

जय श्रीसुतारामजी की

दो शब्द

श्रीसुतारामजी की कृपा से आज पुस्तक-भंडार ने यह तिलक प्रकाशित कर अपना कर्तव्य पूर्ण किया है। हमारी बरसों से इच्छा थी कि श्रीरामचरितमानस पर सुन्दर टीका हम जनता के समक्ष उपस्थित करें। इस कार्य के लिये कई विद्वान् सामने आये और टीका लिख डालने की रुचि दिखलाई। एकाध ने तो आदर्श में कुछ लिखकर दिखलाया भी, परन्तु अज्ञात कारणवश हमें सन्तोष नहीं हुआ। यह कार्य यों ही पड़ा रहा और इधर पुस्तक-भंडार की आयु बढ़ती चली गई !

आज से प्रायः चार बरस पहले हमारे मित्र वैष्णव-भूषण 'श्रीपलदलालजी, एम० ए०, बी० एल्०' के यहाँ इस तिलक के रचयिता श्री १०८ महात्मा पण्डित श्रीकान्तशरणजी ने कृपा करके श्रीरामायणजी की कथा कही थी और उसी समय आपके 'मानस-तत्त्व-विवरण' नामक ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ था। प्रभु-कृपा से हमारे हृदय में यह बात आई कि इनसे तिलक लिखने के लिये प्रार्थना की जाय ! कई दिनों तक प्रार्थना करने का साहस नहीं हुआ। अन्ततः, क्या समाप्त होते-होते हमने प्रार्थना कर ही दी। श्रीमहाराजजी ने इसे स्वीकार किया और श्रीअवध लौटकर तिलक लिखने में हाथ लगाया। प्रायः ढाई बरसों में, रात-दिन अनवरत परिश्रम कर, प्रभुकृपा से यह तिलक आपने लिखा। इतने दिनों तक आपने भगवद्-सम्बन्धी अपने सभी अन्य नियमों को समेट डाला।

श्रीमहाराजजी ने तिलक तो समाप्त कर दिया, लेकिन वर्तमान युद्ध के कारण इस वृहद् ग्रन्थ के छापने की समस्या जटिल जान पड़ी। संयोग से श्रीमहाराजजी श्रीमिथिलाजी विचरते पुस्तक भंडार में इस विचार से आये कि यदि अभी यह तिलक न छपा तो पीछे कापी का संपादन तो दूर रहा, यह नष्ट हो जायगी उनके दर्शन मिलते ही हममें वह स्फूर्ति आई कि वसी जग्न प्रेस को कापी दे दी गई और श्रीमहाराजजी से तिलक समाप्त होने तक प्रेस में ठहरने की प्रार्थना की गई। प्रभुकृपा से आपने स्वीकार कर लिया।

इस महँगी के समय कागज और छपाई को सामग्री जुटाना कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव-सा हो गया है। परन्तु, इस तिलक के लिये इसका संप्रह बिना प्रयास होता गया। श्रीमहाराजजी ने भी रात-दिन के अनवरत परिश्रम से ग्यारह महीने यहाँ ठहरकर तिलक के सम्पादन में अपनेको खपा डाला। इस प्रकार आज यह तिलक श्रीसीतारामजी की कृपा से सामने है। हमारी साध पूरी हुई और श्रीमहाराजजी का आशीर्वाद-स्वरूप 'पुस्तक-भंडार' को यह 'तिलक' मिला !

पुस्तक-भंडार की न्यायी सम्पत्ति स्वरूप गत २६ बरसों में जितने ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, उनमें यह तिलक शिरोभूषण है और एक एकान्तनिष्ठ महाज्ञा का आशीर्वाद है। बिना प्रयास के इस गौरव को पाकर यह अपनेको धन्य समझता है।

श्रीमहाराजजी के विषय में हम कुछ लिखना चाहते थे, परन्तु आपने इसके लिये आज्ञा न दी। इतना अचर्य है कि यह तिलक संसार का कल्याण करता हुआ, श्रीमहाराजजी का संसार से भूलने न देगा।

हम भी अपनेको धन्य मानते हैं कि इतना बड़ा शुभकर कार्य पुस्तक-भंडार से सम्पन्न कराके श्रीसीतारामजी ने पुस्तक-भंडार पर निर्हेतुकी कृपा की है। हम और यह पुस्तक-भंडार दोनों श्रीमहाराजजी के सदा कृतज्ञ रहेंगे और जो कुछ अपराध समीप में रहने के कारण हमसे हो गया हो उसे अपनी ओर देखकर क्षमा कर देंगे।

श्रीसीतारामजी के वृत्तचित्रों का चरित्र—

वैद्य शुक्ल २, २००३,

रामलोचनशरण

—॥ श्रीरामः ॥—

श्रीरामचरित-मानस

की

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपोद्घात ...	१—५
श्रीगोस्वामीजी के दार्शनिक विचार ...	६—३९
श्रीगोस्वामीजी की प्रामाणिक गुरुपरंपरा ...	४०—४१
नवाह्न-भासिक विराम ...	४२—४३
पारायण विधि ...	४४—४६
अनुष्ठान के प्रयोग ...	४०—४४
श्रीरामशलाका प्रश्न ...	४५—५६

बालकाण्ड

मंगलाचरण-देव-वन्दना ...	१—२३
गुरुदेव-वन्दना ...	२४—३४
विप्र और सन्त-वन्दना ...	३४—४६
स्वल-वन्दना ...	४६—५२
साधु-भस्त्राधु-वन्दना ...	५२—६३
कार्पण्य-युक्त-वन्दना ...	६३—९१
कवि-वन्दना ...	९१—९५
वाल्मीकि-वेद-ब्रह्म-शिव आदिकी वन्दना ...	९६—१०१
धाम-परिकर-श्रीसीतारामरूप-वन्दना ...	१०२—११६
श्रीराम-नाम-वन्दना ...	११६—१६१

विषय	पृष्ठ-संख्या
अपनी दीनता एवं श्रीरामगुण-वर्णन	१६१—१६६
भीरामकथा एवं चरित-माहात्म्य	१६९—१८४
श्रीअयोध्याधाम वर्णन एवं रामचरित मानस-अवतार	१८४—१९३
मानस-प्रसंग (कीर्त्ति-सरयू-सहित)	१९४—२४०
श्रीयाज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद	२४०—२४४
उमा-शंभु-संवाद	२४४
सती-मोह-प्रसंग	२४४—२८७
पार्वती-जन्म एवं तप	२८८—३०५
पार्वती-प्रेम-परीक्षा	३०५—३१८
मदन-दहन	३१८—३३०
द्वितीय धार की प्रेम-परीक्षा	३३०—३३४
शिव-धारात-वर्णन	३३४—३३८
उमा-शंभु-विवाह	३३८—३५८
कैलास-प्रकरण	३५८—४१०
उमा-प्रसन्न	३५८—३७७
प्रलोकन	३७७—४१०
अवतार-हेतु	४११—४३८
षैकुण्ठवासी विष्णु भगवान् के रामावतार का हेतु	४११—४१६
नारद-मोह एवं क्षीरसागरी अवतार	४१६—४५०
श्रीरामावतारों के त्रिविध भेद	४५०—४५३
मनु-शतरूपा	४५३—४७६
मानु-प्रताप	४७६—५१३
रावण्यादि जन्म	५१३—५३६
अवतार और बालचरित	५३८—५७४
विश्वामित्र-आगमन एवं यज्ञ-रक्षा	५७४—५८८
अहल्योद्धार	५८८—५९३
श्रीमियिला-यात्रा	५९४—६२७
पुष्प-वाटिका	६२७—६६५
धनुष-व्यस	६६५—७२७
परशुराम-पराजय	७२७—७६३
श्रीमियरपुर्वीर-विवाह	७६३—८८६

श्रीसीधारामाभ्यां नमः

भगवते श्रीरामानन्दाय नमः

श्रीमते गोस्वामि तुलसीदासाय नमः

ॐ नमो गुरुभ्यः

उपोद्घात

प्रातःस्मरणीय परम-पूज्य जगद्गुरु श्रीमद्गोस्वामि तुलसीदासजी की भक्ति-रसमयी और जगन्मनोहारिणी वाणी के द्वारा निम्नस्त सर्वमान्य द्वादश ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, यथा—“राम-लला नदहू, त्यों बिराम संदीपनिहूँ, बरवै बनाइ विरमाई मति साँई की। पारबती, जानकी के मंगल ललित गाय, रम्य राम-आशा रणी कामधेनु नाई की ॥ दोहा औ कवित्त, गीतग्रंथ, कृष्णकथा कही, रामायन बिनै माहि बात सय ठाई की। जग में सोहामी जगदीसहू के मनमानी, संत सुखदानी बानी तुलसी गोसाई की ॥” यह मिरजापुर-निवासी पं० रामगुलाम हिवेदीजी ने लिखा है। इनमें श्रीरामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय-पत्रिका, दोहावली और रामाज्ञा—ये छः बड़े-बड़े ग्रंथ हैं और रामलला नदहू, वैराग्य-संदीपनी, जानकी-मङ्गल, पारवती-मङ्गल, बरवै रामायण और कृष्णगीतावली—ये छः छोटे-छोटे हैं; (श्रीहनुमानबाहुक कवितावली का ही अंश है।)

श्रीगोस्वामीजी के इन ग्रंथों में श्रीरामचरितमानस एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। यह निबन्ध पूर्वक लिखा गया है। इसमें समस्त सद्ग्रंथों का सार तत्त्व अत्यन्त संक्षेप में कहा गया है, जैसा कि—“नामा पुराण निगमागम सम्मत् यत्—” इस ग्रंथकार की प्रारंभिक प्रतिज्ञा से ही स्पष्ट है। यह इतना सरल है कि हिन्दी की साधारण वर्णमाला जाननेवाले भी इसे पढ़कर लाभ उठा सकते हैं, पर इसका आशय इतना गूढ़ और गम्भीर है कि बड़े-बड़े विद्वानों को आजीवन प्रयास करने पर भी सम्यक् रूप से उसका ज्ञान होना अति दुर्लभ है। अभ्यास करने से प्रति दिन नये-नये भाव प्रकट होते रहते हैं। यह केवल नर-काव्य नहीं कहा जा सकता। स्पष्ट कहा भी गया है—“मनिति मोरि सिवकृपा बिभाती।” (वा० दो० १४) “तस कहिहउँ हिय हरि के प्रेरे।” (वा० दो० ३०) एवं “गुरु-पद-रज”-तेहि करि विमल विवेक बिबोधन। बरनउँ रामचरित भवमोचन ॥” (वा० दो० १) इत्यादि इन सबकी सहायता से श्रीगोस्वामीजी की दिव्य प्रतिभा के द्वारा यह निष्कर्ष हुआ है अतएव इसकी महिमा अपरिमित है। इसी से संसार-भर—कलाश की ओपड़ियों से लेकर राजा के महकों तक—में इसका आदर है।

जिस तरह श्रीगोस्वामीजी ने श्रीरामनामाराधन से श्रीरामजी का साक्षात्कार किया, वही तरह और वही साधन से आपने इस 'श्रीरामचरितमानस' को भी प्राप्त किया जिसने द्वारा आपने सारे जगत को अपना लिया है। इस ग्रंथ के कहने पर कोई भी सन्देह नहीं रह गई जिसके कहने को भावश्यकता हो। यह प्रधानतया आध्यात्म विद्या का ग्रंथ है, साथ ही इसमें प्रकृति-चित्रण एवं लोक-रीतियों के भी पूर्ण रूप से प्रदर्शन कराये गये हैं।

प्राचीन टीकाकार कृष्णार्जुन धीरामचरणदासजी, श्रीशिवलाल पाठकजी, श्रीजानकीदासजी, श्रीसंतसिंहजी पंजाबी, श्रीहनुमत्प्रसादजी, श्रीवैष्णवायजी, श्रीवन्दन पाठकजी, श्रीहरिदासजी और श्रीविनायकरावजी आदि ने टीकाएँ लिखकर और रामायणी श्रीरामबाळकदासजी ने टिप्पणियाँ लिखकर एवं और भी बहुत-से महानुभावों ने इस ग्रंथ पर अपने-अपने विशद भाव व्यक्त किये हैं। पं० रामकुमारजी ने साधुय के लिखने विशद भाव प्रबट किये हैं, इसने और किसी के नहीं पाये जाते।

ऐसे टीकाकारों एवं रामायणी व्याख्या के भाव उनकी कथाओं से लिख-लिखकर, महान् परिश्रम से महात्मा श्रीकृष्णजीनन्दनशरणजी ने मानसपीथ का निर्माण किया। जिससे जहाँ-तहाँ के लोग भी रामायणी होने लगे; अन्त्या श्रीकृष्णजी एवं श्रीदाशजी आदि में टिप्पणियाँ लिख-लिखकर ही होते थे।

उक्त ग्रंथों के रहते हुए भी इस तिलक को सामने रखने की प्रवृत्ति क्यों हुई? इसका उत्तर यह है कि एवं के टीकाकारों में मयङ्कार श्रीशिवलाल पाठकजी, श्रीकल्याणसिन्हाजी एवं और भी कई महानुभाव दर्शन-शास्त्र के भारी विद्वान् थे। पर उक्त समय इस भाषा के ग्रंथ पर दार्शनिक विचारों की दृष्टि से टीका करने की प्रवृत्ति टीकाकारों में नहीं थी। दिनोंदिन इस ओर लोगों की प्रवृत्ति बढ़ती गई। तब कुछ केवलाद्वैत सिद्धान्त के विद्वानों ने मानस पर केवलाद्वैत सिद्धान्त लिखना प्रारंभ किया। तब श्रीरामानन्दजी वैष्णवों की इस ओर विशेष दृष्टि हुई, क्योंकि इनका तो यह ग्रंथ सर्वस्व ही है। श्रीगोस्वामीजी इसी सम्प्रदाय की परम्परा में हैं, इसको सभी जीवन्ती-लोकों ने माना है।

कई वैष्णव रामायणियों ने मुझसे कहा कि मानस के सिद्धान्त-निर्णय पर मैं कुछ लिखूँ। उन: सं० १९२४ में जब मैं श्रीचित्रकूट में था, वहाँ पर न्या० वे० आचार्य पं० श्रीमल्लिकेश्वरदासजी पणारे, फिर संयोगतः दशानमिधि श्रीरघुवराचार्य वेदान्तकेशरी (शिवादा) भी वहाँ आये। दोनों विद्वानों के समक्ष मानस के उक्त सूत्र पर कुछ चर्चा चली। श्रीरघुवराचार्यजी ने मुझसे दो-एक प्रश्न किये। समुचित समाधान होने पर वे प्रसन्न हुए और उन्होंने सम्पूर्ण मानस की विशिष्टताद्वैत सिद्धान्त-परक टीका लिखने की मुझे आज्ञा दी। पं० मल्लिकेश्वरदासजी ने तो यहाँ तक कहा कि आप लिखिये मैं जयपुर में उसे छपवाने का प्रबंध कर दूँगा; इसकी चिन्ता नहीं।

मैंने सोचा कि टीका लिखने में केवल सिद्धान्त-सम्बन्धी बातों से ही तो काम नहीं चलेगा; किन्तु अक्षरार्थ और भावार्थ भी लिखने ही होंगे। अतः, उपर्युक्त अवकाश नहीं देखकर मैंने केवल सिद्धान्त-विषय की एक छोटी सी पुस्तक लिखने की हृष्टता प्रकट की। चार महीने में 'मानस-सिद्धान्त-विवरण' तैयार हो गया। वही समय श्रीकृष्णजी से न्या० वे० आचार्य पं० श्रीरामचरणदासजी कुछ समय के

क्षिपे धीविग्रहट में निवास करने भाये। आपने उस ग्रंथ का अपकोकन कर उसकी सराहना की। साथ ही आपने भी सम्पूर्ण टीका के साथ इन सिद्धान्तपरक बातों के रखने की ही प्रेरणा की। आपने यह भी कहा कि अयकाशाभाप है तो अदार्थ दोष दो, अन्य टीकाओं से पाठक देश खोंगे। इत्यादि।

यह मानस-सिद्धान्त-विवरण ग्रंथ जब छप गया, तब उपर्युक्त पं० श्रीरामपदार्थदासजी और न्या० व्या० मीमांसाचार्य स्वामी श्रीवासुदेवाचार्यजी 'दार्शनिक सार्वभौम' ने उसपर अपनी-अपनी सम्मतियों भी जिरों और उन्हें साप्ताहिक पत्रिका 'संस्कृतम्' ता० १३-२-१९३८ ई० में प्रकाशित कराया।

मानस-सिद्धान्त-विवरणोपरि-सम्मतिः

१. श्रीवैष्णवं पण्डित श्रीकान्तशरण महोदयेन सम्पादितस्य 'मानससिद्धान्त-विवरणस्य' फतिपयांशो मयेदानीमवलोकितः। मानसे (तुलसीकृत रामायणे) दार्शनिक सिद्धान्तेषु ग्रंथकर्त्ता को वा सिद्धान्तः समाहृत इत्यत्र संदिहाना एव बहवो दृश्यन्ते। संदेहमिमपाकृत्तुं प्रयुक्तनाऽऽधुना साधुना साधोयसोभिः युक्तिभिर्गोस्वामि-पादानां दार्शनिकः सिद्धान्तः विवेचकानां समक्षमानीत इति महानयं प्रमोदविषयः मानसमननशालिनामित्युपगच्छन्ति।

वासुदेवाचार्यः

न्या० व्या० वेदान्त, मीमांसाचार्यः

श्रीअयोध्याजी

(२)

अस्मिन्मानससिद्धान्त-विवरणस्य ग्रन्थे श्रीगोस्वामिपादानां दार्शनिक सिद्धान्त निश्चयः प्रोदप्रमाणेन सत्यकृत्या च सम्यङ् निरूपितो दृश्यते। जीवैश्वरप्रकृतीनां स्वरूपं संसारतरणोपायश्च तथाऽन्यान्यपि साधनान्यैहिकामुष्मिकफलप्रदानि प्रकाशन्ते। एव च पूर्वपक्ष-उत्तरपक्षरीत्या सिद्धान्तस्य स्पष्टीकरणं सम्यगकारि ग्रन्थकारेण तथाचार्यसौष्ठवं ग्रन्थावलोकनेनैव प्रज्ञाविषयीभूतं भविष्यति। किं बहुना एतद्ग्रन्थपर्यालोचनेन वैष्णव-शिरमौलिमण्योराचार्यं श्रीगोस्वामि तुलसीदासस्य सैद्धान्तिक रहस्ये कस्यचिदपि शङ्कालेशोपि न भविष्यतीत्यवधारयति।

पं० रामपदार्थदासः

न्याय-वेदान्त-आचार्य

जानकीघाट-श्रीअयोध्याजी।

उपर्युक्त स्वामी श्रीवासुदेवाचार्यजी ने उक्त ग्रंथ को देखकर श्रीगोस्वामीजी के मानस की सिद्धान्त-सम्बन्धो पूरी टीका लिखने की ही आज्ञा दी थी और फिर तैयार होने पर 'सिद्धान्त-तिलक' इसका नामकरण भी आपने ही किया है। आपने यह भी कहा था कि अद्वैत-सिद्धान्त-परक तिलक एक विद्वान् ने तैयार किया है। अतः, यह कार्य श्रेष्ठ होना ही चाहिये। इस तिलक में प्रमाणों से इसके सिद्धान्त का समर्थनमात्र किया गया है। दूसरे सिद्धान्तों पर तनिक भी आक्षेप नहीं किये गये हैं।

इसके पदचार संयोग से मैं श्रीमिथिला-तीर्थ गया। यहाँ पुस्तक-मंदार के अध्यक्ष रायसाहब श्रीरामशोचनशरणजी से भेंट हुई। मेरे मानस-सिद्धान्त-विवरण के—जो कि पहले ही उनके प्रेस में छप चुका था—अवलोकन से उनकी प्रबल इच्छा हुई कि इस सिद्धान्त के अनुसूत पूरा विश्वक मेरा पुस्तक-मंदार प्रकाशित करे; अतः उन्होंने इस विश्वक को लिखने के लिये मुझसे अनुरोध किया। उनकी विशेष धृष्ट देखकर मुझे यह निश्चय हो गया कि ग्रंथ प्रस्तुत होते-ही प्रकाशित हो जायगा। पुनः पहले भी स्पर्धुक्त महान् विद्वान् महात्माओं की आज्ञा थी ही। यही समझकर मैंने लिखने का निश्चय कर लिया। वहा मी है—“गुरु-वितु-मातु-स्वामि-सिद्ध पाळे। चलेहु जुमग पय परइ न खाले॥” (अ० दा० ११४)। यह मी निश्चित है कि सायक की इइ धृष्टा की भगवान् पूर्ण करते हैं। यथा—“यो यो यो यो तनुं ..सतया धृष्टायुक्तः...” (गीता ७-११, २२); इसी वक्त पर मैंने मी यथामति लिखना प्रारंभ कर दिया।

इस विश्वक का मुख्य उद्देश्य श्रीरामचरितमानस में निहित विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त दिखाने का है; जो श्रीगोस्वामीजी का हार्दिक अभिप्राय और उनकी गुरु-परंपरा से संरक्षित सम्पत्ति है। साय-साय अक्षरार्थ और भावार्थ मी दिये गये हैं कि जिससे भावों के साय-साय सिद्धान्त-संगतनी बातें मी सबके सम्मुख आ जायें। इस विश्वक के पदचर्य-प्रसंग—प्रेसे नाम-उद्घाता, पौष गीतापू (श्रीकृष्णगीता, रामगीता, भगवद्गीता (धर्मरथप्रसंग), पुरजनगीता, और भुवुंदि-गीता) एवं अन्यत्र के ज्ञान, विराग, भक्ति और प्रपत्ति-प्रसंग आदि—मायः भाज तक की अन्य टीकाओं से मिराले हैं। मरने सिद्धान्त की इष्टि से श्रुति-स्मृति के प्रमाणों के साय लिखे गये हैं। शेष माधुर्य के भावों में से अधिकांश उद्धृत टीकाओं और श्रीभयोप्याजी के विद्वान् महात्मा और रामायणी लोगों के हैं। क्योंकि इनके विना सर्व-साधारण को सुलभता नहीं होती। पदचर्य में वक्त महानुभावों का कृज है। विस्तार-भव से माधुर्य के भाव बहुत ही सुलभता से लिखे गये हैं। प्रासङ्गिक चरित आ टीका के साय ही सूदन रुा में दे दिये गये हैं।

शब्दा-समाधान प्रायः एक ही प्रधान अर्थ से किये गये हैं। प्रमाण भी सर्वमान्य ग्रंथों के ही लिये गये हैं। आवश्यकता के अनुसार कठिन शब्दों के अर्थ भी स्पष्ट कर दिये गये हैं। •

पाठ-संशोधन

पाठ के विषय में प्राचीन प्रतियों में भी बहुत भेद हैं। इसपर विचार करने के लिये श्रीभयोप्याजी के प्रसिद्ध रामायणी श्रीरामचरितदासजी के यहाँ बड़ा ध्यान मी एक दिन बैठक हुई। यहाँ श्रीभयोप्याजी के और-और रामायणी लोग एवं प० श्रीमलिकेश्वरदासजी भी उपस्थित थे। इसपर फिर दूसरे दिन पंडितजी के स्थान में प० श्रीरामचरितदासजी बेदान्ती के यहाँ भी उन्हीं लोगों के समक्ष विचार हुआ। यही निश्चय किया गया कि प्राचीन प्रतियों में जहाँ शब्दों का भेद है, वहाँ जिससे अर्थ-सौष्ठव हो वहाँ रक्खा जाय। कवर्तों 'ल' की जगह जहाँ मूल्य 'प' है, वहाँ 'ल' ही रक्खा जाय। 'रागु' कस्तनु, पुकु, सनु, आदि के उचर्य उकार न रखे जायें, क्योंकि किसी प्राचीन प्रतियों में भी इनका सर्वत्र निर्वाह नहीं पाया जाता। प्रायः आधे से अधिक स्थलों में इनका प्रयोग नहीं है। यदि वह कहा जाय कि येसवाही मक्की भाषा में ऐसे उकारान्त शब्दों का प्रयोग होता है, तो समाधान यह है कि वहाँ 'चोर' को 'भार'; 'इनका' को 'इनका' न कहकर 'इनकार' करते हैं। अर्थात् 'भो' का 'य' और

‘य’ का ‘या’ प्रयोग होता है। पृथक् कहाने को ‘हणाना’ कहते हैं। ऐसे और भी बहुत-से शब्द हैं, जो मानस में नहीं पाये जाते; तो ठकार-मात्र ही का इतना प्रयोग क्यों रहे ?

पुनः गुरु शब्द का ‘गुर’ और प्रेम का ‘प्रेम’, पाठ भी, कहीं-कहीं है। ऐसे प्रयोग अयोध्याकांड में विशेष रूप से हैं, शेष छः काण्डों में कहीं-कहीं ही पाये जाते हैं। अतः, इनका भी शुद्ध प्रयोग ही लिया गया है। पुनः रायं, सुभायं, कौसिक्तां, हृदयं आदि के व्यर्थ विन्दु भी नहीं रहने चाहिये, क्योंकि इनका भी निर्वाह किसी प्राचीन प्रति में नहीं देखा जाता। ‘य’ पद के आदि में ‘ज’ और अन्यत्र ‘य’ ही रहता है। ‘व’ भी आदि में ‘व’ और अन्यत्र ‘य’ ही रहता है। उक्त श्रीरामबालकदासजी रामायणी को संशोधित प्रति में उपर्युक्त रीति से ही पाठ रखा गया है।

पुनः ‘श’ की जगह पर ‘स’ तो रहता है, पर आधे ‘ड’ की जगह कहीं ‘ड’ और कहीं ‘स’ मिलता है, जैसे कि ‘श्र’ ‘श्री’ ‘श्रु’ आदि पूर्व ‘प्रवन’ आदि को देखते हुए एक नियम रखने के विचार से अद्ध ‘शृ’ को तात्पर्य ही रखा गया है। ऐसे ही ‘बिन्दु’ शब्द में भी मूर्धन्य पृक् साथ ‘न’ का सम्बन्ध उचित न मानकर ‘नु’ को ‘णु’ ही रखा गया है।

ऐसे ही पूर्व के बालकांड और अयोध्याकांड में ‘दोड’ शब्द मिलते हैं, आगे कहीं ‘दोड’ और कहीं ‘दौ’ मिलते हैं। अतः, एक नियम रखते हुए मैंने सर्वत्र ‘दोड’ ही रखा है, इत्यादि।

इस पाठ-संशोधन में और बालकाण्ड पर्यन्त तिलक के मूल संशोधन में पुस्तकभंडार के विशिष्ट विद्वान्, ‘बालक’ के सहकारी सहायक श.अण्णुगानदत्तजी का भी हाथ था। किन्तु वैषम्य और ही हुई कि वे साकेत पधार गये, जिससे मुक्त संशोधन-कार्य का भोषण भार भा पड़ा। किन्तु श्रीरामजी की कृपा से पुस्तक-भंडार के अध्यक्ष, ‘बालक’-सहायक (रायसाहब) श्रीरामलोचनशर्मा ‘आचार्य’ जी ने स्वयं एक बार अंतिम मूल देखने का भार लिया। इस कार्य को उन्होंने अपने नित्य नियम का एक अंग बना लिया। प्रेस के मैनेजर पं० नारायण राजाराम सोमण्णा तथा हेड प्रूफरीटर पं० रामभरोस शा. एवं और भी प्रेस के कार्यकर्त्ताओं ने इस कार्य को पारमार्थिक जानकर अद्वापूर्वक किया है। तथापि मानव-दशभाव के अनुसार इस तिलक में बहुत-सी गूटियों का रह जाना स्वाभाविक है, एतदर्थ मैं पाठकों से क्षमा-प्रार्थी हूँ।

—तिलककार

श्रीगोस्वामीजी के दार्शनिक विचार

श्रीगोस्वामीजी श्रीरामानन्दीय वैष्णव थे, यह सर्वसम्मति से निश्चित है। भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी भगवान् घोषायन (श्रीगुरुशेखराचार्यजी) की शिष्य-परम्परा में हैं। अतः, घोषायन-वृत्ति में प्रतिपादित सिद्धान्त उनका दार्शनिक सिद्धान्त है। उसी घोषायन वृत्ति का अनुसरण कर भगवान् श्रीरामानुजाचार्यजी ने भी विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त-परक 'श्रीभाष्य' लिखा है। भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी ने अपने आनन्द-भाष्य में घोषायनवृत्ति के विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लेख किया है। यथा—
 “एवञ्चाखिलश्रुतिस्मृतीतिहासपुराणसामञ्जस्याहुपपत्तिबलाच्च विशिष्टाद्वैतमेवास्य ब्रह्म मीमांसाशास्त्रस्य विषयो न तु केवलाद्वैतम्।” (म० सू० आनन्दभाष्य १।१।१); अर्थात् इस तरह सम्पूर्ण श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण की संगति से तथा उपपत्ति (युक्ति) के बल से विशिष्टाद्वैत ही इस ब्रह्ममीमांसा शास्त्र का विषय है, केवलाद्वैत नहीं। वही सिद्धान्त श्रीगोस्वामीजी का भी है। श्रीरामचरितमानस और दिनय-पत्रिका एवं इनके सभी ग्रन्थों से यह बात स्पष्ट है।

पहले सूक्ष्म रीति से विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का परिचय करा देना आवश्यक है; फिर वही श्रीगोस्वामीजी के ग्रन्थों में दिखाया जायगा।

विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का परिचय

चित्, अचित् और ब्रह्म—ये तीन तत्त्व हैं। चित् का अर्थ जीव, चेतन एवं आत्मा है। अचित् का अर्थ जड़, प्रकृति, माया और प्रधान है। ब्रह्म ईश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर, परतरुण, नर, आत्मा, भगवान् एवं श्रीराम आदि शब्दों से कहा गया है।

चित् और अचित् व्याप्य हैं और ब्रह्म व्यापक है। व्याप्य पदार्थ व्यापक में रहता है। जैसे चढ़े में आम है, इसमें आम व्याप्य और चढ़ा व्यापक है। उसी प्रकार पृथिवी पर रहनेवाले पदार्थ व्याप्य हैं और पृथिवी व्यापिका है। ऐसे ही ब्रह्म में चित् और अचित् स्थित हैं; यथा—“मस्थानि सर्वभूतानि” (गीता १।७), “ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्” (ईशा० १), अर्थात् चित् और अचित् का सम्पक् आधार ब्रह्म है।

जो पदार्थ जिसमें रहता है उसका उससे कुछ सम्बन्ध अवश्य रहता है। वैसे चित्-अचित् का षड्ग से अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध है। इनका सम्बन्ध कभी टूट नहीं सकता ये तीनों तत्त्व यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं, तथापि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते; यथा—
 “चिदचिद्वस्तुनोः शरीरतयाऽपृथक्सिद्धत्वेन प्रकारत्वम्, तद्विशिष्टम्य ब्रह्मणश्च शरीरित्वेन प्रकारित्वं शाश्वतमिव” (प्र० सू०—आनन्दभाष्य ११११) अर्थात् जीव और प्रकृति शरीर रूप से अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध के द्वारा विशेषण और इनसे विशिष्ट ब्रह्म शरीरी होने से विशेष्य है। इनका यह सम्बन्ध नित्य है।

अचित् की दो अवस्थाएँ होती हैं—सूक्ष्म और स्थूल। सृष्टि बनने के पहले ‘सूक्ष्म अचित्’ रहती है। उस समय इसे ‘नामरूप विभागाहर्ह’ कहते हैं। जब सृष्टि बन जाती है तब यह ‘स्थूल अचित्’ बही जाती है और ‘नामरूप विभागाहर्ह’ कहाती है। अर्थात् सूक्ष्मावस्था में इसमें घट-पट आदि नामों और नील-पीत आदि रूपों (आकृतियों) के विभाग नहीं होते और स्थूलावस्था में उन नामों और रूपों के विभाग होते हैं।

चित् (जीव) अगुणपरिमाणवाला है। वस्तुतः इसमें न तो सूक्ष्मावस्था होती है और न स्थूलावस्था ही, परन्तु जब यह स्थूलावस्था अचित् के साथ सम्बद्ध होता है, तब इसे भी स्थूल मान लिया जाता है; यथा—“यो यच्छब्दः स एव सः।” (गीता १७।३); ऐसे ही यह चित्-तत्त्व सूक्ष्म अचित् में सम्बद्ध रहने से सूक्ष्म कहा जाता है। अतः, चित् भी दो प्रकार का है—सूक्ष्म चित् और स्थूल चित्।

सूक्ष्म और स्थूल दोनों अवस्थाओं में चित् और अचित् दोनों ब्रह्म में ही रहते हैं। ये दोनों ब्रह्म के विशेषण हैं। अतः, इनसे विशिष्ट ब्रह्म भी इनकी उभयावस्थाओं के सम्बन्ध से दो प्रकार का कहा जाता है। सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टब्रह्म और स्थूलचिदचिद्विशिष्ट-ब्रह्म। यद्यपि ब्रह्म अभेद है तथापि दो भिन्न विशेषणों के कारण वह दो प्रकार का कहा जाता है। इस तरह ब्रह्म दो प्रकार का हुआ और दोनों ही प्रकारों में वह विशिष्ट है।

इसपर यह शङ्का हो सकती है कि ब्रह्म तो सर्वत्र एक ही कहा गया है, इस सिद्धान्त में दो क्यों हुए? इस शङ्का के समाधान के लिये ‘विशिष्ट’ शब्द के साथ ‘अद्वैत’ शब्द की भी योजना हुई और इस तरह इस सिद्धान्त का नाम ‘विशिष्टाद्वैत’ कहा गया। इसकी परिभाषा इस प्रकार है “विशिष्टं च विशिष्टं च विशिष्टे ब्रह्मण्यौ। विशिष्टयोः = ब्रह्मण्योः, अद्वैतं—अभेदः, विशिष्टाद्वैतम्।” अर्थात् ‘विशिष्टं च विशिष्टं च’ इसमें विशिष्ट पद दो बार आया है। पहला ‘सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट’ कारण-परक है, और दूसरा ‘स्थूल चिदचिद्विशिष्ट’ कार्य-परक है। इन दोनों का अद्वैत (अभेद) है। दोनों अवस्थाओं में ब्रह्म के विशेषणों में विकार होते हुए भी उसके स्वरूप में विकार नहीं प्राप्त होता, वह सदा एकरस ही रहता है। यही विशिष्टाद्वैत शब्द का अर्थ है।

परिणामवाद

प्रपञ्चक वर्णन से निश्चित हुआ कि प्रलय काल में ब्रह्म सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट था, यही सृष्टि काल में स्थूलचिदचिद्विशिष्ट हो गया। इसी से प्रपञ्च ब्रह्म का परिणाम कहा जाता है, यही परिणामवाद है।

श्रुतिवाँ भी इसीका प्रतिपादन करती हैं, छान्दोग्योपनिषत् में कहा गया है कि महर्षि बदालक का पुत्र श्वेतकेतु ग्रन्थ-नियमपूर्वक विद्या पढ़ने पर जब पंडित होकर अहङ्कार से भरा हुआ आया, तब उसका अहङ्कार दूर करने के लिये महर्षि बदालक ने उससे प्रश्न किया—“हे पुत्र ! क्या तुम यह विद्या भी जानते हो कि जिस एक के ही जानने से अन्य सबका ज्ञान हो जाता है ?” तब श्वेतकेतु ने इस प्रश्न के उत्तर के लिये पिता से ही मार्शना की। तब महर्षि बदालक ने कहा—“यथा सौम्येन मृत्पिण्डेन सर्वमृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारोनामधेयं मृत्पिण्डेव सत्यम्॥” (१।।४) अर्थात्—हे सौम्य ! एक मृत्पिण्ड के ज्ञान से सब मृत्तिकामय (मिट्टी के बने हुए पात्रों) का ज्ञान हो जाता है। घाण्टी का आरम्भ करने के लिये उसके विकारों के नाम रख लिये गये हैं, मिट्टी ही सत्य (पदार्थ) है। भाव यह है कि जैसे मिट्टी के पिंड (लॉदे) के ज्ञान से सब मृन्मय (चड़ा-शाला या परई आदि) पात्रों का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही उस एक कारण-सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म के ज्ञान से कार्य-रूप सर्व जगत्—स्थूल चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म—का ज्ञान हो जाता है। मिट्टी के स्वरूप को विशेष स्पष्ट करती हुई अथि ‘वाचारम्भणं विकारो नामधेयं’... कहकर समझाती है कि वह मिट्टी घाण्टी के आरम्भ करने के लिये (व्यवहार के उपयोगी होने के लिये) विकार (आकार)-विशेष और नाम-विशेष को धारण करती है; अर्थात् मिट्टी घट आदि आकारों के पिण्ड धारण करती है तब उसको ‘घट’ नाम दिया जाता है और तभी “घट से जल लानो” ऐसी घाण्टी का आरम्भ एवं उससे जल लाने का व्यवहार होता है। पिण्डाकृति में से मृन्मय (घटाकृति होना) रूप गुणवाली मिट्टी ही सत्य है। मिट्टी जैसे ध्वं सत्य है वैसे उसमें उसका गुण भी सत्य है ; अर्थात् वह पिण्डाकृति में से घटाकृति होने के गुण से युक्त है। वह गुण उसमें निम्न है, जो कभी उससे अलग नहीं हो सकता। मिट्टी के पिण्ड को घेरे गुण-विशेषवाला समझने से ही केवल उस मिट्टी के पिण्ड के ज्ञान से सर्व मृन्मय पदार्थों का ज्ञान हो सकता है ; अन्यथा नहीं। इसी तरह ब्रह्म की सूक्ष्मवस्था में भी जगत् के उत्पादक गुण उसमें वर्तमान थे। वे ही परिणाम में स्थूलावस्थापन्न हुए। तभी सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म के ज्ञान से सम्पूर्ण जगत् के ज्ञान की प्रतिज्ञा सार्थक होती है।

इस छटान्त के द्वारा महर्षि बदालक आगे सिद्धान्त की बात समझाते हैं ; यथा—
“इदं सौम्येदमम आसीदेकमेवाद्वितीयम्॥” (१।।१) ; अर्थात् हे सौम्य ! आगे यह

चेतनाचेतनात्मक जगत् सत् ही, एक ही एवं अद्वितीय था। 'इदम्-अम-आसीत्' अर्थात् यह जो देख पड़ता है, यही जगत् आगे (पहले) — प्रलयकाल में — था। फिर यह बात भी श्रुति ही कहती है कि अभी जैसा देख पड़ता है, वैसा नहीं था; किन्तु 'सदेव' (सत् + एव) — सत् ही अर्थात् एक ही रूप में था। इससे असत् कार्य-वाद का निराकरण हुआ। जब जीवमात्र सुषुप्ति-अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तब प्राकृत पदार्थ-मात्र उत्तरोत्तर मिलते हुए अन्त में त्रिगुणसाम्य मूलप्रकृतिरूप हो जाते हैं और जीव-वर्ग के साथ वह प्रकृति सत् में पैठ जाती है। इसी का नाम प्रलय है। इसी बात को श्रुति समझाती है कि आगे सत् ही था। वह कैसा था? जैसा मृत्तिका का पिण्ड (जो ऊपर दृष्टान्त-रूप में कहा गया है)। घट-शराव (परई, फसोरा) आदि सूक्ष्म-रूप से मृत्पिण्ड में रहते हैं, इसीमे उसमें से कुलाल के व्यापार द्वारा प्रकट होते हैं। पुनः घट, शराव आदि टूट-फूटकर मृत्तिका हो जाने पर मृत्तिका कहे जाते हैं और फिर उसी से वैसे ही घट आदि बनते हैं। एसी प्रकार जीव और प्रकृति प्रलय-काल में सूक्ष्म होकर उस सत् में रहते हैं और सत् ही कहे जाते हैं। पुनः सृष्टि-काल में नाम-रूप से प्रकट होते हैं। इसीसे सूक्ष्मावस्थापन्न प्रपञ्च 'कारण' और स्थूलावस्थापन्न प्रपञ्च 'कार्य' कहा जाता है।

'एकमेव' अर्थात् एक ही। इसका भाव यह है कि जो पहले प्रलयावस्था में सत् था, वही जगत् है। सत् को जगत् होने के लिये द्रव्यान्तर की अपेक्षा नहीं पड़ी; अर्थात् इस कार्य-रूप जगत् का कारण वही सत् है। अतः, कार्य और कारण—वह एक (अकेला) ही है। इससे स्पष्ट हुआ कि सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट सत् ही जगत् का उपादान कारण है। पुनः उसी सत् को आगे के 'अद्वितीयम्' शब्द से जगत् के निमित्त-कारण और सहकारी-कारण भी सूचित किया गया है।

कारण तीन प्रकार के होते हैं—उपादान कारण, निमित्त-कारण और सहकारी-कारण। जो वस्तु स्वयं कार्य-रूप में परिणत हो, उसे 'उपादान-कारण' कहते हैं। जैसे, मृत्तिका घट का उपादान-कारण है। जो उपादान वस्तु को कार्य-रूप में परिणत करता है, वह 'निमित्त कारण' है। जैसे, उपादान वस्तु मृत्तिका है, उसे घट-रूप में परिणत करने-वाला कुलाल है। अतएव कुलाल घट का निमित्त-कारण है। जो कार्य की उत्पत्ति में उपकरण (साधन)-रूप हो, वह 'सहकारी-कारण' कहा जाता है। जैसे, दंड चक्र, चीवर आदि घटोत्पत्ति में साधन-रूप हैं। अतः, ये घट के सहकारी कारण हैं।

उपर्युक्त श्रुति के अनुसार जगत् के तीनों कारण वह सत् (ब्रह्म) ही है। सूक्ष्मचिद-चिद्विशिष्ट ब्रह्म उपादान कारण है। वही 'बहुस्यां प्रजायेय' अर्थात् 'मैं बहुत हो जाऊँ'— 'अनेक प्रकार से उत्पन्न होऊँ' इस प्रकार सङ्कल्प-विशिष्ट होकर निमित्त-कारण होता है और

वही ज्ञान, शक्ति, बल, पेश्वर्य, धीर्य और तेज—इन छः पेश्वर्यों से विशिष्ट होकर सहकारी कारण होता है, क्योंकि ये छः पेश्वर्य ब्रह्म में ही रहते हैं; यथा—“ज्ञानशक्तिरेश्वर्य-वीर्यतेजास्त्यशेषतः । भगवच्छब्दवाच्यानि विना ह्यैगुणादिभिः ॥” (विष्णुपुराण) । इनमें पेश्वर्य और धीर्य से उत्पत्ति, शक्ति और तेज से पालन तथा ज्ञान और बल से संहार-कार्य होते हैं ।

उपर्युक्त ‘सदेव’ इस श्रुति में उपादान कारणता स्पष्ट कही गई । उसके आगे की श्रुति से निमित्त-कारणता भी स्पष्ट की जाती है; यथा—“तदेतत् बहु स्यां प्रजायेय” (छां० १।१।२) अर्थात् उस (सत्) ने ईक्षत् (अनुसन्धान) किया—“मैं बहुत हो जाऊँ—अनेक प्रकार से उत्पन्न होऊँ” । इसमें ‘तत्—ऐतत्’ में ‘तत्’ इस सर्वनाम से उपर्युक्त ‘सत्’ ही कहा गया है । अतः, बहुत होने का अनुसन्धान उस ‘सत्’ ने ही किया, इस तरह वही निमित्त-कारण है ।

इस प्रकार ब्रह्म में ‘अभिन्न निमित्तोपादानत्व’ स्पष्ट हुआ । इसीको “यद्योर्णानाभिः सृजते गृह्णते च ॥” (मुं० १।१।०) । इस श्रुति में भकड़ी के दृष्टान्त से भी समझाया गया है कि उर्णानाभि (भकड़ी) जाल को अपने मुँह में से फैलाकर उसमें खेलती है और फिर उसे अपने में ही समेट लेती है । पुनः दूसरी श्रुति भी कहती है; यथा—“सन्मूलाः सौम्येमाः सर्वा प्रजाः सदायतना सत्प्रतिष्ठाः ॥” (छां० १।६।४) अर्थात्—हे सौम्य ! इन सब प्रजाओं (जगत्) का मूल सत् ही है तथा सत् ही इनका आश्रय है और सत् ही प्रतिष्ठा है । इसमें ‘सदायतनाः’ कहकर सत् से ही जगत् का रहना कहा गया है और ‘सत्प्रतिष्ठा’ से इसी सत् में इसकी लय-स्थिति भी कही गई है ।

वह सत् ही जगत् का आधार है, जगत् के प्रत्येक पदार्थ के भीतर भी रहता है, वही सबका आत्मा है; यथा—“ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा ॥” (छां० १।६।०); अर्थात् एतद्रूप ही यह सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है । ‘ऐतदात्म्यमिदं’ जिन सबकी एतत् (सत्) आत्मा है उसे ‘एतदात्म’ कहते हैं, उसका भाव ‘ऐतदात्म्य’ है, अर्थात् सब जगत् का आत्मा सत् (भगवान्) ही है । इस तरह सब जगत् भगवान् का शरीर है; भगवान् इसके शरीरी हैं; यथा—“जगत्सर्वं शरीरं ते ॥” (वाल्मी० १।१३०।१०) । शरीर से शरीरी की और शरीरी से शरीर की सिद्धि होती है । इसी तरह जैसे प्रलय-दशा में यह सब ‘सदेव’ अर्थात् सत् ही कहा जाता है । वैसे ही सृष्टि-दशा में भी यह सब ब्रह्म ही कहा जाता है; यथा—“सर्वं खल्विदं ब्रह्म ॥” (छां० १।१४।१) अर्थात् यह सारा जगत् निश्चय ब्रह्म ही है । यथा—“तस्माद्भ्रामस्वरूपोऽयं सत्यं सत्यमिदं जगत् ॥” (श्रीरामरत्नराज-सतकुमार संहिता) ।

उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट हुआ कि, सृष्टि और प्रलय इन दोनों अवस्थाओं में ब्रह्म चिदचिद्विशिष्ट ही रहता है। वही जगत् का उपागमन, निमित्त और सहकारी कारण है। ये सभी बातें “सदेव सौम्येदमम आसीदेकमेवाद्वितीयम्” इस श्रुति की व्याख्या में कही गई हैं।

श्रीगोस्वामीजी ने भी उन्हीं बातों को अपने छंद के एक ही चरण में कहा है; यथा—“जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा।” (पा० दो० १८५)—इसका अर्थ उपर्युक्त ‘सदेव’ श्रुति के मिलान के साथ तिलक के पृ० ५३३ में देखिये। पुनः ‘तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय’ की व्यवस्था भी इन वचनों में स्पष्ट कही गई है कि उसके संकल्प के साथ ही जगत् की रचना हो जाती है; यथा—“लव निमेष महँ भुवन निकाया। रचइ जासु अनुसासन माया।” (पा० दो० ११४); “भृकुटि-विलास सृष्टि लाय होई।” (आ० शो० १७)। “एक रचइ जग गुन बस जाके। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके॥” (आ० शो० १४); तथा—“उत्पति पालन प्रलय समीहा।” (जं० दो० १४) इत्यादि।

भगवान् के शरीररूप में जगत् प्रवाहतः नित्य कहा जाता है, वैसे ही श्रीगोस्वामीजी ने भी कहा है; यथा—“विरव रूप रघुर्वसमनि।” (जं० दो० १४) “त्रिधि प्रपंच अस अचल अनादी॥” (घ० द० १८१); “पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे।” (उ० शो० १२)—तिलक का पृ० ४०४ भी देखिये।

श्रीगोस्वामीजी ने बहुत जगह जगत् को मिथ्या भी कहा है, इसका समाधान यह है कि जहाँ मिथ्या कहा गया है वहाँ अविद्यात्मक दृष्टि के नानात्व भ्रम से तात्पर्य है—देखिये, तिलक पृ० ११-१४, ३९७-४०४।

केवलाद्वैत निराकरण

यदि कहा जाय कि “रज्जौ यथाऽहेर्धमः।” एवं “रजत सीप महँ भास जिमि...” आदि का अर्थ नानात्व भ्रम-परक न करके केवलाद्वैत-सिद्धान्त की दृष्टि से विवर्त्तवाद का क्यों न किया जाय ? तो इसका उत्तर यह है कि श्रीगोस्वामीजी के ग्रन्थों में केवलाद्वैत-सिद्धान्त की और-और पारिभाषिक बातें नहीं पाई जातीं, जैसे—

केवलाद्वैत

श्रीगोस्वामीजी

(१) केवलाद्वैत-सिद्धान्त में निर्गुण ब्रह्म निर्विशेष माना गया है।

श्रीगोस्वामीजी ने निर्गुण ब्रह्म को अव्यक्त, षडैश्वर्यपूर्ण एवं प्रभु कहा है—वा० दो० २२, चौ० ६—का तिलक देखिये।

भी - ज्ञप्ति मात्र अर्थात् निर्विशेष-
ज्ञान-स्वरूप है।

तब किफार हो राखरो राम ही रहिहीं। येहि
नाते नरबहु सखु पइहीं या विनु परमपदहु
दुख बहिहीं ॥” (वि० १११) — अर्थात् परम
पद (मोक्ष) में भी किङ्कर-भाव से ही रहूँगा।
इसके बिना (ह्युक्त ज्ञान की कैवल्य-मुक्ति)
मेरे लिये दुःखद एवं दाहक है, इत्यादि !

उपर्युक्त प्रसङ्गों से स्पष्ट हो गया कि श्रीगोस्वामीजी का अभीष्ट कैवल्यद्वैत-सिद्धान्त
नहीं है, किन्तु समन्वय (विशिष्टाद्वैत) सिद्धान्त है।

समन्वय सिद्धान्त में तत्त्वत्रय (चित्-अचित्-ईश्वर) की व्यवस्था है, यथा—
“सर्वाजीये सर्वसंस्थे बृहन्ते तन्मिहंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। नृधगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा
जुष्टस्तत्तोनासुतत्वमेति ॥” (श्वे० १।९) — अर्थात् समस्त प्राणियों के जीवन के हेतु-भूत,
समस्त की स्थिति के एक मात्र आधार, बहुत बड़े प्रलयचक्र में हंस (हन्ति गच्छतीति हंसः) =
जीव भ्रमण करता रहता है। भ्रमण करानेवाला (प्रेरक) परमात्मा है और भ्रमण
करनेवाला मैं उसका शेष (सेवक) हूँ, शरीर-भूत हूँ—इस प्रकार अपनेको
वृथक् मानकर जब जीव ध्यान करता है, तब भगवान् की प्रसन्नता से वह मुक्ति पाता
है। इसी भाव की और भी श्रुतियाँ हैं; यथा—“प्रधानक्षेत्रज्ञपविर्गुणेशः।”
(श्वे० १।११); “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म चैतत्।”
(श्वे० १।१२); “संयुक्तमेतत्तत्परमेश्वरं च व्यक्तान्वक्तं भरते विरवमीशः।” “श्वरं प्रधान-
ममृताश्वरं हरः शरात्मानावीशते देव एकः।” (श्वे० १।१६-१०)। इन श्रुतियों में स्पष्ट
रूप से चिदचित् (जीव और प्रकृति) का प्रेरक (स्वामी) ब्रह्म कहा गया है।

श्रीनारद-पञ्चरात्र में भगवान् ने श्रीमुख से तत्त्वत्रय के वर्णन किये हैं। गीता में
भी इसी तरह के समन्वय सहित तीनों तत्त्वों के वर्णन किये गये हैं; यथा—“भूमि-
रापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ अपरेत्यमि-
तत्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ पतघोनीनि
भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥” (७।३-११)।

तत्त्वत्रय का वैसा ही वर्णन श्रीगोस्वामीजी ने भी किया है, यह इस श्रीरामचरित-
मानस के अनुबंध चतुष्टय से ही स्पष्ट हो जाता है।

अनुबन्ध चतुष्टय

(१) विषय, (२) सम्बन्ध, (३) अधिकारी और (४) प्रयोजन—ये
भेद हैं।

(१) विषय—श्रीराम-नाम का तत्त्व-निरूपण इस ग्रंथ का विषय है।

यथा—“येहि सहै रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥” (बा० दो० १) । इसे ही उपसंहार पर भी पुष्ट किया है; यथा—“भूत्वा तद्रघुनाथनाम-निरतं...” । इसीसे श्रीराम-नाम-वन्दना प्रकरण विस्तारपूर्वक तत्त्वार्थ-निरूपण की दृष्टि से वर्णित है। मंत्र एवं नाम का अर्थानुसंधान के साथ आराधन होता है। नामार्थ ही चरित है। अतएव, चरित का विस्तार करना नाम का ही अंग है।

(२) सम्बन्ध—चार संवाद ही मानस के सम्बन्ध हैं; यथा—“सुठि सुंदर संवाद घर, बिरचेउँ बुद्धि विचारि । तेइ येहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥” (बा० दो० ११) । चारों घाटों के श्रोता-वक्ता लोग कर्म, ज्ञान, उपासना और प्रपत्ति की दृष्टि से इस मानस से सम्बन्ध रखते हैं। श्रीगोस्वामीजी प्रपत्ति-घाट के, श्रीगणेशजी कर्म-घाट के, श्रीशिवजी ज्ञान-घाट के और श्रीभुवनेश्वरी उपासना-घाट के वक्ता हैं।

(३) अधिकारी—यथा—“सदा सुनिहि सादर नर नारी । ते सुरवर मानस अधिकारी ॥” (बा० दो० १०) ; “राम-कथा के तेइ अधिकारी । जिन्हके सतसंगति अति प्यारी ॥ गुरु-पद-प्रीति नीति-रत्न जेई । द्विज-सेवक अधिकारी तेई ॥” (बा० दो० ११) ।

(४) प्रयोजन—यथा—“भाषाबद्ध करवि मैं सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥ जस कह्यु बुधि विवेक-बल मोरे । तस कहिहउँ हिय हरि के प्रेरे ॥ निज संदेह-मोह-भ्रम हरनी । करउँ कथा भव-सरिता-तरनी ॥” (बा० दो० १०) । इन तीनों अर्द्धालियों में तत्त्वत्रय का ज्ञान ही प्रयोजन कहा गया है। तिलक पृ० १७३-१७४ देखिये। अन्यत्र जो यह भी कहा गया है कि अपनी वाणी पवित्र करने के लिये मैं कथा कहता हूँ; यथा—“निज गिरा पावनि करन कारन राम-जस तुलसी कह्यो ।” (बा० दो० १११) उसका भी यही तात्पर्य है कि चरित के पठन-पाठन से उक्त तत्त्वत्रय का ज्ञान हो जायगा, उससे तीनों अवस्थाओं की शुद्धि के साथ-साथ तीनों वाणियों (वैखरी, मध्यमा और परम्यन्ती) की शुद्धि हो जायगी, तब तुरीयावस्था में शुद्ध परा वाणी प्राप्त हो जायगी। अतः, तत्त्वत्रय का ज्ञान प्राप्त करना इस ग्रंथ के अध्ययन का प्रयोजन है।

तत्त्वत्रय में चित् और अचित् ईश्वर के शरीर हैं। अतः, शरीर सहित ईश्वर का ज्ञान ही प्रकर्ष-बोध एवं ब्रह्मविद्या का फल है; यथा—“नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥” (गीता ११।५३) ।

श्रीगोस्वामीजी ने तत्त्वत्रय की व्यवस्था विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त की दृष्टि से मानी है। तीनों तत्त्वों का पृथक् दिग्दर्शन कराया जाता है—

(२) अन्तःकरणावच्छिन्न ब्रह्म ही जीव है, अन्तःकरण में पड़ा हुआ ब्रह्म का प्रतिबिम्ब ही जीव है, जीव एक है, इत्यादि रीति से जीव की व्यवस्था है।

जीव ईश्वर का अंश है और यह वास्तविक सत्य है, उ० दो० ११६ चौ० २ का तिलक देखिये।

(३) भक्ति का फल ज्ञान माना जाता है और फिर उससे मुक्ति का विधान है।

ज्ञान भक्ति का ही अंग है, यथा—“कहहि भगति भगवत के, संजुत ज्ञान विराग ॥” (पा० दो० ३४)। इन्होंने भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति मानी है; यथा—“राम भजत सोइ मुहुति गोसाईं। अनइच्छित आवइ वरि-याई ॥” से “असि हरि भगति सुगम सुखदाई। को अस मूढ़ न जाहि सुहाई ॥” (उ० दो० ११८) तक। एवं “श्रुति पुरान सद्ग्रंथ कहाहीं। रघुपति भगति विना सुख नाही ॥” से “बारि मथे घृत होइ वरु, सिकता ते वरु तेल। बिनु हरि-भजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त अपेल ॥” (उ० दो० १२१) इसमें नौ असंभव दृष्टान्तों से भक्ति से ही भवन्तरण का अपेल सिद्धान्त कहा गया है।

अपरोक्ष सरस ज्ञान को पराभक्ति से अभेद कहा गया है—आ० दो० १४ चौ० ७ का तिलक देखिये।

(४) निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से कैवल्य-मुक्ति का विधान है।

सरस ज्ञान से भिन्न कैवल्य-परक ज्ञान भी योग-शास्त्र के अनुसार उ० दो० ११६-११७ में लिखा है; उसका तिलक देखिये।

(५) वाक्य-ज्ञान से मुक्ति मानी गई है।

इसका संकेत किया है; यथा—“वाक्य ज्ञान अत्यन्त निपुन भय पार न पावइ कोई। निसि गृह मध्य दीप की बातन्ह तम निवृत्त नहि होई ॥” (वि० १२३)।

- (६) शुद्ध निर्विशेष कारण ब्रह्म का अवतार लेना नहीं माना जाता, उनके मत में अशुद्ध मायोपहित कार्य-ब्रह्म (ईश्वर) है, वही अवतार लेता है। शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म का ही अवतार लेना लिखा है; यथा—“शुद्ध सच्चिदानन्द मय; कंद-भानु-कुलु केतु । चरित करत नर अनुहरत, संसृति सागर सेतु ॥” (अ० दो० ८०); “चिदानंद मय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥” (अ० दो० ११६)
- (७) निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा सगुण को न्यून कहा जाता है। निर्गुण को शुद्ध निर्विशेष और सगुण को अशुद्ध मायोपहित विग्रहवान् माना जाता है। दोनों को अभेद मानते हैं, इन्होंने न्यूनाधिक कहनेवालों को अधम आदि कहकर बड़ी फटकार बताई है—कैलास-प्रकरण बा० दो० ११३ चौ० ८ से दो० ११५ तक देखिये।
- (८) माया का अस्तित्व ही नहीं माना जाता। विवर्तवाद की दृष्टि से जगत्-रचना भ्रम-मात्र कही जाती है। श्रीरामजी की अधीनता में उसका अस्तित्व मानते हैं; यथा—“यन्मायावशवर्ति विश्व-मखिलं...” (बा० सं० ६); “सो दासी रघु-वीर कै...” (८० दो० ७१); “सोइ राम व्यापक ब्रह्म...मायाधनी ।” (बा० दो० ५१)। जगत्-रचना को भी इन्होंने भ्रम से प्रतीत होना नहीं लिखा कि जिससे अद्वैत का विवर्तवाद समझा जाय; प्रत्युत् ‘बनाई’ कहा है; यथा—“जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई...” (बा० दो० १८५)।
- (९) ‘जहदजहत् भाग-त्याग-लक्षणा’ से मुक्ति का विधान है। इस लक्षणा में ईश्वर का सर्वज्ञता-रूप ईश्वरत्व और जीव का अल्पज्ञता-रूप जीवत्व—दोनों का त्याग होकर केवल शुद्ध चिति में लक्षणा करके तात्पर्य माना जाता है। वह चिति मोक्ष होने पर भी जीवों में जीवत्व एवं उनका सेवक-सेव्य भाव माना है; यथा—“हम सब सेवक अति बड़ भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥ निज इच्छा प्रभु अवतरइ, सुर महि गो द्विज लागि । सगुन उपासक संग तहँ, रहहि मोच्छ सब त्यागि ॥” (कि० दो० २६)। “खेलिवे को खग मृग-

चित (जीव)-प्रकग्ण

विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त में जीव वास्तविक तत्त्व है। यह सच्चिदानन्द-स्वरूप, अणुपरिमाण और ईश्वर का अंश एवं विशेषण है। जीव परस्पर भिन्न और अनन्त हैं। सब ब्रह्म के शरीर हैं। ब्रह्म सप्ता शरीरी है। इन सप्ता ब्रह्म के साथ अपृथक्-सिद्ध-सम्बन्ध है। जीव ईश्वर का धार्य, नियाम्य, सखा और शेष है। यह कर्त्ता, भोक्ता और निर्विकार है (इन सब लक्षणों पर भुक्तियों के प्रमाण साम्प्रदायिक ग्रन्थों में देखें ; यहाँ विस्तार-भय से नहीं लिखे जाते) ।

इन लक्षणों के उदाहरण—

जीव लक्षण

श्रीगोस्वामीजी

१ सच्चिदानन्द स्वरूप—“चेतन अमल सहज सुखरासी ॥” (अ० दो० १११)—

२ अणु-परिमाण— “ ” —(तिलक देखिये) ।

३ ईश्वर का अंश —“ईश्वर अंत जीव अयिनासी ।” (इ० दो० ११६) ।

४ ” विशेषण—“विरवरूप रघुवंसमनि...” (अ० दो० १४) ।

५ ” धार्य —“प्रिय करन सुर जीव समेता । सकल एक ते एक सचेता ॥ सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥” (अ० दो० ११६) ।

६ ” नियाम्य —“जेहि जस रघुपति करहि जन, सो तस तेहि छन होइ ॥” (अ० दो० १२४) ; “ईस रजाइ सीस सबही के । उत्पति थिति लय निपहुँ अमी के ॥” (अ० दो० १८१) ।

७ ” सखा —“राम प्रानप्रिय जीवन जीके । स्वारथरहित सखा सबही के ॥” (अ० दो० ७१) ; “ब्रह्म जीव इव सहज सँपावी ॥” (अ० दो० ११) ।

८ ” शेष —“सेवक हम स्वामी सिय-न्हाहू ।” (अ० दो० २१) ।

“सिव विरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई॥” (खं० दो० २१); “नाथ दास मैं स्वामि तुम्ह।” (अ० दो० ७१)।

६ ईश्वर का शरीर — “हृदय पाव मेरे पीर रघुवीरै।” (गो० खं० १५); “भम हृदय भवन प्रभु तोरा।” (वि० १२५); तथा लं० दो० १४-१५ में देवताओं को श्रीरामजी का अंग कहा गया है।

१० जीव परस्पर भिन्न } — “जीव अनेक एक श्रीकंठा।” (उ० दो० ७७)।
और अनन्त हैं }

११ कर्त्ता और भोक्ता — “निज कृत करम-भोग सब भ्राता।” (अ० दो० ६१)।
“जो जस करइ सो तस फल चाखा।” (अ० दो० २१८)।
“निज कृत कर्म-जनित फल पायउँ।” (आ० दो० १)।

१२ निर्विकार — “निर्मल निरामय एक रस तेहि हर्ष सोक न व्यापई।” (वि० ११६)।

१३ ईश्वर से अपृथक्सिद्ध सम्बन्ध। श्रीगोस्वामीजी ने इस सम्बन्ध को बहुत विशेषण दो प्रकार के होते हैं—एक पृथक्सिद्ध और दूसरा अपृथक्सिद्ध। जो विशेषण विशेष्य (धर्मी) से पृथक् भो रह सके, वह पृथक्सिद्ध-विशेषण है, जैसे ‘कुंडली देवदत्त’ इसमें ‘कुंडली’ (कुंडलवाला) यह विशेषण पृथक्सिद्ध है क्योंकि देवदत्त से पृथक् भी कुंडल रह सकता है। जो विशेषण विशेष्य से पृथक् नहीं रह सके, वह अपृथक्सिद्ध-कहा जाता है। जैसे, ‘श्यामो युवा देवदत्त’ इसमें श्यामत्व और युवत्व देवदत्त से पृथक् नहीं रह सकते। अतएव ये उसके अपृथक्सिद्ध-विशेषण हैं। ऐसे ही समस्त जीवों का ईश्वर के

श्रीगोस्वामीजी ने इस सम्बन्ध को बहुत स्पष्ट रूप में कहा है; यथा—“अनघ अखंड न गोघर गो, सब रूप सदा सब होइ न सो। इति वेद बदन्ति न दन्तकथा रवि-आतप भिन्न न भिन्न जथा।” (खं० दो० १०६); अर्थात् वास्तव में जीव पृथक् तत्त्व है, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश। सूर्य आकाश के बहुत ऊपर के भाग में रहते हैं, पर उनका प्रकाश भूमि पर सभी को प्राप्त होता रहता है। प्रकाश की सूर्य से पृथक्सिद्धि नहीं हो सकती। जब सूर्य रहेंगे तब ही उनका प्रकाश भी रहेगा। प्रकाश सूर्य के उदय पर फैलता है और उनके अस्त होने के साथ ही उन्हीं में लीन हो

साथ अष्टयक्सिद्ध-सम्बन्ध है; यथा— जादा है। वैसे ही प्रकाश-मुख की तरह
 “मयि सर्धसिद्धं प्रोतं सूत्रे मणिगणा समष्टि जीव-वर्ग है। जैसे, व्यष्टि-भेद से
 द्वय ।” (गीता १०।१०)। प्रकाश में किरणें अनन्त हैं, वैसे ही जीव-
 वर्ग भी व्यष्टि-भेद से अनन्त हैं। सूर्योदय
 की तरह सृष्टि-काल में ईश्वर की इच्छा से
 जीव-वर्ग नाना रूपों और नामों से फैलते
 हैं। फिर, सूर्यास्त-रूपी श्रलयकाल में सब ईश्वर
 में ही लय को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे, उभय
 अवस्थाओं में किरणें सूर्य की सत्ता में ही
 रहती हैं, वैसे ही ईश्वर की सत्ता में जीवों
 की स्थिति है; यथा—“मत्स्यानि सर्वभूतानि”
 (गीता ९।१०); “तू निज कर्मजाल जहँ
 घेरो। श्रीहरि संग उज्यो नहि तेरो।”
 (वि० १३६); “प्रह्व जीव द्वय सहज
 सँघावी।” (बा० दो० १६); “प्रह्व जीव द्वय
 सहज सनेह।” (बा० दो० २१६), इत्यादि।

जीवों के भेद

विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त में जीवों के मुख्य तीन भेद कहे गये हैं—बद्ध, मुक्त और
 नित्य। इन्हीं में कोई पाँच और कोई छः भेद मानते हैं। बद्ध के दो भेद हैं—सुसुक्ष्म
 और सुसुक्ष्म। सुसुक्ष्म के दो भेद हैं—कैवल्य-परायण और भगवत्प्राप्ति-रूपी मोक्ष-परायण।
 मुक्त के दो भेद हैं—विदेहमुक्त और जीवन्मुक्त।

बद्ध—जो अपने कर्मासुसार संसार में जन्म-मरण-रूप घमों को प्राप्त है, वे
 बद्ध हैं। प्रह्व से लेकर कीट पर्यन्त जीव परचरा होने से बद्ध हैं। बद्ध की दशा; यथा—
 “सो माया बस भयउ गोसाईं। वैष्णो कीर भकट की नाई ॥ जइ चेतनहि मन्यि परि गई।
 जदपि मृषा छूटत कठिनई ॥ तब ते जीव भयउ संसारी। छूट न ग्रंथि न होइ
 सुखारी ॥” (४० दो० ११६); “तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे।
 भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुनति भरे ॥” (४० दो० १२); “आकर
 चारि लार चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी ॥” (४० दो० १३); तथा—
 “भव-प्रवाह संवत हम परे।” (४० दो० १०८)—यह देवताओं ने कहा है।

बुभुक्षु—ये धर्म, अर्थ और काम-परायण रहते हैं। इनमें एक तो अर्थ और काम-परायण होते हैं; यथा—“सिन्धोदर पर जमपुर घास न।” (४० दो० ३१); दूसरे धर्म-परायण, यथा—“करि मञ्जन पूजहिं नर-नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥ रमा-रमन-पद-बंदि यहोरी। विनयहिं अञ्जलि अञ्चल जोरी ॥” (४० दो० १०२)।

- **मुमुक्षु**—जिसे सज्जनों के संग से अथवा भगवत्कृपा से संसार की कालता समझ पड़े और उसकी निवृत्ति के उपाय में तत्पर हो जाय कि ‘मैं कैसे भव-बन्धन से छूटूँ’—वह मुमुक्षु है; यथा—“कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूहचेता। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं शशि मां त्वां प्रपन्नम् ॥” (गीता २।७)। इस प्रकार शिष्य गुरु के पास जाकर प्रार्थना करे कि हे कृपालो! कृपया मेरी दुःख-निवृत्ति का उपाय कीजिये। फिर उपाय निश्चित करके साधन में लग जाय; यथा—“जहूँ जहूँ विपिन मुनीश्वर पावउँ। आश्रम जाइ जाइ सिर नावउँ ॥ धूमउँ तिन्हहिं राम गुन गाहा। कहहिं सुनहुँ हरपित खगनाहा ॥ छूटी त्रिविधि ईपना गादी। एक लालसा उर अति घादी ॥ राम-धरन बारिज जव देखउँ। तब निज जन्म मुफल करि लेखउँ ॥” (४० दो० १०४)।

कैवल्य परायण—इसका वर्णन ज्ञान-दीपक-प्रसंग ४० दो० ११७-११८ में देखिये; यथा—“सो कैवल्य परम पद लहई।”

भगवत्प्राप्ति रूप माक्ष-परायण—इनके दो भेद हैं—भक्त और प्रपन्न।

भक्त—यथा—“राम भजत सोइ मुकुति गोसाईं। अनइच्छित आवइ बरि-याई ॥” “भगति करत विनु जतन प्रयासा। संसृति मूल अविद्या नासा ॥” (४० दो० ११८)।

मोक्ष के इन्हीं दो भेदों (कैवल्यपद और भगवत्प्राप्ति) को अन्यत्र स्पष्ट भी कहा है; यथा—“राम-धरन-रति जो चहइ, अथवा पद निर्बान।” (४० दो० १२८)।

प्रपन्न—जो अकिञ्चन और अनन्य-नातिक होकर भगवान् की प्रपत्ति (शरणा-गति) करते हैं, वे प्रपन्न हैं। इनके दो भेद हैं—एकान्ती और परमैकान्ती।

एकान्ती—जो मोक्ष के साथ-साथ और जलों की इच्छा भी केवल भगवान् से ही (और स्वतन्त्र देवों से नहीं) रखता है, उसे एकान्ती कहते हैं; यथा—“मोर दास कहाइ नर आसा। करइत कहहु कहा बिरवासा ॥” (४० दो० ७५); तथा—“ये सेवक संतत अनन्य गति, ज्यों चातकहि एक गति घन की ॥” (गो० अ० ७१)।

परमैकान्ती—जो ज्ञान-भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते हैं; यथा—
 “जाहि न चाहिय कबहुँ कछु, तुम्ह सन सहज स्नेह ।” (अ० दो० १३१); “अरय न
 घरम न काम-रुचि, गति न चहउँ निरयान । जनम-जनम रति राम-पद, यह घरयान न
 आन ॥” (अ० दो० १०४) ।

परमैकान्ती के भी दो भेद हैं—दत्त और आर्त्त ।

दत्त—‘जो कुछ मेरे शुभाशुभ कर्म हैं, उनका फल-भोग अवश्य ही करना है’ ।
 इस सिद्धान्त पर आरुढ़ रहकर जो प्रारब्ध कर्म का भोग करता हुआ मृत्यु की प्रतीक्षा
 करता रहता है, उसे दत्त कहते हैं । इसके उदाहरण-रूप श्रीभरतजी हैं; यथा—
 “अयसि हौं आयसु पाइ रहौंगो । जनमि कैकई कोखि कृपानिधि क्यों कछु चपरि
 कहौंगो ॥” (गी० अ० ७७); “अब गोसाईं मोहि तेहु रजाई । सेवउँ अवघ अवधि
 भदि जाई ॥” (अ० दो० ३१२) ।

आर्त्त—जो संसार की प्रचल ज्वाला से पवड़ाया हुआ प्रपत्ति के पश्चात् ही मोक्ष
 की इच्छा रखता है, वह आर्त्त है । इसके उदाहरण रूप में श्रीलक्ष्मणजी हैं; यथा—
 “न च सीता त्वया हीना न चाहमपि रायव । मुहूर्त्तमपि जीवायो अलान्मत्स्याविषोद्-
 धृतौ ॥” (ब०मी० १।५३।११), तथा—“राम बिलोकि बंधु कर जोरे । वेद-भोद सब
 सन हन तोरे ॥” (अ० दो० ६६); “कृपासिंधु अवलोकि बंधु तन प्रान कृपान पीर सी
 छोरे ।” (गी० अ० ११) अर्थात् क्षण-मात्र वियोग-भी नहीं सह सके । अतः, “गद्गे
 चरन अकुलाइ” (अ० दो० ७१) । तब श्रीरामजी ने उन्हें साथ लिया ही ।

(विदेह) मुक्त—जो भक्ति-प्रपत्ति आदि किन्हीं भी उपायों से भगवान् के स्वरूप
 का अनुभव करके बन्धन के कारण-रूप सम्पूर्ण कर्मों का नाश कर तदुपार्जित देह छोड़
 दिव्यधाम में सायुज्य मुक्ति का आस्वादन करता है, वह मुक्त (विदेह मुक्त) कहाता है ।
 उस अवस्था में भी ईश्वर और जीवों में भेद रहता ही है; यथा—“तद्विष्णोः परमं पदं
 सदा परयन्ति सूरयः ।” विष्णुसूक्तम् इस वेदवाक्य में परम-पद-रूप नित्य-धाम में भी ‘सदा
 परयन्ति सूरयः’ कहा गया है । ‘सूरयः’ इस बहुवचन शब्द से मुक्तात्माओं का अनन्त होना
 और ‘सदा परयन्ति’ से उनका नित्य-पार्यंक्य स्पष्ट है । वे सब उपर्युक्त रीति से अपृथक्-
 सिद्ध-सम्बन्ध सहित ब्रह्म के साथ-साथ उसके समान ही दिव्य भोगों को भोगते हैं; यथा—
 “भोगमात्रसामलिङ्गाच्च” (ब० सू० १।३।१०); तथा—“सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सह
 प्रक्षणा विपरिचता ।” (वै० १।१) अर्थात् मुक्तात्मा परमात्मा के साथ-साथ सब काम-
 नाशों का भोक्ता होता है । इसी का नाम सायुज्य मुक्ति है; यथा—“सायुज्यं प्रतिपन्ना
 ये तीव्रभक्तास्तपस्विनः । किङ्करा मम ते नित्यं भवन्ति निरुपद्रवाः ॥” (नारद पञ्चरात्र परम

सहिता) अर्थात् क्षुधा-पिपासा आदि उपद्रवों से रहित होकर ब्रह्म के साथ-साथ कैङ्कर्य भाव से सब कामनाओं को भोगनेवाले जीव सायुज्य मुक्त कहाते हैं। सायुज्य भोग्य-साम्य को कहते हैं।

श्रीगोस्वामीजी को यही मुक्ति इष्ट थी; यथा—“खेलिवे को खग मृग तरु किंकर है रावरो राम हीं रहिहीं। यहि नाते नरकहु सचु पैहीं या विनु परम पदहु दुख दहिहीं॥” (वि० २११) अर्थात् परम पद (मोक्ष-अवस्था) में भी कैङ्कर्य भाव से ही रहूँगा। इसके बिना (शुष्क ज्ञान की कैवल्य मुक्ति पाकर भी) दुःख से जलूँगा। इस मानस ग्रंथ के उपसंहार पर भी—“कामिहि नारि पियारि जिमि” इस निरन्तर भक्ति-याचना का यही अभिप्राय है कि ‘तत्त्वतुन्याय’ से मुझे यही भक्ति मुक्तावस्था में भी रहे। श्रीगोस्वामीजी के ग्रन्थों में कहीं-कहीं मुक्ति की उपेक्षा भी की गई है; यथा—“गति न चहुँ निरवान।” (अ० दो० १०४); “सगुन उपासक मोछ न लेहीं।” (छं० दो० १११) इत्यादि। इन वाक्यों में कैवल्य मुक्ति की ही उपेक्षा है, जो कि भक्ति-भाव के विरुद्ध है, क्योंकि उसमें मुक्तात्मा प्रभु-कैङ्कर्य से रहित रहता है।

मुक्त का उदाहरण; यथा—“मुकुत कीन्ह असि नारि।” (आ० दो० ३६)।

जीवन्मुक्त—जीवन्मुक्ति की व्यवस्था ८० दो० ४२ एवं ११७ चौ० ५ में देखिये; तथा अ० दो० २७६ चौ० १-३ भी देखिये।

यह भी कहा गया है—“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्त्ये।” (छं० १।१।२) “न हवै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रियोरपहतिरस्ति। अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः॥” (छं० ८।१।१) अर्थात् उस ज्ञानी के मुक्त होने में तभी तक वेर है, जबतक उसका देहपात न हो, क्योंकि जिसका शरीर कर्मवश आरब्ध हुआ है, उसके प्रिय और अप्रिय भाव बने ही रहते हैं; नारा नहीं होते। जब वह शरीर-रहित होता है, तब उसे ये प्रिय-अप्रिय स्पर्श नहीं करते।

इन श्रुतियों का तात्पर्य उपर्युक्त विदेह-मुक्ति से है। वह साक्षात् मुक्ति है। वही देहावसान के पीछे प्राप्त होती है। इस जीवन्मुक्ति में भी श्रुति-प्रमाण है; यथा—“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिस्थिताः। अथ मर्त्योमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते॥” (उ० २।६।१४) अर्थात् जब इस आत्मा के हृदय में से विषय-सम्बन्धी सब मनोरथ निकल जाते हैं, तब उसी समय वह उपासक अमृत हो जाता है (अर्थात् उसके पूर्व-पूर्व पापों का नारा हो जाता है और उत्तर पापों का त्याग हो जाता है)। उसी समय ब्रह्मोपासन-काल में ही वह ब्रह्म का अनुभव करता है।

जीवन्मुक्ति के उदाहरण—

“जीवन्मुक्त प्रह्ला पर, चरित सुनहि तजि प्युन ।” (उ० दो० ४२) ।

“ज्ञानवत कोटिक महँ कोऊ । जीवन्मुक्त सकल जग सोऊ ॥” (उ० दा० १३) ।

“जीवन्मुक्त महामुनि जेऊ । हरि गुन सुनहि निरंतर तेऊ ॥” (उ० दो० ५२) ।

“सुक सनकादि मुक्त विचरत तेढाभनव करत भजहँ ।” (वि० ८६) ।

नित्य-कर्मवश होकर जिनका जन्म मरण न हो और जिन्हें भगवान् के अवतारों की तरह स्वेच्छा से अथवा भगवदिच्छा से ही कभी भूमदल में आना पड़े—कर्मधीन होकर नहीं—वे नित्य-जीव हैं। इस प्रकार के नित्य-जीव श्रीहनुमान्जी, श्रीअनन्त और श्रीगरुड़जी आदि बहुत हैं। वे त्रिपाद विभूति (नित्य धाम) में ही सदा श्रीभगवान् का अनुभव करते हुए निवास करते हैं।

श्रीगोस्वामीजी ने इनका वर्णन भी कई स्थलों पर किया है, यथा—“ताव राम कहँ नर जनि मानहुँ । निर्गुन प्रह्ला अजित अज जानहु ॥ हम सन सेवक अति बड़ भागी । सतत सगुन प्रह्ला अनुरागी ॥ दो०—निज इच्छा प्रभु अवतरइ, सुर महि गो द्विज जागि । सगुन उपासक संग तहँ, रहहि मोच्छ सब त्यागि ॥” (कि० दो० १६) । यह श्रीजान्मवान्जी ने श्रीअङ्गदजी से कहा है। इसमें ‘सतत सगुन प्रह्ला अनुरागी’ होना और ‘मोक्ष त्यागकर सब आना’ उपर्युक्त नित्यत्व का सूचक है, (क्योंकि मुष्कावस्था में भी) सेवक भाव से नित्य स्थिति कही गई है।) इनका नित्य शेषत्व भी कहा गया है, यथा—“मरतादि अनुज निभीपनागद हनुमदादि समेत ते । गहै छत्र चामर व्यजन धनु असि धर्म सक्ति विराजते ॥” (उ० दो० ११) तथा बा० दो० १६-१७ का तिलक पृ० १०८-११३ भी देखिये।

अचित् प्रकरण

जो विविध विकारों का आश्रय है और जिसमें ज्ञान का अभाव है, उसे अचित् (जड़) कहते हैं।

इसे श्रीगोस्वामीजी ने विद्या-माया के नाम से कहा है, क्योंकि विद्या की दृष्टि से प्रकृति एवं उसका कार्यरूप जगत् भगवान् के शरीर-रूप में ही साक्षात्कार होता है। इसके पूर्व-पक्ष रूप में नानात्व दृष्टि रूपा अविद्या-माया है। माया के इन दोनों भेदों का वर्णन तिलक के पृष्ठ ११-१५, ३५७-४०३, १५७१-१५७३ में देखिये।

यह तीन प्रकार का है—शुद्ध-सत्य, मिश्र-सत्य और सत्त्वशून्य।

शुद्ध सत्त्व—जो रजस् और तमस् से रहित केवल सत्त्व-रूप है, वह शुद्ध सत्त्व है। उसे त्रिपाद विभूति भी कहते हैं। यह नित्य, ज्ञान-जनक और आनन्दजनक है। भगवान् की इच्छामात्र से प्रासाद, मण्डप, गोपुर और विमान आदि रूप से भोगस्थान रूप में परिणत होता है; तथा ईश्वर-शरीर आदि के रूप से भोग्य भी है। भूषण, वस्त्र, आयुध, चन्दन, पुष्प आदि रूप से भोग का साधन भी होता है। निरवधिक तेजोरूप है, स्वयं प्रकाश-स्वरूप है। मुक्त-जीव, नित्य-जीव और ईश्वर से भी अपरिच्छेद्य है।

ईश्वर इसे 'अपरिच्छेद्य' रूप में ही जानता है। इयत्ताशून्य वस्तु की इयत्ता न जानने में उसकी सर्वज्ञता में दोष नहीं है, प्रत्युत गुण-रूप है।

शुद्ध सत्त्व के उपर्युक्त नित्यत्व आदि में प्रमाण—

“तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।” विष्णुसूक्तम् इस श्रुति में ‘सदा पश्यन्ति’ शब्द से सूचित किया गया है कि वह धाम तीनों कालों में अविनाशी है। तभी तो सदा मुक्तात्माओं की दृष्टि का विषय होता रहता है। तथा—“न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । यद्रत्ना न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥” (गीता १५।१) अर्थात् वह भगवान् का धाम स्वयं-प्रकाश-स्वरूप है, वहाँ सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि के प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। इस गीता के वाक्य को कोई-कोई भगवान् के स्वरूप में लगाते हैं, जो ठीक नहीं है, क्योंकि ‘मम धाम’ यह भेद से कहा गया है और ‘गत्वा’ शब्द से भी आश्रय-रूप कहा गया है।

श्रीगोस्वामीजी ने भी कहा है—

“हुनि मम धाम पाइहुहु, अहाँ संत सब जाहि ।” (जं० दो० ११६); “हरि-पद-खोन भइ जई नहि किरि ।” (आ० दो० ३६)।

“राम बालि निज धाम पठावा ।” (कि० दो० १०)।

“देहि राम तिन्हहुँ निज धामा ।” (जं० दो० ४४), इत्यादि।

मिश्र सत्त्व—रजस् और तमस् के साथ मिलकर रहनेवाले सत्त्व को मिश्र सत्त्व एवं अशुद्ध सत्त्व भी कहते हैं। यह बद्ध-जीवों के ज्ञान और आनन्द का आच्छादक है; विपरीत ज्ञान का उत्पादक है। नित्य है, भगवान् की लीला का साधन है, क्योंकि जीव इस मिश्र सत्त्व के जाल में पड़कर विपर्यय बुद्धि से अनेक प्रकार के कर्म करने लगता है, यही कर्म इसका धारणवाला हो जाता है। कर्मानुसार फल देना भगवान् का स्वभाव है। उसी स्वभाव-प्रवृत्ति को भगवान् की लीला कहते हैं।

भगवान् की लीला का प्रधान साधन होने से इसे लोला-विभूति एवं 'प्रधान' कहते हैं। विचित्र सृष्टि का साधनीभूत द्रव्य होने के कारण इसे 'माया' और विविध विकारों को उत्पन्न करने के कारण इसे 'प्रकृति' कहते हैं।

इसीसे अनन्त प्रज्ञाओं की सृष्टि होती है। श्रुति कहती है; यथा - "गौरना-यन्तवती सा, जनयित्री भूतभाविनी।" अर्थात् 'गौः' (प्रकृति) अनादि और अनन्त है (तीनों कालों में सत्य है,)। यही सब प्राणियों को पैदा करती है, सबकी माता है। तथा—“मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम्।” (गीता ३।१०)।

श्रीगोस्वामीजी ने भी कहा है—

“अथ निमेष महं भुवन निकषा। रचद् जगत्तु भुसुसासन माया ॥” (या० दो० २२४)।

“सुप्तु रावन प्रज्ञाढ निकषा। पाह जगत्तु यत्न विरपति माया ॥” (सु० दो० २०)।

‘एक रचद् जगत्तु यत्न यत्न नाके। मनु प्रेरित नहि निज यत्न ताके ॥’ (भा० दो० १४)।

इस जगत् को रचनेवाली प्रकृति के चौबीस भेद हैं; यथा—“महामूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्ययमेव च। इन्द्रियाणि दूरीक्य पञ्च चेन्द्रियगोचराः॥” (गीता १३।५); अर्थात् पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—ये पाँच महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि (महत्तत्त्व), अव्यय (प्रकृति), ११ इन्द्रिय (१० इन्द्रिय और १ मन) और पाँच इन्द्रिय-विषय एवं तन्मात्राएँ।

इन चौबीसों का क्रमिक विवेचन इस प्रकार है—

(१) तीनो गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है; यथा—“सत्त्व-रजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिरिति।” (साध्यवृत्त)। इस अवस्था में तीनों गुण समान रहते हैं।

(२) उपर्युक्त तीनों गुणों के विषम होने पर जो पहला परिणाम होता है, वह महत्तत्त्व है। यह धर्मी (गुण-क्रियादि का आश्रय) है।

(३) महत्तत्त्व का जो कार्य है, वही अहङ्कार है। यह सात्त्विक, राजस और तामस—इन भेदों से तीन प्रकार का है। इनमें सात्त्विक अहङ्कार से एकादश इन्द्रियाँ और तामस से शब्द-तन्मात्रा उत्पन्न होती हैं। राजस अहङ्कार, सात्त्विक और तामस इन दोनों अहङ्कारों का सृष्टि करने में सहायक है। (मन को कोई-कोई इन्द्रिय और कोई-कोई अन्तःकरण भी मानते हैं)।

(४) पञ्च तन्मात्रा—अहङ्कार के कार्य और पञ्च महाभूतों की सूक्ष्मावस्था का नाम तन्मात्रा है। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इन भेदों से पाँच हैं।

'शब्द-तन्मात्रा' से आकाश और स्पर्श-तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। स्पर्श-तन्मात्रा से वायु और रूप-तन्मात्रा की; रूप-तन्मात्रा से तेज (अग्नि) और रस-तन्मात्रा की; रस-तन्मात्रा से जल और गंध-तन्मात्रा की और गंध-तन्मात्रा से पृथिवी-मात्र की उत्पत्ति होती है।

इन्द्रियों के नाम उनके विषय और देवता का वर्णन बा० दो० ११६ चौ० ५ के तिलक पृ० ३९६ में देखिये।

उदाहरण—

पञ्च महाभूत—“गगन समीर भनब जल धरमो।” (सुं० दो० ५८)।

दस इन्द्रियाँ—“दसहुँ दसहुँ कर संजम जो न करहुँ.....” (वि० २०४)

भन्तःकरण—“घौपि पारि परिहरहु सुखि मन बित अहंकार।” ..

पञ्च तन्मात्रा { पंचहुँ पंच परस रस शब्द गंध भर रूप।” ..
पंच विषय

पञ्चीकरण

पुराणों के मत से पञ्चीकरण-प्रक्रिया इस प्रकार है—पञ्चभूतों में से एक-एक भूत को लीजिये और उनके दो-दो समान भाग कर डालिये। उन दो-दो भागों में से एक-एक को तो जहाँ का तहाँ रहने दीजिये। परन्तु प्रत्येक के दूसरे भाग के चार-चार समान भाग और कर डालिये। जिस भूत में चार भाग किये गये हैं, उसको छोड़कर शेष जो चार भूत हैं, उनके प्रधान-प्रधान भागों में इसके एक-एक करके चारों भागों को मिला दीजिये। इसी पञ्चीकरण-प्रक्रिया के द्वारा भूतों में शब्द आदि की प्रतीति होती है।

पृथिवी आदि सब भूतों में यद्यपि सब भूत मिले हुए हैं, तथापि किसी को पृथिवी और किसी को जल आदि इसलिये कहा जाता है कि पृथिवी में पृथिवी का ही अंश अधिक है। अन्य तत्त्वों के अंश बहुत अल्प हैं। ऐसे ही जल और अग्नि आदि के विषय में भी जानना चाहिये।

कोई-कोई समीकरण-प्रक्रिया भी मानते हैं। वे उपर्युक्त पञ्चमहाभूतों में अहङ्कार और महत्त्व को भी मिला लेते हैं।

वेदिक (छां० १।१।२-३ के) मत में तो त्रिवृत्करण ही माना गया है, इसमें तेज, जल और पृथिवी, इन्हीं तीन तत्त्वों को मिलाकर सृष्टि बनना कहा गया है। त्रिवृत्करण का क्रम इस प्रकार है कि इन तीनों तत्त्वों के दो-दो भाग समान रूप में करना चाहिये।

प्रत्येक के एक-एक भाग को वहाँ के वहाँ छोड़कर दूसरे-दूसरे भागों के पुनः दो-दो भाग करना चाहिये । फिर उन्हें स्वेतर (अपने से भिन्न) तरकों के प्रधान भागों में मिला देना चाहिये—यही त्रिशूलकरण-प्रक्रिया है ।

पचीकृत पाँचो भूर्तों से यने हुए द्रव्य का नाम अण्ड है । इस अण्डोत्पत्ति से पूर्ण सृष्टि का नाम समष्टि-सृष्टि है । अण्डोत्पादन के अनन्तर सृष्टि का नाम व्यष्टि-सृष्टि है ।

सन्वत्शून्य—काल सन्वत्शून्य कहा जाता है । काल—“शः कालकालो गुणी सर्वविधः ।” (रवे० १।१९) ; अर्थात् भगवान् छाता हैं, काल के भी काल हैं, सर्वगुणाधार हैं और सर्वज्ञ हैं । तथा—“कालोऽस्मि लोकत्रयकृत्यष्टदो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।” (गीता १।१२) अर्थात् भगवान् लोकों के सृज करनेवाले काल हैं ।

श्रीगोस्वामीजी ने भी कहा है—

“जात राम नहि नर भूपाद्या । मुन्देदवर कालहु कर काजा ॥”—(सु० दो० ३०) ।

“मंड कदाह अमित कवचारी । काळ सदा दुरतिक्रम मारी ॥” (उ० दो० १३) ।

ईश्वर-प्रकरण

ईश्वर वह तत्त्व है जिसके द्वारा संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार होते हैं ; यथा—“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ॥ येन जातानि जीवन्ति ॥ यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति ॥ तद्विज्ञासस्व ॥ तद्वद्भवेति ॥” (तैत्त० ३।१) ; जैसे किसी रेत (चैत्र) को जो बोटा है, रत्ता करता है और जिसके यहाँ उसका अन्न जाता है, वही उस रेत का स्वामी कहा जाता है । वैसे ही उपर्युक्त दोनों कार्य जिस परम तत्त्व से होते हैं, वही ईश्वर है । श्रीगोस्वामीजी ने श्रीरामजी में ही वह ईश्वरत्व कहा है ; यथा—“उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा ।” (लं० दो० १३) ; “विधि हरिहर मय” (बा० दो० १८) ; “हरिहि हरिता विधिहि विधिता सिवहि सिवता जो दर्ह । सोइ जानकीपति मधुर मूरति मोद-मय मंगल-मई ॥” (वि० १३५) ; “उमा राम की भृकुटि-बिलासा । होइ सृष्टि पुनि पावइ नासा ॥” (लं० दो० ३०) । इस प्रकार श्रीरामजी को ही परात्पर तत्त्व कहा है । स्पष्ट कहा है ; यथा—“यन्मायावशवर्त्ति” “बन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् ॥” (बा० मं० १) । इसका बिलक ४० १०-१५ देखिये ।

पुनः ‘अशेष कारणपरम्’ पर यहाँ कुछ विशेष भी कहा जाता है ; यथा —“संक्षिप्य हि प्रा लोकान्मायाया स्वयमेव हि । महार्णवे शयानोऽसु भां त्वं पूर्वमजीजनः” से “तत्तत्त्वमसि

दुर्धर्पात्तस्माद्भावात्सनातनात् । रक्षां विधास्यन्भूतानां विष्णुत्वमुपजग्मिवान् ।” (वा०मी० ७।१०१।१-१) ; अर्थात् परात्पर ब्रह्मा श्रीरामजी ने लोकों को अपनेमें समेट लिया (महाप्रलय में सर्वजगत् को अपनेमें लीन कर लिया), फिर उन्होंने ही जल पैदा कर और उसमें नारायण-रूप से शयन कर अपने नाभि-फमल से ब्रह्मा को उत्पन्न कर के सृष्टि की । उन्होंने ही विष्णु-रूप से सम प्राणियों की रक्षा का विधान किया—यह श्रीब्रह्माजी का वचन है इसमें सृष्टि के कारण ब्रह्मा, परम कारण श्रीमन्नारायण और उससे पूर्व के अशेष-कारण रूप श्रीरामजी कहे गये हैं ।

श्रुतियों में भी परब्रह्म-परत्व ऐसा ही कहा गया है ; यथा—“तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम् । पतिं पत्नीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं भुवनेश-मौह्यम् ॥ न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । परास्य शक्ति-र्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥” (स्वे० ६।७।८) अर्थात् वह ईश्वरों का परम महेश्वर, देवताओं का परम देवता, पतियों का पति, सबसे उत्कृष्ट, भुवनों का ईश्वर और सबसे स्तुत्य है । उसका कोई कार्य और करण नहीं हैं । कोई न उसके समान ही है और न अधिक ही । उसकी परा-शक्ति विविध प्रकार की सुनी जाती है, उसके ज्ञान, बल और क्रिया स्वाभाविक हैं ।

मथारंभ में (मङ्गलाचरण में) ही श्रीगोस्वामीजी ने ‘अशेष-कारण पर’ श्रीरामजी को अपना ध्येय कहा है । श्रीरामजी के नित्य आयुध धनुष-बाण हैं । अतः, उनके स्वरूप के साथ ही इनका भी ध्यान किया जाता है ; यथा—“जब लागि वर न पसव रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाया ॥” (झुं० १०० ४६) ; “सब साधन कर एक फल, जोइ जान्यो सोइ जान । ज्यों-त्यों मन मंदिर बसहिं, राम धरे धनुषान ॥” (ब्रह्मवैवर्ती १०) । तथा—“जासु हृदय आगार, बसहिं राम सर चाप धर ।” (बा० दो० १०) इत्यादि ।

धनुष और बाण, इन दोनों के कार्य श्रीरामजी के बिना कदापि सिद्ध नहीं हो सकते । श्रीरामजी धनुष को अपने हाथ से चढ़ाकर फिर उसे एक हाथ में लेते हैं । पुनः दूसरे हाथ से तर्कश से बाण लेकर उसका सम्बन्धन करते हैं । फिर जितने बल से छोड़ते हैं, उतनी ही दूर वह जाता है और वैसा ही कार्य करता है । इसी प्रकार जीव-समूह बाणों के समान और प्रकृति धनुष के समान है ; यथा—“प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्मा तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेदव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥” (झुं० १।४) अर्थात् प्रणव (अँकार) धनुष और आत्मा (जीवात्मा) बाण हैं, ब्रह्मा इनका लक्ष्य है । शान्त चित से वेधना चाहिये कि जीव बाण के समान तन्मय हो जाय । अँकार से यहाँ प्रकृति का -

मात्पर्य है ; यथा—“प्रणवत्वात्प्रकृतिरिति यदन्ति ब्रह्मवादिनः ।” (रामतापनीय उ०) । प्रकृति के मत्वादि गुणों से ज्ञान-भक्ति आदि उपाय होते हैं । उनका कार्य श्रीरामजी की ही सत्ता से होता है । यथा—“सर्वं सत्तययतामहम् ।” (गीता १०।१९) ; यथा—रसोऽहमप्सु कीन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः ।” (गीता १।८) इत्यादि । जैसे श्रीरामजी के धारण करने से धनुष में कार्य-क्षमता है ; वैसे प्रकृति के द्वारा भी उन्हीं की सत्ता से कार्य होता है, अन्यथा वह जड़ ही है । यथा—“मयाऽप्यक्षेप प्रकृतिः सूयते सपराचरम् ।” (गीता १।१०) । पुनः जैसे श्रीरामजी बाणों को तर्कश से निकालकर उन्हें धनुष के रोदे पर चढ़ाते हैं, वैसे ही जीवों को श्रीरामजी ही प्रेरणा करके उपायारूढ़ करते हैं । जैसे बाण को श्रीरामजी जितना बल लगाकर छोड़ते हैं उतने ही बल के अनुसार वह आघात करता है, वैसे ही जीवों को भी श्रीरामजी जितना सामर्थ्य देते हैं, वे तदनुसार ही साधन करते हैं ; यथा—“पौरुषं नृपु ।” (गीता १।८) ; “यो यो यो यं तनु भक्त भद्रयार्चितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ स तया श्रद्धया युक्तस्तस्थाराधनमीहते । लभते च ततः कामान्मयैव विदितान् हि तान् ॥” (गीता १।१९) । पुनः जैसे सन्धान करके बाणों को श्रीरामजी ही लक्ष्य पर नियुक्त करते हैं वैसे ही स्व-स्वरूप और पर-स्वरूप का ज्ञान भी श्रीरामजी ही कराते हैं ; यथा—“तोइ जानइ जेहि देहु जानई ।” (भ० दो० १२६) ; “जाने विनु भगति न जानिबो तिहारे हाथ...” (वि० ३५१) ।

श्रीरामजी के पाण कार्य करके पुनः झौटकर उनके तर्पश में ही आ जाते हैं ; यथा—“पुनि रघुवीर निपंग मई, प्रविसे सब नाराच ।” (लं० दो० ९७) ; “मंदौदरि आगे भुज सीता । धरि सर चले जहाँ जगदीसा ॥ ... प्रविसे सब निपंग मई जाई ।” (लं० दो० १०१) ; उसी प्रकार श्रीरामजी की प्रेरणा से जीव उपायारूढ़ हो उनकी ही दी हुई शक्ति से साधन कर, रावण-रूपी मोह आदि विकारों का नारा कर, फिर श्रीरामजी को ही प्राप्त होते हैं । वे श्रीरामजी के शरीररूपी नित्य धाम में सायुज्य मुक्त होकर रहते हैं । ऊपर का ‘विदेह मुक्त’ प्रकरण भी देखिये । इसी दृष्टि से एवं इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिये कर्मेन्द्रिय भुजाओं पर धनुष-बाण के चिह्न धारण किये जाते हैं कि जिसमें कर्मों का कर्तृत्वाभिमान नहीं हो ।

जैसे धनुष-बाण के कार्य श्रीरामजी के धारण करने एवं उनकी प्रेरणा के बिना सिद्ध नहीं हो सकते, वैसे ही जीवों और प्रकृति की व्यवस्था भी श्रीरामजी के द्वारा ही जाननी चाहिये । जैसे श्रीरामजी का धनुष एक है और उनके अक्षय तर्पश में बाण अनन्त रहते हैं ; वैसे ही प्रकृति एक और जीव अनन्त हैं । इससे चिदचित् का भगवान् से अष्टयस्-सिद्धि-सम्बन्ध सिद्ध होता है और उपर्युक्त चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म की व्यवस्था

भी प्रत्यक्ष होती है। अतएव, श्रीगोस्वामीजी की ध्येय-न्यवस्था भी विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त के ही अनुकूल है।

इनके ग्रंथों में ईश्वर-सम्बन्धी और बातें भी विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के अनुकूल ही हैं। कुछ मिलान आगे लिखे जाते हैं—

विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त

भोगोस्वामीजी

ईश्वर अखिल हेय प्रत्यनीक है ;
अर्थात् वह समस्त दोषों का विरोधी है।
जैसे तेज तम का विरोधी है ; यथा—“य
आत्मापहृत्पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको
विघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः।”
(छां० ६।७।१) अर्थात् आत्मा पाप-
रहित, जरा-रहित, मृत्यु-रहित, शोक रहित,
क्षुधा-रहित, पिपासा-रहित, सत्यकाम
और सत्यसंकल्प है।

ईश्वर दिव्य गुणों से युक्त है ; अर्थात्
वह वात्सल्य, सौशील्य एवं शौर्य, पराक्रम
आदि गुणों से पूर्ण है।

ईश्वर अनन्त है; अर्थात् वह सब देशों,
सब कालों और सब वस्तुओं में है, क्योंकि
वह सर्वात्मा, नित्य और व्यापक है।

ईश्वर सर्वान्तर्यामी है ; यथा—“अन्त
प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा।” (आर०
१।३।१) ; अर्थात् वह सबके अभ्यन्तर
में प्रविष्ट है, सब जीवों का शासक है और
वही सर्वात्मा है।

“सकल विकार-रहित गत भेदा।
कहि नित नेति निरूपहि वेदा॥” (अ० दो०
३१) ; “अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी।”
(बा० दो० ३२), “निर्मल मन जन सो
मोहि पाया। मोहि कष्ट छल छिद्र न
भावा॥” (सुं० दो० ३३) ; “छली न
होइ स्वामि सनमुख ज्यों तिमिर सातहय
जान सों।” (गो० सुं० ३३)।

“राम अमित गुनसागर, थाह कि
पावइ कोइ।” (उ० दो० ३१), “गुन-
सागर नागर घर बीरा॥” (बा० दो० ३४)।

“देस काल दिसि विदिसहु माहीं।
कहु सो कहौ जहाँ प्रभु नाहीं॥” (बा०
दो० १८४), “देस काल पूरन सदा वद
वेद पुरान। सबको प्रभु सबमें बसै सबकी
गति जान।” (बि० १००) ; “राम अनंत
अनंत गुन।” (बा० दो० ३३)।

“अंतरजामी राम सिय।” (अ० दो०
३५६) ; “सबके घर अंतर बसहु।” (अ०
दो० ३५७), “राम उमा सब अंतरजामी।”
(आ० दो० ३८) ; “अंतरजामी प्रभु सब
जाना।” (उ० दो० ३५) ; “रघुबर सब
घर अंतरजामी।” (बा० दो० ११८) ;

ईश्वर सच्चिदानन्द-स्वरूप है, यथा—
 “रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे
 चिदात्मनि । इति रामपद्मेनासौ परं ब्रह्मा-
 भिधीयते ॥” (रा० पू० वा० १।१), “सत्यं
 ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ॥” (तैत्ति० १।१);
 “आनन्दो ब्रह्मेति व्याजागात् ॥”
 (तैत्ति० १।१) ।

ईश्वर परैश्वर्य पूर्ण है; यथा—
 “ज्ञानशक्तिरलैश्वर्यवीर्यतेजांस्यशेषतः ।
 भगवच्छब्दवाच्यानि विना ह्यैश्वर्या-
 दिभिः ॥” (विष्णुपुराण); ऐश्वर्यस्य
 समग्रस्य धर्मस्य यशसः ध्रियः । ज्ञान-
 चैराग्ययोश्चैव पण्यं भग इतीरिणा ॥”
 (श्रीभगवद्गुण दर्पण) । ये ऐश्वर्य ईश्वर में
 निरुपाधिक (स्वाभाधिक) एवं निरसीम
 हैं; यथा—“पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते
 स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥” (श्वे०
 १।८); “यतो वाचो निवर्तन्ते ॥ अप्राप्य
 मनसा सह ॥” (तैत्ति० १।४) इत्यादि ।

ईश्वर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष
 देनेवाला है, यथा—“श्रुतत्वाच्च” ब्र० सू०
 ३।२।३८ । सर्व भोगोपवर्गादि लक्षण फलं
 परमात्मैव प्रयच्छतीति श्रूयते—“स वा एव
 महानज आत्माऽन्नादो बसुदानो विदन्ते
 वसु य एवं वेद ॥” (बृह० ३।१।२४)
 इति ॥” (ब० सू०—ज्ञानन्द भाष्य ३।१।२८) ।

“सत चेतन घन भानन्द-रासी ॥” (ब०
 दो० ११); “राम सच्चिदानन्द दिनेसा ॥”
 (बा० दो० १।५); “जय सच्चिदानन्द जग
 पायन ॥” (बा० दो० ४१); “सुद्ध सच्चिदा-
 नन्दमय पदं भातुश्ल-येतु । चरित
 करतः” (भ० दो० ८७); “चिदानन्द-
 मय देह तुम्हारी । विगत विकार ज्ञान
 अधिकारी ॥” (घ० दो० ११९) ।

परैश्वर्य-प्रसंग मा० दो० १२ चौ० ४,
 मा० दो० २२ चौ० ६-७ और मा० दो०
 ११८ देखिये तथा—ज्ञान; यथा—“ज्ञान
 अरुण्ड एक सीतावर ॥” (उ० दो० ७०);
 बल—“भरत कोटि सत त्रिपुल बल ॥” (उ०
 दो० ६१); “बल धामा ॥” (उ० दो० ७१);
 शक्ति—“अखिल भमोष सक्ति भगवन्ता ॥”
 (उ० दो० ७१) । ऐश्वर्य—“रोम-रोम प्रति
 लागे, कोटि-कोटि ब्रह्मड ॥” (बा० दो० २०१),
 धीर्य—“गुरुप सिंह दोउ धीर ॥” (बा० दो०
 २०८); “विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥”
 (उ० दो० ६१); तेज—“राम तेज बल छुधि
 विपुलाई । सेध सहस सत सकाई न गाई ॥”
 (शुं० दो० ५५) ।

मा० दो० १८ चौ० ३-७ देखिये । तथा—
 अर्थ; यथा—“जो संपति सिव रावनहि,
 दीन्दि दियोदस माथ । सोइ संपदा विभीषनहि,
 सकुचि दीन्दि रघुनाथ ॥” (शुं० दो० ४१);
 धर्म; यथा—“चारिच चरन धर्म जग माहीं ।
 पूरि रहा” (उ० दो० २०); काम;
 यथा—“सकल काम पूरन करै, जानै सह
 कोइ ॥” (वि० १०८); मोक्ष—शिवरी, गृध्र

•आदि को गति दीं, अंत में अयोध्यावासी
जन्तु पर्यन्त को साथ ले गये ।

ईश्वर ही जगत् का कारण है । कारण
तीन प्रकार के होते हैं । उपादान, निमित्त
और सहकारी । तीनों कारण ईश्वर ही हैं ।

ईश्वर में तीनों प्रकार की कारणता पृ०
१ में लिखी जा चुकी और उससे श्रीगोस्वामी
जी के ग्रन्थ का मिलान भी किया गया है ।

ईश्वर की जगत्-रचना का कारण लीला-
मात्र है । जैसे राजा आदि गेन्द आदि की
क्रीड़ा लीला-रूप में करते हैं वैसे ही सर्वकाम-
पूर्ण ब्रह्म भी लीला-रूप में जगत् का व्यापार
करता है । देव, मनुष्य, पशु और कीट
आदि की विषम सृष्टि से उसमें विषमता नहीं
आती और न संहार करने की निर्दयता ही ।
क्योंकि यह जीवों के प्राचीन कर्मानुसार ही
सब विधान करता है; यथा—“पुण्यः पुण्येन
कर्मणा भवति पापः पापेन ।” (सृ०
१।१।५) ।

श्रीगोस्वामीजी ने भी लिखा है;
यथा—“जग पेखन तुम्ह देखनिहारे ।
विधि हरि संभु नचावनिहारे ॥” (अ०
दो० ११६); “मुनि कर हित मम कौतुक
होई ।” (आ० दो० ११८); तथा—“कर्म
प्रधान विश्व करि राखा । जो जस करइ
सो तस फल चाखा ॥” (आ० दो० ११८) ।
“काहु न कोड सुख दुख कर दाता । निज
कृत करम-भोग सब भ्राता ॥” (अ० दो०
११); करइ जो करस पाव फल सोई ।”
(अ० दो० ७१) ।

प्रश्न—ऊपर कहा गया कि जगत् के तीनों कारण ईश्वर ही हैं । सूक्ष्म चिद्र-
चिद्विशिष्ट ब्रह्म ही स्थूल चिद्विद्विशिष्ट ब्रह्म-रूप से परिणत होता है । इस तरह जगत्
ब्रह्म का ही परिणाम है । ईश्वर ही जगत् रूप है । जगत् तो विकारी है, तब तो ईश्वर
भी विकारी होगा । यह बात श्रुतियों के विरुद्ध है । श्रुतियाँ ईश्वर को निर्विकार
कहती हैं ।

उत्तर—परिणाम दो तरह का होता है—एक सद्धारक और दूसरा अद्धारक ।
सद्धारक वह है जो परिणाम अन्य पदार्थ में होता हो, पर उसका निर्देश अन्य वस्तु में
किया जाता हो । अद्धारक वह है जिस पदार्थ में परिणाम होता हो उसी में उस परिणाम
का निर्देश किया जाता हो । यहाँ ब्रह्म में जो जगत् का परिणाम है वह सद्धारक है ;
अर्थात् चिद्रूप विशेषण-विशिष्ट ब्रह्म का जगद्रूप से परिणाम होता है । चित् और
अचित् ब्रह्म के विशेषण हैं । ये ब्रह्म से भिन्न रह नहीं सकते, क्योंकि इनका ब्रह्म से
अपृथक्-सिद्ध-सम्बन्ध है । अतः, परिणामी अचित् में परिणाम होता है, परन्तु उसका
परिणाम विशेष्यभूत ब्रह्म में निर्दिष्ट होता है । साक्षात् ब्रह्म का परिणाम नहीं होता,

किन्तु अचित् रूप विशेषण द्वारा होता है। अतः, ब्रह्म के स्वरूप में परिणाम-रूप विकार नहीं होता। जैसे ऊर्णनाभि (मकड़ी) अपने शरीर-भूत विशेषण के द्वारा तन्तु रूप कार्य के प्रति उपादान कारण होती है, पर इस कार्य में उसके स्वरूप में विकार नहीं होता; जैसे जीवात्मा स्वरूपतः निर्विकार है, परन्तु मनुष्य आदि शरीर-विशिष्ट रहने से उसके शरीर के धर्म मालत्व, युवत्व और वृद्धत्व आदि के प्रति उसमें विकार नहीं आता, परन्तु मालत्व आदि उसी के प्रति कहे जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्म का शरीर जगत् है, शरीर का परिणाम शरीरो (ब्रह्म) में कहा जाता है; फिर भी वह स्वरूप से निर्विकार ही है।

ईश्वर विभु (व्यापक) है। उसकी व्यापकता तीन प्रकार की है—(१) स्वरूप से, (२) धर्मभूत ज्ञान से और (३) विग्रह से। सर्वान्तर्यामित्व भगवान् का स्वरूप है। वे सर्वान्तर्यामित्व के द्वारा सर्वत्र व्यापक हैं। यह उनकी स्वरूप व्याप्ति है; यथा—“वर-प्रेरक रघुनन्त-विभूषणः” (उ० श्लो० १११); “सर्व को प्रभु सर्व में वैसे, सब की गति जान।” (वि० १००) इत्यादि। भगवान् अपने व्यापक ज्ञान के द्वारा समस्त पराचर जगत् का निरीक्षण करते हैं। यह उनकी ज्ञान-व्याप्ति है; यथा—“नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जयारथ।” (अ० श्लो० १५६) “सोइ प्रभु मोर पराचर स्वामी।” (बा० श्लो० ११८) इत्यादि। सब जगत् भगवान् का शरीर है; यथा—“जगत् सर्व शरीरं ते।” (वाल्मी० ६।१।१०।१०), “पादोऽस्य विरबाभूतानि” (पुरुषसूक्त)। यह जगत् रूप शरीर सर्वत्र है, यही विग्रह-व्याप्ति है; यथा—“विरच-रूप रघुनन्त-मनि” से “मनुज वास सचराचर, रूप राम भगवान् ॥” (छं० श्लो० १५) तक।

फल-दायक—किसी भी साधन के द्वारा भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति और किसी देवता एवं ऋषि के चरदान एवं आशिष-द्वारा प्राप्त होनेवाले फलों की सिद्धि ईश्वर के द्वारा ही होती है; यथा—“फलमत उपपत्ते” (म० सू० ३।१।१०), तथा—“स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान्मयेव विहितान् हि तान् ॥” (मोक्ष ७।१२)

श्रीगोस्वामीजी ने भी कहा है; यथा—“सुभ अरु असुभ करम अनुहारी। ईस देइ फल हृदय बिचारी ॥” (अ० श्लो० ७६), “कठिन करम गति जान बिधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता ॥” (अ० श्लो० १८१)। इसी से श्रीनारदजी ने भगवान् को ही स्मरण करके आशिष दी है; यथा—“अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन्हि असीस ॥” (बा० श्लो० ७७)।

जीवों के कर्मानुसार ही फल देने से ईश्वर में विषमता और निर्दयता का भी प्रसंग नहीं आता; यथा—“वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वाच्चयाहि दर्शयति।” (म० सू० १।१।१७), अर्थात् परमेश्वर जीवों के किये हुए पूर्व के शुभाशुभ कर्मानुसार देव-मनुष्य

आदि की विषम-सृष्टि करता और उसका संहार करता है। अतः, प्रत्येक जीव के कर्म ही उसके वैषम्य और संहार में कारण हैं, ईश्वर नहीं। ऐसा ही श्रुतियाँ कहती हैं; यथा—“पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन।” (गृह्य ४।४।५) अर्थात् पुण्य-कर्म से पुण्य और पाप से पाप होते हैं। अतः, शुभाशुभ सृष्टि जीवों के पूर्वार्जित कर्मानुसार होती है।

शंका—जब कर्म ही देव-मनुष्य आदि सृष्टि का कारण है, तब ईश्वर की ईश्वरता का क्या महत्व रह गया ?

समाधान—जैसे बीज बोने पर भी, वर्षा के जल बिना उनमें अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती; वैसे ही कर्मों के होने पर भी परमात्मा के बिना देव मनुष्य आदि के आकार की सृष्टि नहीं हो सकती—प्र० सू० आनन्दनाथ २।।३४

पुनः जीवों के पूर्व कर्मानुसार ही ईश्वर के मङ्गल्य होते हैं, तदनुसार जीवों की प्रवृत्ति होती है। उन कर्मों का सम्पादन भी जीव ईश्वर की सत्ता में ही करता है। गीता में कहा है; यथा—“यो यो यां यां तनुं...स तया भदया...” (७।११-१२) देखिये। जैसे घर के कोने में, जलते हुए दीपक के प्रकाश में, भोजन-शयन आदि कर्म सम्पन्न किये जाते हैं; यद्यपि उन कर्मों में दीपक तटस्थ रहता है, तथापि यह कहा जाता है कि इस दीपक ने मुझसे भोजन आदि व्यवहार अच्छी तरह कराये। वैसे ही ईश्वर की व्यापक सत्ता में जीवों के समग्र व्यवहार होते हैं। दीपक की तरह ईश्वर भी तटस्थ (पाप-पुण्य से अलक्षित) है, फिर भी ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने अमुक-अमुक कर्म कराये; यथा—“एष ह्येवैनं साधु कर्म कारयति तं यमन्वानुनेपत्येष एवैनमसाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो नुनुंसत एष लोकपाल एष लोकाधिपतिरेष सर्वेश्वरः स म आत्मेति विद्यात्स म आत्मेति विद्यात् ॥” (कौषी० १।१) अर्थात् जीव से वही उत्तम कर्म कराता है जिसे उत्तम गति देना चाहता है। वही असत्कर्म कराता है जिसे निकृष्ट गति देना चाहता है। वही लोकपाल, लोकाधिपति एवं सर्वेश्वर है, वही मेरी आत्मा है।

प्रश्न—किससे उत्तम कर्म कराता है और किससे निकृष्ट ?

उत्तर—“उक्तञ्च स्वयमेव भगवता—तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥” (गीता १०।१०); “तानहं द्विषतः क्रूरा-न्तंसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजलमशुमानासुरीष्वेव योनिषु ॥” (गीता १६।१६), इति यः परमपुरुषाराधनं कुर्वन् स्वयं तु निर्ममः कर्मानुतिष्ठति तं तत्कर्मण्यभिरुचिं जनयन् सद्बुद्धिप्रदानद्वारा परमात्मैव प्रेरयति। यत्र स्वयमभिमानवान् द्विषादिरूपनिषिद्ध-

कर्माण्याचरति तद्य तथा भूतेष्वेव कर्मसु प्रीतिमुत्पादयन् तत्रैव प्रवर्तयतीति भावः । तथा च न परमात्मनो दोषलेशोऽपि न वा विहित, प्रतिपिद्धानां कर्मणामपि वैयर्थ्यमिति सयं निरवयाम् ।” (म० सू०—आनन्द भाष्य १।१।४१) अर्थात् गीता के ‘तेषां...’ एवं ‘तानहं...’ इन वचनों का आशय यह है कि जो भगवान् का आराधन करते हुए ममत्वरहित कर्मानुष्ठान करते हैं उन्हें भगवान् उस कर्म में रुचि उत्पन्न कराते हुए सद्बुद्धि देकर वैसी ही प्रेरणा करते हैं । और जो अभिमानी हिंसा आदि निषिद्ध कर्मों का आचरण करता है, उसे वे उसी प्रकार के कर्मों में प्रीति उत्पन्न करते हुए वैसी ही प्रेरणा करते हैं । अतएव, इसमें परमात्मा का दोष-प्रसंग कुछ भी नहीं है और न इसमें विधि-निषेध कर्मों की ही व्यर्थता होती है ।

जैसे अच्छे राजा की सामान्य दृष्टि प्रजा के हित पक्ष में ही रहती है, वह शिष्टा-द्वारा प्रजा का उत्कर्ष ही चाहता है, पर विशेष दृष्टि से तो प्रजागण अपने-अपने कर्मानुसार ही सुख-दुःख पाते हैं; वैसे ही ईश्वर भी शास्त्र एवं सत्संग की प्रवृत्ति कराके जीवों का उत्कर्ष ही चाहता है । फिर भी जीव अपने-अपने कर्मानुसार सुख-दुःख पाते ही हैं । जैसे राजा के स्वामित्व का महत्त्व रहता ही है, वैसे ईश्वर की ईश्वरता का महत्त्व है ही । जैसे कि ऊपर इसी प्रसंग में श्रुति-प्रमाण से ईश्वर का ‘लोकपाल, लोकाधिपति...’ होना कहा गया है ।

इसपर अ० दो० २१८ चौ० ३-८ का तिलक एवं वि० २३८, २४६ आदि देखिये ।

सगुण-निर्गुण-प्रकरण

भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी ने निर्णय किया है—“निर्गता निष्कृष्टाः सत्त्वादयः प्राकृता गुणा यस्मात्तन्निर्गुणमिति व्युत्पत्तेर्निष्कृष्टगुणराहित्यमेव निर्गुणत्वम् । तथैव च—‘सत्त्वादयो न सन्तोऽशे यत्र च प्राकृता गुणाः । स शुद्धः सधैशुद्धेभ्यः पुमानाद्या प्रसीदतु ॥ वि० पु० ॥ योऽसौ निर्गुणः प्रोक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः । प्राकृतैर्ह्येव सत्त्वाद्यैर्गुणैर्हान्तव्यमुच्यते ॥ ५० पु० ॥ इत्यादौ प्रतिपादितत्वात्प्राकृतसत्त्वादियुगलनिषिद्धे सति ब्रह्मणो दिव्यगुणाभ्यस्त्वसिद्धेः । ताह्यरा दिव्यगुणानाञ्च ‘पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल-क्रिया च ।’ (श्वे० ६।८) इत्यादौ स्वाभाविकस्वाभिधानात्प्राकृतद्वैतगुणरहितत्वेन निर्गुणत्वं, दिव्यगुणवत्त्वेन च सगुणत्वमित्युभययैकस्यैव ब्रह्मणो निर्देश इति न किञ्चिदनुपपन्नम् ।” (म० सू०—आनन्दभाष्य १।१।२) अर्थात् जिसमें सत्त्वादि प्राकृत गुण नहीं हों, वह निर्गुण है । यही ‘सत्त्वादयो...’ तथा ‘योऽसौ’ इन स्मृति-वाक्यों से भी प्रतिपादित है । प्राकृत सत्त्वादिगुणों के निषिद्ध होने पर ब्रह्म का दिव्य-गुण-आश्रय व सिद्ध है । उस तरह

के दिव्य गुण भी श्रुति में कहे गये हैं ; यथा—‘पराऽस्य’” अर्थात् ब्रह्म की पराशक्ति विविध प्रकार की सुनी जाती है, उसके ज्ञान, फल और क्रिया आदि स्वाभाविक हैं। दिव्य-गुणों के स्वाभाविक कहे जाने से प्राकृत देय गुणों से रहित होना ही निर्गुणत्व है और दिव्य-गुण-युक्त होना सगुणत्व है। दोनों प्रकार से एक ही ब्रह्म का निर्देश होता है।

भगवान् को जहाँ निराकार कहा गया है वहाँ प्राकृत आकार का ही निषेध है। दिव्य आकार तो भगवान् का है ही। यदि कहा जाय कि आकार-विशेष मानने से ब्रह्म सावयव होगा, उससे अनित्यत्व का प्रसंग आवेगा तो उसका समाधान यह है कि सावयव पदार्थ वही अनित्य होता है जो अनेक अवयवों से बना हो। जैसे, पट अनेक अवयवों से बना है, अतएव अनित्य है। भगवान् का दिव्य विग्रह तो उनकी इच्छा से निष्पन्न है ; यथा—“इच्छा मय नर वेष सँवारे। होइहँ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥” (बा० दो० १५१) ; “निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुन गो पार ॥” (बा० दो० १६१)। यथा—“सर्वे शाश्वता दिव्या देहास्तस्य परात्मनः। हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिजाः क्वचित् ॥” (भाराहपुराण)।

श्रीगोस्वामीजी ने ब्रह्म की स्थिति उपर्युक्त रीति से ही मानी है। इन्होंने स्वतन्त्र रूप से निर्गुण ब्रह्म का प्रसंग कहते हुए उसमें पडेरवर्य माना है और उसे ‘प्रभु’ एवं ‘अविकारी’ भी कहा है। बा० दो० २२ चौ० १-८ देखिये। ‘प्रभु’ शब्द से ब्रह्म का दिव्य-गुण-विशिष्ट होना और ‘अविकारी’ शब्द से प्राकृत देय सत्त्वादि गुणों से रहित होना स्पष्ट है। मनु के प्रसंग में भी ‘अगुन अखंड अनंत’ से निर्गुणत्व कहकर फिर उन्हीं के अंश से अनेकों त्रिदेवों का आविर्भूत होना कहा है। पुनः ‘सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा।’ कहकर उसके दर्शनों की अभिलाषा की। तब दिव्य विग्रह से ही भगवान् ने अपने दर्शन दिये हैं।

उसी दिव्य विग्रह के प्रकट होने पर आनन्द से सम्पूर्ण ब्रह्मांड पूर्ण हो गया। सूर्य भगवान् भी एक महीना उस आनंद में बेसुध रह गये। उस मर्म को किसी ने नहीं जाना। अतः, सारा ब्रह्मांड वैसा ही सुग्ध हो गया था।

श्रीगोस्वामीजी ने “अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा ॥” (बा० दो० २२) कहा है और निर्गुण से सगुण होना कहा है ; यथा—“निर्गुण ब्रह्म सगुन भये जैसा ॥” (बा० दो० १६) ; “जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहि गावहीं।” सो प्रगट करुनाकंद सोभा-वृंद अग जग मोहई ॥” (बा० दो० ३१) ; “अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम-वस सगुन सो होई ॥” (बा० दो० ११५) इत्यादि। इसका रहस्य नाम-वन्दना-प्रसंग में विस्तृत रूप से प्रकट किया गया है। वहाँ निर्गुण रूप के प्रसंग में कहा है ; यथा—“अस प्रभु हृदय अद्वत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी ॥” अर्थात्

उस पहिलेख्यपूर्ण प्रभु के बिना जाने ही जीव दुरी हैं ; यथा—“आनन्द-सिंधु मध्य तव वासा । विनु जाने कत मरसि पियासा ॥” (बि० १३६) । इस तरह उसे अव्यक्त जनाया है ; यथा—“कोउ प्रह्म निर्गुन ध्याव । अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥” (लं० दो० १११) में यह स्पष्ट भी कहा है ।

इसी निर्गुण अव्यक्त प्रह्म को वेदों से जानकर मनु-शतरूपा ने आराधन किया है ; यथा—“सुमिरहिं प्रह्म सच्चिदानंदा ।” (बा० दो० १४३) । उस समय उनके हृदय में निरन्तर अभिलाषा हुआ करती थी ; यथा—“देखिय नयन परम प्रभु सोई ॥ अगुन अखंड...ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई । भगत-हेतु लीला तनु गहई ॥ जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमारि पूजिहि अभिलाषा ॥” (बा० दो० १४३) । इस अभिलाषा के साथ आराधन करने पर प्रभु अव्यक्त से व्यक्त (प्रकट) हो गये । उन्हें दर्शन दिये । फिर क्रमशः अपने गुण प्रकट करते हुए संसार का उन्होंने कल्याण किया । यह प्रसंग—“राम-भगत-हित नर-तनु धारी ।” से “राजा राम अवध रजधानी । गावत गुन सुर गुनि वर बानी ॥” (बा० दो० २४) तक कहा गया है । वहाँ अहल्या-प्रसंग के श्रीरामजी के बदरता-गुण से जीवों की कुमति का सुखरना और विश्वामित्र-यज्ञ-रक्षा-प्रसंग के वीर्य-गुण से दुःख-दोष के साथ दुराशा का नाश होना कहा गया है । इसी तरह वहाँ के नवो प्रसङ्गों में नव गुण कहे गये हैं, जिनके द्वारा मुमुक्षुओं को उत्तरोत्तर अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं । चरम अवस्था-प्राप्ति—“किरत सनेह-भगन सुख अपने । नाम-प्रसाद सोच नहिं सपने ॥” पर कही गई है । वहाँ दो दोहों में स्पष्ट रूप से सगुण का प्रसंग है । बा० दो० २२-२४, विलक पृ० १४०-१४१ देखिये ।

यों तो प्रह्म श्रीरामजी में असंख्य गुण हैं, परन्तु आप अवतार लेने पर मुमुक्षुओं के उपयोगी गुणों की प्रकट करके उनके उद्धार का उपाय करते हैं । उन्हीं गुणों के द्वारा साधकों का कल्याण होता है । कहा भी है—“सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंह जन-हित तनु धरहीं ॥” (बा० दो० १२३) तथा—“यावानर्य उदपाने सर्वतः संस्तुतोदके । सावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥” (गीता १।३६) अर्थात् जैसे सब ओर जलपूर्ण जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, वह उसमे से बतना ही जल ले लेता है ; वैसे ही वेदज्ञ लोग वेदों से प्रयोजन-मात्र (मोक्षसाधनीमूत) भगवान् के गुण ही लेते हैं । इसीलिये भगवान् मुमुक्षुओं के उपयोगी अपने गुणों को स्वयं प्रकट करके दिखाते हैं । यही उनका व्यक्त (सगुण) स्वरूप है ।

यों भी समझना चाहिये कि जीव उस परमात्मा की सत्ता में विविध कर्म करते हैं, और तदनुसार फल पाते हैं । यह निर्लित भाव से साक्षी-मात्र रहता है, अपनेको प्रकट नहीं करता । यही उसका निर्गुणत्व है ; यथा—“अद्यपि सम नहिं राग न रोप ।

गहर्हि न पाप पुन्य गुण दोषू ॥ करम प्रधान विश्व रचि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥” (अ० दो० २१८) । इसका वर्णन वा० दो० १२ चौ० ३ के तिलक में श्रुति के प्रमाणों के साथ किया गया है और उ० दो० ११० चौ० २-७ में भी इसका वर्णन है । ज्ञान-दीपक-प्रसंग में इसी का आराधन कहा गया है :

पुनः जब भक्त लोग उस (ब्रह्म) के दिव्य गुणों को जानकर प्रेमपूर्वक उसकी आराधना करते हैं तब वह उन्हीं दिव्य गुणों को प्रकट कर उनके द्वारा भक्तों का अभीष्ट सिद्ध करता है ; यथा—“राम सगुन भये भगत प्रेम-वस ।” (अ० दो० २१८) ; “प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आती ।” (वा० दो० १४४) ; “उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूप-कल्पना ॥” (श्रीरामतापनीय उ०) । यही व्यक्त भाव उसका सगुणत्व है ।

सारांश यह है कि ब्रह्म एक ही है उसका अव्यक्त भाव निर्गुणत्व और व्यक्त भाव सगुणत्व है ; यथा—“व्यक्तमव्यक्त गतभेद विष्णो ।” (वि० ५४) ; “जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक घिरज अज कहि गावहीं ।...सो प्रगट करुनार्कद सोभार्वद अग जग मोहई ॥” (अ० दो० २१) । वा० दो० ११५ चौ० १-३, कि० दो० १६ चौ० २, लं० दो० १११ छं० ७ तथा—“जे ब्रह्म अज अद्वैत ...” (अ० दो० १२) भी देखिये ।

ईश्वर की पञ्चधा स्थिति

ईश्वर की स्थिति पाँच प्रकार की है ; यथा—“परो व्यूहश्च विभवो नियन्ता सर्ववेदिनाम् ॥ अर्चावतारश्च तथा दयालुः पुरुषाकृतिः । इत्येवं पञ्चधा प्राहुर्मां रहस्यविदो जनाः ॥” ऐसा स्मृतियों में कहा गया है । पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चावतार—ये पाँच प्रकार हैं ।

पर—जो अनेक पार्षदों, नित्य एवं मुक्त जीवों से परिवेष्टित श्रीजानकीजी के साथ साकेतलोक-निवासी भगवान् श्रीरामजी का द्विभुज रूप है, वह ‘पर’ है ; यथा—“स्थूल-मष्टभुजं प्रोक्तं सूक्ष्ममेव चतुर्भुजम् । परं तु द्विभुजं प्रोक्तमायुरूपमिदं हरेः ॥” (भगवद् सं०) ; “वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् ।” (वा० सं० ६) । इन्हीं से नाना अवतार हुआ करते हैं ।

व्यूह—जो सप्त अवतारों का कंदभूत पर (वासुदेव) परमात्मा है, उससे सङ्कर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये तीन रूप होकर कार्य करते हैं । कहीं-कहीं इन्हें चतुर्व्यूह भी कहा गया है, उसका तात्पर्य उसी वासुदेव पर्यायी पर परमात्मा को व्यूह में परिगणित करने में है ।

विभय—अवतारों को विभय कहते हैं। यद्यपि विभय अनन्त हैं, तथापि उनमें मुख्य और गौण ये दो भेद माने जाते हैं। साक्षात् अवतारों को मुख्य और आवेशावतारों को गौण कहा जाता है। आवेशावतारों में दो भेद कहे जाते हैं—स्वरूपावेश और शक्त्यावेश। परशुराम आदि स्वरूपावेश और ब्रह्मा, शिव आदि शक्त्यावेश हैं। आवेशावतार स्वरूपतः गौण नहीं, किन्तु भगवदिच्छा से गौण हैं।

श्रीरामजी और श्रीकृष्णजी आदि मुख्य विभय हैं। श्रीरामजी जब श्रीसीताजी के साथ नित्य परधाम में विराजमान रहते हैं, तब उन्हें 'पर' कहा जाता है। जब वे करुणावश अवतार-रूप में पृथिवी पर पधारते हैं, तब 'विभय' कहे जाते हैं।

अवतार दस हैं—सत्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध और कल्की। विनयपत्रिका के ५२ वें पद में दसों के वर्णन देखिये।

अन्तर्यामी—स्वर्ग-नरक आदि सर्वत्र जो सुहृद्भाव से हृदय में स्थिति भगवत्स्वरूप है, उसे अन्तर्यामी कहते हैं; यथा—“तू निज कर्म-जाल जहँ घेरो। श्रीहरि संग तब्यो नहि तेरो॥” (वि० १३६); “परिहरि हृदय कमल रघुनाथहि याहेर किरण बिकल भयो घायो॥” (वि० १४४); “ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति॥” (गीता १८।११)।

अर्चावतार—प्रतिमावतार को अर्चा कहते हैं; यथा—“अर्चावतारोऽपि च देश-कालप्रकर्षहीनः श्रित सम्भवश्च। सङ्घिष्णुरप्राकृतदेहयुक्त पूर्णोऽर्चकाधीन समात्मकृत्यः॥” (वैष्णव-मतान्न भाष्य) अर्थात् देश-काल को उत्कृष्टता से रहित, आभिदाभिमत, अर्चक के सम्पूर्ण अपराधों को क्षमा करनेवाले, दिव्य देह से युक्त, परैश्वर्यपूर्ण एवं गृह, ग्राम, नगर, प्रदेश और पर्वत आदि में वर्तमान तथा अपने समस्त कृत्यों में अर्चक की अधीनता स्वीकार करनेवाले मूर्ति-विशेष को अर्चावतार कहते हैं।

अर्चावतार चार प्रकार के हैं—स्वयंव्यक्त, देव, सैद्ध और मानुष। यथा—“स्वयं व्यक्तश्च देवश्च सैद्धो मानुष एव च। देशादौ हि प्रशस्तं स वर्तमानश्चतुर्विधः॥” (वैष्णव-मतान्न भाष्य) अर्थात् प्रशस्त देश आदि में वर्तमान वह अर्चावतार स्वयं व्यक्त, देव, सैद्ध और मानुष, इन भेदों से चार प्रकार के हैं।

जो विग्रह स्वयं प्रादुर्भूत हुआ हो, वह स्वयं व्यक्त है। जो देवों के द्वारा स्थापित हो, वह देव है। जो सिद्धों के द्वारा स्थापित हो, वह सैद्ध है और जो मनुष्यों के द्वारा स्थापित हो, वह मानुष है।

आदि-ईश्वर के पाँचों प्रकारों का क्रमिक आविर्भाव एवं उनकी उपासना का रहस्य भी श्रीगोस्वामीजी ने बा० दो० १२ चौ० ३-५ में सूक्ष्मतया मार्मिक रीति से वर्णित किया है। तिलक पृ० ८५-८८ देखिये। और भी—अर्चावतार पृ० १२६, अ० दो० १२८ चौ० १-५, और दो० ३२५। विभव लं० दो० १८८ चौ० ७, अवतार-हेतु प्रकरण पृ० ४११-५३८। व्यूह बा० दो० २० चौ० ४-६। 'पर' बा० मं० श्लोक ६ एवं कैलाश-प्रकरण पृ० ३५८-४१०। अन्तर्यामी—बा० दो० २२ चौ० ६-७ देखिये।

उपर्युक्त 'पर', व्यूह आदि पाँचों अवस्थाओं में भगवान् श्रीजी के साथ ही रहते हैं। श्रीजीका विरह कभी नहीं होता। जैसा कि कहा है—“नित्यैवैषा जगन्माता विष्णोः श्रीनयानिनी। यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवैयं द्विजोत्तम॥ देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी विष्णोरेयानुरूपां वै करोत्येषाऽऽत्मनस्तनुम्॥” तथा “अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा॥” न विहातुं मया शक्या कीर्तिरात्मवता यथा।” (वाल्मी० ६।१।८।१०-११) ; “गिरा ब्रथ जल मीचि सभ, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदेँ सीताराम-पद, ...” (बा० शो० १८)।

ईश्वर की पञ्चधा स्थिति भी ग्रन्थकार ने विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के अनुसार ही मानी है।

तात्पर्य-निर्णय

इस ग्रन्थ (श्रीरामचरित मानस) का तात्पर्य ज्ञान-विराग-युक्त भक्ति के प्रतिपादन का है। उपक्रमोपसंहार आदि छत्रों लिङ्गों से इसका निर्णय ग्रन्थ के अन्त में 'सप्तपंच चौपाई मनोहर' के प्रसंग में किया गया है। वहीं पर देखिये। यह भी विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त की ही दृष्टि से है। ॥

० इस सब विषयों का विशेष रीति से वर्णन एवं जहाँ समाधानपूर्वक निर्णय मेरे “मानस, सिद्धान्त विवरण” ग्रन्थ में किया गया है। पुनः हमें यह जानना है कि इस ‘सिद्धान्त तिलक’ के भाष्योपान्त मनन करने से मानसकार के सिद्धान्त-विषय में यथासम्भव पाठक का प्रवेश हो जायगा।

—“तिलककार”

श्रीगोस्वामीजी की प्रामाणिक गुरु-परम्परा

मारवाड़ देश के मीयरा स्थान में श्रीकृवाजी की गरी है। श्रीकृवाजी के समकालीन गुरु-भाई श्रीरघुनाथदासजी महाराज ने श्रीकृवाजी की जीवनी लिखी है। वह उक्त गरी में वर्तमान है। वह संस्कृत में है, उसके बीच-बीच में भाषा के दोहे भी हैं। उसमें श्रीनरहरिदासजी के प्रथम शिष्य श्री केवलराम कृवाजी लिखे गये हैं। द्वितीय में श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी का नाम आया है; यथा—“द्वितीये नरहरि दास के, भये जो तुलसीदास। रामायण शुचि ग्रंथ रचि, जग में कियो प्रकास ॥” उसमें यह भी लिखा है कि श्रीकृवाजी का जन्म संवत् १५४५ है। इससे वे श्रीगोस्वामीजी के समकालीन भी थे, क्योंकि श्रीगोस्वामीजी का जन्म संवत् मयङ्कटीकाकार के मत से संवत् १५५४ है और अन्य लेखकों के मत से १५८९ है।

यह परम्परा इस प्रकार है—

- १ भगवान् श्री रामानन्दाचार्यजी
- २ अनन्द श्रीस्वामी गुरसुरानन्दजी
- ३ " " साधवानन्दजी
- ४ " " गरीवानन्दजी
- ५ " " लक्ष्मीदासजी
- ६ " " गोपालदासजी
- ७ " " नरहरिदासजी

 └──┬──┘
 ८ " श्रीकेवल राम कृवाजी श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी

श्रीगोस्वामीजी ने गीतावली रामायण में एक पद्य लिखा है, यथा—“जागिये कृपा-निधान जानराय रामचन्द्र ...” इसके ‘जानराय’ पद से स्पष्ट होता है कि यह पद श्रीगोस्वामीजी ने अपने गुरु-भाई के सम्बन्ध से मीयरा स्थान में रहते हुए वहीं पर निर्माण किया है। मीयरा गरी के श्रीठाकुरजी का नाम ‘जानराय’ है, यह बहुत प्रसिद्ध है। इसकी कथा भक्तमाल की टीका में भी है, यथा—“धरयो जानराय नाम जानि लई ही की बात” (सं० टी० क० १२४)।

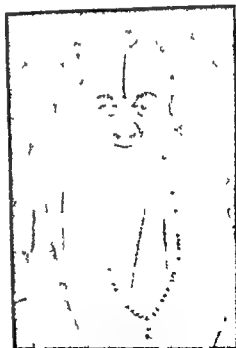
भक्त श्रीरामाजी युगलानन्दशरणजी महाराज
लक्ष्मण किरा ।

भक्त श्री ५० जानकीशरण महर्षि,
लक्ष्मण किरा ।

भक्त भार्यामा रामवल्लभाशरणजी महाराज,
भातगुप्तमदन, गोजावाट ।

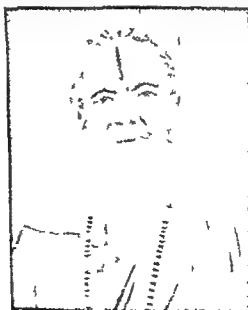
भक्त श्री ५० रामवल्लभाशरणजी महाराज
जानकवाट ।

अनन्त श्रीस्वामी रामदुर्गादासजी, प्रमोदवन, बड़ी कुटिया।

अनन्त श्रीस्वामी गोमतीदासजी महाराज हनुमन्निवास।

अनन्त श्री ए० रामपदार्थदासजी 'वेदोर्वी' जानकोपाट।

इसी परम्परा को डाक्टर प्रियर्सन साहब ने बहुत पहले लिखा है। जिसकी, उपर्युक्त गद्दी के प्रमाण को नहीं जानते हुए, काशी नागरी-प्रचारिणी सभा ने समालोचना की है कि श्रीनाभाजी से श्रीगोस्वामीजी की भेंट हुई थी। श्रीनाभाजी श्रीरामानन्दाचार्य से पाँचवीं पीढ़ी में हैं; तब श्रीगोस्वामीजी का आठवीं पीढ़ी में होना युक्त नहीं है। (सभा की प्रति अभी खोजने पर मुझे नहीं मिली। सुनी हुई बात मैंने लिखी है)। उक्त सभा के सभापति बाबू श्यामसुन्दर दासजी 'गोस्वामी तुलसीदास' नामक ग्रंथ में लिखते हैं—
 “श्रीरामानन्दाचार्यजी का समय सं० १३५६ से १४६७ तक है।” अनुमान से सं० १४५० के लगभग उनके द्वादश शिष्यों का शिष्य होना मान्य है।” अर्थात् उक्त स्वामीजी की ६६ वर्ष की आयु के बाद शिष्य होने लगे और कुल ११ वर्षों में ही वे सब कुछ करके साकेत पधारे। उनका यह अनुमान कोई भी नहीं मान सकता।

रही नाभाजी के समकालीन होने की बात।

इसकी सीमांसा इस प्रकार होगी कि भगवान श्रीरामानन्दाचार्यजी का जन्म संवत् १३५६ है और श्रीगोस्वामीजी का, मानस के मयङ्कटीकाकार के मत से, सं० १५५४ है। शेष लोगों ने १५८९ लिखा है। मयङ्ककार के मत से २०० वर्षों का और अन्यान्य लोगों के मत से २३३ वर्षों का अन्तर है। कम-से कम २०० वर्ष का अन्तर तो है ही। इसमें श्रीनाभाजी पाँचवीं पीढ़ी में हैं। अतः, इनकी ५० वर्ष की प्रत्येक पीढ़ी ने से चार पीढ़ियाँ बीतीं। ऐतिहासिक दृष्टि से गृहस्थों की वंश-परम्पराएँ सामान्यतया २५ वर्ष की प्रत्येक पीढ़ी ली जाती है। साधुओं की गुरु परंपरा की प्रत्येक पीढ़ी ५० वर्ष तक मान्य हो सकती है।

उपर्युक्त परंपरा में श्रीगोस्वामीजी श्रीरामानन्दाचार्यजी से आठवीं पीढ़ी में हैं। अतः, दो सौ वर्षों में सात पीढ़ियों के बीतने में प्रत्येक पीढ़ी २६ वर्ष की ही पड़ती है। सामान्य रीति से यह ठीक है। साधुओं की परम्परा में अपने वर्तमान काल में आज दिन भी प्रायः ४-५ पीढ़ियाँ बीत जाती हैं। अधिक-पीढ़ियों का होना कुछ भी असंगत नहीं, प्रत्युत कम होना ही असंगत है। यदि ५० वर्ष से भी अधिक में पीढ़ियाँ पड़ें, तो उन्हें ठीक नहीं जानना चाहिये; परन्तु हमारी ऊपर दी हुई परम्परा में कोई दोष नहीं है।

परम्परा के विषय में मतभेद होने का कारण यह है कि श्रीगोस्वामीजी ने मानस के मंगलाचरण में 'नर रूप हरि' कहकर 'नरहरि दास' मात्र अपने श्रीगुरुजी के नाम का सङ्केत किया है। इस नाम के पाँच महात्मा भक्तमाल में कहे गये हैं। इससे लोगों में दो तीन मत हो गये हैं। किन्तु, उपर्युक्त परम्परा एक बड़ी भारी गद्दी की है और 'डाक्टर प्रियर्सन' से लेकर अभी तक के प्रायः सभी प्रतिष्ठित जीवनी-लेखकों ने इसको रद्दगुन किया है। पर वे इसके दृढ़ मूल को न जानकर इसमें संशय कर बैठने थे। अब मैं आशा करता हूँ कि इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जायगा।

'तिलकदास'

नवाह और मासिक विराम

नवाह	मासिक	विरामों के स्थान	दोहा-संख्या
१	१	राम-चरित-नाकेस कर, सरिस सुखद सप काहु	पा० दो० ३२
	२	वेदसिरा मुनि आइ सब, मयहि कहा समुझाइ	" " ७३
	३	मगन ध्यान रख दंड जुग, पुनि मन बाहेर कीन्ह	" " १११
	४	हरि गुन नाम अपार, कया रूप भगनिव अमित	" " ११०
	५	यह इतिहाम पुनीत अति, हमहि कहा धुपयेतु	" " १५२
	६	मन संतोष सबन्हि के, जहँ तहँ देहि भखीस	" " १९६
	७	सवानंद - पद - बंदि प्रभु, बैठे गुरु बहि जाइ	" " २३६
	८	रदित हृदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग	" " २५४
२	९	देवन्ह दीन्ही दुदुमी, प्रभु पर वरपाहि पूज	" " २८५
	१०	मुदित भवषपति सकल सुत, यधुन्ह समेत निहारि	" " ३२५
	११	सिय - रघुवीर - निबाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि	" " ३६१
	१२	अमुदित पुन-नर-नारि सब, सजहि सुभंगल चार	अ० " ३३
	१३	द्वार भीर सेवक सचिव, यहहि रदित रवि देखि	" " ३७
	१४	मुठि मुकुमार कुमार दोर, जनक - सुता मुकुमारि	" " ८१
	१५	वात बचन पुनि मातु-हित, भाइ भरत अस राव	" " १२५
	१६	तब बसिष्ट मुनि समय सम, कहि अनेक इतिहास	" " १५६
३	१७	मातु भरत के बचन मृदु, मुनि पुनि लठी सँभारि	" " १६४
	१८	तनु पुलकेर दिय हरप मुनि, बेनि - बचन अनुकूल	" " २०५
	१९	भोर भये रघुनदनहि, जो मुनि आयसु दीन्ह	" " २४७
	२०	चार बार मिलि भेंटि सिय, बिदा कीन्ह सनमानि	" " २८७
	२१	राखि राम रूप घरम अव, पराधीन मोहि जानि	" " २६३
	२२	भरत चरित करि नेम, तुलसी जे सादर सुनहि	" " ३२६

नवाह्न	मासिक	विरामों के स्थान	दोहा-संख्या
	१८	हरपित वरपहिं सुमन सुर, पाजहिं गगन निसान	आ० दो० २०
	१९	दीप-सिरा सम जुववि-तन, मन जनि होसि पतग	" " ४६
६	×	बदरी बन कहें सो गई, प्रभु आहा धरि सीस	कि० " २५
	२०	नीलोत्पल तनु श्याम, काम कोटि सोभा अधिक	" " ३०
	२१	निमिष-निमिष करुनानिधि, जाहिं कल्प सम वीति	सुं० " २१
	२२	सकल सुमगल - दायक, रघुनायक - गुन गान	" " ६०
	२३	रिपु-बल धरि हरि कपि, बालि - तनय बलपुंज	ल० " ३४
७	×	कहु मारे कहु पायल, कहु गढ चढ़े पराइ	" " ४६
	२४	निसिधर अधम मलाकर, ताहि दोन्ह निज धाम	" " ७०
	२५	सुरछा बिगत भालु कपि, सब आये प्रभु पास	" " ९७
	२६	यह कलिकाल मलायतन, मन करि बैलु विचार	" " १२०
८	×	ज्ञान गिरा गोतीव अज, माया - मन - गुन पार	उ० " २५
	२७	एहि विधि नगरनारिनर, करहिं राम - गुन - गान	" " ३०
	२८	जथा अनेक वेप धरि, नृत्य करइ नट कोइ	" " ७२
	२९	सुनि सिव बचन हरि गुरु, एवमस्तु इति भासि	" " १०६
९	३०	पुण्य पापहर सदाशिवकर विज्ञानभक्तिप्रद	अंतिम श्लोक

इन विराम-स्थलों में प्रायः रामायणी लोगों में मतभेद रहता है। इनमें विचारना यही है कि नित्य के लिये बराबर बराबर पाठ पढ़ें और विश्राम अच्छे स्थल पर हों। किसी-किसी का ऐसा भी मत है कि मासिक पाठ के एक दिन के पाठ में काण्ड का वल्लघन भी न करना पड़े। मेरे उपर्युक्त निबन्ध में इसका भी निर्वाह हो गया है और नित्य के लिये पाठ भी बराबर हैं।

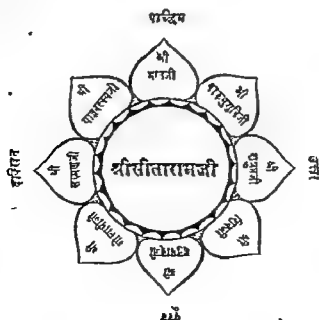
नोट—ॐ जिन दोहों पर सौराठों पर विराम है, उनकी पहली पंक्ति ही यहाँ दी गई है ; परन्तु पाठ इनके अंतिम चरण पर समाप्त होते हैं।

पारायण-विधि

श्रीरामचरितमानस का विधिपूर्वक पाठ करनेवाले सज्जनों के लिये सामान्य और विशेष दो प्रकार की विधियाँ हैं। नवाह और मास-पारायण—दोनों में इनकी आवश्यकता है।

“सामान्य विधि” यह है कि पाठ करनेवाला पाठ करने बैठे। जो नवाह एवं मासिक-परायण के विराम-स्थान इसके पूर्व में बतलाये गये हैं, उनमें क्रमशः एक का प्रति दिन पाठ करता हुआ नवाह का नौ दिन में एवं मासिक का एक मास में सम्पूर्ण पाठ समाप्त करे।

“विशेष विधि” इस प्रकार है कि पवित्र स्थान में एक चौकी को दिव्य वस्त्रादि से सुसज्जित करके उसपर श्रीचूर्ण (चोली) से अष्टदल कमलाकार यंत्र बनावे। उस यंत्र के आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, और ईशान कोणवाले चार दलों पर भीतुलसीदासजी, भीयाह-यन्त्र्यजी, श्रीकाकमुशुहिनजी और श्रीमहादेवजी—इन श्रीमन्मानस के चारों आचार्यों का पूजन करे। दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इन तीन दिशावाले दलों पर भीलदमणजी, भीमरतजी और भीरायुतजी इन तीनों श्रीप्रभु के भ्राताओं का शक्तियों के साथ पूजन करे और पूर्व दिशावाले दल पर भीहनुमानजी का अर्चन करे। यंत्र की मध्य कर्णिका में परात्पर प्रभु साकेताधीश्वर श्रीसीतारामजी का पूजन करे। यंत्र का चित्र और पूजा के मंत्र आगे दिये जाते हैं—

नमस्ते तुलसीदास रामभक्ति महोदधे ।

अमिकोणे समाविश्य पूजां चेमां गृहाण मे ॥१॥ ॐ तुलसीदासाय नमः ।

याज्ञवल्क्य नमस्तुभ्यं रामतत्त्वप्रदर्शक ।

नैऋत्ये तिष्ठ विप्रेन्द्र संगृहाण ममार्चनम् ॥२॥ ॐ याज्ञवल्क्याय नमः ।

भो भुशुण्डिन् नमस्तुभ्यं रामभक्ति दृढव्रत ।

वायव्ये ह्युपविश्याथ प्रतिगृहीष्व मेऽर्चनम् ॥३॥ ॐ भुशुण्डिने नमः ।

गौरीपते नमस्तुभ्यमिहागच्छ महेश्वर ।

ईशाने तिष्ठ देवेश गृहाण मम पूजनम् ॥४॥ ॐ गौरीपतये नमः ।

श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः ।

यान्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे ॥५॥ ॐ सरस्वतीकाय लक्ष्मणाय नमः ।

श्रीभरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः ।

पीठस्य पश्चिमे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥६॥ ॐ सरस्वतीकाय भरताय नमः ।

श्रीशत्रुघ्न नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः ।

पीठकस्योत्तरे भागे पूजनं स्वीकुरु मे ॥७॥ ॐ सरस्वतीकाय शत्रुघ्नाय नमः ।

श्रीहनुमन्नमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे ।

पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो ॥८॥ ॐ हनुमते नमः ।

अथ प्रधानपूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकम् ।

पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात्परस्य च ॥९॥

रक्ताभोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतम् ।

श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् ॥

कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितम् ।

बन्धे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् ॥१०॥

आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव ।

गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः ॥११॥

सुवर्णरचितं राम दिव्यास्तरण शोभितम् ।

आसनं हि मया दत्तं गृहाण मणि चित्रितम् ॥१२॥

इदं पाद्यं मया दत्तं दिव्यं नखरोत्तम ।

प्रसीद जानकीनाथ गृहाण सम्मुखो भव ॥१३॥

दिव्यौषधिरसोपेतं दिव्यसौरभ्य संयुतम् ।

तुलसीपुष्पदर्भाभ्यमर्घ्यं मे प्रतिगृह्यताम् ॥१४॥

सुगन्धवासितं दिव्यं निर्मलं सरयूदकम् ।
 गृहाणाधमनं नाथ. ज्ञानकया सह राघव ॥१५॥
 नमो रामोभ्य भद्राय तत्त्वज्ञानस्वरूपिणे ।
 मधुपर्कं गृहाक्षेमं ज्ञानकीपतये नमः ॥१६॥
 पञ्चामृतं मयानोतं पयो दधि घृतं मधु ।
 युतं शर्करया देव गृहाण जगतीपते ॥१७॥
 दिव्यं तीर्याहृतैस्तोयैस्त्रयोपधिसमन्वितैः ।
 स्नपयामि अहं भक्त्या गृह्यतां ज्ञानकीपते ॥१८॥
 सन्ततकांचनप्रत्यं पीताम्बरमिदं हरे ।
 संगृहाण जगन्नाथ रामचन्द्र नमोस्तुते ॥१९॥
 यक्षोपवीतं सीवर्णं मया दत्तं रघूत्तम
 गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद कृष्णानिधे ॥२०॥
 चिरीटं कुण्डलं हारं कङ्कणाङ्गदन्धुरम् ।
 नानारत्नमयं त्वह्ने भूषणं प्रतिगृह्यताम् ॥२१॥
 प्रधानदेवतीयश्च सर्वमङ्गलकर्मणि ।
 प्रगृह्यतां दीनयन्त्र्यो गन्धोऽयं मङ्गलप्रद ॥२२॥
 मलयार्चलसंभूतं शीतमानन्दवर्द्धनम् ।
 काश्मीरघनसाराढ्यं चन्दनं प्रतिगृह्यताम् ॥२३॥
 नमः श्रीरामचन्द्राय नमो मङ्गलमूर्त्तये ।
 उत्तरीयमिदं वस्त्रं गृहाण कृष्णानिधे ॥२४॥
 कोमलानि सुगन्धीनि भङ्गरी संयुतानि च ।
 तुलस्याः सुदलान्येव गृहाण रघुपत्न्यम ॥२५॥
 सौरभाणि सुमाल्यानि सुपुष्परचितानि च ।
 नानाविधानि पुष्पाणि गृह्यतां ज्ञानकीपते ॥२६॥
 दूर्वादलसमायुक्तं पत्रं पुष्पं सदाङ्कुरम् ।
 यवं तिलं मद्भागा गृह्यतां सीतया सह ॥२७॥
 नमः श्रीज्ञानकीनाय सौन्दर्यादिगुणाम्बुधे ।
 पादगुल्फादिष्यङ्गेषु हृद्गूढां - गृहाण मे ॥२८॥
 वनस्पतिरसोत्पन्नं सुगन्धाढ्यं मनोहरम् ।
 मूलं गृहाण देवेश ज्ञानकया सह राघव ॥२९॥

घृतवत्तिसमायुक्तं कर्पूरादिसमन्वितम् ।
 दीपं गृहाण देवेश मम सिद्धिप्रदो भव ॥३०॥
 पूषमोदकसंयात्रपयः पक्कादिक वरम् ।
 निर्मितं बहुसंस्कारैर्नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् ॥३१॥
 शीतलं त्वादु शुद्धं च परितृप्तिकरं जलम् ।
 समस्त देवदेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् ॥३२॥
 सर्वोपधिरसोपेतं सौरभं सरयूजलम् ।
 आचम्यं च मया दत्तं गृहाण करुणानिधे ॥३३॥
 इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव ।
 तेन मे सकला प्राप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि ॥३४॥
 ताम्बूलं पूगसयुक्तं चूर्णखादिरसंयुतम् ।
 लवङ्गादियुतं दिव्यं राघव प्रतिगृह्यताम् ॥३५॥
 आञ्जनेय महाभाग राम - भक्तिमहोदधे ।
 प्रसादं रामचन्द्रस्य संगृहाण प्रसीद मे ॥३६॥
 भावसुषीवकादिभ्यो देवेभ्यश्च यथार्हतः ।
 प्रसादो रामचन्द्रस्य देयस्तुष्यन्ति तेन वै ॥३७॥
 नृत्यगीतादि वाचादि पुराणपठनादिभिः ।
 राजोपचारैरखिलैः सन्तुष्टो भव राघव ॥३८॥
 कर्पूरवत्तिसंयुक्तं गोघृतेन सुपूरितम् ।
 नीराजनं गृहाणेदं कृपया भक्तवत्सल ॥३९॥
 मणिसौवर्णमाल्यैश्च युक्तं पुष्पाजलिं प्रभो ।
 गृहाण जानकीनाथ कृपया भक्तवत्सल ॥४०॥
 श्रीफलं त्वादु दिव्यं च सुधाधिकतरं प्रियम् ।
 सदक्षिण गृहाणेदं प्रणवार्चिहर प्रभो ॥४१॥
 श्रीवल्लभानन्त जगन्निवास श्रीराम राजेन्द्र नमो नमस्ते ।
 त्वया सनाथं कुरु मामनाथं नाथ प्रभो दीनदयालुमूर्ते ॥४२॥
 समस्तैरुपचारैश्च या पूजा तु मया कृता ।
 सा सर्वा पूर्णता यातु अपरार्थं क्षमस्व मे ॥४३॥
 यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च ।
 तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे - पदे ॥४४॥

राजेन्द्रपुत्राय परात्पराय स्वच्छाय सत्मेरशुभाननाय ।

श्यामाय रामाय सहप्रियाय नमः सदाभीष्टफलप्रदाय ॥४५॥

सहप्रियत्वं हृदये वसं प्रभो मुखे यशो नामशुणानुवादनम् ।

प्रीत्यार्चनं ते करवाणि सन्ततं प्रदेहि मह्यं कृपया कृपाम्बुजे ॥४६॥

दयाध्ये जानकीनाथ महाराज कुमारक ।

ममाभीष्टं कुरुवाद्य शरणागतयत्सल ॥४७॥

आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् ।

पूजां चैव न जानामि त्वं गतिः परमेश्वर ॥४८॥

इस प्रकार पूजन समाप्त करके हाथ में जल लेफरनीचे लिखा हुआ विनियोग करे—

ॐ अस्य श्रीमन्मानसरामधरितस्य श्रीशिव-काकमुशुंडि याज्ञवल्क्य-गोस्वामि
हुलसीदासाः ऋषयः चतुष्पाद्यादिभिः छन्दासि श्रीरामो देवता श्रीराम नाम बीजं भवरोग
हारिणी शक्ति मम निरस्ताशेषविघ्नतया श्रीराम नाम प्रीतिपूर्वकं सकल मनोरथ-सिध्यर्थं
पाठे विनियोगः ॥

फिर

श्रीरामाय नमः, श्रीरामभद्राय नमः, श्रीरामचद्राय नमः

इन तीनों मंत्रों से आचमन कर गुगुल बीजमन्त्र से प्राणायाम करे। इसके बाद
नीचे लिखी चौपाईयों से करन्यास और अगन्यास करे—

जग मंगल गुनप्राप्त राम के । दानि मुकुति धन धर्म धाम के ॥ अंगुष्ठाभ्यां नमः

राम-राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हहि न पाप पुज समुहाहीं ॥ तर्जनीभ्यां नमः

राम सकल नामन्हते अधिका । होहु नाथ अघ रत्नग भन अधिका ॥ मध्यमाभ्यां नमः

रमा दार जोषित की नाई । सबहि नचावत राम गोसाई ॥ अनामिकाभ्यां नमः

सनमुख होइ जीव मोहि जबही । जन्म कोटि अघ नासहि तबही ॥ कनिष्ठिकाभ्यां नमः

सामभिरक्षय रघुकुल नायक । धृत वर चाप रचिर कर सायक ॥ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः

जग मंगल गुनप्राप्त राम के । दानि मुकुति धन धर्म धाम के ॥ हृदयाय नमः

राम - राम कहि जे जमुहाहीं । तिनहि न पाप पुंज समुहाहीं ॥ शिरसे स्वाहा

राम सकल नामन्हते अधिका । होहु नाथ अघ रत्नग-भन अधिका ॥ शिखायैवपट्

रमा दार जोषित की नाई । सबहि नचावत राम गोसाई ॥ कवचाय हुं

सनमुख होइ जीव मोहि जबही । जन्म कोटि अघ नासहि तबही ॥ नेत्राभ्यां यौषट्

सामभिरक्षय रघुकुल नायक । धृत वर चाप रचिर कर सायक ॥ अस्त्राय फट्

फिर निम्नलिखित चौपाइयों से प्रभु का ध्यान करे—

मामवलोकय पंकज लोचन । कृपा विलोकनि सोच विमोचन
नील ताम रस श्याम काम अरि । हृदय कंज मकरं मधुप हरि
जातुधान बरूथ बल भंजन । मुनि सज्जन रंजन अध गंजन
भूसुर ससि नव वृन्द बलाहक । असरन सरन दीनजन गाहक
भुजबल विपुल भार भदि खंडित । खर दूषन विराध बध पंडित
रावनारि सुख रूप भूपवर । जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर
सुजस पुरान विदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम
कारुणीक व्यलीक मद खंडन । सब विधि कुशल कोसलामंडन
कलिमल मथन नाम ममताहन । तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन

तत्पश्चात् श्रीराम-मंत्र की एक माला जप कर पाठ प्रारंभ करे, विश्राम पर पाठ समाप्त करके श्रीराम-मंत्र की एक माला फिर जपे और अष्टांग धूप या यद्य तिलआदि से हवन करे ।

जिस दिन पाठ समाप्त हो उस दिन यव, तिल, शक्कर आदि के सवा दो सेर, या सवा पाँच सेर साकल्य से ग्राम की समिध के साथ १००० आहुति हवन करे और हवन से क्रमशः दशांश-दशांश तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण-भोजन करावे ।

पाठ करनेवाले को ब्रह्मचर्य व्रत से रहना चाहिये और दिन में एक बार सात्विक भोजन करना चाहिये ।”

अनन्त श्री पं० रामवृक्षभाशरणजी महाराज जानकीबाट, श्रीश्रयोच्या की प्रति से उद्धृत ।

X X X X X

नोट—जो प्रेम-पूर्वक पाठ के अर्थ पर रसते हुए निष्काम पारायण करते हैं उनके बिचे विशेष विधियों का उतना बन्धन नहीं है ।

अनुष्ठान के प्रयोग

श्रीरामचरित मानस साक्षात् श्रीगमजी का स्वरूप है। अतः, इसके द्वारा ऐहिक और पारमार्थिक सभी बातें प्राप्त हो सकती हैं। यह निश्चित है कि इसके द्वारा श्रीरामजी का प्रेम एवं श्रीरामजी का साक्षात्कार होता है, इस कारण प्राकृत वस्तुओं की प्राप्ति के लिये इसका प्रयोग करना ठीक नहीं। क्योंकि यह मणि देकर कोंच लेने के समान गर्हित है। फिर भी पूर्व के महात्माओं ने पारमार्थिक और लौकिक दोनों ही प्रकार के प्रयोग लिये हैं। लौकिक स्वामियों के समस्त चापलूमी करके स्वार्थ साधने की अपेक्षा भगवान् से किसी वस्तु का माँगना उत्तम ही है। कहा भी है—“तोहि माँगि माँगनो न माँगनो कहायो।” (बि० ७८)। पुनः, कतिपय लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति से प्रतीति दृढ़ होने पर श्रीरामजी में निष्काम प्रेम करने की भी प्रवृत्ति होती, है, तब परमार्थ भी पतता।

आवश्यक बात तो यह है कि इस मानस को पुस्तक-भात्र न मानकर इसे श्रीरामजी का स्वरूप मानना चाहिये और इसपर दृढ़ श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिये, सभी सत्र प्रयोग सिद्ध होंगे। यथा—“भवानी शङ्करी वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणी। याभ्या विना न पर्यन्ति सिद्धा स्वान्त स्थमीश्वरम्॥” (बा० म०।)

परमार्थिक प्रयोग

(१) श्रीरामजी के प्रत्येक दर्शन पाने के लिये

पालकाण्ड से आरम्भ करके उत्तरकाण्ड की समाप्ति पर्यन्त २०५ पाठ करना चाहिये, चाहे जितने दिनों में हो। प्रत्येक दिन पाठ के आदि में, विसर्जन के समय और बीच बीच में भी इन चौपाइयों को पढ़ना चाहिये—

जो अनाथ हित हम पर नेह। तौ प्रसन्न होइ यह बर देह॥
जो स्वरूप बस सिव मन माहीं। जेहि कारन मुनि जतन कराहीं॥

ॐ वाजकाण्ड प्रभु पाव, अबोल्या कटि मन मोहै।
उदर बन्यो आरव्य, हृदय विभिक्षा सोहै॥
सुदर प्रीव मुखारविन्द, लका कहि आयो।
अहि मई रावन आदि, निसाचर सर्व समायो॥
मत्तक उत्तकाण्ड गनु, एहि विधि तुकसीदासभनु।
आदि भन औ देखिये, भीमन्मानस रामतनु॥

जो भुसुंड़ि मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥
देखहिं हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥

(भा० दो० १४५) ।

इस प्रयोग के विधान में बहुत प्रेम-पूर्वक एक पवित्र स्थान पर एकान्त में शुद्ध चित्त से दर्शनों की कात्ता से नित्य श्रीरामजी का ध्यान करना चाहिये । १०५ पाठों की समाप्ति पर, आशा है कि परम कारुणिक श्रीरामजी दर्शन देंगे ।

१—श्रीसीताजी के साथ परम पुरुष श्रीरामजी के दर्शनों के लिये

नील सरोरुह नील मनि, नील नीरघर श्याम ।

लाजहिं तनु सोभा निरखि, कोट कोटि सत काम ॥ (भा० दो० १४६)

इस दोहे से पाठ प्रारंभ करके उत्तरकाण्ड की समाप्ति तक पढ़ जाय और फिर बालकांड के आदि से प्रारंभ कर इसी दोहे के पहले की चौ०—“भगत धृष्टल प्रभु कृपानिधाना । विश्ववास भगदे भगवाना ॥” पर समाप्त करे ।

२—भक्ति-प्राप्ति के लिये

भक्त कल्पतरु प्रनत हित, कृपासिंधु सुखधाम ।

सोइ निज भगति मोहि प्रभु, देहु दयाकरि राम ॥ (३० दो० ८४) ।

इस दोहे का सम्पुट या सम्पुटवल्ली लगाकर सम्पूर्ण श्रीरामचरितमानस का पाठ करना चाहिये ।

मनोरथ की चौपाई एवं दोहे को प्रत्येक पद्य (दोहे-चौपाई आदि) के साथ एक-एक बार पढ़ते हुए पाठ करना सम्पुट और दो-दो बार पाठ करते जाना सम्पुटवल्ली कहा जाता है । जो सम्पुट से कार्य-सिद्धि न हो तो सम्पुट-वल्ली पाठ करना चाहिये । मनोरथ वाले पद्य से प्रारंभ कर ग्रन्थ-समाप्ति तक पाठ करके फिर बालकांड के आदि से प्रारंभ कर उसी पद्य पर मूर्ति करनी चाहिये ।

३—ज्ञान-प्राप्ति के लिये

क्षिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥

(कि० दो० १०)

४—प्रेम-वैराग्य-प्राप्ति के लिये

भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनिहिं ।

सीय राम पद प्रेम, अवसि होइ भव रस विरति ॥ (भा० दो० १२६)

६—पौराण्य मन्त्रिण मन्त्रि-प्राप्ति के लिये

अथ प्रभु कृपा करहु यहि भौंती । सत्र बजि भजन करउँ दिन राती ॥

(कि० दो० १) ।

७—संशय-निवृत्ति के लिये

रामकथा सुंदर करतारी । संसय विहँग उड़ावनहारी ।

(भा० दो० ११३)

८—परामर्श करीकरण

केहरि कटि पट पीत धर, सुगमा मील निधान

देरि आनुकुल भूपनहि, निमरा समिन्ह अपान ॥ (भा० दो० ११३)

लौकिक प्रयोग

१—जग दर्श के लिये

मोह जल अनल अनिल सघाता । होइ जलद जग जीवनदाता ॥

(भा० दो० १)

२—विघ्न-नाश करने के लिये

सकल विघ्न व्यापहि नहि ताही । राम सुकृपा बिलोकहि जाही ॥

(भा० दो० ३८)

३—कार्य की सिद्धि के लिये

स्वयंसिद्ध सत्र काज, साथ मोहि आनर दियउ ।

अस निवारि जुनराज, तनु पुलकित हरथित दियउ ॥ (भा० दो० १०)

४—रक्षा करने के लिये

मोरे हित हरि सम नहि कोऊ । येहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥

(भा० दो० १३१)

मामभिगच्छय रघुकुलनायक । धृत घर चाप रुचिर कर सायक ॥

(भा० दो० ११४)

५—क्षिरालि का नश करने के लिये

रात्रि नयन घरे धनुमायक । भगत त्रिपति भजन सुगदायक ॥

(भा० दो० १०)

६—तिजरा आदि ज्वर छुड़ाने के लिये

सुनु खगपति यह कथा पावनी । त्रिविध ताप भव भय दावनी ॥

∴ (४० दो० १४)

७—प्रियतम-आकर्षण के लिये

जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलइ न कछु संदेहू ॥

(पा० दो० २५८)

(उपर्युक्त रीति से सम्पुट पाठ करे अथवा इसी चौपाई मात्र को बराबर जपता रहे, जबतक प्रियतम न आवे ।)

८—दुःख मिटाने के लिये

जब ते राम ज्याहि घर आये । नित नव मंगल मोद बघाये ॥ (४० चौ० १) ।

९—भूत-प्रेत हृत्थादि से बचने के लिये

प्रनवउँ पवन कुमार, खल बन पावक ह्यानघन ।

जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर ॥ (४० दो० १७) ।

१०—उत्सव करने के लिये

सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहि सुनिहि ।

तिन्ह कहँ सदा बछाह, मंगलायतन राम जस ॥ (४० दो० ३६१) ।

११—रूपद्रव को शान्ति करने के लिये

दैहिक दैविक भौतिक तापा । रामराज नहि काहुहि व्यापा ॥ (४० दो० ३०) ।

१२—दरिद्रता नाश करने के लिये

अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारि के ॥ (४० दो० ३१) ।

१३—जीविका उपार्जन करने के लिये

विश्व भरन पोशन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥ (४० दो० १३६) ।

१४—यात्रा में सफलता के लिये

प्रविसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कोसलपुर राजा ॥ (सुं० दो० ४) ।

१५—मंकट नाश करने के लिये

जणहि नाम जन आरत भारी । मिटहि कुसंकट होहि सुपारी ॥ (४० दो० ३१) ।

जो प्रभु दीनदयाल कहावा । आरति हरन बेड जस गावा ॥ (४० दो० ५८) ।

दीनदयाल पिरद संभारी । हरहु नाथ मम मंकट भारी ॥ (सुं० दो० ३६) ।

१६—पुत्र और सम्पत्ति की प्राप्ति के लिये

जे सकाम नर सुनहिं जे गावहि । सुख संपत्ति नाना विधि पावहि ॥ (बा० दो० १४) ।

१७—विद्या की प्राप्ति के लिये

गुरु गृह गये पढ़न रघुआई । अल्प काल विद्या सब आई ॥ (बा० दो० १०८) ।

१८—विष का नाश करने के लिये

नाम प्रताप जान सिव नाँको । काजकूट पल दीन अमी को ॥ (बा० दो० १८) ।

१९—मोहन प्रयोग करने के लिये

करतल धान धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा ॥ (बा० दो० २०३) ।

२०—वृद्ध का नाश करने के लिये

हरन कठिन कलि कलुष कलेसू । महा मोह निशि दलन दिनेसू ॥ (बा० दो० ३२५) ।

२१—पुत्र की प्राप्ति के लिये

एक बार भूपति मन माहीं । भई गलानि मोरे सुत नाहीं ॥ (बा० १८८) ।

यहाँ से आरम्भ कर उत्तरकांड समाप्त करे और बालकाण्ड आरम्भ करके नीचे के दोहे पर समाप्त करे—

कौसल्यादि नारि प्रिय, सब आचरन पुनीत ।

पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत ॥ (बा० दो० १८८) ।

सङ्क्षेप-सूची

अ०—अयोध्याकांड तथा अध्याय

आ०—अरण्यकांड

उ०—उत्तरकांड

क०—कवितावली रामायण

कि०—किष्किष्काकांड

गी०—गीतावली रामायण

गीता—श्रीमद्भगवद्गीता

चौ०—चौपाई

तै० + तैत्त०—तैत्तरीयोपनिषत्

दो०—दोहा

बा०—बालकांड

म० सू०—महासूत्र (वेदान्त)

बृ०, बृह०—बृहदारण्यकोपनिषत्

का०, कठ०—कठोपनिषत्

छां०, छांदो०—छान्दोग्योपनिषत्

मुं०, मुह०—मुण्डकोपनिषत्

भाग०, श्रीमद्भाग०—श्रीमद्भागवत

वाल्मी०—श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण

श्वे०, श्वेता०—श्वेताश्वतरोपनिषत्

कौपी०—कौपीतिके प्राश्नायोपनिषत्

मं०—मङ्गल एवं मङ्गलाचरण

लं०—लङ्काकाण्ड

सुं०—सुन्दरकाण्ड

सो०—सोरठा

मनु०—मनुस्मृति

सं०—सर्ग

वि०—विरोध

श्रीरामशलाका प्रश्न

सु	प्र	उ	वि	हो	मु	ग	व	सु	मुं	वि	घ	धि	इ	द
र	रु	फ	सि	सि	रे	बस	है	मं	ल	न	ल	य	न	अं
सुज	सो	ग	सु	कु	म	स	ग	त	न	ई	ल	धा	वे	नो
त्य	र	न	कु	जो	म	रि	र	र	अ	की	हो	सं	रा	य
पु	सु	थ	सी	जे	इ	ग	म	सं	क	रे	हो	स	स	नि
वि	र	त	र	स	इ	ह	व	य	प	वि	स	य	स	तु
म	का	।	र	र	मा	मि	भी	म्हा	।	जा	ह	ही	।	जू
ता	रा	रे	री	ह	का	फि	खा	जि	ई	र	रा	पू	द	ल
नि	को	मि	गो	न	म	ज	य	ने	मनि	क	ज	प	स	ल
हि	रा	म	स	रि	ग	द	न	प	म	खि	जि	मनि	त	अं
सि	सु	न	न	कौ	मि	ज	र	ग	धु	ख	सु	का	स	र
शु	क	म	अ	ध	नि	म	ल	।	न	व	सी	न	रि	अ
ना	पु	व	अ	डा	र	ल	का	ए	तु	र	न	नु	व	थ
सि	इ	सु	म्हा	रा	र	स	हि	र	त	न	प	।	जा	।
र	सा	।	ला	धी	।	री	ज	इ	ही	पा	जू	ई	रा	रे

उपर्युक्त 'श्रीरामशलाका प्रश्न' के द्वारा जब किसी को अपने इच्छित प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की अभिलाषा हो, तब सबसे पहले उसको भगवान् श्रीरामजी का स्मरण करना उचित है। तत्पश्चात् अर्द्ध और विरवास के साथ अपने मन में इच्छित प्रश्न का स्मरण करते हुए प्रश्न की मनचाही बन्धनी में अँगुली रख देनी चाहिये और उस बन्धनी में जो अक्षर हो उसे किसी कोरे कागज अथवा स्लेट पर अलग लिख लेना चाहिये। ऐसा कोई चिह्न प्रश्न की बन्धनी में भी लगा देना चाहिये जिसके द्वारा न तो प्रश्न-संख्या गन्दी हो और न प्रश्नोत्तर की प्राप्ति होने तक वह बन्धनी भूल जाय। बन्धनी का जो अक्षर अब लिख लिया गया है, उससे आगे बढ़ना चाहिये और उसके

दसवें कोष्ठ में जो अक्षर पड़े उसे भी लिख लेना चाहिये। इस तरह हर एक दसवें अक्षर को क्रम के साथ लिखते जाना चाहिये और जबतक नयी पहले कोष्ठ के अक्षर तक अँगुली पुनः न पहुँच जाय तबतक लिखते जाना चाहिये। पहले कोष्ठ का अक्षर जिस कोष्ठ के अक्षर से दसवाँ पड़ेगा, वहाँ तक जाते-जाते एक पूरी चौपाई हो जायगी। वही चौपाई प्ररनकर्त्ता के इच्छित प्रश्न का उत्तर होगी। इस बात का यहाँ विचार रखना चाहिये कि किसी-किसी कोष्ठ में सिर्फ 'आ' की मात्रा (१) और किसी कोष्ठ में दो-दो अक्षर हैं। अतएव गिनती करते समय मात्रावाले कोष्ठ को न तो छोड़ना चाहिये और न दो अक्षरोंवाले कोष्ठ को दो बार गिनना चाहिये। मात्रा का कोष्ठ जहाँ आवे वहाँ पहले लिखे अक्षर के आगे मात्रा लिखनी चाहिये और दो अक्षरोंवाला कोष्ठ जहाँ आवे वहाँ एक साथ दोनों अक्षर लिखना चाहिये।

उदाहरण-स्वरूप उपर्युक्त 'श्रीरामशालाका प्ररन' से एक चौपाई किसी प्ररन के उत्तर में निकाली जा सकती है। पाठकों को ध्यान से देखना चाहिये। यदि किसी ने भगवान् श्रीरामजी का स्मरण और अपने इच्छित प्रश्न का चिन्तन करते हुए प्रश्न-संख्या ॐ इस निशान से युक्त 'सु' वाले कोष्ठ में अँगुली रखरी और वह क्रम के अनुसार ऊपर दनाये अक्षरों को गिन-गिनकर लिखता गया तो उत्तर में संख्या ॐ ६ की चौपाई मन जायगी—

१—सुनु सिय सत्य बसीस हमारी। पूजिहि मन-कामना तुम्हारी ॥ (बा० दो० २१५)।
—प्रश्न अच्छा है, कार्य होगा।

२—अदिसि नगर कीली सब काजा। हृदय शक्ति कोसलपुरा राजा ॥ (सु० दो० ४)।
—भगवान् श्रीरामजी का स्मरण करके कार्य करो, सिद्ध होगा।

३—उधरे अंत न होइ निवाह। काकनेमि जिमि रावन राह ॥ (बा० दो० ६)।
—इस कार्य में भलाई नहीं है, कार्य की सफलता में संदेह है।

४—विधि-बस मुजन कुसंगति परहों। फनि मनि सम निच गुन अनुसरहों ॥ (बा० दो० २)।
—छोटे मनुष्यों का साथ छोड़ दो, कार्य पूरा होने में संदेह है।

५—होइहै सोई जो राम रचि राखा। को करि तरक बढायहि साखा ॥ (बा० दो० ५१)।
—अपने कार्य को भगवान् पर छोड़ो, कार्य होने में संदेह है।

६—सुद मंगलमय संत समान्। जिमि जग जगम तोरपराज ॥ (बा० दो० १)।
—प्रश्न अच्छा है, कार्य सिद्ध होगा।

७—गरल सुधा रिपु करय निहाई। गो पद सिद्ध अमल सितलाई ॥ (सु० दो० ४)।
—प्रश्न बहुत अच्छा है, कार्य सिद्ध होगा।

८—बटन कुवेर सुरेस समीरा। रन सनमुख धरि काहु न थोरा ॥ (बा० दो० १०२)।
—कार्य सिद्ध होने में संदेह है।

९—सुख मनोरथ होइ तुम्हारे। राम लखन मुनि भए सुखारे ॥ (बा० दो० २३६)।
—प्रश्न बहुत अच्छा है, कार्य सिद्ध होगा।

कुछ विशिष्ट सम्मतियाँ

प्रसिद्ध रामायणी श्रीरामबालक दासजी, बड़ी छावनी, श्रीअयोध्याजी
से लिखते हैं—

॥ श्रीसीतारामाभ्यां नमः ॥

परमादरणीय पं० श्रीश्रीकान्तशरणजी !

आपका मानस-सिद्धान्त-तिलक मिला । मैंने उसके कतिपय सैद्धान्तिक स्थलों को देखा । आपका परिश्रम प्रशंसनीय है । यद्यपि मानस की गण्यमान्य कई टीकाएँ हुई हैं, तथापि इस सिद्धान्त-तिलक की भाषा तथा लेखन-शैली परिष्कृत है । इसीलिये यह ग्रन्थ सर्वोपादेय होना चाहिये ।

—रामायणी रामबालकदास

न्याय-वेदान्ताचार्य पं० श्रीरामपदार्थदासजी, श्रीजानकी घाट,
श्रीअयोध्या से लिखते हैं—

॥ श्रीसीतारामाभ्यां नमः ॥

इस जगत् के भाषा-माहिल्यों में सर्वोच्च स्थान निर्विवाद रूप से श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी के 'श्रीरामचरित-मानस' को दिया जाता है । अपनी-अपनी बुद्धि-वैभव के अनुसार विद्वानों ने इस अमूल्य ग्रन्थ पर अनेक दृष्टियों से टीकाएँ की हैं । कहना न होगा कि उक्त टीकाकारों की दृष्टियों से वे अपने-अपने स्थान में उपयुक्त ही हैं ।

यह तो बिदित ही है कि श्रीगोस्वामीजी ने वैष्णव-साम्प्रदायिक दार्शनिक सिद्धान्तों के निचोड़ों को पूर्णतः ध्यान में रखकर ही अपने ग्रन्थों की रचनाएँ की हैं । इसलिये यह निर्विवाद सिद्ध है कि श्रीगोस्वामीजी का दार्शनिक सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत ही है ।

इसकी आवश्यकता बहुत दिनों से प्रतीत होती थी कि श्रीगोस्वामीजी के रामचरित-मानस को टीका सिद्धान्तानुसार हो। इस शभाव की पूर्ति श्री पं० श्रीकान्तशरणजी महाराज ने अत्यंत परिश्रम करके की है। 'तिलक' को देखकर मेरा मन बहुत सन्तुष्ट हुआ। श्रुति-स्मृतियों के प्रमाणों का सुन्दर मामुल्य श्रीगोस्वामीजी महाराज की कृपा से श्रीरामायणजी में जिस भाँति से है उसको श्री पं० श्रीकान्तशरणजी ने स्पष्ट करके आर्य सन्तानों के समक्ष इस सुन्दरता और सरलता से रखते हुए विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त के सारांश को मलकाकर जो कल्याण किया है उसके लिये समस्त धार्मिक जगत् के आप धन्यवाद के पात्र बन गये हैं।

शब्द बोध में वक्ता का तात्पर्य हान कारण माना जाता है। उसके बिना अर्थात् तात्पर्य-विरुद्ध अर्थ करने से यह अर्थ अर्थ नहीं कहा जा सकता। इस तिलक में इस सम्बन्ध की श्रुतियों का लेश भी नहीं मिलने से सहृदय लोगों का यह एक उत्तम आदर्श तिलक होगा।

—वेदान्ती रामपदायदास

वे० छ० २, रविवार, २००१

न्याय-वेदान्ताचार्य पं० श्रीअखिलेश्वरदासजी, श्रीजानकी घाट,
श्रीअयोध्या से लिखते हैं—

॥ श्रीहनुमते नमः ॥

यद्यपि श्रीमानस रामायण के ऊपर अनेकों टीकाएँ लिखी गई हैं और वे सभी यथासाध्य लोक का उपकार कर रही हैं, तथापि यह श्रीमानस-सिद्धान्त-तिलक सम्प्रदाय-सिद्धान्त समझाने के लिये अत्यन्त उपयुक्त है। इस टीका के देखने में विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त मानस के तन्तु-तत्त्वों पर—जहाँ देखने में विभिन्न सिद्धान्त प्रतीत होता है—बड़ी खूबी से समन्वित है। वास्तव में यह सिद्धान्त गोररामोपाद का हार्दिक भाव-प्रतीत होता है। उसी सिद्धान्त को टीकाकार ने पूर्ण परिश्रम के साथ विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त अनभिज्ञ प्रजा के और मानस-प्रेमियों के सामने रक्खा है। इस विकाश-युग में ऐसी टीका की परम आवश्यकता थी, जिसको लिखकर टीकाकार ने बड़ा ही उपकार किया है। इनका परिश्रम प्रशंसनीय है।

—अखिलेश्वरदास

स्वामी वैष्णवदासजी शास्त्री न्याय-रत्न, वेदान्त-तीर्थ, तर्कवागीश,
न्याय-वेदान्त-केसरी, पहाड़ीबाबा का आश्रम, वंसीवट
ग्वाक-चौक, श्रीधृदावन (यू० पी०) से लिखते हैं—

॥ श्रीसीतारामाय्यां नमः ॥

॥ श्री ११०८ आनन्दभाष्यकार श्रीरामानन्दाचार्याय नमः ॥

जिसकी व्यापकता, विश्वोपयोगिता, विश्वप्रियता तथा निष्पक्षपातिता में यही प्रबल प्रमाण है कि आज उसकी करोड़ों प्रतियाँ आदर-पूर्वक जनता के कर-कमलों में विद्यमान हैं ; केवल हिन्दी भाषा में ही जिसकी सैकड़ों टीकाएँ हो चुकी हैं ; भारत में कोई भी प्रान्त ; कोई भी जाति तथा कोई भी सम्प्रदाय ऐसा नहीं जो उसे प्रेम-पूर्वक न अपनाता हो ; जिसे हिन्दी भाषा में वेदों का उत्तम उपवृंहण ; प्रधान-त्रय का भाष्य तथा भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यकृत श्रीमद्भानन्दभाष्य का तात्पर्य और श्रेष्ठतम भागवत प्रत्यान कहने में अत्युक्ति न होगी ; समस्त विश्व जिसके माधुर्यामृत का पिपासु है ; दुनिया की भाषाएँ जिसके अनुवादरूप चारु भूषण से विभूषित होने पर अपना परम गौरव समझती हैं ; आवालवृद्ध, आपामर पण्डित तथा आरङ्गराव और हीन जाति से लेकर उत्कृष्टतम जाति के नर-नारियों का जो एकमात्र आधार है ; जो श्रीसम्प्रदाय के प्रधानाचार्य श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराज यतिसार्वभौम के परम वैदिक, तथा युक्तियुक्त विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का उत्कृष्ट प्रकाशक है ; श्रीरामानन्द सम्प्रदाय (श्रीसम्प्रदाय) के आचार्य शिरोमणि पूज्यपाद श्री १००८ स्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज कवि-सम्राट् द्वारा विरचित अपने उसी “श्रीरामचरितमानस” की ओर श्रीसम्प्रदाय की कुछ उपेक्षा देखकर मुझे अत्यन्त दुःख हो रहा था । क्यों ? श्रीगोस्वामीजी की श्रीरामायणाध्ययन-परम्परा के अनेकों महानुभावों तथा अन्यान्य श्रीरामायणी महानुभावों ने अनेकों टीका-टिप्पणियाँ लिखी हैं । उक्त महानुभावों ने रहस्य स्थलों का विशद स्पष्टीकरण भी किया है । परन्तु श्रीगोस्वामीजी के सम्प्रदाय (श्रीसम्प्रदाय—श्रीरामानन्द - सम्प्रदाय) के प्रधानाचार्य आनन्दभाष्यकार भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराज यतिराज के औत्तयौक्तिकवाधरहित श्रीविशिष्टाद्वैत सिद्धान्त की ओर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया है । प्रत्युत् आपात प्रतिभासित जगन्मिथ्यात्व का प्रतिपादन करके तो भगवान् श्रीआनन्दभाष्यकार और श्रीगोस्वामीजी के सिद्धान्त का विघात ही किया है । परन्तु श्रीअयोध्या-निवासी स्वामी श्री श्रीकान्त-

शरणजी द्वारा विरचित “सिद्धान्त तिलक” विभूषित “श्रीरामचरितमानस” को देकर मुझे गरम आनन्द प्राप्त हुआ । क्योंकि भगवान् भाष्यकार तथा श्रीमानसकार के विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तानुकूल ही यह व्याख्यान हुआ है । वादी के समाधान के लिये श्रुति-स्मृति गीता पुराणादि तथा श्रीवाल्मीकि-रामायण आदि के प्रमाणों और शास्त्रानुकूल तर्कों को देते हुए व्याख्याकारजी ने स्वसाम्प्रदायिक जनों के समाधानार्थ भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी विरचित श्रीआनन्दभाष्य तथा श्रीगोस्वामीजी के ग्रन्थान्तरों तथा स्थलान्तरों के श्रीमानस-वचनों का प्रमाण दिया है । मैं भगवान् श्रीज्ञानकीनाथ तथा जगज्जननी श्रीज्ञानकीजी से प्रार्थना करता हूँ कि इस अछुष्ट साम्प्रदायिक ग्रन्थ का गौरव तथा प्रचार आचन्द्र-दिवाकर बढ़ता ही जावे, तथा भारतीय जनता तथा भावुक सन्तों के मनोमिलिन्द आचार्य सिद्धान्तात्मक ग्रन्थ और भगवत् रस से परिपूर्ण इस रमणीय प्रबन्ध-पङ्क्ति के सर्वथा आस्वादन में अविरत रहें ।

पुस्तक-भंडार, सहेरियाभराय (दरभंगा) के श्रीमान अध्यक्ष महानुभाव को सहस्रशः धन्यवाद है, जिन्होंने ऐसी-महँगी में भी इस ग्रन्थ-रत्न का प्रकाशन कर साम्प्रदायिक प्रचार में उत्तम सहयोग दिया । भगवान् आपके ऐश्वर्य, आयुष्य, कीर्ति और भक्ति को बढ़ावें । इति शम् ।

— स्वामी वैष्णवदास शास्त्री

१२-४-१९४४ ।

श्रीसीताराम

श्रीगोस्वामितुलसिदासकृत

श्रीरामचरितमानस

(सिद्धान्त-तिलक समेत)

प्रथम सोपान (बालकाण्ड)

वर्णानामर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि ।
मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ ॥१॥

टीकाकार इत मंगल

सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् ।
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॥

सोरठा—

वन्दे श्री गुरु भातु वचन किरण, सम मोह-हर ।
भव रुजहर पद ध्यातु, नख दुति-भासे हरि चरित ॥१॥

सरयाम छप्पय—

वन्दे तुलसी धानि रानि हरि - चरित विलासिनि ।
जेहि प्रसाद लहि मरम लसे मम वानि रखासिनि ॥
विनवडे मारुति वीर धीर लिपि विघन-विनासन ।
रिपुह्न लछिमन भरत विविध विधि घरम प्रकासन ॥
प्रनवडे पुनि सिय-पिय चरन, नाथ ! ढरहु करुनाटगनि ।
देहु सुमति जेहि अनुसरहु, वर सिद्धान्त-तिलक रचनि ॥२॥

अन्वय—वर्णानां अर्थसंधानां रसानां छन्दसां अपि च मङ्गलानां कर्तारौ वाणी-विनायकौ (बह) वन्दे ।

अर्थ—अक्षरों, (अक्षरों के) अर्थसमूहों, रसों, छन्दों एवं मंगलों के करनेवाले श्रीसरस्वतीजी और श्रीगणेशजी की मैं वन्दना करता हूँ ॥१॥

विशेष—

(१) यह श्लोक अनुष्टुप् छंद में बना है, जिसके प्रत्येक चरण का छठा वर्ण गुरु और पाँचवाँ लघु, दूसरे और चौथे चरणों के सप्तम वर्ण लघु तथा प्रथम और तृतीय चरणों के सप्तम वर्ण गुरु होते हैं ।

श्रीमद्वाल्मीकिजी के मुख से 'श्रीमद्रामायण का बीज-रूप यही छन्द प्रकट हुआ था, यथा—“मा निपाद प्रतिष्ठान्त्यमगमः शारवतीः समाः । यत्कौचमिधुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥” इस छंद के प्रथमोद्गार से तथा 'व' अक्षर प्रथम देने से आप (श्रीगोस्वामीजी) ने अपने को श्रीवाल्मीकिजी का अवतार सूचित किया है । और भी—“जनम-जनम जानकीनाथ के गुनगन तुलसिदास गाये ।” (गीतावली अं. २४) अर्थात् इन्होंने पूर्व जन्म में भी गाया था । अयोध्याकांड में प्रायः आठ-आठ अर्थांतियों पर दोहा और पचीस दोहों पर छन्द नियमित रूप से हैं, उसमें कुल तेरह छन्द हैं; बारह में तो 'तुलसी' नाम की छाप है और एक में—जो एक सौ पचीसवें दोहे पर है—“तुलसी” छाप नहीं है; क्योंकि वह श्रीवाल्मीकिजी का कथन कथा-प्रसंग में है ही, इस प्रसंग से अपना यही पूर्व रूप जनाया है । श्रीनामाजी ने भी लिखा है—“कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो ॥” (मत्स्यकांड १२१) ।

श्रीवाल्मीकिजी श्रीब्रह्माजी के अवतार हैं । श्रीशिवजी ने श्रीपार्वतीजी से कहा है—“वाल्मीकि-रमयद्वज्ज्ञा घाणी यक्षतृत्वरूपिणी । चकार रामचरितं पावनं चरितव्रतः ॥” (स्कन्धपुराण) ; तथा—“ब्रह्मणा निर्मितं यच्च शतकोटिप्रविस्तरम् । वाल्मीकिना च यत्प्रोक्तं श्रीरामायणमुत्तमम् ॥” (मत्स्यपुराण) । इसी से जो वेद प्रथम चतुरानन श्रीब्रह्माजी के द्वारा प्रकट हुआ है; यथा—“तेने ब्रह्म हृदय आदिकरये मुष्यंति यत्सूरयः ॥” (भाग. मंगलाचारण); तथा—“यो वै ब्रह्मार्थं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च ब्रह्मिणोति तस्मै ॥” (श्वे. १, १८) ” फिर यही वेद उन्हीं ब्रह्मा के द्वितीय विग्रह वाल्मीकिजी के द्वारा रामायण रूप से प्रकट हुआ । यथा—“वेदवेदे परे पुंति जाते दशरथात्मजे । वेदः प्राचेतसाशसीरसाक्षान्नामायणात्मना ॥” (वाल्मी. मू. रा. महा. ०); इसीसे वाल्मीकीय रामायण वेदोपबृंहण एवं आर्य कहता है और उसके रचयिता उपर्युक्त ब्रह्माजी की तरह आदि कवि कहाते हैं । अतः, श्रीगोस्वामीजी श्रीब्रह्माजी के तृतीय विग्रह हैं । यथा—“मेरे जान जव ते ही जीव है जनम्यों जग, तयते चेसाछों राम लोह कोह फल को ॥” (क. उ. ७०); अर्थात् प्रथम आप ब्रह्मारूप देव-कोटि में भी थे । वाल्मीकि-रूप से मनुष्यकोटि में कहे गये और वहाँ भी प्रथम काम-श्लोक के वक्ष्ये । आदि आचार्य होने से हो इनके ग्रन्थों में सब शास्त्रों के सिद्धान्त पाये जाते हैं । अतएव श्रीमद्वाल्मीकीय की तरह यह ग्रंथ भी वेदोपबृंहण—वेदार्थप्रकाशक एवं आर्य है ।

(२) इस श्लोक के आदि में मगण पड़ा है, जो तीन दोष (गुरु) अक्षरों का होता है । इस गण का वेषता भूमि है, जो दिव्य गुणवाली है, और मंगल श्री देवी है—“मो पृथ्वी श्रीप्राप्तिफल” ऐसा विंगलशास्त्र में कहा है ।

(३) मंगलाचरण ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति एवं उसके मंगलकारी होने के लिये किया जाता है—“आदिमध्यावसानेषु यस्य ग्रन्थस्य मङ्गलम् । तत्पठनान् पाठनाद्वापि दीर्घायुर्धर्मिको भवेत् ॥” ऐसा सुना जाता है । इसीसे ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ के मातो सोपानों के आदि में नमस्कारात्मक एवं वस्तुनिर्देशात्मक मंगला-चरण किया है । यहाँ ग्रन्थकार ने वाणी और गणेशजी के नमस्कार करने का प्रयोजन भी व्यक्त किया है—

वर्णानां—“आरर अरय अलंकृति नाना । छंद प्रबंध अनेक विधाना ॥ भाव भेद रस भेद अपारा । कवित-दोष-गुन विविध प्रकारा ॥” (ब. दो. ४), इन सबके उत्तम विधानकर्ता सरस्वतीजी और श्रीगणेशजी हैं । क से ह तक ३३ वर्ण हल (व्यञ्जन) हैं और अ से ओ तक ६ स्वर (अच्) हैं । सब ४२ अक्षर हैं, इन मंत्रों के अनेक-अनेक अर्थ होते हैं । कविता में कौन अक्षर वहाँ पड़ना चाहिये; यह ज्ञान इन दोनों के द्वारा मुझे प्राप्त हो । यहाँ अक्षरों और उनके अर्थसमूहों के अंतर्गत वेद के शिक्षा आदि द्वा

अंग आ गये। रसों में समस्त काव्य-ग्रंथों का और छन्दों से वेदों का भाव गर्भित है। इन-सबों के उपयुक्त भाव योग्य स्थलों पर आवें; ये सब इन्हीं दोनों के द्वारा प्राप्त होते हैं, यथा—“पुनि बन्दै सारद सुरसरिता। जुगल पुनीत मनोहरचरिता ॥ मञ्जन पान पापहर एका ॥ कहत सुनत यक हर अविवेका ॥” (पा० दो० १४); तथा—“मोदकप्रिय मुद मंगलदाता। विद्या-वारिधि बुद्धि-विधाता ॥” (विनय० १)।

(४) यह मानस काव्य ध्वन्यात्मक है; क्योंकि ध्वनि से इस श्लोक में सातो काण्डों का वस्तुनिर्देश भी किया है—‘वर्णानां’ से बाजकांड—क्योंकि जिस परब्रह्म की कोई जाति नहीं, उसने वर्ण (जाति) धारण किया और विवाह आदि जातीय लीला भी इसमें हैं। ‘अर्थसंधानां’ से अयोध्याकाण्ड—क्योंकि इसमें प्रथम राज्य हेतु फिर वनवास के लिये धनकों अर्थ (प्रयोजन) के साधन अवधवासियों और देवताओं ने किये। ‘रसानां’ से आरण्य कांड; क्योंकि रस का अर्थ वीर्य (पराक्रम) है—“शृंगारादी विपे वीर्ये गुणे रागे द्रवे रस इत्यमरः”। इस कांड में केवल अपने ही पराक्रम से श्रीरामजी ने रावण के मुख्य सरादि चौदह हजार राजसों का वध किया है। ‘छन्दसां’ से किष्किंधाकांड—क्योंकि छंद करोड़ों जातियों के होते हैं; वैसे इसमें पानरी सेना एकत्र हुई। छंद का अर्थ स्वतंत्र भी है, ऐसे ही श्रीरामजी सेना सहित युद्धार्थ स्वतंत्र हुए। ‘अपि’ से सुंदरकांड—क्योंकि अपि निश्चयार्थक है और इस कांड में श्रीसीताजी के लंका में होने का ठीक निश्चय हुआ। ‘मङ्गलानां’ से लंकाकांड—क्योंकि रावण-नाश से जगत् का मंगल हुआ। ‘कर्त्तारो’ से वत्सरकांड—क्योंकि इसमें श्रीरामजी ने चक्रवर्ती होकर आज्ञा से जगत्-कर्तृत्व किया।

(५) यहाँ मूर्त्तिमान् गणेशजी के साथ में सरस्वतीजी के मूर्त्तिमान् रूप की वंदना की है, आगे प्रवाह-रूपा गंगाजी के साहचर्य में प्रवाह रूप में भी करेंगे। यथा—“पुनि बन्दै सारद.....” उपर्युक्त गणेशजी प्रधानतया मंगल-विधानकर्त्ता हैं और सरस्वती वर्णादि की कर्त्री हैं—दोनों का साथ ही प्रयोजन जानकर साथ ही वन्दना की। पुनः, श्री सरस्वतीजी संभाषण में अद्वितीय हैं, वैसे गणेशजी लिखने में—इसलिये भी एक साथ वन्दना की, क्योंकि यहाँ दोनों प्रयोजन साथ ही हैं।

(६) छन्दसां—वर्णों की रचना में जब मात्राओं की संख्या, विराम (यति) और गति नियमा-नुसार होते हैं, अंत में अनुप्रास होता है, तब उसे छन्द कहते हैं। छन्दों में शेष-गुण के विचार विविध भौति के होते हैं।

रसानां—मनोविकारों का वर्णन जब काव्यों, कार्यों और सहकारियों के सहित किया जाता है, तब वे विकार पढ़नेवाले के मन में भी जाग्रत होते हैं और एक प्रकार का आनंद उत्पन्न करते हैं। इसीको रस कहते हैं। यथा—“रसो वै सः रसं होवाच लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति” (तैत्ति० १।०)। रस के नव भेद कहे जाते हैं—“शृङ्गाराहास्यकथुरौद्रवीरभयानकाः। बीमत्साद्बुतशान्त्याख्या नवाप्येतैरास्त्वयाः ॥”

प्रश्न—‘व’ अक्षर से क्यों प्रारंभ किया ?

उत्तर—(१) श्लोक में कहे हुए वाणी-विनायक का आदि अक्षर व है; अतः, बीजवत् है। बीजयुक्त मंत्र अधिक प्रभावशाली होता है। अतः, इन दोनों के बीज से प्रारंभ कर उसी अक्षर पर समाप्त किया है—‘दहन्वि नो मानवाः’ आदि-अंत बीज से संपुष्टि करके ग्रंथ को मानों इससे प्रसादान्वित किया है।

(२) तंत्रशास्त्र की दृष्टि से ‘व’ अमृत बीज है। अतः, इससे संपुष्टि ग्रंथ के पठन श्रवण से अमृत रूपा श्रीराम-भक्ति की प्राप्ति होकर अमर-पद का लाभ होगा। यथा—“कथा सुधा मधि काढ़ि, भगति मधुरता जाहि ॥” (४० दो० १२०) तथा—“तौ लौ सुधा सहस्र सम, राम भगति सुठि छीति ॥” (दोहापत्ती ८३)।

शंका—श्रीगोस्वामीजी ने अपने इष्ट श्रीसीतारामजी की छोड़कर चाणी-बिनायक की वंदना आदि में क्यों की, जब कि इसी ग्रंथ के शेष तीन यक्षाओं ने श्रीराम ही की वंदना से मंगलाचरण किया है ?

श्रीयाज्ञवल्क्यजी—“प्रनरं सोह कृपाल रघुनाथा । वरनरं विसद वामु गुनगाथा ॥” (बा० दो० १०४)

श्रीशिवजी—“बन्दउँ बाल रूप मोह रामू.....”

करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरपि मुवा भम गिरा बचारी ॥” (बा० दो० १११)

श्रीकाकनुगुडिजी—“भयेव वामु मन परम उदाहा । जाग कहइ रघुवति गुनगाहा ॥

प्रथमहि अति अनुराग भवानी । रामचरित मर कहैसि बखानी ॥” (बा० दो० ६१)

समाधान—(१) श्रीगोस्वामीजी ने इष्ट की वंदना प्रथम व्यष्टि रूप में की है, कि चराचर जगत् श्रीरामजी का शरीर है; जैसा कि सर्वत्र विराट् रूप में दिखाया है—“भट्टंकार सिध धुद्धि अज. मन ससि चिच महान । मनुज-बाध सचराचर, रूत्र राम भगवान ॥” (सं० दो० १५) ; “ब्रह्मा शक्रश्च रुद्रश्च गणेशो भास्करस्तथा । विचिन्त्य वामुदेवन्य तनुभूतारिभूतयः ॥” (भारद्वंजरात्रे पृष्ठद्वयसंहिताधाम) । अतः, जिस धर्म से श्रीरामजी जो कार्य करते हैं, हम कार्य के निमित्त आपके उसी धर्म की वंदना की है । सरस्वतीजी भी आपकी नियाम्यभूता शक्ति है, यथा—“तद्विं जया श्रुत कहैं बखानी । मुमिरि गिरापति प्रभु धनुषानी ॥ सारद दामनारि सम ग्वामी । राम सूत्रधर अंतरजामी ॥ जेहि पर कृपा कहिं जन जानी । कपि हर अजिर नचावहिं बानी ॥” (बा० दो० १०४) । इसी प्रकार स्वशरीर-रूप नियाम्य गणेशजी के द्वारा मंगल आदि के बिनायक श्रीराम ही हैं ।

इस प्रकार मन्त्र-शरीरी के प्रति अनन्यता है । स्पष्ट कहा भी है, यथा—“सो अनन्य जाके ‘मसि, मति न हरइ हनुमंत । मैं सेवक सचराचर । रूप खासि मगवंत ॥” (बा० दो० १) । “उमा जे राम चरनरत्न” निज प्रभुमय देखहि जात ॥ (बा० दो० ११३) एवं—“जइ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि । बन्दउँ सबके पद-कमल”,.....से “सीयराममय मय जग जानी । करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥” (बा० दो० ७) तक ।

(२) फिर आगे—“जनकमुता जगजननि जानकी.....” (बा० दो० १०) से इष्ट (श्रीसीतारामजी) के माधुर्य रूप की वन्दना प्रारम्भ करके प्रथम नव दोहों में नाम की; “मुमिरि सो नाम राम-गुन-गाथा ।.....” (बा० दो० ३७) से दो दोहों में रूप की; “निज संदेह मोह भ्रम हरनी” से दो दोहों में लीला की; और—“नौमी भीमवार मधुमासा । अवधपुरो यह चरित प्रकासा ॥” (बा० दो० १३) से एक दोहे में धाम की वन्दना की है । इस प्रकार नामादि चतुष्टय की वंदना सम्पन्न वंदना हुई । यथा—“रामस्य नाम रूपंच लीलाधाम परात्परम् । एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम् ॥” (वसिष्ठ-संहिता) । तब क्या प्रारम्भ हुई । अतएव इनकी वंदना हमय प्रकार की अनन्यतापूर्ण है । उपर्युक्त याज्ञवल्क्यादि तीन यक्षाओं की वन्दना सूक्ष्म है; अतः, माधुर्य रूप ही की है ।

संवेध—प्रथम श्लोक से हृन्दोरचना और उसमें मंगल का अवलम्ब प्राप्त करके, ग्रन्थ में श्री वामु (श्रीरामचरित) कहना है, इसके आदि आचार्यरूप श्रीशिव-पार्वती की वन्दना करते हैं, कि जिनकी कृपा से प्राप्त । अन्तः-विरास द्वारा उन्हें इस (मानस) की प्राप्ति हुई । वे ही गुण उनके प्रसाद से मुक्त प्राप्त हों ।

भवानी-शङ्करौ वन्दे, श्रद्धा-विश्वासरूपिणौ ।

याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धः स्वान्तःस्थमीश्वरम् ॥२॥

शब्दार्थ—श्रद्धा-विश्वास—किसी बात की गूढ़ता और श्रिचित्रता से आकृष्ट हो, वेद, शास्त्र एवं गुरु से उसके ज्ञानने की उत्कट इच्छा को श्रद्धा कहते हैं और जब उसपर किसी प्रकार डोढ़ भरोसा हो जाता है, तब वह विश्वास कहा जाता है ।

अन्वय—(अहं) श्रद्धा विश्वास-रूपिणौ भवानीशङ्करौ वन्दे, याभ्यां विना सिद्धः अपि स्वान्तःस्थमीश्वरं न पश्यन्ति ।

अर्थ—मैं श्रद्धा और विश्वास के रूप श्रीपार्वतीजी और श्रीशिवजी की वन्दना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध लोग भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते ।

विशेष—

(१) यहाँ श्रद्धा-रूपा श्रीपार्वतीजी हैं, क्योंकि श्रीराम के प्रति इन्हें सती-रूप में सन्देह हुआ । उसके निवारण की इच्छा दूसरे जन्म (पार्वती-रूप) में भी यनी ही रही । अतः अत्यंत आर्त्त होकर बारबार प्रार्थनापूर्वक प्रश्न किया है, यथा—“हरहु नाथ मम सतिभ्रम भारी ... ” (बा० दो० १००) से “अति आरति पूछूँ-सुरराया । रघुनतिकथा कहहु करि दाया ॥” (बा० दो० १०६) तक । यही श्रद्धा का यथार्थ रूप है ।

श्रीशिवजी विश्वास-रूप हैं । यथा—“नाम प्रभाव ज्ञान सिख नीको । कालकूट फल दोन्ह अमी को ॥” (बा० दो० १८) ; “जरत सकल मुर घुँद, विपन गरल जेहि पान किय ॥” (कि० मं०) ; अर्थात् क्षीर-समुद्र के मथते समय और सप्त देवता थे और सभी श्रीराम नाम के महत्त्व के ज्ञाता थे ; पर कालकूट की तीक्ष्णता न सह सके तथा शिवजी का नाम-श्रवण पर पूरा विश्वास था ; अतः, वे पी गये, जिससे मरने की अपेक्षा अजर अमर हो गये । यथा—“प्रायोः कालकूट भयो अजर अमर वन ॥” (क० ड० १५८) ।

(२) यहाँ ग्रन्थकार श्रीपार्वतीजी की सी श्रद्धा और श्रीशिवजी के समान विश्वास चाहते हैं । यह श्रीपार्वतीजी और श्रीशिवजी के प्रसाद से होगा । इसलिये इनकी वन्दना की कि श्रीरामचरित-ज्ञान के लिये वैसी श्रद्धा हो । यथा—“श्रद्धावांलभते ज्ञानम् ॥” (शक्त ४।३६) । चरित के साथ ही वस्त्र के धोखे रूप श्रीरामनाम का महत्त्वज्ञान होगा, तब श्रीशिवजी के समान श्रीरामनाम में विश्वास होगा, और नाम-कामतह से चरित रचना रूपी मनोरथ की सिद्धि होगी । क्योंकि श्रीशिवजी को श्रीराम नाम से ही चरित का साक्षात्कार हो गया । यथा—“मंगल-भयन अमंगलहारी । वना सदिव जेहि जपत पुरारी ॥” (बा० दो० ४) ; नामप्रसाद संसु अविनासी । साज अमंगल मंगलरासी ॥” (बा० दो० २५) ; “ब्रह्मा राम ते नाम बड़, वरदायक वर दानि । रामचरित सत कोटि महँ, लिय महेस जिय जानि ॥” (बा० दो० २५) ; नाम के द्वारा चरित का ज्ञान अन्वय भी कहा है । यथा—“ज्ञानहिं सिय रघुनाथ भरत को सील सनेह महा है । कै तुलसी जाको रामनाम ते प्रेम नेम निरहा है ॥” (गो० अ० १४) ; तथा—“नाम राम को कल्पवृक्ष, कलि कल्याण निवास । जो मुनिरत भयो भगति, तुलसी तुलसीदास ॥” (बा० दो० २६) , “हैं तो मलि जाऊँ राम नाम ही ते लहो हैं ॥” (वि० २६०) । श्रीवाल्मीकि-चिन्तन में भी आप (गोस्वामीजी) वन्दे रामनाम (म १) के जपने से श्रद्धा विश्वास से बल पर रामायण के आदि-निर्माता हुए । यथा—“महिमा वन्दे नाम की मुनि कियो किरावो ॥” (वि० १५१) ।

(३) श्रद्धा और विश्वास जैसे अन्योन्य सापेक्ष एवं अभिन्न हैं; जैसे श्रीशिव-पार्वती भी हैं। जैसे शिव-पार्वती की प्राप्ति दुर्लभ है, ऐसे श्रद्धा-विश्वास की भी। ये ही (श्रद्धा-विश्वास) इन (शिव-उमा) की वन्दना से प्राप्त होते हैं। विश्वास के बिना श्रीराम-भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। यथा—“बिनु विश्वास की वन्दना से प्राप्त होते हैं। विश्वास के बिना श्रीराम-भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। यथा—“बिनु विश्वास भगति नहि, तेहि बिनु द्रवति न राम।” (बा० दो० १०) तथा—“जेहि पर कृपा न कहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी।” (बा० दो० १३०)। ऐसे ही श्रद्धा बिना रामचरित की प्राप्ति नहीं, यथा—“जे श्रद्धा संघल रहित, नहि संतन कर साथ। तिन कहैं मानस अगन अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ ॥” (बा० दो० ३८)। ये परिश्रम-सुगमता के तीन साधन माने गये हैं, इनमें विश्वास द्वारा भक्ति से श्रीरामप्रियत्व और श्रद्धा यह दोनों स्पष्ट है, और ‘संतन कर साथ’ के प्रति आगे—“अवध पुरी यह चरित प्रकासा।” (बा० दो० ३९) कहा है; अर्थात् आपने सत्संग के लिये संतों के बीच में (ग्रन्थ-रचना कार्य) प्रारम्भ किया है। यथा—“अगनित गिरि कानन फिरों” (गिन २९६) अर्थात् पहले भी बहुत सत्संग किया है।

(४) ‘गोभ्यां विना...’ जन ईश्वर के दर्शनार्थ साधन पूर्ण हुआ, तभी वे सिद्ध कहे गये, फिर उन्हें वह ईश्वर क्यों नहीं दीख पड़ता ? इसका समाधान यह है, कि वे श्रद्धा-विश्वास के बिना केवल तर्क और ज्ञान से ही साधन करते हैं और ईश्वर तो इन से परे है, यथा—“मनसमेत जेहि जान नयानो। तरकि न सकहि सकल अनुमाती ॥” (बा० दो० १४०)। “मायागुन-ज्ञानातीत अमाना।...” (बा० दो० १४१)। “नैपातकैश्वरतिरापनेयः” (सुद० ४०)। जीव के मन, बुद्धि आदि परिमित हैं और ईश्वर अपरिमित हैं। हाँ, “नैपातकैश्वरतिरापनेयः” (सुद० ४०)। जीव के मन, बुद्धि आदि परिमित हैं और ईश्वर अपरिमित हैं। हाँ, जीव जब श्रद्धानिष्ठ होकर साधन करे, तब भगवान् उस श्रद्धा को अपनी शक्ति से धारण कर उसके हृदय के विश्वासानुसार प्राप्त होते हैं। यथा—“यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचिंतुमिच्छति। तस्य सत्याचक्षां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ स तथा श्रद्धया युक्तस्तत्पराधनमीहते। लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्दितान् ॥” (गीता ७।२२) ; तथा—“अथिष्यथा विभागो न नीलपीतादिभिर्युता। रूपभेदमयाप्रोवि ध्यानभेदात्तथाच्युतः ॥” इत्यादि स्तुतियों में कहा है। अतः, उनकी दी हुई शक्ति से उनका प्राप्त होना युक्त है। स्वान्त स्थानीश्वरम्—यह श्रीरामजी का ही अव्यक्त रूप है। यथा—“परिहरि हृदय कमल रघुनाथहि बाहेर किरत विकल भयो धायो ॥” (गी० २४४) , तथा—“अंतरजामी राम सिय,” (बा० दो० १५६)।

शंका—(क) अंतर्द्वारी रूप अव्यक्त है, यथा—“कोष प्रद्वानिर्गुण ध्याय, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥” (बा० दो० ११२) ; तथा—“मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना।” (गीता ९।४)। वह अनुभवगम्य है, उसे ‘पर्यन्ति’ क्यों कहा गया ?

समाधान—उपयुक्त रीति से जब श्रद्धा-विश्वास से भजन किया जाता है, तब वही रूप व्यक्त होकर दर्शन का विषय होता है। यथा—“अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम यस सगुन सो होई ॥” (बा० दो० ११५) ; “नाम निरूपन नाम जतन ते। सोइ प्रगटत जिमि मोल रतन ते ॥” (बा० दो० १२१)।

(ख)—श्रीशिव पार्वतीजी ने तो बहुत गुण हैं, यथा—“प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल-कला-गुन-धाम। जोग-ज्ञान-वैराग-निधि,” (बा० दो० १००)। यहाँ श्रद्धा-विश्वास रूप मात्र ही क्यों कहे गये ?

समाधान—ग्रन्थकार को यहाँ मुख्य प्रयोजन इन्हीं दो गुणों से था।

सम्बन्ध—ऊपर श्लोक से श्रद्धा विश्वास द्वारा मानस-प्राप्ति के लिये श्रीशिव-पार्वती की वन्दना की, तब श्रद्धा-विश्वास को सद्गुणदेश से हट कर देनेवाले श्रीगुरु की वन्दना करते हैं। मानस के आदि आचार्य श्रीशिवजी हैं, फिर उन्होंने श्रीपार्वतीजी को दिया, तब क्रमशः परम्परा द्वारा श्रीगुरु से इन्हें (गोत्वामीजी को) मिला। यथा—“रचि महेश निज मानस राखा। पाइ सुसमय सिवा सन भाषा। सोइ सिय... मैं पुनि निज गुरु सन सुनी,” तद्वि कही गुरु बाह्य दारा। समुक्ति परी कछु मति अनुसारा ॥ भाषावद्ध करि मैं सोई ॥” (बा० दो० ३०)। अतः, साथ ही वन्दना भी करते हैं।

वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् ।
यमाश्रितोहि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ॥३॥

अन्वय—यम् आश्रितः हि वक्रः अपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते, (एवं भूतं) बोधमयं नित्यं शंकररूपिणम् गुरुम् (अहं) वन्दे ।

अर्थ—जिनके आश्रित होने से निश्चय ही टेढ़ा भी चन्द्रमा सर्वत्र वंदित होता है, ऐसे ज्ञान-स्वरूप, नित्य, शुद्धरूप गुरुजी की मैं वन्दना करता हूँ ।

विशेष—

(१) 'बोधमयम्'—गुरु-लक्षण में कहा गया है; यथा—“गुशब्दस्त्वन्यकारः स्याद्गुरुशब्दस्तन्निरोधकः । अंधकारनिरोधत्वाद्गुरुरित्यभिधीयते ॥” अर्थात् 'गु' शब्द का अर्थ अज्ञान रूप अंधकार है और 'रु' का अर्थ उसका निवारक है । अज्ञान-निवारक होने से गुरु कहाते हैं । तथा—“महा-मोह-तम-गुंज, जासु बचन रविकर निकर ॥” (बा० दो० १) ; 'विनु गुरु होइ कि ज्ञान—’ (उ० दो० ८१) । एवं—“तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्” (मुं० को० ॥१२) ।

'नित्यम्'—गुरुत्व तत्त्व नित्य है, वह भगवान् से क्रमशः मंत्र-परंपरा द्वारा श्रीगुरु में प्राप्त है । तन्निष्ठ होने से गुरुजी नित्य हैं, क्योंकि—“श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ।” (गीता १७।३) ; अर्थात्—यह पुरुष श्रद्धामय है, (इसलिये) जो जैसी श्रद्धावाला है, वह स्वयं भी वही है । अर्थात् भगवान् के गुरुत्व अंश के श्रद्धानिष्ठ होने से भगवान् की तरह ये (गुरु) भी नित्य हैं । यथा—“भक्ति भक्त भगवंतं गुरु, षडुर नाम वपु एक ।” (भक्तमाल) । वेद वाक्य भी है, यथा—“यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।” (श्वे० ३।२३) । इसमें गुरु को ब्रह्मांतुल्य कहा है । एवं—“गुरुर्ब्रह्मागुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुः साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥” (गुरुगीतापाम) । आगे भी—“वंद्यं गुरु-पद-वंज, कृपासिधु नररूपहरि ।” (बा० सं०) गुरु के उपमान-रूप शंकर भी नित्य हैं । यथा—“नामप्रसाद संसु अधिनासी ।” (बा० दो० २५) ।

(२) 'वक्रोऽपि'—टेढ़े चन्द्रमा से शुद्ध द्वितीया का चन्द्रमा जानना चाहिये, यथा—“टेढ़े जानि वंदइ सब काहू । वक्र चन्द्रमहि प्रसइ न राहू ॥” (बा० दो० २८०) । द्वितीया के चन्द्रमा को ललाट पर धारण कर शिवजी ने अपना आश्रय दिया । इससे उसकी वन्दना सब कोई करते हैं । इसी प्रकार श्रीगुरु-शरण होने से अनधिकारी चेलों का भी मान होने लगता है । ऐसे ही मेरी वक्रबुद्धि से निर्मित यह श्रीरामयश भी सब कहीं आदर पावे और उस संबंध से मैं भी वंदनीय होऊँ—यही गुरु-वन्दना का भाव है । आप वंदनीय हुए भी, यथा—“राम नाम को प्रभाव, पाव महिमा प्रकाश, तुलसी से जग मानियत महामुनि सो ॥” (क० उ० ७२) । श्रीकाकमुहुंढिजी भी प्रथम चक्र पे, गुरु-रूपा से वंदनीय हो गये । उत्तरकांड में विस्तार से कहा है ।

(३) 'शंकररूपिणम्'—श्रीरामचरितमानस सम्बन्धी गुरुत्व श्रीशिवजी से चलकर परंपरा द्वारा श्रीगुरुजी में आया । उपर्युक्त विशेष (१) की रीति से उस गुरुत्वांश में श्रद्धानिष्ठ होने से श्रीगुरुजी को शंकररूप कहा । वैसे ही मंत्र-संबंधी गुरुत्व से आगे 'नररूप हरि' कहेंगे ; क्योंकि मंत्र-परंपरा हरि (श्रीराम) जी से है । आप ने कहा भी है, यथा—“हित उपदेश को महेश मानो गुरु के ।” (उ० बा० ७) ; तथा—“गुरु पितु मातु महेश भवानी ।” (बा० दो० १७) । शंकर कल्याणस्वरूप है, येसे गुरुजी भी हैं । इस वंदना से अपने प्रथ एवं इसके श्रोता-यकाओं का कल्याण मनाया गया है ।

(४) शंका—ऊपर के श्लोक १ में याणी-विनायक, २ में भवानी-शंकर, एवं आगे भी ४ में कवीश्वर-कपीश्वर, पुनः ५-६ में श्रीसीतारामजी दो-दो की साथ-साथ चंदना की गई है। यहाँ श्रीगुरु को अकेले क्यों ? तथा चार ऊपर चार नीचे एवं बीच में रखने का क्या भाव है ?

समाधान—(१) श्रीगुरु महाराज अद्वितीय हैं, इनकी धराधरी का दूसरा कोई नहीं, यथा—“तुम (श्रीराम) ते अधिक गुरुहिं जिय जानी। सकल भाव सेवहिं सनमानो ॥” (अ० दो० १२८); “राखइ गुरु जौ कोप विधाता। गुरु-विरोध नहिं कोउ जयत्राता ॥” (बा० दो० १६५) अर्थात् ईश्वर से भी अधिक महत्त्व गुरु का है।

(२) चार-चार नीचे ऊपर रख के उनके बीच में इन्हें हृदय में रख की भाँति रक्खा।

(३) यंत्र-पूजाविधि में ‘प्रधान’ बीच में पधराये जाते हैं।

सम्बन्ध—तीन श्लोकों में ग्रंथ-रचना के अंगभूतों की चंदना करके अब रामयरा के अन्यत्र श्रोता-धका श्रीवाल्मीकिजी और श्रीहनुमानजी की चंदना से आप (ग्रंथकर्त्ता) भी इस श्रीसीताराम-गुणग्राम में विहार करना चाहते हैं—

सीताराम-गुणग्राम-पुण्यासयविहारिणौ ।
वन्दे विशुद्धविज्ञानौकवीश्वरकपीश्वरौ ॥४॥

अन्वय—सीताराम-गुणग्राम-पुण्यासय-विहारिणौ विशुद्ध-विज्ञानी कवीश्वर-कपीश्वरौ (बा०) वंदे ॥४॥

अर्थ—श्रीसीतारामजी के गुण-समूह रूपी पवित्र वन में विहार करनेवाले, विशुद्ध विज्ञानी श्रीवाल्मीकिजी और श्रीहनुमानजी की मैं चंदना करता हूँ।

विशेष—

(१) गुणग्राम को पुण्य-वन का रूपक इसलिये दिया कि ये दोनों पुण्य वन के रहनेवाले हैं और श्रीसीताराम गुणग्राम भी पवित्र है। जो वन पवित्र कहे गये हैं, यथा—“हृदयं सैन्धवारण्यं जाम्बुमारुतं पुष्कलम्। उत्पलाधर्माभारण्यं नैमिषं क्षुद्रजंगलम्। हिमवान्तुर्दरवैव नवारण्यं च मुक्तिदाः ॥” (स्कन्दपुराण)। चरित्रपवित्रता—“ग्रन क्रम धचन जनित धच जाई। सुनइ जो कथा अवन मन लाई ॥” (उ० दो० १२५)।

(२) ‘सीता...विहारिणी’...—कवीश्वर—“वन्दे तु मुनिपद-कंज, रामायन जेहिं निरमयेव ॥” (बा० दो० १३);—“वृजंतं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां वंदे वाल्मीकिकोकिलम् ॥” श्रीनारदजी से प्रश्न करके वाल्मीकिजी ने श्रीरामचरित्र सुना भी है, जो मूलरामायण के नाम से ख्यात है। कपीश्वर—“जयति रामायणध्वजसंज्ञातरोमाञ्जलोचन-सज्जल-सिंघिल बाणी ॥” (वि० २६); “महानाटक निपुण, कोटि कविकुल-तिलक, गान-गुन-नार्वं गंधर्व-जैता (वि० २१)। जयान् दोनों इस पुण्य वन में आदर्श श्रोता-वकारूप से विहार-कर्त्ता हैं। ‘कपीश्वर’—प्रायः अन्यत्र श्रीसुग्रीवजी कपीश कहे गये हैं; पर यहाँ के विशेषण श्रीहनुमानजी पर ही पड़े हैं। यथा—“पवन तनय बल पवन समान। युधि विवेक विज्ञान निधाना ॥” (कि० दो० २६); “अतुलित बल...ज्ञानिनामध्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणाम-धीशं रघुपतिवन्द्यं वातजातं नमामि ॥” (कि० मं०); “कपीशमहद्वारं वन्दे लंकाभयंकरम् ॥” (मू० रामायण); “नव तुलसिका वृंद तहँ, देखि हरप कपिराय ॥” (सं० दो० ५); गुणग्राम-विहार के उदाहरण ऊपर दिये गये। सुग्रीवजी का चरित्र-रचयिता एवं विज्ञानी होना इस प्रकार प्रसिद्ध नहीं है।

(३) 'विशुद्धविज्ञानी'—(क) विज्ञानी के मन में भी कामादि से कभी-कभी क्रोध हो जाता है, यथा—“तात तीनि अति प्रथल रल, काम क्रोध अरु लोभ । मुनि, विज्ञानधाम मन, करहि निमिष महँ लोभ ॥” (भा० दो० २६) । अतः, 'विशुद्ध' विशेषण भी दिया गया है, क्योंकि इन दोनों का विज्ञान सदा एकरस रहता है । (ख) केवल 'विज्ञानी' से यह भी हो सकता है कि वे निर्गुण मत के विहारी होंगे, यथा—“ब्रह्मज्ञान रत मुनि विज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी ॥ लागे करन त्रह उपदेमा । अज्ञ भवैत अगुन हृदयेसा । ” (उ० दो० ११०) । इस संदेह-निवृत्ति के लिये 'विशुद्ध' पद दिया, क्योंकि ये दोनों सरस ज्ञानी हैं । यथा—“सोह न राम-प्रेम बिनु ज्ञानू । ” (अ० दो० १०६) और श्रीसीताराम-गुणग्राम-विहारी भी कहकर उक्त शेष को छुड़ाते हुए सगुण मत को स्मृत किया ।

सम्बन्ध—अथ उक्त गुणग्राम के देवता श्रीसीतारामजी की मंत्रात्मक बंदना दो श्लोकों में करते हैं—

उद्भव-स्थिति-संहारकारिणीं क्लेशहारिणीम् ।

सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् ॥५॥

अन्वय—उद्भव स्थिति-संहारकारिणीम्, क्लेशहारिणीम्, सर्वश्रेयस्करीम्, रामवल्लभाम्, सीतां अहं नतः ।

अर्थ—उत्पत्ति पालन और संहार करनेवाली, दुःखों को हरनेवाली, सम्पूर्ण-कल्याणों को करनेवाली, श्रीरामजी की प्रिया श्रीसीताजी को मैं प्रणाम करता हूँ ।

विशेष—

(१) लक्ष्य—“श्रीरामसन्निध्यवराजगदानन्ददायिनी ।

उत्पत्ति स्थिति-संहारकारिणी सर्वदेहिनाम् ॥” (श्रीरामतापनीय०)

(२) विशेषणों के क्रम—उत्पत्ति-पालन और संहार त्रिदेवों की तीनों शक्तियों के कार्य हैं, अतः, 'उद्भव-स्थिति' से इनकी कारणरूपा मूल-प्रकृति का भ्रम होता । यथा—“मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ॥” (गीता १।१०) । इसके निरास्त्यार्थ 'क्लेशहारिणी' भी कहा । यह गुण विशामाया में है । अतः, 'सर्वश्रेयस्करी' कहा । इससे भी महालक्ष्मी का भ्रम होता । श्रीज्ञानकीर्ती तो ब्रह्मस्वरूपा एवं सब मायाओं की मूलभूता हैं । यथा—“माया सब सिय माया माहू । ” (अ० दो० १५१) । तथा—“उपजहि जासु अंस गुनखानी । अगनिव लच्छि लसा ब्रह्मानी ॥” (बा० दो० १४९) । अतः 'रामवल्लभा' भी कहा है । यथा—“जनकमुता जगज्जननि जानकी । अतिसय प्रिय कहनानिधान की ॥” (बा० दो० १०) । इस अंतिम पद से विशेषणों की अतिव्याप्ति (दोष) दूर हुई ।

(३) उक्त छ विशेषणों से श्रीसीताजी को परैरवर्यपूर्ण श्रीरामजी के तुल्य कहा । विशेष्य रूप में सीता नाम कहा गया है, क्योंकि यही मुख्य नाम है । इसका अर्थ—“सिनोत्यतिगुणै कान्तं सीयते तद्गुणैस्तु या । वात्सल्यादिगुणैः पूर्णा ता सीता प्रणतोऽस्यहम् ॥” अर्थात् 'पितृ वन्धने' धातु से सीता शब्द सिद्ध होता है । तदनुसार यह श्लोक है—जो अपने अति गुणों से कान्त (श्रीरामजी) को मोर्षे एवं उनके गुणों से स्वयं वैधी रहें, वात्सल्यादि गुणों से पूर्ण ऐसी श्रीसीताजी को मैं प्रणाम करता हूँ । प्रथम श्रीमनुशतरूपा के वरदान-प्रसंग में भी यही नाम कहा गया है । यथा—“भृकुटिबिलास जासु जग होई । राम नाम-दिशि सीता सोई ॥” (बा० दो० १४०)

श्लोक का मंत्र से मिलान

(४) श्रीसीता-मंत्र का प्रथमाक्षर विन्दु-युक्त श्रीबीज है, वह श्री शब्द 'श-विस्तारे' धातु से सिद्ध होता है। तदनुसार सृष्टि-विस्तार रूप कृत्पत्ति-अर्थो कही है। 'अणु-दाने गतो च' से श्री शब्द होता है। अतः, स्थिति-कार्य व्यक्त हुआ। 'श-हिंसायां' से श्री शब्द बनता है, इससे संहारकारिणी शब्द हुआ। 'श्रु-श्रवणे' से श्री शब्द हुआ, तदनुसार श्रीरामजी को चेतनों की प्रार्थना सुनाने एवं स्वयं सुनकर रक्षा करने को क्लेशहारिणी कहा है। 'श्रिन्-सेवायाम्' से श्री शब्द निष्पन्न होता है। तदनुसार वे ब्रह्मा-इन्द्र-वृत्र आदि देव, मुनिगण एवं चराचर चेतनों से सेवित होकर उनका कल्याण करती हैं, इससे सर्वश्रेयाङ्करी कहा है। इस प्रकार धातुओं के अनुसार 'श्री' के पाँच अर्थ हुए। श्रीशब्द का अर्थ शोभा भी होता है। अपनी शोभा से श्रीरामजी को वश करने से वे उनकी बल्लभा हैं। यथा—“देखि सीय-सोभा सुख पावा। हृदय सराहत बचन न आवा ॥” (बा० दो० २१२)। पुनः “प्रभु जष जात जानकी जानी। सुख-सनेह-सोभा गुन रानी ॥ परम प्रेममय मृदु मसि कीन्ही। चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही ॥” (बा० दो० २३४)। इस शोभा से वशीभूत हो श्रीरामजी ने धनुष तोड़कर श्रीजी को बल्लभा किया। अतः, 'रामवल्लभा' यह श्री शब्द का छठा अर्थ है। श्री बीज के अतिरिक्त शेष चतुर्थी सहित सीता शब्द इस श्लोक के 'सीता' से और मंत्र का अंतिम 'नमः' शब्द यहाँ के 'नवः' से अर्थ में अनेक है। अतः, यह श्लोक श्रीसीता मंत्र का अर्थ ही है।

सम्बन्ध—पहले श्रीसीताजी की वंदना की, क्योंकि यही रीति है कि शक्तिमान् के पहले उनकी शक्ति को नाम कहा जाता है। जैसे—राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण एवं गौरीशंकर इत्यादि। पुनः पहले बालक माँ को ही जानता है। जब वह शृंगार करके योग्य बना देती है, तब पिता की गोद का अधिकारी होता है। अतः, अब इन्हीं श्रीजी से निर्मल मति प्राप्त कर श्रीराम-प्रार्थना करेंगे। यद्यपि तत्त्व की दृष्टि से दोनों तुल्य हैं; तथापि लोक में श्री की अपेक्षा पुरुष का प्राधान्य रहता है। अतः, शक्तिमान् अशेष-कारण पर श्रीरामजी की वंदना शेष (अंत) में करते हैं—

यन्मायावशवर्त्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा
यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जौ यथाऽहेर्भ्रमः ।
यत्पादस्त्व एक एव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमोशं हरिम् ॥६॥

अन्वय—यन्मायावशवर्त्ति ब्रह्मादि देवाः असुराः अखिलं विश्वं, यत्सत्त्वात् सकलं (विश्वं) अमृषा इव भाति, यथा रज्जौ ब्रह्म भ्रमः । भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां यत्पादस्त्व एक एव हि, तमशेष कारणपरं हरि इति रामाख्यं अहं वन्दे ।

अर्थ—जिनकी माया के वश ये ब्रह्मादि देवता, असुर और सब जगत् हैं, जिनकी सत्यता से सम्पूर्ण जगत् सत्य सा जान पड़ता है, जैसे रस्सी में साँप का भ्रम हो; भवसागर तरने की इच्छावालों के लिये जिनके चरण ही एक नाव हैं, सम्पूर्ण कारणों से परे, दुःख हरनेवाले ईश्वर की, जिनका 'राम' (यह) नाम है, मैं वंदना करता हूँ ।

विशेष—

(१) यह शादूलविकीर्णित छंद है। इस छन्दवाले मंगलाचरण से ग्रंथकार ने अपने इष्ट को सिंहवत् सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी जनाया है। यथा—“सकल सुरासुर, जुरहिं जुमारा। रामहिं समर न जोतनिहारा ॥” (अ० दो० १२८)।

(२) ‘यन्मायावश ..’ अर्थात् ब्रह्मादि देवता मत्त्वगुणी, असुर तमोगुणी, और अखिल विश्व में रजोगुणी भी आ गये। अतः, तीनों लोकों पर इनकी भाया की आधा चलती है। यथा—“बंध मोच्छप्रद सर्व पर, मायाप्रेरक सीय ॥” (अ० दो० १५); “जो माया सय जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ सोइ प्रभु भू-विलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा ॥” (उ० दो० ७१); “मायावश्य जीव अभिनानी। ईसवश्य माया गुनरानी ॥” (उ० दो० ७७)।

(३) ‘यत्सत्त्वादमृषेव’— यहाँ जगत् की नानात्व (अनेकत्व) सत्ता को ‘सकल’ शब्द से जनाया है, जो ‘सुत-विस्त-देह-गेह-नेह (स्नेह) इति जगत्’ रूप में प्रसिद्ध है। इसका विरुद्ध अर्थ आगे “जासु सत्यता ते जड़ माया ॥” से “जासु कृपा असि ध्रम मिटि जाई ॥” (अ० दो० ११०) तक तथा “भूठठ छत्य जाहि बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने ॥ जेहि जाने जग जाइ हिराई” (अ० दो० १११) के स्वतंत्र प्रसंग से किया जायगा।

यहाँ दृष्टान्त में रज्ज और सर्प तथा दाष्टान्त (उपमेय) में श्रीरामजी और जगत् हैं। श्रीरामजी सुत-कुटुम्बादि चर और पृथ्वी आदि अचर जगत् में वासुदेव रूप से व्यापक हैं। उनकी प्रेरणा एवं सत्ता से ही सब नातों का बर्ताव एवं गंध-रसादि की अनुभूति होती है। यथा—“जासों सब नाते फुरैं तासों न करी पहिचान ॥” (बि० ११०); “गुरु पितु मातु बंधु पतिदेवा। सब सो कहैं जानइ दृढ़ सेवा ॥” (अ० दो० १०); तथा—“पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ॥ “यतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणां मुहूर्तः ॥” (गीता १-१०-१८); इति चर जगत्। पुनः—“रसोऽहमस्मि कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। पुण्योर्गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसी ॥” (गीता ७-८), इति अचर जगत्। इससे निश्चित हुआ कि श्रीराम ही इस जीव को चराचर जगत् रूप शरीर से पालते-पोसते हैं। चर माता-पितादि मे वात्सल्यादि गुणों की प्रेरणा द्वारा और अचर पृथिवी में गंध (भूमि में एक दाना बोने से इस देकर वासनापूर्ति), जल में रस (स्वाद), अग्नि में तेज आदि से पालते हैं। यही उनकी रस्ती की तरह सब ओर से आवृत करना है। यथा—“मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ॥” (गीता ११७); तथा—“मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥” (गीता ७७)।

(क) रस्ती प्रधानतया कुँए से लल भरने के काम में आती है। कुँए में रस्ती डालने से गोलाकार बैठती जाती है। वहाँ अँधेरा रहता ही है। अतः, सर्पवत् दीरघवी है। उसके बीच में पड़ा हुआ मेंढक जैसे अँधेरे में उसे सर्प मानकर डरे, वैसे ही सबकूप में पड़े हुए जीवों को अज्ञान रूपी अँधेरे में भय लगता है। यद्यपि अपने-सब शरीरों से श्रीरामजी ही इनका पोषण करते हैं, तथापि ये भ्रम से सबको पृथक्-पृथक् सत्तावान् मानकर उन-उन रूपों के उपकारानुसार ऋणी होकर नानात्व जगत् में आसक्त होते हैं। इसी से जन्म-मरणों के कष्टों को भोगते हैं। अज्ञानी जीव नाना उपायों से जैसे अपने शरीर को पोसते हैं, भगवान् भी अपने शरीर रूपी जीवों को ज्ञानपूर्वक उनके अपने-अपने कर्मानुसार चराचर शरीर के व्यवहार द्वारा पोषण

करते हैं। यही अपना स्वरूप विस्मृत होना, सर्प काटने की मूर्च्छा है। यथार्थज्ञान-रूपी उजाला होने पर चराचर रूप श्रीरामजी रस्सी की तरह देख पड़ते हैं। वे अपने नानारूपों से इसलिये उपकार करते हैं कि जीव सब प्रकार से मुझे ही पालक जानकर, मेरे लिये ही अपनी स्थिति समझें, और सब ओर से ममता-रूप रस्सी हटाकर मुझमें ही दृढ़ प्रीति करें। यथा—“जननी जनक वंशु सुत दारा। तनु धन भवन सुहृद् परिवारा ॥ सब कै ममता-ताग बढोरी। मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥” (सु० १०० ४३)

(र) जैसे कुँए में पड़ा हुआ जीव जय जान ले कि मेरे चारों ओर यह सर्प नहीं, किन्तु रस्सी है, और यह ऊपर से आई हुई मेरे चारों ओर लिपटी हुई है, तब वह उसी रस्सी को दृढ़ता से पकड़ धीरे-धीरे ऊपर चढ़कर कुँए से बाहर आ जाय। वैसे मुमुक्षु जीव जय श्रीरामजी को जगत् के कारण (मूल) रूप में ऊर्ध्व-ऊपर-स्थित एवं शास्त्र-रूप में चराचर रूप से अपने सब ओर जानता है, यथा—“ऊर्ध्वमूलमधः शास्त्रं” (गीता १५।१); “अव्यक्तमूलमनादि तत्” (उ० १०० १२); तब इन नानारूपों से किये हुए उनके उपकारों को समस्त-समस्त कर प्रीतिपूर्वक उनकी आराधना करता है। यथा—“समुम्भिसमुम्भि गुनग्राम रामके दर अतुराग बढ़ाउ।” (वि० १००)। यही ऊपर चढ़ना है। आयुपर्यन्त आराधना से प्रारब्ध कर्म-शून्य की भर्पादा समाप्त करना भव-शून्य से बाहर होना है। इसलिये आगे परम-में ‘यत्पादहृव’ का आराधन ही इसका उपाय कहा गया है।

(ग) इस प्रकार के नानात्व भ्रम का प्रमाण—“सौचो जान्यो मूठ कै मूठे कहँ सौचो जानि। को न गयो को न जात है को न लीई करि हिव हानि ॥” (वि० ११०); इसमें नानात्व जगत् को ‘मूठ’ और सत्ता रूप से शरीरी श्रीरामचन्द्रजी की ‘सच्चा’ कहा है।

यथा—“तेजोवारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा ॥” (श्रीमद्भागवत स्क० १ न०) अर्थात् जैसे तेजस (अग्नि) में जल और काँच आदि मिट्टी का विनिमय (एक में दूसरे का भ्रम) हो, वसी तरह जहाँ (भगवान् के शरीर रूप में) मृषा त्रिसर्ग (त्रिगुणात्मिका सृष्टि) अमृषा (सत्य) है, अर्थात् उनके शरीर रूप में सौ सत्य है, अन्यथा मृषा है। जैसे काँच में जल की, अग्नि में काँच की और जल में अग्नि की भाँति दृष्टिदोष से हो, वैसे अविद्या के दोष से भगवान् के शरीर-रूप चराचर जगत् में ‘सुत-वित-देह-नोह-नेह’ रूप नानात्व सत्ता की ध्रान्ति होती है। मानसोक्त ‘यत्सत्त्वात्’ के ‘सकल’ में इसके ‘त्रिसर्ग’ का और ‘रजो ययाऽहेर्ध्रमः’ में ‘तेजोवारि’ का अन्तर्भाव है। ‘त्यमेक यथास्य सतः प्रसूतिस्त्वं संनिधानं त्वमनुग्रहरथ। त्वन्मायया संवृत्चेतसस्तथा परयति नाना न विपश्चितो ये ॥—(भाग० १०।१।१२०)

“मनसै वेदंभाष्यं” नेह नानात्विकचनं। मृत्योः स मृत्युं गच्छति यं हेनानेधे-परयति ॥” (उ० १०१।११) अर्थ—(शुद्ध) मन से ही यह ज्ञान प्राप्त करने योग्य है, निराल प्रपंच में कुछ भी प्रसंग से भिन्न (दृष्ट-दृष्टक सत्तावान्) नहीं है। जो कोई भी प्रपंच में भिन्न-भिन्न जेबा देखता है, वह मृत्यु से (मृत) मृत्यु को प्राप्त होता है। इसमें भी वस्तुतः अविद्या का ही निषेध है।

एवं—“हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यम्याविर्हितं मुग्धम्। सैत्वं पूषन्नपां वृणु सत्यम्याय हृष्टये ॥” (पुरुष सू० ४० १० मंत्र १५) अर्थ—सत्यमय पात्र के द्वारा सत्य का गुण आच्छादित हो गया है, हे पूषन् (जगत् के पालनेवाले भगवान्), आप इसको (दबने को) मन्थ-धर्म के देखने के लिये गोल कीजिये।

भाषार्थ—परममय पात्र यहाँ ‘सुत-वित-देह-नोह नेह’ रूप जगत् को कहा है। इसमें जीव का अनादि काल से नेह चला आता है। जैसे मृग में सहज प्रीति होगी है, यथा—“मनु मित्र मन्वाथ नीति ये मन कीन्ह परियाई। त्यागव गह्वर सदेच्छनीय अहि हाटक मृग को नाई ॥” (वि० १२०)। इसमें यथासंध्य अलंकार से मृग में सहज प्रीति वर्णित है। अतः, वृद्धि जननमाता वृद्धा पात्र समष्टि जगत् वृद्धा।

सत्यस्य—सत्ता-विद्यमानता-व्यवस्थितिः तस्य भावं सत्यम् । अर्थात् उक्त देह-बोहादि में व्यापकता (भगवान् की उपस्थिति) का मुख्य (प्रवृत्ति) अपिहित (छिपा हुआ) है ।

अर्थात् जीव कृत्रिम स्नेह में आसक्त है; क्योंकि ये यह नहीं जानते कि जगत् भगवान् का शरीर (व्याप्य) है और उसके द्वारा किये हुए कार्य भगवान् की प्रवृत्ति से हैं। आगे 'पुनः' कहकर स्पष्ट किया है कि भगवान् ही सब रूपों से पोषण करनेवाले है। अतः, प्रार्थना है कि उस अविद्या रूप ढकने को खोल दीजिये। कारण स्पष्ट है—'सत्यधर्माय दृष्टये'। यहाँ 'सत्यधर्माय' में पृथी के अर्थ में वैदिक चतुर्थी हो गई है और 'सत्यधर्म' भी पृथीतत्पुरुष है। अतः, 'सत्यस्य धर्मस्य' अर्थात् सत्य का धर्म जो सुव वित्त देह-बोह आदि में ईश्वर की सत्ता (व्यापकता) से (उन-उन रूपों से) किये हुए उपकार है उसके 'दृष्टये' अर्थात् जानने के लिये (जिससे सबसे ममता छोड़ भगवान् में हृद प्रीति हो)।

यहाँ स्पष्ट रूप से भगवान् के शरीर में नानात्व कल्पनारूप भ्रम के निवारणार्थ एवं उनके शरीर-रूप में जगत् के ज्ञानार्थ प्रार्थना है।

महर्षि शांडिल्य ने भी अपने 'भक्तिसूत्र' में यही कहा है—'शक्तित्वात्प्रवृत्तं वेद्यम्' अर्थात् ईश्वर की सत्ता में स्थित रहने के कारण यह जगत् मिथ्या नहीं है।

(४) श्लोक के प्रथम चरण में माया का विद्यात्मक स्वरूप कहा, जिसे ग्रंथकार ने विद्यामाया कहा है। यथा—'एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके ॥' (भा० दो० १४) ; अर्थात् जैसे मनुष्य के हाथ-पैर की प्रवृत्ति उसकी इच्छातुसार होती है, वैसे तीनों लोकों के जीवों की प्रवृत्ति भी श्रीरामजी की प्रेरणा से होती है। दूसरे चरण में उसी में नानात्व कल्पना रूप भ्रम से माया का अविद्यात्मक रूप कहा, यथा—'एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा बस जीव परा भव-रूपा ॥' (भा० दो० १४)। यह अविद्या माया श्रीगोस्वामीजी की माया का पूर्वपक्ष है और विद्यामाया सिद्धान्त-रूपा है। ये दोनों पक्ष आगे (भा० दो० १७ में) स्पष्ट होंगे। तीसरे चरण 'यत्पादपूय' में उक्त भ्रमनिवृत्ति का साधन कहा है।

(५) 'यत्पादपूय'—यह भ्रम सामान्य नहीं है कि जीव अपने ज्ञान से जान लें, क्योंकि—'भ्रम न सकइ कोउ टारि' (भा० दो० १७) कहा है। अतः, सुमुमुक्षुओं के लिये प्रभु चरण ही एक मात्र उपाय है। 'एक एव हि' से जनाया कि दूसरा उपाय है ही नहीं। अतः, अन्य उपायों का भरोसा छोड़कर चरण ही ग्रहण करना चाहिये, यही शरणागति है; यथा—'अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास-पूर्वकम् । तदेकोपायतायाञ्चा प्रपत्तिः शरणागतिः ॥' (भरताचार्यः) अर्थात् अपना कभीष्ट अन्य उपायों से सिद्ध होता न देखकर 'आप ही मात्र मेरे उपाय हैं' इस महा-विश्वास पूर्वक ऐसी याचना करना शरणागति है। तथा—'देवी होपा गुणमयी मममाया दुरत्तया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥' (गीता ७।१७)। यही उपर वि० (३ ख) में रस्सी पकड़कर चढ़ने का भी भाव है।

(६) पुनः चौथे चरण में उपर्युक्त सर्व शरीरी एवं उपेय (फल) रूप श्रीरामजी की वंदना, अशेषकारण पर, ईश और हरि कहकर करते हैं। अशेष कारणों से परे कहकर शरण्य—शरण्य में रखने की—योग्यता दियाई गई; क्योंकि 'अभयं सर्वभूतेभ्यो वदामि...' (बाल्मी०)। यह वही फल एवं कर सकता है, जो सबसे परे हो। अतः—'सर्वस्य वशी सर्वस्येशान् ।' (श्रुति) अर्थात् यह सब का प्रेरक और सब को बरा में रखनेवाला है। यह पेश्वर श्रीरामजी में ही है, यही स्पष्ट करने के लिये 'ईश' भी कहा गया है।

(७) 'ईशं'—'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामर्यन्मूर्खभूतानि यन्त्रारुढानि मायया ॥' (गीता १८।६१) अर्थात् हे अर्जुन ! शरीररूपी यंत्र में आरुढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियों को भ्रन्तर्माणों परमेस्वर

अपनी माया से (उनके कर्मानुसार) घुमाता हुआ उनके हृदय में स्थित है। इसमें प्रथम चरणोक्त—‘यन्मायावशावृत्तिं’ वाला भाव व्यो-का-त्यो है, क्योंकि श्रीरामजी ही अपने शरीररूप जगत् के कर्मानुसार दैवी-आसुरी संपत्तिरूपा माया के द्वारा नियामक हैं। यथा—“विधि हरिहर ससि रवि दिसिपाला । माया जीव करम कुलि काला ॥ अहिप-महिप जहुँलगि प्रसुताई । जोगसिद्धि निगमागम गाई ॥ करि विचार जिय देखहु नीके । राम रजाइ सीस सबही के ॥” (अ० दो० २५३)

(८) ‘हरिम्’—‘हरिहरति पापानि’ अर्थात् पाप एवं उसके फलस्वरूप दुःखों के हरनेवालेको, ‘हरि’ कहते हैं। यह विशेषण ऊपर द्वितीय चरण में कही हुई अविद्या से उत्पन्न दुःखों को तृतीय चरण की शरणागति-द्वारा हरण करने के प्रति है। हरि शब्द इन्द्र, विष्णु, अग्नि, सूर्य आदि अनेकों का बोधक है। अतः, ‘रामाख्य’ कहा। राम से भो बलराम-परशुराम आदि का बोध होता है। अतः, ‘ईश’ भी कहकर अतिव्याप्ति दोष मिटाया है।

(९) शंका—ऊपर के १० चरणों में जो रामरूप संसार अर्थ किया गया है, उसके अतुल्य से ‘रामाख्यमोशं हरिम्’ में संसाररूप राम क्यों नहीं कहा गया? और ‘सकल’ के अर्थ में सर्वात्मना (सम्पत् रूप से) जगत् का मिश्रतात्त्व क्यों न माना जाय?

समाधान—ईश विशेषण में स्पष्ट है, ऊपर वि० (७) देखिये। यही दृष्टान्त-‘रज्जुजंग’ का (अ० दो० १११ में), है। वहाँ स्पष्ट रूप में—‘जेहि जाने जग जाइ हेराई’ कहा है, और ‘जग’ का नानात्व ही अर्थ है। आगे उस प्रसंग में देखिये।

(१०) सारांश—श्लोक के प्रथम चरण में श्रीरामजी का शरीररूप जगत् कहा गया। दूसरे में अविद्या के द्वारा विपर्यय बुद्धि से नानात्व रूप सर्प मानकर छेडा भाजन होना और तीसरे में उसका उपाय शरणागति ही मात्र कहा गया। चौथे चरण में ‘अशेष कारखपर’ से श्रीरामजी में राख-योग्यता और-‘ईशं हरिम्’ से रक्षा करने का प्रकार जनाया गया है कि शरणागत होने पर आसुरी संपत्ति से बरे हुए जीवों के हृदय में (ईशान्=प्रेरण द्वारा) दैवी-सम्पत्ति प्रवृत्त करने उनके पलेश हरते हैं। यथा—“सतरंज वैमो साज काठ की सवे ममाज महाराज बाजी रची प्रयम न हवि । तुलसी प्रभू के हाथ हारियो जीतियो नाथ बहु बेप बहु मुर सारदा कहति ॥” (वि० २४६)। यही भाव गीता अ० १० के श्लोक ९-१०-११ में भी है।

सिद्धान्त

(११) यहाँ उपक्रम में ग्रंथकार ने अपने उपास्य देव रामाख्य ब्रह्म की चिदाचक्षिष्ट—जीव माया-युक्त—रूप में घटना की है। इसके १-२ चरणों में हमरा तीन बार प्रारंभ में यत् शब्द से इष्टनाम (राम) का र, अ, म तीनों वर्णों के अर्थ रूप में महत्त्व कहा है, जैसे—“रख रामेउल्लेखी” (एराचरकोश); अर्थात् ‘र’ श्रीरामजी का वाचक है, जो ब्रह्म है, यथा—“राम ब्रह्म परमाख्य रूपा” (अ० दो० ११)। ब्रह्म का स्वरूप—“बंध मोक्षप्रद सर्व पर, मायाप्रेरक सीव ॥” (अ० दो० १०)। अपनी माया की प्रेरणा द्वारा—जो बद्ध को विद्या द्वारा मुक्त करे और अनिद्या द्वारा मुक्तप्राय को भी बद्ध करे—जैसे नारद कामधरा और धनकादि मोघधरा हुए—ये दोनों कार्य ब्रह्म अपनी दैवी और आसुरी सम्पत्ति से करता है। यथा—“दैवीसम्पत्तिमोक्षाय निबंधायासुरी मवा ॥” (गीता० १६-५), यथा—“तुलसिदास यह जीव मोहरज्जु जोइ बोधे सोइ छोरे ॥” (वि० १०३)। यही बात श्लोक के प्रथम चरण ‘यन्माया...’ में है। अतः, प्रथम चरण र का अर्थ है।

द्वितीय वर्ण अ वासुदेव-वाचक है, यथा—‘अकारो वासुदेवस्यात्’ (एकाक्षरकोशे) । वासुदेव का अर्थ है जो सब में बसे एवं सबको अपने में बसावे । वैसे ही अकार वर्ण भी सब वर्णों में सत्ता (व्यापक) रूप से बसता है; तभीसब सार्थक होते हैं । वैसे ही ‘यत्त्वत्वात्’... ‘मे भी’ ‘रवजौ यथाऽहेर्भ्रमः’ से सर्व-भ्रम निवृत्त होने पर रज्जु के दार्ष्टान्त—उपमेय से व्यापक (वासुदेव) रूप श्रीरामजी का बोध हुआ, यथा—‘सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ।’ (गीता १।१४०) । अतः, द्वितीय चरण अ का अर्थ है ।

तृतीय वर्ण म भक्ति का कारण है, यथा—‘रकारहेतुर्वैराग्यं परमं यच्च कथ्यते । अकारो ज्ञानहेतुश्च मकारो भक्तिहेतुः ॥’ (महारामायणे) । यही भक्ति—‘यत्वादप्लव’... ‘इस तीसरे चरण में कही गई है । अतः, यह मकारार्थ है । श्रीराममंत्र में नाम ही अपने मकार का स्वरहीन होने पर धीज होता है और उसी का विवरण (अर्थ) अवशिष्ट मंत्र होता है, अतः, यह श्लोक संन्नाथार्थार्थित है ॥

चौथे चरण में उपर्युक्त गुणविशिष्ट श्रीरामजी की वंदना है । इस श्लोक में ब्रह्म, माया और जीव की व्यवस्था विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के रूप में ही कही गई है । उपाय भी शरणागति ही को कहा गया, जो विशिष्टाद्वैत-वादियों के सम्प्रदाय में प्रधान रूप में है ।

सम्बन्ध—वंदना के प्रथम श्लोक में वक्तृत्व और लेख के सहायक वाणी-विनायक की वंदना की, फिर जिस काम के लिये वंदना है, उसके आचार्य उमा-समेत श्रीशिवजी की, तब जिन श्रीगुरुजी से मानस कथा प्राप्त हुई, उनकी वंदना की । पुनः रामायण के मुख्य रचयिता श्रीबाल्मीकिजी और श्रीहनुमानजी की वन्दना हुई । तत्पश्चात् इस चरित के प्रतिपाद्य श्रीसीतारामजी की पाँचवें और छठे श्लोकों में वंदना की है । अब सातवें में ‘इस ग्रंथ’ के वर्ण्य विषय की प्रतिज्ञा करते हैं—

नानापुराण-निगमागम-सम्मतं यद्रामायणे निगदितं कचिदन्यतोऽपि ।

स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथमाथा भाषानिवन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥७॥

अन्वय—(१) यस्मिन् रामायणे नानापुराणनिगमागमसम्मतं निगदितं, कचिदन्यतः अपि (निगदितम्), अति मञ्जुलं तत् रघुनाथमाथा स्वान्तःसुखाय तुलसीदासः भाषानिवन्धं आतनोति ।

(२) यस्मिन् रामायणे नानापुराणनिगमागमसम्मतं निगदितं, अति मञ्जुलं तत् रघुनाथमाथा स्वान्तःसुखाय तुलसीदासः भाषानिवन्धं आतनोति, प्रसंगतः इदं चिन्त्यतः अपि निबन्धम् ।

अर्थ—(१) जिस रामायण में नाना पुराणों, वेदों और शास्त्रों का सम्मत कहा गया है और कुछ अन्यत्र से भी कहा हुआ है; वही बड़ी उज्ज्वल श्री रघुनाथजी की कथा अपने अंतःकरण के सुख के लिये तुलसीदास (जी) भाषा रचना में विस्तारपूर्वक कहते हैं ।

(२) जिस रामायण में अनेकों पुराणों एवं वेद-शास्त्रों का सम्मत वर्णित है, अति निर्मल वही श्रीरघुनाथजी की कथा को अपने हृदय के सुख के लिये तुलसीदासजी भाषा-रचना में विस्तार करते हैं, प्रसंगानुसार (साथ-साथ) कुछ और-और भी प्रबंध कहेंगे ।

विशेष—

(१) यह श्लोक 'वसन्तविलका वृत्त' की है।

(२) 'नानापुराण'—पद्मपुराण षाड्विंश पुराण और १८ उपपुराण प्रसिद्ध हैं। पुराणों के दोनों प्रकारों में छ सात्त्विक, छ राजस और छ तामस हैं। दृष्टान्त द्वारा विषय समझाने के लिये पुराणों की आवश्यकता पड़ती है, अतः राजाओं के त्रिगुणात्मकचरित्र इसमें जहाँ-तहाँ कहे गये हैं, यथा—'सिधि दधीचि हरिचन्द कहानी' (घ० दो० १७), 'ससिगुरुविषयामी नहुष, चढेउ भूमि सुर जान। लोकवेद ते विमुष भा, अधम न जेत समान ॥' (अ० दो० २२८)। इसी प्रकार और भी बहुत कथाएँ हैं जो पुराणों से ही जानी जा सकती हैं।

'नानानिगम'—४ वेद और ४ उपवेद, वेद के ६ अंग—शिक्षा, व्याकरण, कल्प, व्योतिष, निरुक्त और छन्दस् और वेद के ४ उपांग—इतिहास, पुराण, स्मृति और न्याय। स्मृतिथी भी मुख्य १८ हैं, इनमें ६-६ सत्य, राज और तमोगुण सम्बन्धी कही जाती है। इतिहास—जैसे श्रीमद्रामायण एवं महाभारत आदि। धर्माधर्म के समझाने में स्मृतिथी से सहायता ली गई है, यथा—'कहहि वसिष्ठ धरम इतिहास।' (घा० दो० १५८), एवं 'नारि धरम सितवहि मृदुबानी' (घा० दो० ३३३)। इतिहास—'तत्र वसिष्ठ मुनि समय सम, कहि अनेक इतिहास।' (अ० दो० १५९), 'वेद काढय—कर्म-ज्ञान-उपासना—के रूप में प्रसिद्ध है, वे तीनों भी इसमें बहुत आये हैं। कर्म—'कठिन करम गति जान विधाता।' (अ० दो० २८१); एव 'करम प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस कल चाखा ॥' (अ० दो० २१८)। ज्ञान—'ज्ञानमान जहँ एकउ ताहीं। देव ब्रह्म समान सब माहीं ॥' (अ० दो० १४)। उपासना—'बिनु हरि-भजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त अपेल।' 'हरि नरा भजति येऽतिदुस्तरं तरति ते ॥' (अ० दो० १२२); 'भगति स्वतंत्र सकल सुखदात्री।' (अ० दो० ४४) इत्यादि।

'नानाआगम'—तत्र और अतत्र, तत्र यथा—शैव, बौद्ध एव कविलोक। अतत्र के भी बहुत भेद हैं, सकाम जप-यज्ञ के विधान इनमें हैं, यथा—'आगम विधि जप जाग करत नर सरत न काज परोसो।' (वि० १७३)।

(३) 'यद्रामायणे ...' यहाँ किस रामायण का तात्पर्य है—यह आगे के प्रसंगों से और उपसंहार के श्लोक से स्पष्ट हो जाता है, यथा—'रवि महेस निज मानस राखा। पाइ सुखमय सिखासन भाखा ॥' 'कहुँ कथा सोइ सुखद सुहाई।' (घ० दो० ३४)

अर्थात् श्रीरामचरितमानस रचकर श्रीशिवजी ने अपने हृदय में रक्खा, फिर सुखमय पाकर वना को सुनाया, वही शिवजी ने काकमुण्डो को दिया, वनसे याज्ञवल्क्य को मिला, फिर प्रयाग में कथा हुई, और संसार में प्रचलित हुई, वही श्रीगोस्वामीजी के गुरु महाराज को श्रीशिवजी से प्राप्त हुई, फिर श्रीगोस्वामीजी को मिली। यथा—'मैं मुनि निज गुरु सन सुनी, कथा मो सुख रेत।... तदपि कही गुरु पारहिषदा 'भाषायद्ध करबि मैं सोई' (घा० दो० २२-२३)। उसका लक्षण भी यहाँ के 'नानापुराण ...' से मिलता है। यथा—'वरनउं रघुवर निमज्ज जम, अति सिद्धास्त निचोरि ॥' (घा० दो० १०४)। उपसंहार में भी कहा है, यथा—'यत्पूर्व प्रमुखा छुं मुखनि श्रीशुभा दुर्गम ... भाषायद्धमिं पकार तुलसीदासस्वधा मानसम् ॥' (अ० दो० १३०); अर्थात् जिस रामायण (मानस) को प्रथम श्रेष्ठ कवि प्रभु श्रीशिवजी ने दुर्गम रखा था, उसी मानस को मैंने भाषायद्ध किया है।

अतः, स्पष्ट: हुआ कि 'यद्रामायणे' से उमा-शिव-संवाद में वह श्रीरामचरितमानस नामक ग्रंथ है। जैसे गीता का ज्ञान प्रथम कानोंकान प्रचलित था, जब श्रीभगवान् ने अर्जुन से कहा, तब लेखबद्ध होकर जगत् में इसका विशेष प्रचार हुआ। कल्प के आदि में वेदों और शास्त्रों को तप के द्वारा महर्षियों ने ग्रहण किया; उसी तरह श्रीशिवजी की कृपा से श्रीरामनामनिष्ठ श्रीगोस्वामीजी ने इस रामायण को प्राप्त किया। इससे पूर्व यह लेखबद्ध नहीं हुआ था और न उतना ख्यात ही था। इसीसे तो कहा है—“जिन्ह यह कथा सुनी नहिं होई। जनि आचरज करइ सुनि सोई ॥ कथा अलौकिक सुनिहिं जे ज्ञानी ॥” (वा० दो० ३१) अर्थात् कथा अलौकिक है। जैसे परतम प्रभु साकेतविहारी का अवतार मनु-शतरूपा द्वारा हुआ, वैसे उनके चरित का (भाषा में) आविर्भाव श्रीगोस्वामीजी के द्वारा जगत् में लेखबद्ध होकर ख्यात हुआ। प्राचीन रामायणों में एक तो महारामायण और दूसरी अथ्यात्मरामायण कुछ अंशों में इससे मिलती हैं, पर पहली तो बहुत कम ही मिलती है और दूसरी अथ्यात्म में स्पष्ट रूप से सिद्धान्त-विरोध है; अतः यह अलौकिक कथा उन दोनों से भिन्न रही है।

(३) 'कचिदन्यतोऽपि'—नाना पुराणादि जब आ गये तब कुछ और प्रसंग कौन हैं? उत्तर—अन्वय (१) के अनुसार—“औरउ एक कहउँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति हृदमति तोरी ॥” (वा० दो० १६५)—यह प्रसंग, एवं—“उमा कहउँ मैं अनुभव अपना।” (आ० दो० ३६); “निज अनुभव अब कहउँ रगोसा।” (व० दो० ८८), और काकभुशुंडि-गरुड संवाद की कथाएँ तथा और भी श्रीपार्वतीजी के प्रश्न और उनके उत्तर की कथाएँ उक्त शिव-मानस में अन्यत्र की हो सकती हैं।

अन्वय (२) के अनुसार—ग्रंथ के आदि में दो० ३३ तक अपनी दीनता और सबकी घन्दना, उसके पश्चात् मानस-प्रबंध की चारपाट-रचना, सती-मोह, शिव-उमा-विवाह और जहाँ-तहाँ अपने मन के उपदेश एवं लोक-शिक्षात्मक बातें अन्यत्र की कही गई हैं।

'कचिदन्यतोऽपि' में नाना पुराणनिगमागम के अतिरिक्त हनुमन्नाटक, उत्तर रामचरित, प्रसन्नराघव, हितोपदेश, पंचतंत्र आदि अन्य ग्रन्थों से भी आशय लिये जाने का भाव है।

(४) 'भाषानिवन्धम्'—प्रश्न—जब भाषा में रचना करने की प्रतिज्ञा करते हैं, तब यहाँ तक के सात श्लोक संस्कृत में क्यों बनाये? और, आगे प्रत्येक सोपान के आदि में, ग्रंथ के चपसंहार में, कहीं-कहीं स्तुतियों में भी संस्कृत श्लोक क्यों बनाये?

उत्तर—(१) संस्कृत देववाणी है; अतः पवित्र एवं मांगलिक है। इससे उसको मंगलाचरण में रक्त्वा और सम्मान दिया। देवों की स्तुतियों में भी उनकी वाणी से उनका सम्मान किया है।

(२) गोसाईजी के विषय में कहा जाता है कि प्रथम श्रीकाशीजी में आपने संस्कृत में मानस-रचना प्रारम्भ की। दिन में जो रचना करते, रात में लुप्त हो जाती। सात दिनों तक यही होता रहा। तब रात में श्रीशिवजी ने स्वप्न में भाषा में रचना करने की आज्ञा दी और कहा कि तुम्हारे भाषा-काव्य की महिमा वेद ऋचा की तरह होगी—दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ेगी। फिर गोसाईजी के जागने पर भी शिवजी प्रकट हुए और आराधन वे पूजित होकर अन्वर्धन हो गये, यथा—“सपनेहु सौंचहु मोहि पर, जो हर-गौरि पसाव। तो फुट होइ जो फहेउँ सम, भाषा भनिति प्रभाव ॥” (वा० दो० १०)। अतः, गोसाईजी श्रीअवध में आकर

भाषा में रचना करने लगे, तब पूर्वरचित श्लोकों से आगे यह सातवाँ श्लोक बनाकर प्रतिज्ञा जानाई। श्रीशिवजी के अनुरोध से यद्यपि संगताचरण के लिये संस्कृत में जहाँ-तहाँ श्लोक भी बनाये, तथापि उनमें जहाँ-तहाँ भाषा-सिद्धि के लिये संधि एवं, विभक्ति आदि में भेद कर दिया है, जैसे—“मन-भृङ्ग-संगिनी” (४० मं०), “गतिं स्वकं” (आ० दो० १२); आदि भी एक प्रकार के भाषा-छंद ही हैं। श्रीगोस्वामीजी ने इन्हें जान-बूझकर रक्खा है, तोड़-भरोड़ की आवश्यकता नहीं है।

सात श्लोकों का एक कारण तो उत्तर (२) में आ ही गया। दूसरा कारण यह है कि वन्दना की बातें इन सात श्लोकों में आई। तीसरा—“यहि महुँ रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति-भगति केर पंथाना॥” (४० दो० १२८); अर्थात् सातों सोपानों (काण्डों) के संगतार्थ भी आदि में सात श्लोक रखे। चौथा कारण यह भी कहा जाता है कि सात की संख्या विषम एवं भांगलिक होने से संसार में अधिक है, जैसे—सागर, द्वीप, दिन और ऋषि आदि सात-सात ही ख्यात हैं।

(५) ‘अति संजुल’—यथा—“सुठि सुंदर संवाद घर, विरचेउँ बुद्धि विचारि।” आदि रचनाएँ अति सुन्दर भाषा में हैं और श्रीराम-कथा तो संजुल है ही।

(६) ‘रमान्तः सुखाय’—यहाँ हृदय-सुख के लिये प्रारम्भ किया, पूर्ति पर ‘रमान्तस्वमः शान्तये’ कहा। अंतः का सम (अज्ञान) दूर होने से भी सुख ही होता है; अतः आदि-अन्त में एक ही कामना है और वह सिद्ध भी हुई, यथा—“पायेउँ परम विश्राम राम समान प्रसु नाहीं कहूँ।” (३० दो० १२०)।

सम्बन्ध—ऊपर ७ वें श्लोकों में भाषा-नियन्ध की प्रतिज्ञा की। अतः, अब भाषा का संगताचरण करते हैं—

सोरठा—

जो सुमिरत सिधि होइ, गननायक करिवरबदन ।

करउ अनुग्रह सोइ, बुद्धिरासि सुभगुन-सदन ॥१॥

शब्दार्थ—जो—जिसे, जिसके; यथा—“जो सुमिरत मनो भोग ते, तुलसी तुलसीदास ।” (भा० दो० २६); “जो अवलोकित मोर मन छोभा ।” (अ० दो० १३); “जो अवलोकित लोकपति, लोकसंपदा धोरि ।” (पा० दो० ३३३) ।

अर्थ—जिनके स्मरण से सिद्धि होती है, जो गणों के स्वामी और सुन्दर हाथी के समान श्रेष्ठ मुखवाले हैं, वे बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के घर (गणेशजी) मुझपर दया करें ।

विशेष—

(१) यह सोरठा छन्द है । इसके प्रथम और तृतीय चरणों में ११-११ मात्राएँ होती हैं और दूसरे तथा चौथे में १३-१३; अतः, प्रथम की अपेक्षा दूसरे में वृद्धिक्रम है, जिससे ग्रन्थ की दिनों-दिन वृद्धि हो, यह भाव है । यह बात दोहा, चौपाई और अन्य छन्दों में नहीं होती । दोहे में प्रथम १३ तब ११ मात्राएँ होती हैं, ऊँचे से नीचे गिरने का रूप ह्रासक्रम होता है और चौपाई आदि छन्दों में समक्रम होता है ।

(२) शंका—इस सोरठे में ज अक्षर प्रथम पड़ा है, वह दग्धाक्षर है, तब इससे मंगल कैसे किया ? समाधान—(क) इसका लकार गुरु (दीर्घ) है और देव-काव्य है, फिर वंदना भी उन्हीं देव की की गई है जो सिद्धि के दाता एवं विघ्नहर्ता हैं, अतः दोष नहीं है, यथा—“सुर कविता मंगलमयी, आदि जो गुरु कल होय । दग्धाक्षर अक्ष गणन को, दोष न व्यापै कोय ॥” ऐसा छन्दःशास्त्र में कहा है ।

(ख) इसका प्रथम गण भगण है, दूसरा नगण है । दोनों मित्र हैं; अतः दोष नहीं है ।

(३) इसमें श्रीगणेशजी का नाम-रूप-लोला-धामात्मक स्मरण है । यथा—‘गननायक’ से नाम, ‘करिवरबदन’ से रूप, ‘करउ अनुग्रह’ ‘बुद्धिरासि’ और ‘सुभगुन’ से लीला और ‘सदन’ से धाम ध्वनित है ।

(४) श्रीगणेशजी के सिद्धि और बुद्धि नाम की दो शक्तियाँ हैं, उनके साथ प्रार्थना की जिससे विघ्नों से बचते हुए कार्य-सिद्धि हो और कार्य के योग्य बुद्धि हो, इसलिये दोनों के साथ प्रार्थना है तथा ग्रन्थ में शुभ-गुण पढ़ें; अतः ‘सुभगुन’ सदन कहा । ‘सुमिरत’ से यह जनाया कि पूजा का अधिकार सबको नहीं होता, पर स्मरण सब कर सकते हैं । पुनः स्मरण करते ही सिद्धि होती है, देर नहीं लगती । किन बातों की सिद्धि होती है, यह नहीं लिखा, क्योंकि अमुक-अमुक कहने में इति हो जावे कि इतने ही की सिद्धि होती है । अतः, सिद्ध हुआ कि जो इच्छा करे, सबकी सिद्धि होती है । प्रस्थान करने में गणेशजी का स्मरण ही किया जाता है । ‘जो’ शब्द से यह भी निकलता है कि चाहे जो बख्त हों, सब उनका स्मरण कर सकते हैं ।

(५) क्रम—प्रथम स्मरण का फल सिद्धि कहकर स्मरणार्थ नाम ‘गननायक’ कहा । नामस्मरण के साथ रूप का ध्यान चाहिये, इसलिये ‘करिवरबदन’ से रूप कहा । रूप के विशेषण में पशुत्व दोष है; अतः, बुद्धिराशि और शुभगुणसदन कहा । साथ ही इन दो गुणों की कामना भी रूप से की । पुनः गण-नायक से स्वामिकार्त्तिक भी समझे जाते हैं । यथा—“स्कंदश्च सेनापतिः” तथा—“सेनानीनामहं स्कंदः” (गीता १०१२३); इसके निवारणार्थ ‘करिवरबदन’ साथ ही कहा है ।

(६) अपने इष्ट श्रीसीतारामजी के अतिरिक्त गणेशजी की प्रार्थना क्यों की ? इसका समाधान ऊपर प्रथम श्लोक के 'वाणी-विनायक' प्रसंग में हो चुका है ।

(७) प्रथम श्लोक की तरह इस पहले सोरठे में अक्षरों की ध्वनि से सातों काण्डों का अनुसंधान टीकाकारों ने किया है । रामायणी लोग भी यही कहते हैं । यथा—'जो सुमिरव सिधि' से बालकाण्ड, क्योंकि इसमें शिव-पार्वतीजी, नारदजी, मनुशतरूपा का स्मरण और उससे सिद्धि वर्णित है और श्रीदशरथजी एवं जनकजी की कामना-सिद्धि कही गई है ।

'होइ गननायक' से अयोध्या काण्ड, क्योंकि इसमें राजा-प्रजा सभी चाहते थे कि श्रीरामजी युवराज हों । मंथरा-कैकेयी चाहती थी कि श्रीभरत युवराज हों ।

'करिवरबदन'—से आरण्य, क्योंकि इसमें श्रीरामजी ने श्रेष्ठ प्रतिज्ञा की और अपने सुन्दर मुख से निशिचरों को मोहित किया ।

'करत अनुग्रह सोइ'—से किष्किंधा, क्योंकि 'सोइ' पूर्व परिचयसूचक है, यथा—'प्रभु पहिचानि परेउ...' (दो० १) ; श्रीहनुमान्जी, सुग्रीवजी, बालि, तारा, अंगदजी और सब ऋतु-धानरों पर श्रीरामजी ने अनुग्रह किया ।

'बुद्धिरासि'—से सुन्दर, क्योंकि इसमें जाम्बवान्जी, विभीषणजी और श्रीहनुमानजी की बुद्धि की चतुरता की परीक्षा वर्णित है ।

'सुम गुन' से लंका, क्योंकि इसमें निशिचरों को भी शुभ गति का मिलना, सुरों का बंदीगृह से छटना, विभीषण का राज्य पाना, जगत में शुभ गुणों का पुनः प्रचार होना आदि शुभ घटनाएँ हैं ।

'सदन' से सत्तर, क्योंकि इसमें श्रीरामजी अपने सदन श्रीअवध में आये, और बंदर-भालू तथा विभीषण आदि भी अपने-अपने घर गये, देवदा लोग भी अपने-अपने लोकों में सुख से बसे ।

स्पर्धुक फयन की पुष्टि के लिये उदाहरण विस्तार-भय से नहीं दिये गये । और टीकाओं में देखें ।

मूक होइ वाचाल, पंगु चढ़इ गिरिवर गहन ।

जासु कृपा सो दयाल, द्रवउ सकल कलिमलदहन ॥२॥

शब्दार्थ—वाचाल = बोलने में तेज, वाक्पटु । गहन = गंभीर, दुर्गम ।

अर्थ—जिनकी कृपा से गुंता भी श्रेष्ठ बक्ता होता है तथा लूला-लैंगड़ा भी दुर्गम पराड़ पर चढ़ता है, वे कलि के पापों को जलानेवाले दयालु (शुभपर) दया करें ।

विशेष—

(१) इसका अर्थ कोई विष्णुपरक और कोई मूर्धपरक करते हैं—

विष्णुपरक—(क) विष्णु भगवान् का नाम पावनशान है, वही अर्थ 'कलिमलदहन' का है । ये पाँव के देवता हैं; अतः, इनकी कृपा से पंगु का पर्वत पर चढ़ना कष्ट गया है । ये गिरा के पति हैं—'सुमिरि गिराति प्रभु धनुषानी ।' (बा० दो० १०४) ; अतएव मूक का वाचाल होना भी स्वयंसिद्ध है ।

इसमें वैकुण्ठवासी विष्णु का और आगे क्षीरसागरी का वर्णन करेंगे, क्योंकि दोनों का अवतार कहना है। वो कल्प (जय-विजय, जलंधर) के लिये वैकुण्ठ से और एक कल्प (रुद्रगणों) के लिये क्षीरसागर से अवतार कहा जायगा। साकेतवासी की बंदना आगे प्रधान रूप में है ही। अतः, चारों कल्पों के अधिदेवता का मंगलाचरण हो जाता है।

(ख) पुनः—“मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम्। यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवम्।”

यह प्राचीन श्लोक है जिसे श्रीधरजी ने श्रीभागवत-टीका के मंगलाचरण में लिखा है। यह इस सोरठे से मिलता है, केवल ‘सो दयाल’ की जगह—‘तमहं वंदे परमानंदमाधवम्’ है। श्लोक में ‘माधवं’ से स्पष्ट विष्णु को कहा है। यह बहुत प्रसिद्ध है, अतः सोरठे में नाम नहीं कहा।

(२) सूर्यपरक—(क) बालक जन्म-काल में मूक और पंगु भी रहता है, सूर्य बालक को दिनोंदिन पोसते तथा उक्त दोष दूर करते हैं। सोरठे में कथित गुण भी इनमें हैं, यथा—“दीनदयाल विषाकर देवा।” “दहन दोष दुःख दुरित रुजाली।” सारधि पंगु दिव्य रथगामी।” (वि० २)।

(ख) प्राचीन श्लोक से विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि सूर्य नारायण के रूप भी हैं, यथा—“हरि संकर विधि मूरति स्वामी।” (वि० २); “एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापतिः।” (वाल्मी० पु० स० १०१)।

(ग) विनय-पत्रिका में गणेशजी के पश्चात् सूर्य की स्तुति है। उस क्रम से यहाँ भी सूर्यपरक अर्थ चाहिये। सूर्य रघुकुल के गुरु (पूर्वज) भी हैं, इनसे चरित जानने में सहायता मिले, यथा—“कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि दैत सब सादर किये।” (बा० दो० १२१); गुरु—“उद्य करहु जनि रवि रघुकुल-गुरु।” (बा० दो० ११)।

श्रीगोस्वामीजी ने इस ग्रंथ का प्रारंभ श्रीअवध में किया। अवधवासियों का मत भी पंचदेवोपासना से श्रीरामजी की प्राप्ति और प्राप्त होने पर रक्षा चाहना है, यथा—“करि सज्जन पूजहि नर-नारी। गनप गौरि त्रिपुरारि तमारी॥ रमारमन पद बंदि बहोरी।” (अ० दो० २०२); अतः, इसे सूर्यपरक मानने से पंचदेव की पूर्ति हो जाती है, जो भाषा के मंगलाचरण में आवश्यक है।

(३) ‘सकल कलमल’—“जे पातक उपपातक अहरी। करमवचनमनभव कवि कहहीं॥” (अ० दो० १११); “मन क्रम वचन जनिउ अघ जाई।” (अ० दो० १२५); अर्थात् पाप कायिक, वाचिक और मानसिक होते हैं। बड़े पाप पातक हैं और छोटे उपपातक। मूक और पंगु होना पापों के फल हैं। वे पाप इनकी कृपा से नष्ट होकर पुण्य-प्राप्ति से मूक वाचाल होते और पंगु पहाड़ पर चढ़ते हैं।

यहाँ श्रीरामचरित रूपी पहाड़ पर चढ़ना है और मानसकार पंगु हैं, यथा—“सुकु न एकउ अंग उपाक। मन-मति रंक मनोरथ राज॥” (बा० दो० ७); अर्थात् बुद्धि से पंगु हैं। वाणी से मूक है—“सुनिहहि बाल वचन मन लाई॥ जौ बालक कह तोवरि बावा।” (बा० दो० ७); हृदय को कलमल भरा माना है, इसीसे उक्त तीनों गुणों का स्मरण करते हुए प्रार्थना की है।

शंका—‘कलमल दहन’ गुणवाले से ‘द्वय’ की प्रार्थना क्यों की? परस्पर विरोध है—दहन अग्नि का और द्रव जल का धर्म है।

समाधान—पाला भी जल ही है, पर कृपि को जला देवा है, यथा—“सियरे वचन सूषि गये कैसे। परसत तुहिन तामरस जैसे॥” (अ० दो० ७०)।

नील सरोरुह श्याम, तरुन अरुन बारिज नयन ।

करउ सो सम 'उर धाम, सदा क्षीरसागर-सयन ॥३॥

शब्दार्थ—धरन = वह खाँसीमा जो प्रकट न हो, नेत्रों के किनारे खाल कोरों की-सी थोड़ी लम्बाई, यथा—
“अरुणोऽयं स्तरागो स्यात्”—इति विश्वकोशे ।

अर्थ—जो नील कमल के समान श्याम हैं, जिनके नेत्र नवीन खिले हुए अरुण कमल के समान हैं और जो सदा क्षीरसमुद्र में शयन करनेवाले हैं, वे (श्रीमन्नारायण) मेरे हृदय में धर करें ।

विशेष—

(१) श्रीरामचरित की प्रेरणा करने के लिये हरि को हृदय में निवास कराते हैं, यथा—“जस कहुं पुनि विवेक बल मेरे । तस कहिहउं हिय हरि के प्रेरे ॥” (पा० दो० ३०) ।

(२) ‘नील सरोरुह श्याम’—श्याम रंग नेत्रप्रिय होता है, भगवान् भी प्रियदर्शन हैं, कमल की भौंति कोमल आपका स्वभाव भी है—‘वेगि पाइयहि पोर पराई ।’ (अ० दो० ८४) । श्याम रंग पीका नहीं होता और उसपर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, जैसे प्रभु शरणागत को संभाल रखते हैं, स्वरूप रंग सदा रहता है ।

‘तरुन अरुन’—नवीन कमल आर्द्र होता है, जैसे आपके नेत्र करुणारस पूर्ण हैं, करुणा के कारण दुःख हटाने में आलस्य न करेंगे ।

‘सदा क्षीरसागर’—दुर्वासाजी के कोप से श्रीलक्ष्मीजी क्षीरसिंधु में लुप्त हो गईं और मथने पर प्रकट हुईं, जैसे कलि-कोप से मत्ति का लोप है; अतः, मेरा हृदय मथकर श्रीराम-भक्ति प्रकट कीजिये जिससे जगत् का उद्धार हो । जहाँ राजा रहता है, वहाँ पोर नहीं रह सकते ; अतः आप वसैं, तब कामादि नहीं आवेंगे । आपने साहस्य में सर्प रूप से भी गेपजी निरंतर श्रीराम-परा गाते हैं, मेरा हृदय भी कामादि सर्पों के संग से विकृत हो गया, उससे भी श्रीराम-परा गान कराइये । यह अभिप्राय है ।

अलंकार—(३) ‘नील सरोरुह श्याम’ में नील कमल उपमान और श्याम धर्म है, वाचक और उपमेय लुप्त हैं, अतः वाचकोपमेयलुप्तोपमालंकार है । तरुन धरन धर्म, बारिज—उपमान, नयन—उपमेय है, अतः वाचकलुप्तोपमालंकार है ।

शङ्का—(४) सर्वत्र तो श्रीरामजी को ही हृदय में निवास कराते हैं, यथा—‘बसहिं राम सिय मानस मोरे ।’ (वि० १) ; यहाँ क्षीरसायी रूप को क्यों निवास कराया ?

समाधान—(क) श्रीरामजी के नाम रूपादि का परत्य जानने के कारण क्षीरसायी भगवान् भी श्रीरामरूप धारण कर लीला करते हैं । नारद-शाप की कथा इसी प्रसंग में है । तथा—“पयपयोधि तजि अयप निहाई । उहँ सिय राम कालन रहे आई ॥” (अ० दो० १३८) ; अतः, श्रीगुमाईजी ने चरित-वर्णन में उनही महापरा पावने की इच्छा से उन्हें हृदय में बसाया । “बस कहिहउं हिय हरि के प्रेरे ।” (पा० दो० ३०) कहा ही है ।

(ग) क्षीरसायी रूप से भगवान् हृदय में बसेंगे, तब क्षीरसमुद्र को तरह हृदय स्फुट हो जायगा और वह श्रीमदीश्वरराम रूप के निवास-योग्य होगा, यथा—“हरि निर्मल, मलमसित हृदय, असमंजस मोहिं जनायन । जेहि भर काक बंकर पक सूकर क्यों भराल तहँ आचत ॥” (वि० १८५) ।

(ग) भगम्य-नंदिता, श्रीरासदापत्नीय उपनिषद् आदि में क्षीरसायी भगवान् पीठदेवता बदे गये हैं; अतः इष्ट श्रीरामरूप के पूर्व इनका निवास कराना योग्य हो है ।

कुंद इन्दु सम देह, उमारमन करुना-अयन ।

जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन-मयन ॥४॥

शब्दार्थ—कुंद उज्ज्वल, कोमल और सुगन्धित फूल का नाम है, इसका पीछा जूही की तरह होता है ।

अर्थ—कुन्द और चन्द्रमा के समान (गौर) देह वाले कृष्ण के, घर—जिनका दोनों पर स्नेह रहता है—(ऐसे) काम को जलानेवाले श्रीपार्वती के पति (शिवजी मुझपर) कृपा करें ।

विशेष—

(१) यहाँ 'उमारमन' से शक्तिविशिष्ट भाव जनाना है, क्योंकि शिवजी अर्द्धनारीश्वर हैं; अतः, यहाँ श्रीशिव-पार्वती दोनों का बोध होता है । इसके ऊपर के तीन सौर्यों के क्रमशः गणेश, सूर्य, और रमापति को लेने से पंचदेव-वंदना की पूर्ति हो जाती है ।

शंका—(२) 'उमारमन' में शिव-रमा दोनों का अर्थ लेने से उमा में 'मर्दन-मयन' कैसे पड़ेगा ?

समाधान—शिवजी की काम जलाने की कथा प्रसिद्ध है । उमा ने अपने त्याग से ही काम का मर्दन कर रक्खा है । यथा—“अब मा मूठ तुम्हारे पन, जारेउ काम महेस ।” (बा० दो० ८१) इस प्रकार सप्तपियों के कहने पर उमा का उत्तर है—“तुम्हारे जान काम अब जारा । अबलगी सभु रहे सबिकारा ॥ हमरे जान सदासिब जोगी । अब अनवच अकाम अभोगी ॥ जो में सिब सेवेउ अस जानी ।” (बा० दो० ८१) ।

(३) 'कुन्द इन्दु'—गोराई के साथ कोमलता और प्रकाश-युक्त होना भी प्रकट किया । जब उमा-रमण से श्रीशिव-पार्वती दोनों का अर्थ हो, तब कुन्द के समान कोमलता, दया-युक्त सरसवा और सुगन्ध गुण युक्त उमा का शरीर और शुद्ध ज्ञान स्वरूप, शीवल स्वभाव वाले, चन्द्रमा के समान प्रकाशमान यश-पूर्ण शिवजी का रूप जानना चाहिये ।

(४) 'मर्दन मयन—उमारमन'—जब काम को भस्म ही कर दिया, तब उमा-रमण कैसे ? उत्तर यह है कि इनका विहार दिव्य चिन्मय है । इस नाम से ग्रंथकार ने अपने हृदय को निष्काम बनाने की कामना ध्वनित की है ।

(५) 'उमारमन-करुनाअयन'—शिवजी ने उमा को तप करते और देवताओं की तारकासुर से दुरी देखा, तब उमा से विवाह किया । फिर उमा की प्रार्थना से कृष्ण करके उन्हें श्रीरामचरित सुनाया ।

(६) 'मर्दन.....दीन पर नेह'—काम को जलाने पर रति रोती हुई गई, तब शिवजी ने उसकी दीनता पर कृष्ण करके घर दिया—“अब ते रति तब नाथ कर, होइहि नाम अनंग । त्रिनु वपु व्यापिहि सपहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग ॥ जब जदुवेस *कृष्णतनय होइहि पति तोरा ।” (बा० दो० ८०) ।

सम्बन्ध—यहाँ चार सौर्यों में यत्ननिर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है, क्योंकि कथा के प्रयोजनीय गुणों के निमित्त प्रार्थना की गई है । यहाँ देव-वंदना का प्रथम प्रसंग पूरा हुआ । अब आगे नमस्कारात्मक मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं—

वंदउँ गुरु-पद-कंज, कृपासिंधु नर-रूप हरि ।

महामोह तम-पुंज, जासु बचन रविकर-निकर ॥५॥

अर्थ—मैं श्रीगुरुजी के चरण कपलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर के रूप में हरि (भगवान्) ही हैं, जिनके बचन महामोह-रूप अंधकार समूह के विनाश के लिये सूर्य-किरण समूह हैं ।

विशेष—

(१) श्रीगोस्वामीजी ने इस ग्रंथ में तीन गुरुओं का आश्रय लिया है—

(क) श्रीशिवजी का —“गुरु-पितु-मातु महेस भवानी ।” (बा० दो० १४)

(ख) निज मंत्रोपदेष्टा गुरु अनन्त श्रीरामो नरहरिदासजी का ; यथा—“मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकरखेत ।” (बा० दो० ३०)

(ग) श्रीरामचरित का —“सद् गुरु ज्ञान विराय जोग के ।” (बा० दो० ३१) ।

तीनों से काव्य को गौरव प्राप्त होना भी कहा है । क्रमशः—

(क) “भनिति मोरि सिवकृपा बिभाती । ससि समाज मिलि मनहुँ सुरातो ॥” (बा० दो० १४) ।

(ख) “वदपि कही गुरु पारहिं पारा । समुक्ति परी कहु सति अनुसार । आपावट करवि मैं सोई” (बा० दो० ३०) ; इसकी व्याप्ति प्रत्यक्ष ही है ।

(ग) “प्रसु सुजस संगति भनिति भलि होइहि सुजन मनभायनी ॥” (बा० दो० ३१) ।

तीनों गुरुओं का कर्त्तव्य भव-सागर से पार उतारना है । क्रमशः—

(क) “गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् ।” (उ० दो० १००) ।

(ख) “गुरु विनु भवनिधि तरइ न कोई ।” (उ० दो० ३१) ।

(ग) “भवसागर चह पार जो पावा । राम-कथा ता कहँ हृद नाया ।” (उ० दो० ५१) ।

(२) गुरुजी का नाम प्रत्यक्ष लेने का निषेध जानकर रूप शब्द की खोद से लिया है और युक्ति से जनाया है । श्रीगोस्वामीजी के गुरु का नाम अनंत श्रीनरहरिदासजी था । जीवनी से प्रसिद्ध है । साथ ही महत्त्व भी उन्हीं शब्दों में कहा है कि गुरु नर रूप में हरि ही हैं । जैसे—हरि मीन, कमठ चाराह आदि अवतार धारण करते हैं, वैसे ये नरावतार हरि हैं । हरि के अवतार का कारण कृपा है, यथा—“कृपासिंधु जनहित वतु धरही ।” (बा० दो० १२१) ; “भये प्रकट कृपाजा” (बा० दो० १२१), “कृपासिंधु मानुष वनुधारी ।” (सु० दो० ३०) । वैसे ही यहाँ भी ‘कृपासिंधु’ शब्द से नर-रूप में अवतार का कारण कहा । ‘महामोह तमपुंज, जासु बचन रविकर-निकर’ से अवतार की सीला कही गई है ।

श्रीरामजी और श्रीगुरुजी के अवतार का विज्ञान

श्रीरामजी

श्रीगुरुजी

श्रीरामावतार राखण-रथ के लिये हुआ ।

(१) श्रीगुरु का अवतार महामोह-नाश के लिये है । महामोह ही राखण है,—‘महामोह राखण’ (वि० १८१) ।

(वि० १८१) ।

श्रीरामजी ने वाण से रावण को मारा । (२) यहाँ वचन ही वाण हैं, उनसे महामोह का नाश किया । यथा—‘जीभ कमान वचन सर नाना ।’ (अ० दो० ४०) ।

श्रीरामवाण सूर्य के समान हैं । (३) यहाँ गुरु-वचन को भी ‘रविकर-निकर’ कहा है । यथा—‘रामवान रवि उये जानकी ।’ (सु० दो० १५) ।

(३) श्रीगुरुजी के हरि-रूप होने के प्रमाण—“गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुः साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥” (गुरु-गीता) और भी—“यस्य देवे परामर्त्यथा देवे तथा गुरौ ।” (श्वे० ६।२३) ।

(४) ‘जासु वचन रविकर’.....—जिनके वचनों में मोह-नाशक समार्थ हो, वे ही गुरु हैं ; क्योंकि गु शब्द का अर्थ अंधकार और रु का अर्थ उसका निरोधक है । मोहांधकार का नाश करने से गुरु कहते हैं । ऐसे ही गुरु हरि के रूप हैं । यह लक्षण श्रुति में कहा है ; यथा—“तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ।” (मुं० ब० १।२।१२) । इसमें श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ शब्दों के द्वारा सामर्थ्य जनाया है ।

(५) यहाँ श्रीगुरु के मन, वचन और शरीर तीनों दिखाये । मन—कृपासिंधु शरीर—नर-रूप हरि और वचन—‘महामोह तमपुंज’ के लिये ‘रविकर-निकर’ हैं ।

(६) ‘रविकर निकर’—किरणें चन्द्रमा में भी हैं, पर उनसे तम का नाश नहीं होता । अतः, ‘रविकर’ कहा । सूर्य सहस्रांशु कहे जाते हैं । अतः, यहाँ भी ‘निकर’ कहा है । जब गुरु-वचन रविकर हैं, तब उनके हृदय ब्रह्मांड और ज्ञान सूर्य है ; यथा—“जासु ज्ञान रवि भवमिति नासा । वचन किरन मुनि कमल विकासा ॥” (अ० दो० १७६) । ऊपर श्लोक में ‘बोधमयं नित्यं’ कहा है, अर्थात् हृदय में सदा ज्ञान-रूप सूर्य का उदय रहता है । ऊपर ‘शंकर’ रूप और यहाँ ‘हरि’ रूप कहकर दिखाया गया कि गुरु सम्पूर्ण कल्याण करते हैं और (भवसागर का) क्लेश हर लेते हैं ।

‘महामोह’—ईश्वर में संदेह होना महामोह है—“भववंधन ते ब्रूहि, नर जपि जाकर नाम । खर्व -निसाचर धोषेउ, नागपास सोइ राम ॥” इसे ही आगे कहा है—‘महामोह उपजा पर तोरे ।’ (उ० दो० ५८।५६) ; तथा ऐसे ही संदेह के प्रति—‘जिन्ह कृत महामोह मद पाना ।’ (पा० दो० ११८) भी कहा है । श्रीगुरुजी ईश्वर का ज्ञान कराते और उस सम्बन्ध के सब संशय-समूह रूप अंधकार निवृत्त करते हैं । इसीलिये महामोह को ‘तमपुंज’ कहा है ।

(७) पाँच स्रोतों में भाषा का मंगलाचरण क्यों हुआ ? इसका उत्तर ‘मूकं करोति...’ में विष्णुपरक अर्थवाले यह देते हैं कि गोस्वामीजी ने सूर्य में खास प्रयोजन की बात न देती और उनका शानांश गुरु द्वारा प्राप्त होता है । अतः, गुरु की ओट से उपमान रूप में वंदना करके पंचदेव-वंदना की पूर्ति की । पुनः ‘नर-रूप हरि’ का अर्थ नर-रूप सूर्य भी होता है ।

(८) ‘नर रूप हरि’—ये नरहरि अर्थात् नृसिंह (नर रूप में सिंहाकृति) का भी ध्यान होता है, क्योंकि श्रीगुरु महाराज पंच संस्कार-विशिष्ट हैं । सिंह को ‘पंचानन’ भी कहते हैं, क्योंकि उसके चार पंजे भी घोर-फाड़ का काम मुख के समान ही करते हैं । सिंह अज्ञा (वकरी) के मुख को मुख से और उसके चार पाँवों को अपने पंजों से पकड़े तो क्षण-भर में मार लेता है । ऐसे ही श्रीगुरु महाराज भी पंच संस्कारों के द्वारा भाषा (अज्ञा) का पाँवों अर्गों (शब्द स्पर्श-रूप-रस गंध) समेत सहज में नाश कर सकते हैं ।

माया प्रकृति का पर्यायवाची शब्द है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति का नाम भी 'अज्ञा' है। यथा—“अज्ञामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः।” (श्वे० १।५)। इस श्रुति में माया का अज्ञा नाम और रक्त-श्वेत-कृष्ण से क्रमशः रज, सत्त्व, तम के अनुसार उसका रंग भी कहा है। वैसे बकरियों भी कुछ लाल एवं श्वेत रंग की होती हैं; विशेषकर काली ही होती हैं, क्योंकि माया विशेषतः तमरूपा ही है। बकरी 'मैं-मैं' बोलने से जानी जाती है। माया की पहचान भी 'मैं' ही है; यथा—“मैं अरु मोर तोर तैं माया। जेहि बस कीन्हें जीव-निकाया॥” (या० दो० १४)। इसमें मैं से मोर और तैं हुए, फिर तैं से तोर भी हुआ। बकरी के चार खुर (पोंव) दो-दो भागों में बँटे रहते हैं तथा मुख भी नीचे ऊपर दो फोंकों का होता है, वैसे माया के भी शब्दादि पोंवों विषय शुभ और अशुभ दो-दो प्रकार के होते हैं।

श्रीगुरुजी स्वयं पोंवों संस्कार (नाम, माला, ऊर्ध्वपुण्ड्र, मुद्रा और मन्त्र) धारण किये रहते हैं और कहीं से शिष्यों की रक्षा माया के अपयुक्त पोंवों अंगों से करते हैं। शब्द-ग्रहण की इंद्रिय कान है, रक्षार्थ मन्त्र कान में ही देते हैं और उसी की कर्मेन्द्रिय वाक् से जपाते हैं। स्पर्श के वायु-तत्त्व की कर्मेन्द्रिय हाथ है। रक्षार्थ धनुष-बाण हाथ पर देते हैं। रूप का केन्द्र ललाट है, क्योंकि रूप मुख एवं ललाट ही पर देखा जाता है; रक्षार्थ ऊर्ध्वपुण्ड्र ललाट पर (द्वादश तिलक सर्वांग में भी; क्योंकि सब रूप ही हैं) देते हैं। रस विषय की इन्द्रिय रसना से गृहीत पदार्थ कंठ होकर भीतर जाता है। रक्षार्थ कंठी (माला) भी कंठ ही में पहनाते हैं और नाम का सम्बन्ध पूर्यो-भर में रहता है—भाई, पिता, मित्र आदि सम्बन्धों से बँधा रहता है, रक्षार्थ भगवत् सम्बन्धी नाम देकर पृथिवी के सांसारिक-चासनात्मक गन्ध-विषय से भी बचाते हैं।

कौन संस्कार किस अर्थ के अनुसंधान से किस विषय से रक्षा करता है, ये सब विस्तार-पूर्वक नेत्रे प्रिय 'शोमनमानस नाम-चंदना' में हैं, यहाँ इन्हें विस्तारभय से नहीं लिखा। और, पंच संस्कार की वृत्ति-स्वरूपता भी उसी में 'राम नाम नरकेसी' के अर्थ में दिखाई गई है; क्योंकि नाम धीज और मंत्र उसका विवरण (अर्थ) है, यथा—“न च नाममंत्रयोर्भेदाशंकातयोर्बीजतद्विधरणरूपेणैक्यात्।” (श्रीरामतापनीय० ३० भाष्य पृ० २०४)।

सम्बन्ध—इस सोरटे में मोह-नाश कराने के लिये 'पदकंज' की चंदना की, आगे उसके कार्य-रूप भव-रोगों के नाश के लिये 'गुरु-पद-पदुम-पराग' की चंदना करते हैं—

चौपाई ६

चंदनं गुरु-पद-पदुम-परागं। सुरचि सुवास सरस अनुराग ॥ १ ॥

अर्थ—(१) मैं श्रीगुरुजी के चरण-कमलों के रज (धूल) की चंदना करता हूँ, जो सुरचि रूपी गुणप और अनुराग रूपी रस से युक्त है।

(२) मैं श्रीगुरुजी के चरण-कमलों के रज की चंदना करता हूँ, जो सुष्ठु (उत्तम) रचि, सुष्ठु वास, सम्यक्-रस और अनु (अल्प) लताई से युक्त है।

(३) मैं श्रीगुरुजी के चरण-कमलों के रज की चंदना करता हूँ जो सुरचि, सुवास और श्रेष्ठ अनुराग से पूर्ण है।

(४) मैं सुष्ठु रचि, सुष्ठु वासना और श्रेष्ठ अनुराग सहित गुरु-पद-पद्म-पराग की चंदना करता हूँ।

विशेष—

(१) अर्थ (१) 'पदुम'-शब्द दीपदेहली न्याय से पद और पराग दोनों का विशेषण है। ऊपर सोरठे में 'पद-कंज' की वंदना की, तब विचारा कि श्रीगुरुचरणों को कमल क्या कहूँ, जब कि कहीं से लिपटी हुई धूल में ही कमल के धर्म हैं, कमल में सुगंध और रस होता है, इसमें सुरवि ही सुगंध और अनुराग ही रस है।

शंका—धूल तो जड़ पदार्थ है, उसमें रुचि और अनुराग कैसा ?

समाधान—श्रीगुरु-पद-पद्म पराग में शिष्य की जितनी उत्तम रुचि एवं श्रद्धा होगी, पराग से उतनी ही सुगंध की प्राप्ति उसको होगी और जितना शिष्य का अनुराग होगा, उतना ही रस का अनुभव होगा। भगवान् की स्मृति और तोर्षों में भी यही देखा जाता है। जैसे श्रीगोस्वामीजी ने श्रीरामयश के विषय में अपनी कार्यण्य रूपी लघुता को श्रीरामयश रूपी जल का हलकापन रूप गुण कहा है। यथा—“आरति विनय दीनता मोरी। लघुता ललित सुवारि न सोरी।” (बा० दो० ३२)

(२) अर्थ (२) ताल कमल के पराग का रूप कुछ ललाई लिये हुए होता है और उसके धर्म के तीन प्रकार हैं—गुण, स्वभाव और क्रिया। पराग में रुचिकारकता गुण, सुगंध, स्वभाव और रस उसकी क्रिया है, यह उपमान से है और उपमेय रूप श्रीगुरु-पद-पद्म-पराग का भी रूप अल्प ललाई से युक्त है, क्योंकि चरण ताल हैं, उनके सेवन का गुण है कि शिष्य के हृदय में उत्तम रुचि उत्पन्न हो, तब वह अच्छे धर्म में रत होता है और उसकी सुष्ठुयश रूपी सुगंध का फैलना स्वाभाविक है। अतः, यह स्वभाव हुआ। पुनः उस शिष्य में रसरूपा भक्ति जाग्रत होती है। यही सरसता रूप क्रिया है।

(३) श्रीगुरु-पद-पद्म-पराग के चार विशेषण हैं, उनके सेवन से चारों फल भी प्राप्त होते हैं। सुरवि से अर्थ, क्योंकि रुचि चाह को भी कहते हैं। यथा—“सब पायेउँ रज पावनि पूजे ” (अ० दो० १) यहाँ राजा दशरथजी ने अर्थ प्राप्ति ही कही है। सुवास से धर्म, क्योंकि धर्म से यशरूपी सुगंध फैलती है। सरस से काम, क्योंकि वह भी रसरूप है। अनुराग से भक्ति की प्राप्ति जनाई, यथा—“मिलहि न रघुपति भिनु अनुराग।” (उ० दो० ११)। कमल में चार गुण हैं, यही पराग में आते हैं, वैसे ही श्रीगुरु-चरण के गुण धूल में हैं।

(४) अर्थ (४) के अनुसार इसमें अधिक तद्रूपकालंकार है, क्योंकि कमल पराग में रुचि, वास और रस है और गुरु-पद-पद्मपराग में सुष्ठु रुचि, सुष्ठु वास और श्रेष्ठ अनुराग है। इस पराग की वपासना से शिष्य की भी उत्तम रुचि एवं भक्ति भगवान् में होती है। श्रीगुरु के साथ इसका भी यश होता है। यह सुवास है और गुरु के संसर्ग से गुरु के समान इसमें भी श्रेष्ठ अनुराग होता है; जैसे श्रीभरत के प्रसंग में कहा है—“जबहि राम कहि लेहि उसासा। उमंगत प्रेम मनहुँ चहुँपासा ॥ द्रवहि वचन सुनि कुलिस पपाना। पुरजन प्रेम न जाइ वसाना ॥” (अ० दो० २१३)।

(५) पदुम-पराग उपमान, गुरु-पद-पद्म उपमेय, सुवास सरस के अनुरूप सुरवि-अनुराग धर्म हैं, वाचक जनु, मनु, सम आदि तुल्य हैं; अतः, वाचकतुल्योपमा अलंकार है।

(६) प्रथम शंकर-रूप में स्वरूप की वंदना की और द्वितीया के चन्द्रमा के समान उनके आश्रित हुए, तब स्वरूप की अगाध महिमा समझी और अपने को उसके अव्योमय मानकर चरण-कमल की वंदना कर वचनों द्वारा महामोह की निवृत्ति पाही। फिर श्रीचरण-कमल की समीपता में धृष्टता समझकर उसकी

धूल की वंदना कर भव-रोग नाश आदि का उपाय प्रयत्न कर रहे हैं, आगे अपने को धूल के भी योग्य न मानकर नम्र-प्रकाश की शरण लेंगे, जो श्रीचरण से कुछ दूर है; क्योंकि धूल तो चरण में लगी हुई है।

सम्बन्ध—इस अर्द्धाली में जो सुरभि गुण आदि कहे गये हैं, उनका चरितार्थ अगली तीन अर्द्धालियों में दिखते हैं—

अमिअ-मूरि-मय चूरन चारु । समन सकल भवकजपरिवारु ॥२॥

अर्थ—(यह धूल) अमृत मूरि- (जड़ी)-मय सुन्दर चूर्ण है, भव-रोग के सब परिवार (कामादि) का नाश करनेवाली है।

विशेष—

(१) अमिअ-मूरि—जोग संजीवनी जड़ी के सेवन से अमर (देवरूप) हो जाते हैं, वैसे यह चूर्ण मोक्ष रूपी अमृतमय है, असाध्य भव-रोगों का नाश करता है, परिणाम में दिव्य रूप प्राप्त कराता है। यह चूर्ण खाने में मधुर, देखने में सुन्दर, रोगनाशन गुणवाला है, वैसे यह सेवन में सुलभ (मधुर), लोक में शोभा और असाध्य भव-रोगों का नाशक है।

(२) इसमें अधिक तद्रूपकालंकार है—यह देह-रोग दूर करता है, यह भव-रोग। देह-रोग दो-चार हैं और भव-रोग बहुत। यथा—“एक व्याधि यस नर मरहि, ये असाध्य बहुव्याधि।” (४० दो० १२१), असाध्यत्व—“नेम धरम आचार तप, ज्ञान जज्ञ ज्ञप दान। भेषज पुनि कोटिक नहि, रोग जाहि हरिजान।” (४० दो० १२१)। अर्थात् देह-रोग साध्य हैं और ये असाध्य, यह चूर्ण उनका भी नाश करता है। अतः, उपमान से उपमेय में बहुत अधिकृता है।

शंका—भव-रोग सूक्ष्म हैं, यथा—“यड़े अलेखी ललित परे परिहरे न जाहीं।” (वि० १७७); और श्रीगुरु-पदरज स्थूल हैं। फिर इससे उनका नाश कैसे हो सकता है ?

समाधान—जैसे यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि से साधक की भावना के अनुसार मन की शुद्धि होती है, वैसे यहाँ भी उत्तम रुचि से शिष्य के हृदय में रुचि अर्थात् प्रकाश (स्व-दीप्ती धातु है) होगा, अविद्या-नाश के साथ ही भव-रोग भी नष्ट होंगे। यथा—“प्रबल अविद्याकर परिवार। मोह आदि तम ...” (३० दो० ११०); यहाँ उपर्युक्त सुरभि परिवार्य हुई।

सुकृत संसुत्तनु विमल विभूती । मंजुल-मंगल-भोद-प्रसूती ॥३॥

शब्दार्थ—मंगल - काष्ठ इन्द्रियों का सुख। भोद=अन्तःकरण का सुख।

अर्थ—(यह धूल) पुण्य रूपी शिवजी के शरीर को निर्मल करने की विभूति (नम) है तथा सुन्दर मंगल और भोद को उत्पन्न करनेवाली (माता) है।

विशेष—

(१) यहाँ 'सुकृत' को 'संसुत्तनु' कहा है, क्योंकि शिवजी स्वयं धर्म के मूल हैं, यथा—“मूलं परमेश्वरः” (भा० सं०); सुकृत-सेवन और शिव-सेवन का फल एक है। यथा—“सकृत् सुकृतं पश्य राम-सनेहः।” (४० दो० ११); एवं—“सिद्ध-सेवा कर पश्य मुन कोई। अजरल भगति राम-वद होई॥” (४० दो० १०५)।

(२) रम्यान की धूल स्वयं तो अपवित्र है, परन्तु शिवजी के शरीर के स्पर्श से पवित्र होती है। श्रीगुरुजी के चरण-कमलों की धूल स्वयं इतनी अधिक पवित्र है कि मुक्त रूपी शिवजी के शरीर ही की निर्मल करती है, अतएव उपमान से उपमेय में बहुत अधिकता है। इससे यहाँ भी अधिक तद्रूपकालंकार है।

पुण्य का विमल होना यह है कि गुरु-आश्रित होकर जो मुक्त किया जाता है, शास्त्र-सम्मत होने के कारण उसमें समता, फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान रूप मल नहीं रह पाते। अतः, कल्याण-रूप होने से 'संभुवन' हो गया है।

(३) 'मंजुल' शब्द से पाया गया कि कोई-कोई मंगल और मोद मलिन भी होते हैं। जो निदिन कर्मों द्वारा बाल सुप्त कामादि सम्बन्धी हैं, इन विचारों से जो प्रकट होते हैं, ऐसे मंगल-मोद मलिन हैं।

'विमल' विशेषण देकर मुक्त से मंजुल, मंगल और मोद पैदा करने में उपर्युक्त 'सुवास' चरितार्थ हुआ, उत्तम पुण्य से यश रूप सुगंध फैलती ही है।

जन मन मंजु मुकुर मल हरनी । किये तिलक गुन गन बस करनी ॥४॥

शब्दार्थ—मल = मैल, यथा—“मोह जनित मल जग” “मन मलिन विषय संग छागे।” (बि० ८१); ‘काई विषय मुझ मन छागा।’ (या० दो० ११४)।

अर्थ—(यह धूल) जन (दास) के सुन्दर (शब्द) मन रूप दर्पण की मैल को हरनेवाली है और तिलक करने से गुण-समूहों को बश में करनेवाली है।

विशेष—

(१) जन का मन स्वभावतः निर्मल होता है, फिर भी 'मंजु, विशेषण से उसकी उत्तमता व्यक्त की गई है, तब यह मल कैसा ?

उत्तर—यद्यपि दासों का मन निर्मल रहता है, यथा—“विनु घन निर्मल सोह अकासा। हरिजन ह्व परिहरि सव आसा ॥” (कि० दो० १६); “जिमि हरिजन हिय उपज न कामा।” (कि० दो० १५); तथापि—“काल-सुभाव करम बरियाई। भलेठ प्रकृति बस चुकइ भलाई ॥” (व० दो० ६); इस नियम से—“विधि-बस मुजन वसंगति परहीं।” (या० दो० ९); क्योंकि—“विषय कुपय पाइ अंकुरे। मुनिहुँ हृदय का नर बापुरे ॥” (व० दो० १२१); और—“विषय बरय सुर नर मुनि स्वामी।” (कि० दो० १०) भी कहा ही है। श्रीनारदजी कामवश और सनकादि क्रोध-वश हुए, जिनके मन प्रथम 'मंजु' हो थे। जनों का स्वधर्माचरण मंजुता है, भगवान् एवं उनके भक्तों से विमुख होना मलिनता है।

(२) यहाँ तक त्रिविध जीवों का हित जनाया—“विषयी साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बखाने ॥” (य० दो० २०९) यथा—“जनमन मंजु” से विषयी का हित होगा, उनके मन की मैल दूर होगी। 'समन सकल भव रुज' से मुमुक्षु का हित होगा, क्योंकि कामादि शत्रु साधन में बाधा डालते हैं। 'मंजुल मंगल मोद प्रसूती' से मुक्त कोटि के सिद्धों का हित होगा, क्योंकि उनके 'मुद' (आनन्द-कल्याण) आदि बने रहेंगे।

(३) 'किये तिलक गुन गन बस करनी'—तन्त्र-शास्त्र की रीति से बशीकरण प्रयोग होता है जो जिसके उपलक्ष्य में किया जाता है, वह बश में आ जाता है, वैसे यह धूल श्रद्धालु के लिये (निष्ठा से) तिलक करने से शुभ गुणों को बश में कर देती है। यथा—“जे गुरु-चरन-रेनु सिर धरही। ते जनु सकल विभव बस करही ॥” (अ० दो० २)

(४) 'समन'—परिवार—'मैं मारण, 'मंजुल मंगल मोद प्रसूती।' से सुकृति को सुशोभित कर मंगलादि को मोहित करके लाने में मोहन, 'मल हरनी' में उच्चाटन, 'गुनगन बस करनी' में वशोकरण—ये चार प्रयोग सिद्धियाँ रज से दिखाई ।

ग्रंथकार का प्रयोजन ग्रंथ-रचना के सम्बन्ध में 'भवद्वज' से नीरोग होना और शुभ गुणों से युक्त होना प्रत्यक्ष था; अतः, दो प्रयोग प्रकट कहे गये और शेष दो युक्ति से बतलाये गये हैं ।

(५) श्रीगुरु-पदपद्म-पराग का यश सं० व्याकरण के तीनों लिगों में गाया है। यथा—'परागा' पुल्लिग है। अतः, 'चूर्ण' पुल्लिग, 'विमूति' स्त्रीलिग है, उसे वैसे ही प्रसूती, मजहरनी, बसकरनी कहा और 'रज' नपुंसक है। इसे ही आगे अंजन (नपुंसक) भी कहेंगे ।

(६) यहाँ तक यह दिखाया कि रज की वचन से वंदना करे, चूर्ण रूप में उसे लाय, सुकृति के शरीर में लगावे, मन से सेवे, उसका तिलक करे। आगे नेत्रों में उसका लगाना भी कहते हैं। यथा—'गुरुपदरज मृदुमंजुल अंजन।' इस प्रकार वचन, मन और कर्म से श्रीगुरुचरणरज का सेवन करे ।

श्रीगुरु पद-नख मनगन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥५॥

शब्दार्थ—दिव्यदृष्टि = दिव्यनेत्र = बुद्धि में पारमार्थिक प्रकाश; यथा—'ज्ञान विराग नयन दृग्गारी।' (८० दो० १११); 'दिव्य दृष्टि से चक्षुः' (योता ११८)

अर्थ—श्रीगुरुजी के चरणों की नखरूपी मणि-समूह के प्रकाश का स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि होती है। (मैं उनकी वंदना करता हूँ)।

विशेष—

(१) यहाँ ग्रंथकार ने 'वंदउँ' न देकर 'श्री' शब्द दिया, इससे श्री शब्द को उपयुक्त 'पदकंज' और 'पद-पद्म पराग' के साथ जनाया और 'वंदउँ' शब्द को यहाँ के नख-प्रकाश के साथ भी जनाया। इस प्रकार थोड़े अक्षरों से अधिक काम लिया। यह काव्य-कला का चमत्कार है। यथा—'सौंवि भूप रिपिहिं सुन, बहु बिधि देख असीस।' जेननी-भजन गये प्रभु, चले नाइ पद सीस ॥" (बा० दो० २०८) इसमें एक जगह आशेष और दूसरी जगह शीश नवाना कहकर दोनों जगह दोनों बातें दिखाई हैं ।

किसी-किसी का यह भी भाव है कि 'वंदउँ' शब्द 'पद कंज' के साथ दे चुके हैं, नख चरणों में ही है; अतः, फिर नहीं दिया। रज को श्रीचरण से भिन्न पदार्थ जानकर 'वदउँ' शब्द उसमें दिया है। नखों को मणिगण कहा, मणिगण श्री (लक्ष्मी) जी के विभव हैं; अतः, 'श्री' शब्द गुरु के साथ भी दिया है।

(२) पहले 'रज' से मंत्र रोगों का शमन करके मन रूपी दर्पण भी रचछ किया, तब नख-प्रकाश के स्मरण के अधिकारी हुए। अथ 'दत्तन मोदतम'—तक में मोद का सूक्ष्मांश भी निवृत्त करेंगे। तब हृदय के 'विमल' नेत्र का उघरना कहेंगे ।

(३) श्रीचरण में कई नख हैं, अतः, उपमान में 'मनगन' कहा। मणि पहने का हेतु यह है कि ज्योति तो दीपों में भी होती है, पर पापु एवं पतंगों से उनके बुझने का भय होता है। मणि का प्रकाश एक रस रहता है, यथा—'परम प्रकाश रूप दिन-राती।' (८० दो० ११८)

(४) 'हिय होती'—सिद्धांतन आदि लगाने से बाहर की दिव्य दृष्टि होती है। यंत्र, मंत्र आदि से देयता द्वारा एवं ज्योतिष से बाहर की दृष्टि सभिक होती है, परन्तु हृदय के ज्ञान विराग रूप नेत्र ऐसी दिव्य मणियों के प्रकार से ही सुलते हैं ।

(५) शंका—‘रज’ का प्रसंग फिर आगे कहेंगे, उसे अधूरा छोड़कर बीच में नखों का प्रसंग क्यों कहने लग गये ?

समाधान—आगे दोनों का मेल दिखाना है, अतः, प्रथम चार अर्द्धलियों में ‘रज’ का प्रसंग कहकर यहाँ से चार ही में नख-प्रकाश का भी गुण दिखाने हैं, नख-प्रकाश से जब हृदय के निर्मल नेत्र उधरेंगे, तब अजन की आवश्यकता होगी । फिर अजन रूप में ‘रज’ का प्रसंग चलेगा ।

दलन मोहतम सोसुप्रकास । बडे भाग उर आवहि जासु ॥६॥

शब्दार्थ—सोसुप्रकास = सो-सुप्रकास = वह सुन्दर प्रकाश अथवा (सोसु = महत्प्रशस्ति = इजारा किरायोवाने, सूर्य) सूर्य का प्रकाश ।

अर्थ—(क) (नख का) वह सुन्दर प्रकाश मोह रूपी अधकार का नाश करनेवाला है । जिसके हृदय में (नख प्रकाश का ध्यान) आवे, उसके बड़े भाग्य हैं ।

(ख) वह सुन्दर प्रकाश मोह रूपी अधकार नाश करने को सूर्य के प्रकाश के सामान है ।

विशेष—

(१) अर्थ (क) के अनुसार—‘बड़े भाग’—जैसे अनमोल मणियों भाग्यवान् ही को प्राप्त होती हैं, वैसे शुद्ध पद नखों की ध्यान रूपी परम भक्ति बड़े भाग्य के उदय पर हो होती है, यथा—“जे गुणद अजुज अनुरागी । ते लोकहु वेदहु बड भागी ॥” (अ० दो० २५८) अर्थात् यह भक्ति अति दुर्लभ है ।

(२) अर्थ (ख) के अनुसार मणियों में सामान्य प्रकाश बिचार कर उनके साथ सूर्य के प्रकाश से तुलना की ।

(३) शंका—‘महामोह तमपुज’ का तो नाश कर चुके, अब यहाँ ‘दलन मोहतम’ को क्या आवश्यकता पड़ी ?

समाधान—महामोह और मोह दोनों पंचपर्व (तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अधवामिस्र—ये पाँच पोरो वाली) अविद्या में पृथक् पृथक् माने गये हैं, अतः, यहाँ दोनों का नाश भी भिन्न भिन्न उपाय से कहा । यहाँ भी अधकार की विलक्षण सँभाल है कि महामोह का नाश मुख से ध्यान द्वारा कहा और मोह महामोह से प्रजा की भाँति झोटा है, उससे लिये पैरों के नखों को ही योग्य समझा, अतः मुख से मुखिया को और चरण से प्रजा को जीता ।

उधरहि बिमल बिलोचन हाँ के । मिटहि दोष-दुख भवरजनी के ॥७॥

शब्दार्थ—बिलोचन ही के हृदय के दोनों नेत्र—‘ज्ञान बिमल नयन हरगरी ।’ (अ० दो० ११९)

अर्थ—(उक्त नखों के प्रकाश से) हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं तथा ससार रूपी रात्रि के दोष और दुःख मिट जाते हैं ।

विशेष—

(१) शंका—‘उधरहि’ से प्रथम बड़ रहना सूचित होता है । मन-मुकुर की शुद्धता एवं ‘दिव्य दृष्टि दिय होती’ से तो हृदय के नेत्र शुद्ध थे ही, फिर वद क्यों थे ?

समाधान—अब तक सूर्य का प्रकाश न था, तब तक ‘भवरजनी’ थी । अँधेरे में नेत्र खुलकर ही क्या करते ? उजाला होते ही लोग जागते हैं और नेत्र भी खोलते हैं । जब रात्रि का दोष रूप अधकार दूर

हुआ और दुःख रूप चोर, सौंप, बिच्छू आदि का भय मिटा तब नेत्रों का भी खुलना योग्य हो है। अतः, नय-सूर्य का प्रकाश कहकर नेत्रों का खुलना कहा।

(०) 'दोष दुःख'—'भय-रजनी' का दोष अविद्या रूपी तम (अंधकार) है, चोर रूप कामादि, राग आदि सर्प, मत्सर आदि बिच्छू अविद्या रात्रि के दुःख हैं। मोह रूपी तम से न सूकना भी दुःख ही है। यथा—'मत्सर मान मोह मद चोरा।' (३० दो० ३०), 'रागादि सर्प गन पन्नगारि।' (वि० ५४), 'मोह आदि तम मिटइ' (३० दो० ११०)।

(३) बाहरी नेत्रों के देवता सूर्य हैं, सूर्य से उनमें प्रकाश होता है, वैसे ज्ञान विराग रूपी नेत्रों के देवता नय-रूपी सूर्य हैं, अतः, नयों के प्रकाश से नेत्रों का 'खरना' कहा।

(४) मणिगण रूप नयों की ज्योति से दिव्य दृष्टि हुई। जब रात का मिटाना हुआ, तब सूर्य की उपमा दी, वस्तु दीखने लगी। फिर नेत्रों का खुलना योग्य ही है।

सूक्तहि राम-चरित-मनि-मानिक। गुप्त प्रगट जहँ जो जेहि त्वानिक ॥८॥

अर्थ—(क) श्रीरामचरित रूपी मणि और माणिक्य, जो जहाँ और जिस रात में गुप्त और प्रकट हैं, देख पड़ने लगते हैं।

(ग) श्रीरामचरित रूपी मणि और माणिक्य, जो जहाँ जिस ज्ञान में गुप्त हैं, वे प्रत्यक्ष देख पड़ने लगते हैं।

विशेष—

(१) अर्थ—(क)—'मनि-मानिक'—मणि सर्प में गुप्त रहती है, वय-योग से मिलती है, पारसी (मर्मी) की समझ से बाहर है, वैसे ही गुप्त चरित भी श्रीरामरूपा होने पर अनुभवी मनों से मिलने हैं, यथा—'निनु हरिकृपा मिलहि नहि संता।' (गु० दो० १) गुप्त चरित—'मास दिवस फट दिवस भा, मरम न जानइ कोइ।' (बा० श्लो० ११५), 'प्रभु चरित फाहु न लारे, नम सुर सिद्ध मुनि देखहि सारे।' (३० दो० १००); इत्यादि। माणिक्य पर्वतों और गगनों में होता है, उसके मर्मी उसे जानते हैं, वैसे श्रीरामचरित वेद-पुराण रूपी पर्वतों में गुप्त है, सज्जन (विद्वान्) मर्मी हैं, यथा—'पारत पर्वत वेद पुराना। राम-कथा बहिराकर नाना ॥ मरमी मज्जन सुमति पुशरी। ज्ञान विराग नयन बरगाते.....' (३० दो० १११)। यह माणिक्य रूप बाह्य चरित मर्मी से मिलता है, अतः, प्रकट कहा। प्रमाण—'मनि मानिक मुकना दधि जैमो। अहिगिरि गज सिर सोह न तैमो ॥' (बा० दो० १०), इसमें यथासंख्यालंकार से 'महि' में मणि और 'गिरि' में माणिक्य कहा है।

(०) अर्थ (ग)—'जहँ जो जेहि त्वानिक'—इसमें कोई-कोई अनेक रसों के चरित्रों का भाव लेते हैं—शृंगार-रस, करुणा-रस, और-सात, वात्सल्य-रस, श्रुत-रस इत्यादि। लक्ष्य में दोष, लक्ष्य के शक्ति-प्रसंग में शृंगार, पुत्रप्राप्ति में शृंगार इत्यादि। सूचना = रसालुमार चरित धिग्रण होना है।

(३) आशुत्तिथी—१-रज सुप्त-सुमुख विषयी से सेव्य, २-रज मन कर्म उचन से सेव्य, ३-रज मारणादि चार प्रयोगों का साधक, ४-मिग-श्रय में रज की महिमा, ५-सात गुण रज के और सात ही नय-प्रकाश के बड़े गये हैं, ६-रज का छः प्रकार से सेवन, ७-रज से भय-रोग का, नय-प्रकाश से भय के दोष दुःख का और श्रीरामचरित में भय का (ग्यव) भी मिटना तदर्थ हो में कहते हैं। इन भेदों से भाव आशुत्तिथी इस प्रसंग में है।

सम्बन्ध—पार-पार अद्वैतियों में रज और नय-प्रकाश कहकर अब कहते हैं कि मायक आदि सिद्धांजन से मूलन आदि के द्रव्य देयते हैं, वैसे ही रज-रूप अंजन से श्रीरामचरित का अनुभव करता हूँ।

दोहा

जया सुअंजन अंजि दग, साधक सिद्ध सुजान ।

कौतुक देखहिं सैल बन, भूतल भूरि निधान ॥१॥

शब्दार्थ—सु अंजन = सिद्धांजन—जिसको नेत्रों में जगने से भूमि में गढ़ी वस्तुएँ, पहाड़ों में खानें और जल एवं वन के गुप्त पदार्थ देख पड़ते हैं । भूरि निधान = अनेक लयस्थान ।

अर्थ—जैसे नेत्रों में सिद्धांजन लगाकर साधक, सिद्ध और सुजान लोग पहाड़ों, चनों और पृथिवी पर अनेक लयस्थानों के कौतुक देखते हैं ।

विशेष

(१) जीव तीन प्रकार के हैं—विमुक्त, विरत और विपयी (प्रमाण उ० दो० १४ में देखिये), इसीसे यहाँ भी तीन 'साधक-सिद्ध सुजान' कहे । इससे यह दिखलाया कि जीव की योग्यता से प्रयोजन नहीं, अंजन के प्रभाव से ही देव पड़ता है । ऐसे ही 'रज' के सब अधिकारी हैं, द्रव्य देखने में साधक प्रधान होते हैं; अतः इसे प्रथम रक्खा ।

(२) निधान का अर्थ कोरा में लयस्थान (जहाँ कोई वस्तु अदृश्य रूप में गुप्त हो) लिखा है और कौतुक का अर्थ आश्चर्य भी होता है । अतः, शैल आदि के अनेक गुप्त स्थलों के आश्चर्यजनक पदार्थ भी दीखते हैं, जैसे—पहाड़ों में माणिक्य । वन का अर्थ जल भी है; अतः उसमें मुक्ता और 'भूतल' (भू + तल = धिल) में सपों की मणि आदि देख पड़ती हैं । जगत् में तीन स्थान हैं—नभ (आकाश), स्थल और जल । पहाड़ों से नभ, 'भूतल' से स्थल और वन से जल कहा । वन का अर्थ जंगल लेने से यहाँ दिव्य ओपधियों को देखते हैं ।

(३) प्रश्न—'जया...' में उपमान कहा गया है, उपमेय में रज-रूपी अंजन से 'रामचरित' ही आगे कहा है, उसमें शैल आदि की गुप्त बातें क्या हैं ?

उत्तर—(क) वेद-पुराणादि पर्वतों में राम-कथा रूपी खानें हैं, जिनमें माणिक्य रूप चरित हैं, यथा—“पावन पर्वत वेद-पुराणा । राम-कथा रुचिराकर नाना” (उ० दो० ११६), चराचर संसार ही वन है, उसमें अंतर्दामी श्रीरामजी के बहुत चरित्र दृष्टा करते हैं, जो भवबोध के दिव्य ओपधि रूप हैं । यथा—“संसारकान्तर अविघोर गंभीरघन ” (वि० ५६), सिद्ध भक्तों का हृदय 'भूतल' है, उनके अनु-भवात्मक श्रीरामचरित मणि हैं । यथा—“शंकर-हृदय मक्ति भूतल पर ” (गी० उ० १५) ।

(ख) श्रीचित्रकूट-सुवेल आदि पर्वत, दण्डकादि वन और श्रीअवध-मिथिला आदि 'भूतल' हैं; इन स्थलों में होनेवाले गुप्त प्रकट चरित ही मणि, माणिक्य और मुक्ता हैं ।

सम्बन्ध—दोहे में उपमान कहा, अब उपमेय-रूप रज-अंजन का वर्णन करते हैं—

गुरु-पद-रज मृदु मंजुल अंजन । नयन अमिध दग-दोष-विभंजन ॥१॥

अर्थ—श्रीगुरुजी के चरणों का रज कोमल स्वच्छ अंजन है, (यह) नयनामृत नेत्रों के दोषों को दूर करनेवाला है ।

विशेष—

(१) यह अंजन नेत्रों के लिये अमृत-रूप है, इसीसे इसका नाम 'नयनामृत' है। श्रीरामचरित के सम्बन्ध में 'ज्ञान-विराग' नेत्र हैं (अ० दो० ११६); इन्हीं से चरित दीखना लिखा है—'ज्ञान नयन निर-रत मनमाना ।' (का० दो० ११); इन नेत्रों के दोष अहं-मम हैं, यथा—“कविहिं अगम जिमि ब्रह्म-मुख, अह मम मलिन जनेपु ॥” (अ० दो० ११५); अर्थात् चरित गुरु-द्वारा प्राप्त होने से 'मैंने शास्त्रों द्वारा ज्ञान से प्रकट चरित जाना एवं वैराग्य से चित्त प्रकाश करके अनुभव से गुप्त चरित जाना' आदि दृग्-दोष नहीं रहते। अतः, 'दृग्-दोष-विभंजन' यह इसका गुण है। अंजन लगाने में मृदु और देखने में सुन्दर है, अर्थात् तत्त्वज्ञ गुरु दयालु होते हैं, अतः सेवन में मृदुता है, तत्त्वार्थ बतला देते हैं, शास्त्र-मंथन-रूप कठिनाई नहीं पड़ती। गुरु-मुख से चरित प्राप्त करने में शोभा है, यही सौंदर्य है।

(२) प्रथम रज और नख-प्रकाश को समान कहा। अब यहाँ रज-द्वारा ही चरित-वर्णन करते हैं, इससे यह दिखलाया कि रज का हो अधिकारी हूँ।

तेहि करि विमल बिबेक बिलोचन । वरनउँ रामचरित भवमोचन ॥२॥

अर्थ—इस अंजन से ज्ञानरूपी नेत्र स्वच्छ करके भव (संसार) को छुड़ानेवाले श्रीरामचरित का वर्णन करता हूँ।

विशेष—

'तेहि करि...' नख-प्रकाश से भी बिबेक-नेत्र सुकृता (निर्मल होता) है, यथा—'बबरहि विमल...' और उससे भी श्रीरामचरित सूकृता है—'सूकृहि रामचरित...'; पर मैंने रज अंजन से ही दृग्-दोष रूप अज्ञान का निवारण कर ज्ञान-नेत्र से वर्णन करता हूँ अर्थात् नख-प्रकाश और रज-अंजन का प्रभाव बराबर है—

मिलान

नख-प्रकाश

रज

बबरहि विमल बिलोचन ही के।

(१) तेहि करि विमल बिबेक बिलोचन।

सूकृहि रामचरित मनि-मानिक ॥

(२) वरनउँ रामचरित भवमोचन ॥

मिटहि दोष दुख भव-रजनी के।

(३) समन सकृज भव-रज-परिवार ॥

चिदांजन से बाहरी नेत्र और रज-रूप अंजन से हृदय के नेत्र निर्मल होते हैं; अतः, उपमेय में बहुत विशेषता है।

शिशु-देव-वन्दना-प्रसंग समाप्त

चंदर्वं प्रथम महीसुर - चरना । मोह-जनित संसय सप हरना ॥३॥

अर्थ—मैं प्रथम प्रादुर्णों के चरणों की वन्दना करता हूँ, जो मोह से उत्पन्न सप सन्देहों के हरनेवाले हैं।

विशेष—

(१) चार मोहों में स्वर्ग के देवों की वन्दना का एक प्रकरण हुआ। फिर 'वरनउँ राम चरित भव-मोचन' यह 'नख रूप हरि' कहकर ईश्वर-कोटि ही में शुद्ध चंदना-प्रकरण हुआ। अब तीसरा प्रकरण

प्रारंभ करने के अवसर पर प्रथम-प्रथम पृथ्वी के देवता-रूप ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, क्योंकि पृथ्वी तल में वे ही श्रेष्ठ हैं। 'महीसुर' शब्द ही से प्रथम शब्द का भाग एवं ब्राह्मणों की चन्दोग्यता दिखाई कि चारों वर्णों में वे प्रथम हैं। अतः, प्रथम शब्द साभिप्राय है।

(२) 'मोह-जनित.....'—मोह देहाभिमान को कहते हैं, इससे देह के हितेषियों में राग और विषयियों में द्वेष होता है, यथा—“इन्द्रियस्येन्द्रियस्वार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ।” (गीता ३।१४); राग-द्वेष सर्व-शरीरी ब्रह्म को न जानने से होते हैं, क्योंकि जगत् भगवान् का शरीर है। भगवान् अपने व्यष्टि अर्थात् विभिन्न शरीरों से तत्तत्कर्मानुसार (उन-उन जोवों के कर्मानुसार) उनके साथ यथायोग्य ही व्यवहार कर रहे हैं, जैसे—मनुष्य अपनी देह के फोड़े को एक हाथ से चीरता है और दूसरे से उसमें दवा भी भरता है। ये सब संशय ब्राह्मण लोग कथा-द्वारा दूर करते हैं, क्योंकि कथा ब्राह्मणों से सुनी जाती है।

सम्बन्ध—प्रथम गुरु-चंदना की, तब विप्रों की चंदना की, क्योंकि विप्र श्रीराम-रूप हैं, यथा—‘मम मूर्ति महिदेवमयी है।’ (वि० १३३); गुरु को उनसे भी श्रेष्ठ मानना कहा है—“तुम्हारे अधिक गुरुहि जिय जानी। सकल भाव सेवहि सनमानि॥” (अ० दो० १२८); यही चरितार्थ भी है, यथा—“पुनि दसिष्ठ-पद सिर तिन्ह नाये।” विप्र वृन्द चन्दे दुहुँ भाई।” (अ० दो० १०७) तथा—“पूजहु गनपति गुरु कुलदेवा। सबविधि करहु भूमिसुर-सेवा॥” (अ० दो० ५), अतः, श्रीगुरु के पीछे ब्राह्मणों की चंदना की।

विप्र पूजन का फल संतों का मिलना है, यथा—“पुन्य एक जगमहँ नहि दूजा॥ मन मम दधन विप्र पद पूजा॥” (अ० दो० ४४); ऐसे पुण्य-समूह हों, तब संत मिलते हैं; यथा—“पुण्य पुंज विनु मित्रहि न संवा।” (अ० दो० ४४); इस नियम के चरितार्थ-द्वारा संसार को शिक्षा देते हुए, विप्र-चंदना के पीछे अब सुजन-(संत)-चंदना करते हैं।

सुजन-समाज सकल गुनखानी। करवँ प्रनाम सप्रेम सुबानी ॥४॥

अर्थ—(में) सर्व गुणों की खान सज्जनों (साधुओं) के समाज को, प्रेम-सहित सुन्दर वाणी से प्रणाम करता हूँ।

विशेष—

(१) 'सुजन ...'—जैसे माणिक्य और चाँदी इत्यादि की खानें होती हैं, वैसे संत-समाज भी गुणों की खान है। जो इन संतों का संग करेगा, वसीको शुभ गुण प्राप्त होंगे। यहाँ 'गुनखानी' के साथ 'सुजन', आगे परोपकार साधके गुण के साथ 'साधु' और शुद्ध-मंगलमय के साथ इन्हें ही 'संत' भी कहेंगे। यद्यपि ये दोनों शब्द पर्यायी हैं, तथापि गुणों के अनुसार शब्दों में कुछ भेद भी ध्वनित किये। 'सुबानी'—यथा—“अर्थ बड़ो आखर अलप, मधुर श्रवण सुखदानि। सोची समय सुहावनी, कहिये साहि सुबानि॥” (वेङ्कट-श्रीका)

सम्बन्ध—'गुनखानि सुजन समाज' के गुणों का अब विस्तार करते हैं—

साधु-चरित सुभ चरित-कपास। निरस बिसद गुनमय फल जासू ॥५॥

अर्थ—साधु-चरित कपास के चरित से शुभ है, जिसका फल नीरस, उज्ज्वल और गुणमय होता है।

विशेष—

यहाँ विशेषणों के सब शब्द श्लिष्ट हैं जो साधु और कपास दोनों विशेष्यों में लागू हैं। कपास-चरित उपमान और साधु-चरित उपमेय है। कपास के फल में तीन भाग होते हैं; अतः, तीन ही

विशेषण भी दिये गये हैं। 'सुभ'—प्रभित्राय यह है कि ये संत शुभ हो कर्म करते हैं एवं कपास से अधिक शुभ हैं। फल का अर्थ कपास-पत्र में यन्त्रशक्ति-विकार और साधु-पत्र में कर्म-परिणाम है।

जो सहि दुख पर-अद्रि दुराया । यंदनीय जेहि जग जस पावा ॥६॥

अर्थ—जो दुःख सहकर पराये दोषों को ढक लेते हैं, जिससे ये जगत् में यंदनीय हैं। उन्हीं को यश प्राप्त है।

विशेष—

कपास और साधु चरित का निश्चय (प्रमत्तः)

कपास

साधु

'निरस' है=इसमें रस नहीं होता। (१) साधु काम-क्रोधादि विकारात्मक रसों से रहित होते हैं, इसीसे विषय में लित नहीं होते—'विगत काम'... 'विषय अलपट'... (ङ० दो० १०), 'तो नय रस पट रसरस अनरस है जाते सप सीठे।' (वि० १००) या चरित का फल नीरस है=वे अनासक्ति भाव से कर्म करते एवं भोगास्वाद नहीं चाहते हैं।

'विसद' = उज्ज्वल है। (२) साधु के कर्म निष्काम और भक्ति रूप में सात्त्विक होते हैं। इसी कारण इनका हृदय निष्काम एवं चरित उज्ज्वल होता है। यथा—'सरिता सर निर्मल जल सोदा। संत-हृदय जस गव मंद मोदा।... हरिजन इय परिहरि सप आसा ॥' (कि० दो० १५)।

'गुनमय' = सूत्रमय है। (३) सन्त भी गुणमय हैं—'सुनु मुनि संतन के गुन कहऊँ।' से 'सुनु मुनि साधुन्ह के गुन जेतै। कहि न सकहि सारद भुति तेतै ॥' (आ० दो० ४५) तक।

फल = तीन फाँकें, जिलके, (४) साधु के तीन गुण फाँकें, तीन अवस्थाएँ जिलके और तीनों गुणों के अभिमान विनीले हैं। इन तीनों पदार्थों को प्रकृति का कर्तृत्व मानते हुए अपने को उनसे पृथक् मानकर रुई की तरह तुरीयावस्था ही को सार समझ ग्रहण किये रहते हैं, यही परिणाम (फल) अवस्था है।

'सहि दुख' = प्रथम ओटी (५) साधु का जन्म गृहस्थी में होता है। वे उसकी समता के त्याग का जातो हैं, फिर धुनकी से रेशा अलग कर काती जाती है, फिर वह सूत के रूप में बाँटी और पीटी जाती और वस्त्र के रूप में बुनी जाती है और अंत में सुई से छेदी जाती है।

परअद्रि दुराया = वस्त्र-रूप (६) साधु दूसरों के अवगुणरूप द्विद्रों को छिपाते हैं, यथा—'गुन प्रगटहि अवगुनन्हि दुराया।' (कि० दो० १); अर्थात् उपदेश से गुण प्रगट करते हैं और पहले के रहे हुए अवगुण छुड़ा देते हैं। वे अवगुण फिर देखने में न आवें; यही ढकना है।

प्रश्न—इक रीति से संतों के चरित दूसरों के लिये होते हैं, तब उन संतों का बद्वार कैसे होता है ?

उत्तर—साधुओं के साधन ऊपर कहे गये हैं, उनसे सम्पन्न होकर विश्वरूप श्रीरामजी की ही वपासना परोपकार के रूप में भी करते हैं। यथा—“सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करेहु अति प्रेम ।” (३० दो० १६) ; तथा—“सो अनन्य जाके असि, भति न टरइ हनुमंत । मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवंत ॥” (६० दो० ६) ; इसीसे वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं, यथा—“ते प्राप्नुयन्ति मामेव सर्व-भूतहिते रताः ।” (गीता १२।४) ।

मुद-मंगलमय संत-समाज । जो जग जंगम तीरधराजू ॥७॥

शब्दार्थ—मुद-मंगलमय = सौत-आहर् सुखमय । जंगम = चलनेवाला ।

अर्थ—संत-समाज मुद-मंगलमय है जो जगत् में चलता-फिरता प्रयाग-राज है ।

विशेष—

संत-समाज में भक्ति-साम्यन्वी परमानन्द और ज्ञानात्मक ब्रह्मानन्द-रूप में ‘मुद’ और भगवान् के साम्यन्ध के कसबादि में बाह्य सुख रूप में ‘मंगल’ रहता है। ‘जंगम’ शब्द से स्थावर प्रयाग से इसमें विशेषता दिखाई है। यहाँ से प्रयाग का सांग रूपक कहते हैं—

राम-भगति जहँ सुरसरि-धारा । सरसह ब्रह्म-विचार प्रचारा ॥८॥

विधि-निषेधमय कलिमलहरनी । करम-कथा रवि-नंदिनि घरनी ॥९॥

हरिहर-कथा विराजति धेनी । सुनत सकल मुद मंगल देनी ॥१०॥

वट विश्वास अचल निज धर्मा । तीरथ साज समाज सुकर्मा ॥११॥

शब्दार्थ—ब्रह्म-विचार-प्रचार = ब्रह्मज्ञान कथन करना । विधि = ब्राह्म कर्म । निषेध = त्याग्य कर्म । हरिहर-कथा = भगवत्-भागवत-कथा । हरि = भगवान् । हर = शिवजी । वे भागवत हैं, यथा—“वैष्णवाणां यथा शम्भुः” (श्रीमद्भागवत) । निज धर्म = शास्त्र-वृष्टि से गुरुद्वारा उपदेय किया हुआ अपना धर्म । साज = सामग्री । समाज = समूह ।

अर्थ—जहाँ (संत-समाज में) श्रीरामभक्ति गंगाजी की धारा है, ब्रह्म-विचार का कथन सरस्वतीजी हैं ॥८॥ विधि-निषेधात्मक कर्मों की कथा, जो कलि के पापों को हरनेवाली है, यमुनाजी है ॥९॥ भगवत् और भागवत-कथा त्रिवेणी रूप से शोभित है, (वह) सुनने से सब आनन्द मंगल की देनेवाली है ॥१०॥ अपने धर्म में अटल विश्वास वट वृक्ष (अचलवट) है, शुभ कर्मों के समूह ही तीर्थ-राज के साज हैं ॥११॥

विशेष—

(१) प्रयाग में श्रीगंगाजी श्रेष्ठ हैं और संतसमाज में श्रीराम-भक्ति श्रेष्ठ है । इसलिये प्रथम इन्हीं का कथन हुआ । दोनों को समता—(क) दोनों सर्वतीर्थमयी हैं, यथा—“सर्वतीर्थमयी गंगा” तथा—“ज्ञान दया दाम तीरथ मञ्जन ।” तब पद पंक्त प्रीति निरंतर । सब साधन कर फल” (३० दो० ४८) । (ख) दोनों की उत्पत्ति हरिचरणों से है । भक्ति भी गंगा की तरह चरणों के ध्यान से उपजती है । (ग) दोनों छोटे-बड़े को पावन कर अपने समान बनाती हैं, यथा—“कर्भनास जल सुरसरि परई । तेहि को कहहु

सीस नहिं धरई ॥" (घ० दो० १६३); पाई न गति केहि पतिवपायन राम भजि " (उ० दो० १३०); "निज संगी निज सम करत, मलयाचल हैं संत जन....." (वैराग्य सं० १८) । (घ) दोनों का शिवजी के यहाँ आदर है, यथा—'देवावपा मस्तके' (आ० मं०); 'संकर हृदय भगति भूतल' (गो० उ० १५) ।

(२) यमुना और कर्मकथा की समता—(क) यमुनाजी की सूर्य से उत्पत्ति है और कर्म का सूर्योदय से (संध्यादि रूप में) प्रारम्भ । (ख) यमुना श्याम वर्ण हैं और कर्म कुछ अहंकार के सम्पर्क से श्यामल । (ग) 'यमुना कलमलहरनि सुहाई ।' (सं० दो० १११); 'कलमलहरनी कर्मकथा' (उपर्युक्त) ।

(३) सरस्वती और ब्रह्मविचार की समता—(क) सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री हैं और ब्रह्मविद्या भी ब्रह्माजी ने प्रथम अवर्णा ब्रह्मि से कही । (ख) सरस्वती गंगा-यमुना के मध्य में गुप्त रहती है और ब्रह्म विचार भी कर्म एवं भक्ति में गुप्त रीति से रहता है ।

(४) त्रिवेणी और हरिहर-कथा की समता—कथा में कर्म-ज्ञान-भक्ति तीनों साथ हो होते हैं ।

(५) अक्षयवट और अपने धर्म में अटल विरवास—(क) वट का प्रलय में भी नाश नहीं होता, वैसे संत का विरवास आभरण बना रहता है—“कोटि विप्र ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग ॥” (लं० दो० ३७) । (ख) दोनों शिव-रूप हैं—“प्राकृतहु बट वृट वसत पुष्टि है ।” (क० उ० १३७) तथा—“ब्रह्मविश्वासरूपिणी” (या० मं०) । (ग) प्रलय में अक्षयवट पर भगवान् रहते हैं, वैसे ही विरवास में भगवान् रहते हैं—“बिनु विरवास भगति नहि, तैहि बिनु द्रपहि न राम ॥” (उ० दो० १०) कहा है ।

(६) तीरथ-साज—“त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च बासुकीम् । वंदेऽक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थ-नायकम् ॥” कहा है, वैसे संतों में पाप-नाशक सुकर्म-समूह के आचरण होते हैं ।

(७) 'राम-भगति.....'—'जहँ' का भाव यह कि इत्तमा भक्ति यहीं (संतसमाज में) है । 'घारा' ब्रह्म भक्ति भी तैल घारा के समान कहाती है । 'ब्रह्म-विचार'—संत-समाज में ही गुप्त रूप से सरस्वती की तरह रहता है, क्योंकि और लोग उसके अनधिकारी होते हैं । कर्म भी अधिकारी से ब्राह्म है । भक्ति का अधिकारी सर्व जगत् है । गंगाजी में मिला होने से आगे श्रीसरस्वती का जल भी सबको सुलभ हो जाता है, वैसे ही भक्ति के सहारे ब्रह्मविद्या भी सबको सुलभ हो जाती है, यथा—“जुग बिच भगति देवधुनि-घारा । सोहति सहित सुधिरति निचारा ॥” (आ० दो० ३६) ।

(८) हरिहर-कथा की वेणी कहा, क्योंकि कथा भी धारा-प्रवाह के तुल्य कही जाती है या हरिहर-कथा में उपर्युक्त तीनों धाराएँ शोभित होती हैं, क्योंकि इसमें उसी कथा का विस्तार है ।

(९) पहले 'कर्म-कथा' को यमुना कहा है, उसका तात्पर्य कर्मशास्त्र से है, जिसमें उसके विधि-निषेध कहे गये हैं और 'समाज सुकर्मा' का सुकर्म-समूह के आचरण से तात्पर्य है; अतः, मुतरुक्ति नहीं है ।

सम्बन्ध—आगे संत-समाज में प्रयाग से अधिकता दिखाते हैं—

सबहिं सुखम सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन कलेसा ॥१२॥

अकथ अलौकिक तीरथराज । देह सब फल प्रगट प्रभाज ॥१३॥

शब्दार्थ—अलौकिक=लोक से परे । कलेस=छेद, दुःख । दुःख योग-सूत्र में ५ प्रकार के माने गये हैं—

‘अविद्योऽभिमता राग द्वेषाभिनिवेशाः ।’ (अस्मिता=अहंभाव, अहंकार । अभिनिवेश=सत्य का भय ।)

अर्थ—संत-समाज रूप प्रयाग सभी को, सब दिन और सभी देशों में सुलभ है, आदर पूर्वक सेवन करने से यह फलेशों का नाश करनेवाला है ॥१२॥ यह तीर्थ-राज अलौकिक है और (इसकी महिमा) अकथनीय है। इसका प्रभाव (ऐसा) प्रसिद्ध है कि यह तुरंत फल देता है ॥१३॥

विशेष—

(१) उपमेय में उपमान से अधिक अभेदरूपक—(व्यतिरेक अलंकार)—द्वारा विशेषता दिखाते हैं—

प्रयाग

संत-समाज

ध्यावर—एक ही जगह है।

(१) जंगम है, क्योंकि संत सर्वत्र विचरण करते हैं।

धनी और नीरोग को हो प्राप्त होता है, सबको नहीं।

(२) 'सबहि सुलभ सब दिन सब देसा।'—ऊँच नीच, धनी-निधन—आदि सबको सुलभ है।

इसका विशेष माहात्म्य माघ महीने पर्व मकर के सूर्य-सम्बन्ध में है।

(२) इसका माहात्म्य सब दिन एकरस रहता है सत्संग सब देशों में प्राप्त होता है, यथा—“भरत-दरस देखत खुलेड, मग-मोगन्ह कर भाग। जनु सिंहलवासिन भयो, विधि-बस सुलभ प्रयाग ॥”

(अ० दो० ११३)

इसकी महिमा कथ्य है, यथा—
'वंशी बेह-पुरानगन, कहहि विमल
गुनगाम।' (अ० दो० १०४)।

(३) इसका माहात्म्य अकथ्य है, यथा—“विधिहरिहर कवि-कोविद-
यानी। कहत साधु-महिमा सकुचानी ॥” (अ० दो० २)।

यह लौकिक है=इसके अंग देख पड़ते हैं।

(४) इनके निष्ठा-विश्वास-भाव आदि अचिन्त्य हैं।

पंचप्रयाग तीर्थ-हृषीकेश में दूसरा भी है, जो इससे अधिक भी कहाता है।

(५) इसके तुल्य और तीर्थ देयता आदि लोक में नहीं हैं, क्योंकि इसके सेवन से संत-स्वभाव तुरंत प्राप्त होता है।

इससे चारों फल प्राप्त होते हैं; यथा—‘चारि पदारथ भरा भँडार।’
(अ० दो० १०४); पर मोक्ष मरने पर ही मिलता है; अतः, प्रभाव प्रकट नहीं है।

(६) इससे चारों फल इसी शरीर में शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। सत्संग से जीवन सुख हो जाता है। अतः, इसी शरीर में मोक्ष प्राप्त होता है। अतः, प्रभाव प्रकट है।

(२) ‘जंगम’, ‘सबहि’, ‘सब दिन’, ‘सब देसा’ ‘अकथ्य’, ‘अलौकिक’ और ‘सब’ शब्द संत-समाज की विशेषता के सूचक हैं।

दोहा

सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग।

लहहि चारि फल अद्यत तनु, साधु-समाज प्रयाग ॥२॥

अर्थ—जो लोग एवं भक्त-जन साधु-समाज प्रयाग (की महिमा) को आनंदपूर्वक सुनकर समझते हैं और अनुराग के साथ (उसमें) स्नान करते हैं, वे इसी शरीर में चारों फल पा जाते हैं।

विशेष—

(१) संतों में सप्रसन्न सत्संग ही स्नान है, यथा—“कहत सुनत हरपहि पुलकाहीं । ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥” (बा० दो० ४०) ; यहाँ सुनना किनारे पहुँचना, समझना धारा में हलना और अनुराग होना गोते लगाना है ।

(२) ‘सुनि’ से श्रवण, ‘समुर्महि’ से मनन, ‘मुदितमन’ से निदिध्यासन (पुनःपुनः स्मरण) कहा गया है । फिर समझते हुए अति अनुराग-युक्त होना जीवन्मुक्तावस्था है ।

(३) उपमान रूप प्रयाग के साहाय्य को सुन तथा समझकर प्रसन्न मन से अनुराग-पूर्वक स्नान करे तो चारों फल मिलते हैं, पर मोक्ष तो मरने ही पर मिलता है ।

सम्बन्ध—‘अद्भुत तनु’ में भी कितने काल में प्राप्त होगा; अब यही कहते हैं—

मज्जन-फल पेलिय ततकाला । काक होहि पिक बकउ मराला ॥१॥

सुनि आचरज करइ जनि कोई । सतसंगति महिमा नहिं गोई ॥२॥

बालमीकि नारद घटजोनी । निज निज मुखनि कही निज होनी ॥३॥

शब्दार्थ—पेलिय (प्रेक्षण) = देखा जाता है । बकउ = बगल भी । घटजोनी (घटयोनि) = अगस्त्यजी । होनी = ब्या-से-नया हो गये, वृत्तान्त ।

अर्थ—संत-समाज रूपी प्रयाग में स्नान का फल तत्काल ही देखा जाता है कि कौए कोकिल और बगले भी हंस हो जाते हैं ॥१॥ यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा छिपी हुई नहीं है ॥२॥ वाल्मीकिजी, नारदजी और अगस्त्यजी ने अपने-अपने मुख से अपना-अपना वृत्तान्त कहा है ॥३॥

विशेष—

(१) ‘ततकाला’ शब्द देहलीदीपक है, जो ‘मज्जन-फल’ के साथ भी है और ‘काक-पिक’ आदि के साथ भी । काक और बक कुत्सित पक्षी हैं और कोयल तथा हंस उत्तम । यथा—“जहँ तहँ काक उलूक बक, मानस सकल मराला ।” (अ० दो० २८१) ; भीतर-बाहर की शुद्धि दिखाने के लिये दो दृष्टान्त दिये गये हैं ।

‘काक होहि पिक’—काक कटुभाषी और (निब आदि) बिक फल खानेवाला होता है । कोयल मधुर भाषी और सरस (आभ्रादि) फल खानेवाली होती है, बाहरी रूप दोनों का मिश्रता हुआ होता है । कटुभाषी और विषयी [“विषय निब कटु लगत न ताही ।” (बि० १२०)] लोग कौए के समान हैं । वे सत्संग में पढ़ने से मधुर भाषी और श्रीराम-नाम का कीर्तन करनेवाले हो जाते हैं, यथा—“आखर मधुर मनोहर दोऊ ।” (बा० दो० १४) और भगवत्प्रसाद सात्त्विक भोजन करने लगते हैं । यह उनकी वास्तविक शुद्धि हुई । यथा—“कूर्जनं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम् । आरह्य कविता-शालां वंदे वाल्मीकि-कोकिलम् ॥” यह प्रसिद्ध है ।

‘बकउ मराला’—बक के समान जो दुष्ट दंभी और कपटी होते हैं, वे सत्संग से विवेकी और सुहृद् हो जाते हैं । यथा—“संत हंस मुख गढ़ि पय, परिहरि बरि-बिचार ॥” (बा० दो० १) यह भीतरी शुद्धि हुई अर्थात् सत्संग से प्रयत्न बाह्य आचरण सुधरता है, अब भीतरी शुद्धि होती है, यह क्रम का भाव हुआ ।

(२) ऊपर चारों कलों की प्राप्ति इन्हीं शरीर से बतलाई थी। अब यह दिखाते हैं कि उनमें अनेक गुण भी आ जाते हैं और रूप वही बना रहता है। बगले और हंस में, बाहरी आकृति में, कोप और कोयल का-सा सादृश्य नहीं होता, चरखों तथा चोंचों के रंग और चाल में भेद होता है, पर उनके अंतरंग से ही उपमा का प्रयोजन है।

काक-वक का स्वभाव बदल जाना कहा गया, यह आश्चर्य है, यथा—“एष मे सहजो दोषः स्वभावोदुरतिक्रमः।” (वाल्मी० यु०) यथा—“सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्हानवानपि।” (गीता ३।३३) अतः, संदेह-निवारण के लिये कहते हैं—

(३) ‘सुनि आचरज’” महिमा बढ़ाकर कही गई जान पड़ती है। अतः, प्रसिद्ध प्रमाण की आवश्यकता हुई। इसीसे कहा कि सत्संगति की महिमा द्विती नहीं है। यदि कही कि काक से पिक आदि कौन-कौन, कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे हुए ? तो इसको सत्य सिद्ध करने के लिये प्रसिद्ध महात्माओं की स्वयं कही हुई घटनाएँ—आत्मकथाएँ—कहते हैं।

(४) ‘वाल्मीकि’ “इन तीनों महात्माओं की कृतियों को संसार प्रमाण-रूप में मानता है। वाल्मीकिजी के आश्रम पर जब श्रीरामजी गये थे, तब उन्होंने अपनी कथा कही थी। सत्संग के अवसर पर श्रीनारदजी ने व्यासजी से और अपने आश्रम में अगस्त्यजी ने शिवजी से अपना वृत्तान्त कहा था। यथा—“एक बार ब्रेता जुग माहीं। संभु गये कुंभज रिपि पाहीं॥” (वा० दो० ४७)

महर्षि वाल्मीकिजी ने अष्टात्म रामायण (अयोध्या कांड, सर्ग ६) में अपना हाल श्रीरामजी से कहा है—“हे रघुनन्दन ! मैं पूर्वकाल में, वचन से, किरातों में पाला गया। जन्म तो विप्रकुल में था, पर आधार शूद्रों का रहा। शूद्रा स्त्री से मेरे बहुत पुत्र हुए। पीछे मैं चोरों के संग से चोर हुआ और धनुषबाण से जीवों का घात किया करता था। एक समय एक भारी वन में सात तेजस्वी मनुष्यों को देखकर उनके पीछे दौड़ा। उन मुनियों ने पूछा—‘रे द्विजाधम ! तू क्यों दौड़ा आ रहा है ? मैंने कहा कि मेरे पुत्र रानी आदि हैं और वे बहुत भूखे हैं। अतः, आपलोगों के वस्त्रादि लेने के लिये आ रहा हूँ। वे डरे नहीं और प्रसन्न मन से बोले कि तू उन सब से पूछ आ कि वे इस पाप में भी भागी होंगे या नहीं ? मैंने घर आकर हर एक से पूछा। उत्तर मिला—‘नहीं।’ यह सुनकर मेरे मन में वैराग्य हुआ। मैं खेद और श्लानि के साथ मुनियों के पास गया। उनके दर्शनों से हृदय शुद्ध होने पर मैं उनके चरखों पर दंडाकार गिरा और दीन वचनों से अपने बद्धार की प्रार्थना की। उन्होंने आश्वासन देते हुए उठाकर कहा कि हमलोग तुम्हें उपदेश करेंगे, जिससे तू मोक्ष पावेगा। मुनियों ने परस्पर विचार कर मुझ अधम शरणागत की रक्षा के लिये ‘मरा-मरा’ जपने का उपदेश दिया और कहा कि जबतक हमलोग न लौटें, इसी जगह रहकर एकाम मन से जप कर। मैंने वैसा ही किया। नाम में लीन होने से देह की सुधि मूल गई। दीमकों ने देह पर मिट्टी का वेमोर (बोंबी) बना दिया। हजार युग बीतने पर वे मुनि लोग फिर आये और कहा कि बोंबी से निकल। सुनते ही मैं निकला, तब उन्होंने कहा कि तेरा (नया) जन्म बोंबी (वाल्मीकि) से हुआ, अतः तू ‘वाल्मीकि’ नाम का सुनीश्वर है। हे रघुनन्दन ! उसी के प्रभाव से ऐसा हुआ कि मुझे अपने घर बैठे सीता-लक्ष्मण सहित आपके दर्शन हुए।”

श्रीनारदजी ने श्रीमद्भागवत (स्कंध १, अ० ५-६) में श्रीव्यासजी से अपनी कथा कही है कि मैं एक वेदवादी ब्राह्मण की दासी का पुत्र था। एक समय उसके यहाँ कुछ ऋषि लोग चातुर्मास व्रत करने के लिये ठहर गये। मैं उनकी सेवा करता और उनका उच्छिष्ट भोजन मुझे मिलता था। उससे ज्ञान-दृष्टि हुई। भगवत् कथा सुनने पर सत्संग से भगवद्धर्म में संप्रेम-निष्ठा बढ़ी। व्रत की पूर्ति पर ऋषियों के जाते समय

वनके साय जाने के लिये मैं रोने लगा । मेरी दीनता पर वन ऋषियों ने भगवान् के दर्शनों के लिये उपाय बतलाया । उससे ईश्वर में पराभक्ति हुई । मेरी माँ औरों को सेवा कर मुझे पालती थी । मेरी ज्ञानवृत्ति क्रमशः बढ़ती गई । माँ सर्प काटने से मर गई । तब मैं घोर वन में जाकर एक पीपल के नीचे भगवान् का चिन्तन करने लगा और देह की सुधि भूल गया । तब भगवान् के दर्शन हुए । समय पर, काल प्राप्त होने पर, मैं भगवान् का पार्षद हुआ ।

श्रीभगवत्पूज्य की कथा—याज्ञिकीय उत्तर कांड में श्रीरामजी ने लक्ष्मणजी से कहा है कि राजा निमि के शाप से वशिष्ठजी देह-रहित हुए, तब पिता ब्रह्माजी से जाकर प्रार्थना की कि देह के बिना धर्म-कर्म एवं कोई भी क्रिया नहीं होती; अतः मुझे देह प्राप्त हो और मैं पुत्र आप ही का रहूँ । तब ब्रह्माजी ने आज्ञा दी कि मित्रावरुण के तेज में जाकर प्रवेश करो जिससे अयोनि रहोगे । वशिष्ठजी ने वैसा ही किया ।

एक समय श्रीशिवजी भगवत्पूज्य के आश्रम पर श्रीरामचरित सुनने गये थे । तब उस प्रसंग में श्रीभगवत्पूज्य ने आत्मकथा कही है कि मित्रावरुण ने एक बार यज्ञ किया । उसमें अनेकों ऋषि, सिद्ध और देवगण एकत्र हुए थे । सब ने मिलकर घट स्थापित किया और उसमें अपनी-अपनी शक्ति और तेज रक्खे । उसी घट से मेरी तथा वशिष्ठजी की उत्पत्ति हुई । उसी क्षुंभ में वशिष्ठजी के साथ मेरा सत्संग हुआ था ।

जलचर थलचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥४॥

मति कीरति गति भूति भलाई । जय जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥५॥

सो जानय सत्संग प्रभाऊ । लोकहु वेद न आन उपाऊ ॥६॥

शब्दार्थ—जड़ = अव्यय-रहित, ज्ञानशून्य (स्वावर) । चेतन = ब्रह्म-सहित, ज्ञानयुक्त (जंगम) । जहान = संसार । गति = शुभ गति, मोक्ष । भूति = वैभव, वृद्धि ।

अर्थ—जल, थल और आकाश में विचरनेवाले अनेकों जीव, जड़ या चेतन जो संसार में हैं ॥४॥ (उनमें) जब कभी और जिस यत्न से, जहाँ भी जिसने बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, वैभव एवं भलापन पाये, ये सब सत्संग के ही प्रभाव से जानना चाहिये । लोक में भी तथा वेदों में (इनकी प्राप्ति का) दूसरा उपाय नहीं है ।

विशेष—

(१) सृष्टि में प्रथम जल, तब स्थल और फिर नभचरों की प्रवृत्ति हुई तथा प्रथम जड़ पदार्थ हुआ, तब चेतन हुए, उसी क्रम से ये कहे भी गये हैं । ये जड़-चेतन विशेषण तीनों प्रकार के जीवों के साथ हैं । संसार के सभी जीव सत्संग से ही बढ़ते हैं ।

(२) 'जलचर'—जड़ मैनाक पर्वत था, पवन और समुद्र के संग से सुमति उपजी, तब श्रीरामजी के दूत को विश्राम दिया । चेतन मकरी थी । श्रीहनुमान्जी के संग (स्पर्श) से सुमति उपजी और कालनेमि का छल बतलाया ।

'थलचर'—जड़ वनों के वृक्षादि थे जिन्होंने श्रीरामजी और उनके भक्तों के संग से परोपकार कर कीर्ति कमाई । यथा—“सब तह करे राम दित लागी । रिनु अरु बुरिनु काल गति त्यागी ॥” (सं० दो० ४)

चेतन शक्तीजी, सुग्रीवादि वानरों, जाम्बवान् आदि भालुओं, फोह-भील आदि जंगली मनुष्यों की सुमति एवं कीर्ति प्रसिद्ध है, यथा—“करि केहरि कपि फोह कुरंगा । भिगत बैर भिचरहि सय संग ।।” (अ० दो० १३०)

‘नभचर’—जड़ श्रीभरतजी के संग (दर्शनो) से मेघों को सुमति मिली । उन्होंने उनकी सेवा कर कीर्ति और गति पाई । यथा—“किये जाहि छाया जलद, सुखद बड़इ पर बाव । तस भग भयेउ न राम कहँ, जस भा भरतहि जात ।” (अ० दो० २१६) । चेतन संपाति को चन्द्रभा मुनि के संग से सुमति हुई, यथा—“तिन्हहि देखाय दिहेसु तैं सीता ।” “राम हृदय धरि फरहु उपाई ।।” (कि० दो० १८-१६) इत्यादि । सीताजी को दिखाने का और वानरों से भलाई का श्रेय मिला । बदले में दिव्य पंख, लोचन एवं गति को पाया ।

उपर्युक्त सब जीवों ने मति-कीर्ति आदि प्राप्त कीं, सत्संग से प्रधानतया विवेक की प्राप्ति कही जाती है, यथा—“बिनु सतसंग विवेक न होई ।” अतः, ‘मति’ को प्रथम कहा ।

(३) इस प्रसंग का अर्थ यथासंख्यालंकार से यों होता है । ‘जलचर, थलचर, नभचर, जड़ और चेतन’ ये पाँच प्रकार के जीव तथा ‘मति, कीरति, गति, भूति और भलाई’ पाँच ही प्रकार की प्राप्ति कही गई है । अतः, क्रमशः लगाना चाहिये—जैसे, जलचर मकरी को सुमति मिली । थलचर । (स्थलचर) गजेंद्र को (पूर्व के राजा इन्द्रदमन के शरीर में) अगस्त्य का सग हुआ, वससे गजेंद्र का शरीर पाकर विशाल कीर्ति मिली । गजेंद्र-मोक्ष प्रसिद्ध है । नभचर जटायु को उस समय श्रीदशरथ महाराज का संग हुआ था, जब शत्रुशूर-पराजय में उन्होंने राजा की सहायता की थी (पञ्चपुराण में कहा है) । इससे सुमति पाकर श्रीसीताजी के लिये प्राण दिये और धराम गति पाई । जड़ अहल्या गौतम के संग (शाप) से श्रीरामजी का चरण-रज चाहती थी, जिसे पाकर पति की भूति को प्राप्त हुई । चेतन श्रीसुग्रीव-विभीषण आदि ने श्रीहनुमान्जी के संग से भलाई का श्रेय प्राप्त किया ।

(४) संतों के संग से मति आदि पाँच फलों की प्राप्ति हुई और इनके विरुद्ध कामी के संग (विषय) से इन्हीं पाँचों का नाश भी कहा है, क्योंकि—‘संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ ।’ (उ० दो० ३३) । यह नियम है, यथा—“जो आपन चाहइ कल्याण । सुजस सुमति सुभगति सुख जाना ॥ सो परनारि लिलार गोसाई । तजइ चौवि के बंद कि नाई ॥” (सु० दो० ३०) । इसमें—‘जो चाहइ’ से उपर्युक्त जलचरादि सब जीव आ गये, और उपर्युक्त मति, कीरति, गति, भूति, भलाई—ये पाँचो यहाँ के सुमति, सुयश, सुभगति, सुख, कल्याण में क्रमशः अभेद हैं । अतः, ये पाँचो सुसंग से प्राप्त और कुसंग से नष्ट होते हैं ।

बिनु सतसंग विवेक न होई । राम-कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥७॥

सतसंगति मुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥८॥

अर्थ—बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और वह (सत्संग) श्रीरामजी की कृपा के बिना सुलभ नहीं है ॥७॥ सत्संगति आनन्द-मंगल की जड़ है, सब साधन फूल है, वही (सत्संगति) सिद्धि (रूप) फल है ।

विशेष—

(१) इन दोनों अर्द्धालियों में सत्संग के दो साधन बार दो फल कहे गये हैं । सत्संग का एक फल विवेक और दूसरा ‘मुद-मंगल’ हुआ । इसी तरह एक साधन दो श्रीरामकृपा हैं और अन्य फूल रूप में कथित

सब साधन हैं; क्योंकि फूल में ही सिद्धि (परिपक्व अवस्था) रूप फल कहा है। अतः, एक प्रकार का सत्संग कृपासाध्य और दूसरे प्रकार का साधनसाध्य है। कृपासाध्य का सदसद्विवेक फल है और साधनसाध्य का मुदमंगल फल कहा है।

कृपासाध्य—“बितु हरि-कृपा मिलहि नहि संता ।” (सुं० दो० ६) “जब द्रव्य दीनदयाल राधव साधु-संगति पाइये ॥” (वि० १३६)

साधनसाध्य—“पुन्यपुंज बितु मिलहि न संता । सबसंगति संसृति कर अंता ॥ पुन्य एक जग महुं नहि दूजा । मन-व्रम-वचन विप्रपद-पूजा ॥” (द० दो० ४४)

(२) विवेक—“कहहि वेद इतिहास”—से “संत हंस गुन गहहि पय,” “अस विवेक जब देइ विधाता ।” (बा० दो० ५-६) तक में कहा गया है।

(३) इस प्रसंग में ‘मुद मंगल’ तीन धार तीन भावों के लिये आया है। यथा—‘मुद-मंगलमय संत समाजू ।’—संत मुद-मंगल के स्वरूप हैं। ‘सुनव सकल मुद मंगल देनी ।’—कथा सुनाकर मुद मंगल देते हैं। यहाँ ‘मुद मंगल मूला’ कहा है कि ‘मुद मंगल’ उत्पन्न करते हैं।

(४) यदि प्रथम ‘मति-कीरति’ आदि की प्राप्ति कही गई, तो सत्संग सब लोग क्यों नहीं करते ? इसका उत्तर यहाँ है कि श्रीरामकृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं होती।

सठ सुधरहि सतसंगति पाई । पारस-परस कुधातु सुहाई ॥१॥

विधि-वस सुजन कुसंगति परहीं । फनिमनि समनिजगुन अनुसरहीं ॥१०॥

अर्थ—शठ सत्संग पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा शोभित होता है ॥१॥ दीवयोग से सजन (यदि कभी) कुसंग में पड़ जाते हैं, (तो वे) सोय की मणि के समान अपने गुणों को ही व्यक्त करते हैं ॥१०॥

विशेष—

(१) लोहा कुधातु है, पारस उसे सुधातु (सोना) बना देता है, तब यह शोभा पाता है। वैसे सत्संग से शठों की महिमा षड्वी है और वे शोभा पाते हैं।

शंका—संत तो संगी को अपने समान करते हैं, यथा—“निज संगी निज सम करत,” “मलयाचल हैं संत जन,” (वैराग्य सं० १८) और यहाँ तो पारस सोना मात्र ही बनाता है, पारस नहीं। यह क्यों ?

समाधान—जो शठ नहीं हैं, उनको अपने समान करते हैं और शठ को नीच से उचम बनाते हैं। पुनः “मज्जन पन्न पेखिय सबकाला” का ही प्रसंग चल रहा है। अब, तत्काल ही स्पर्श मात्र से उचम बनाते हैं। तत्काल का भाव दिखाने का भी यह दृष्टान्त है।

इस दृष्टान्त से यह भी दिखलाया कि सत्संग निष्कपट भाव से करना चाहिये, क्योंकि पारस और लोहे के बीच में यदि महीन भी पागज या पपड़े का अंतर रहे, तब यह सोना नहीं होता।

(२) ‘विधिवस’—रूपर पारस-लोहे के दृष्टान्त से दूसरों को सुधारना कहा। अब मणि के दृष्टान्त से दिखाते हैं कि उनके संग से स्वयं नहीं बिगड़ते। यथा—“अहि भय अयगुन नहि मनि गहई । हरद गरल दुग हरिद दहई ॥” (ब० दो० १८१); विधिवस अर्थात्, जैसे मणि को कल्पि सर्प के यहाँ दूरे, ऐसे

प्रारब्ध की प्रयत्नता से शठों के यहाँ सज्जनों का अवतार हो, तब ही वे कुसंगति में पड़ते हैं—कुछ अपनी इच्छा से नहीं पड़ते। 'परही' अर्थात् जैसे मणि सर्प के पास उसके जन्म भर भी रहे, तो भी उसके विष का दुर्गुण मणि में नहीं आता, प्रत्युत मणि विष ही को मारती है, वैसे संत शठ के यहाँ चाहे जन्म-भर भी पड़े रह जायँ, तो भी वे नहीं विगड़ते; प्रत्युत शठों को ही सुधोखते हैं, जैसे श्रीप्रह्लादजी और श्रीविभीषणजी की कथाएँ प्रसिद्ध हैं।

विधिहरिहर कवि कोविद घानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥११॥

सो मोसन कहि जात न कैसे । साक-घनिक मनि गन गुन जैसे ॥१२॥

शब्दार्थ—साक (शाक) = साग, भाजी वा कॉच की पोट वा गुरिया । कोविद = (बृहस्पति के समान) पंडित ।

अर्थ—प्रह्ला, विष्णु, महेश, कवि और कोविद की वाणी भी साधु-महिमा कहने में सकुच गई ॥११॥ वह (महिमा) मुमत्से कैसे नहीं कही जाती, जिस प्रकार साग वा कॉच की गुरिया बेचनेवाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता ॥१२॥

विशेष—

(१) ब्रह्मा आदि दिव्य ज्ञान वाले और ईश्वर-कोटि के सन्त मणि के जौहरी कहलाते हैं। वे भी इस रत्न का यथार्थ मोल नहीं कर पाते हैं तो उसकी महिमा कुँजड़े एवं गुरिया बेचनेवाले के समान में कैसे कह सकता हूँ ? महिमा कह देने में सतनी ही उसको मिति हो जाती है, यही मोल कर देना है। सर्वों की महिमा अपरिमित है, क्योंकि सच्चे भक्तों के अधीन भगवान् सेवक की तरह रहते हैं, तब उनकी महिमा का क्या अन्दाजा है ? यथा—“अहं भक्तपराधीनोऽहमवर्तन्न इव द्विज ॥” (श्रीमद्भागवत) ।

‘सकुचानी’—इतने बड़े-बड़ों की भी वाणी असमर्थ होकर नहीं कह सकती है तो आश्चर्य है। अतः, लज्जा होती है। अंधकार ने और जगह भी कहा है; यथा—“क्यों बरनै मुख एक, तुलसी महिमा संत की । जिन्हके बिमल विवेक, सेष गनेस न कहि सकाई ॥” (वैराग्य संदीपनी) ।

इसपर एक आख्यायिका भी है कि किसी समय स्वर्ग में सब देवगण इकट्ठे हुए और साधु-महिमा कहने में उद्यत होकर श्रीब्रह्माजी को नियुक्त किया। उन्हें कहते हुए बहुत काल बीते। तब श्रीसरस्वतीजी की प्रेरणा से श्रीशिवजी नियुक्त हुए; क्योंकि वे पंचानन हैं। बहुत काल के पीछे देवताओं ने पड़ानन को नियुक्त किया; पर वे भी अंत न पा सके। तब श्रीपार्वतीजी की प्रेरणा से देवताओं ने शेषजी को नियुक्त किया; क्योंकि उनके सहस्र मुख और दो सहस्र जिह्वाएँ हैं; अतः शीघ्र साधु-महिमा कह लेंगे। इन्हें भी कई कल्प बीत गये, तब ये द्वार मानकर पाताल लोक में जा शिर मुकाकर बैठे, ताज्जा से आज तक बीठे ही हैं। यथा—“सहस्रात्मः शेषः प्रमुरपि द्विया क्वितितलमगात् ॥” (स्कन्दपुराणे) ।

दोहा

वंदउँ संत समान-चित, हित अनहित नहि कोउ ।

अंजलि गत सुम सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोउ ॥

संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु ।

बाल-विनय सुनि करि कृपा, राम - चरन रति देहु ॥३॥

शब्दार्थ—सुम सुमन = उत्तम एवं सुगंधित फूल । कर = हाथ, करता है ।

अर्थ—मैं समान चित्तवाले संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके कोई मित्र और शत्रु नहीं है और जो ब्रंजलि में प्राप्त उत्तम फूल की तरह (दाहिने-बायें) दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं ॥ संत सरल-चित और संसार के द्विवेपी होते हैं, ऐसा स्वभाव और स्नेह जानकर (विनती करता हूँ कि मुझ) बालक की विनती सुनकर कृपा करके (मुझे) श्रीरामचरण में प्रीति दीजिये ॥३॥

विशेष—

(१) 'बंदे' शब्द आदि में देने से दोनों दोहों के साथ भन्वित हो गया है । 'समान चित' से संतों को पराभक्तिनिष्ठ बनाया, यथा—“समः सर्वेषु भूनेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ।” (गीता १८।५३) प्रथम समान-चित्त कहकर फिर उसे 'हित अनहित नहि कोउ' से स्पष्ट किया, पर इससे जगन् से बदासीन होने की शंका हुई; अतः 'ब्रंजलि' कहा । भाव यह कि एक हाथ फूल को तोड़ता है तो दूसरा प्रदण करके रखता है । अतः, तोड़नेवाला शत्रु और रखनेवाला मित्र हुआ । फूल दोनों भावों पर दृष्टि न देकर दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करता है, ऐसा ही सर्व-द्विवेपी स्वभाव संत का है, यथा—“काँटे परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध बसाई ॥” (उ० दो० ३६) ।

'संत सरल.....' उपर्युक्त दोहों में कथित गुण लेकर इसमें छपना प्रयोजन प्रकट करते हुए कहते हैं कि संत सरल अर्थात् मोचे एवं निरञ्जल चित्त हैं; अतः मुझे भी वैसा ही निराञ्जल सानेगे, यथा—“नाथ सुदृढ सुति सरलचित्त, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिय आप समान ॥” (व० दो० ११०), फिर उनका जगत् द्विवेपी एवं स्नेही स्वभाव भी है, तब मुझ बालक की विनती पर कृपा अवश्य होगी; मुझे श्रीरामचरण में रति प्राप्त होगी । आगे भी कहा है—'बाल-विनय सुनि सुगंधित, मोपर होहु कृपाल (व० दो० १३) ।

'बाल-विनय'—बालकों की साधारण धात सातान-पिता पूरी करते हैं, यदि वह विनय से भी कहे तो क्या कहना ?

(२) 'समान चित' और 'सरल चित' में मन से; 'हरिहर कया विराजति घेनो । सुनत सकल सुद संगत देनी' ॥ में वचन से और 'जो सहि दुख परद्विद दुखारा' । में कर्म एवं शरीर से परोपकार करना दिखाया । यथा—“पर उकार वचन मन काया । संत सहज सुभाव गगाराया ॥” (उ० दो० १२०) ।

संत-संगत प्रकरण का यहाँ उपसंहार हुआ जिसका उपक्रम “सुजन समाज सकल गुनपानी” से हुआ था ।

संत-समाज एवं संत-संगत प्रसंग समाप्त

पटुरि घंदि त्वल गन सतिमाये । जो पिनू काज दाहिनेहु पाँये ॥१॥

परहित हानि हाम जिन्ह कोरे । उजरे हरप पिपाद यसेरे ॥२॥

शब्दार्थ—पटुरि=घर (संत-संगत के पीछे) । सतिमाये=सच्चे माय से ।

अर्थ—फिर (३) सच्चे भाव से राज-समाज की बंदना करता हूँ जो बिना प्रयोजन ही अपने हितैषियों के भी प्रतिकूल हो जाते हैं ॥१॥ पराये हित की हानि ही जिनका लाभ है तथा दूसरों के बजड़ने में जिनको हर्ष और बसने में दुःख होता है ॥२॥

विशेष—

(१) प्रश्न—एक तो खलों की बंदना और 'सविभाय' से—ऐसा क्यों ?

उत्तर—(क) जैसे 'सुजन-समाज' को 'सम्रेम सुधानी' से प्रणाम किया है वैसे खलों के साथ भी चाहिये, क्योंकि अभी ऊपर 'संत समान धित.....अंजलि—' से संत-लक्षण कह आये हैं। स्वयं आचरण करके दिखाया। संत ऐसा इसलिये करते हैं कि वे चराचर-रूप में भगवान् ही को देखते हैं, यथा—“मं सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवंत।” (कि० दो० ३०)। वे ही देवी और आसुरी सम्पत्ति युक्त संसार में व्याप्त हो रहे हैं। अतः, 'सविभाय' शब्द की सार्थकता होती है। अन्यथा व्यंग्य में कवि की गंभीरता में दोष आयेगा।

(ख) इसका समाधान ग्रन्थ ग्रंथकार ने भी किया है, यथा “तेहि ते कछु गुन दोष बराने। संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥” (बा० दो० ५) ; अर्थात् इस प्रसंग से संतों के गुण संग्रह के लिये और खलों के अथगुण त्याग के लिये कहे गये। अतः, इससे लोगों को ग्रहण और त्याग का उपदेश हुआ।

(२) 'बंदि' का अर्थ बंदना करके भी है जो अपूर्ण किया है। इसका भाव यह है कि अभी खल गण (साधारण खलों) की बंदना है, आगे इनके (खलों के) राजाओं की बंदना करेंगे, तब वहाँ पूर्ण किया देंगे। यथा—“बंदै खल जस सेप सरोप ॥” से “सहस नयन परदोष निहारा ॥” तक। अतः, प्रजा में अपूर्ण और राजा में पूर्ण बंदना देकर उनकी एकता और यथायोग्य वर्तव्य भी दिखाया। अपूर्ण किया से खल राजाओं को धैर्य भी देते हैं कि आपके गणों की बंदना करके शीघ्र ही आप की भी करूँगा।

(३) 'दाहिनेहु बाँये'—संत स्वयं दुःख सहकर भी शत्रुओं की भलाई ही करते हैं, यह 'सम सुगंध कर दोष' में कहा गया है। वैसे खल अपने दाहिनेहु अर्थात् हितैषियों का भी निष्प्रयोजन अहित करते हैं, यथा—“जो कर हित अनहित ताहु सों ॥” (४० दो० ३०) “खल निनु स्वार्थ पर-अपकारी ॥” (४० दो० ३०)। प्रयोजन के लिये वाम (शत्रु) के साथ साधारण लोग भी वाम होते हैं और ये बिना प्रयोजन दाहिने (मित्र) से भी वाम होते हैं, यही इसकी विशेषता है।

(४) 'परहित हानि ...'—दूसरे की हानि देखकर इनको सुख होता है। 'बजरे हरष' किसी के यहाँ चोरी हो या आग लगे तो हर्ष होता है। यथा—“जब काहु की देखहि निपती। सुखी भये मानहुँ जगत्पती ॥” (४० दो० ३१)।

'पिपाद बसेरे'—किसी का घर धन जन से पूर्ण देखकर इनको दुःख होता है। यथा—“खलन्ह हृदय अति ताप बिसेपी। जरहि सदा पर संपति देखी ॥” (४० दो० ३२)।

हरि-हर-जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसाहु से ॥३॥

जे पर-दोष लखहि सहसाखी। पर-हित घृत जिन्हके मनमाखी ॥४॥

शब्दार्थ—राकेस (राका + ईश = राकेस) पूर्णबन्द्रमा। से = सहस = समान। सहसाखी = सहस-भौली, सह-साखी (साड़ी) और सहसा (बजाव) बाँधी।

अर्थ—(खल) हरि-हर यश-रूपी पूर्ण चन्द्रमा के लिये राहु के समान हैं, दूसरे का कार्य बिगाड़ने के लिये सहस्रबाहु के समान योद्धा हैं ॥३॥ जो पराये दोषों को 'सहमाखी' देखते हैं, दूसरे के हितरूपी घी में जिनके मन मक्खी (की तरह का पड़ते) हैं ।

विशेष—

(१) 'हरि-हर-अस...' भगवान् और महादेव की कथा को पूर्णचन्द्र कहा, क्योंकि 'चदि-ब्राह्मदने' धातु से 'चन्द्र' शब्द बनता है अर्थात् चन्द्रमा अमृतमय किरणों से जगत्-मात्र को आह्लादित करता है, वैसे कथा के ज्ञानाभूत से जगत् का वपकार होता है । पूर्णचन्द्र ही से राहु का वैर है । अतः, उसीकी पुनो में प्रसता है, अन्य तिथियों में नहीं । यथा—“यक चन्द्रमहिं प्रसइ न राहु ।” (बा० शो० २८०) ; वैसे खलों का हरिकथा से वैर है, यथा—“संत-संग हरिकथा न भावा ।” (४० शो० ३६) ; क्योंकि कथा में उनका दोष प्रकट होता है । पूर्णचन्द्र-रूपा रसीलो कथा यदि कहीं सौम्य रसमाय के भोजेभाले पंडित कहते हैं, वहाँ खल जाकर तर्क करके विघ्न डालते हैं । यदि कोई ऐसा कुतर्क कर दे, जिससे कथा वन्द हो जाय तो यही सर्वप्राप्त होना है । हर पूर्णिमा को राहु नहीं प्रसता, अपनी संधि पाकर ही प्रसता है । यथा—“प्रसइ राहु निज संधिहि पाई ।” (बा० शो० २३०) ; वैसे खल भी जिस प्रसंग में कुतर्क की संधि पाते हैं, उसी के अवसर पर जाकर विघ्न-डालते हैं । यदि पंडित वक्रोक्ति जानें हों तो इनकी कथा में नहीं आते, जैसे टेढ़े चन्द्रमा को राहु नहीं प्रसता ।

(२) 'पर अकाज...' सहस्रबाहु का नाम कार्तवीर्य भी है । यह कृतवीर्य का पुत्र था । इसकी राज-धानी माहिष्मती नगरी थी । भगवान् दत्तात्रेय ने इसे योग सिद्ध करा दिया था कि पर बैठे प्रजा के मन की बात जान ले । अतः, जैसे कोई किसी की हानि का विचार मन में लाता कि यद् तुरत वहाँ घनुप-न्वाण लेकर पहुँच जाता; इससे प्रजा हानि से डरती थी । यह हजारों भुजाओं से एकसाथ ही सूर्य का तपण करता था । परशुरामजी के पिता जमदग्नि ऋषि से उनकी कपिला गाय बलात् छीन ले गया, फिर उन्हें मार भी डाला । इसीसे परशुरामजी ने इसका वध किया । सर्वदा इसके भुजाएँ दो ही रहती थीं; युद्ध आदि के अवसर पर हजार हो जाती थीं । यथा—“तप बाहु सहस्रं तु युद्धतः किल भारत । योगयोगेश्वरस्येव प्रादुर्भवति भायया ॥” (हरिवंश १११५) ।

सहस्रबाहु की तरह खलों के भी भुजाएँ दो ही हैं, परन्तु पर-हानि करने में इतना श्रम करते हैं, मानों हजार भुजाओं से हानि कर रहे हों । ये भी किसी का काम बनता सुनते हैं तब वहाँ जा पहुँचते हैं, तो उसे भय हो जाता है कि विघ्न न करें । जैसे रुक्त राजा ने भुजि की गाय छीनने में अत्याचार किया वैसे ये भी पर वस्तु हरने में करते हैं । इसके पर (शत्रु) के अकाज में हजार भुजाएँ युद्ध के लिये होती थीं, ये पराये अकार्य में इतना ही पुरुषार्थ दो भुजाओं से ही कर दिखाते हैं ।

(३) 'जे परदोष लखहि...' (क) यहाँ 'लखहि' का अर्थ लक्ष्य करते हैं, यथा—“लखा न मरम राम बितु काहू ।” (अ० शो० २११) । जो दोष प्रकट नहीं है, उसे भी (खल) जान लेते हैं । ऐसी सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं; मानों हजार आँखों से देखते हों । (ख) वे दुष्ट हैं ; अतः अकेले उनके कहने से लोग सत्य न मानेंगे, इसलिये साक्षी के सहित देखते हैं । (ग) 'सहस्र-आँखों' = बलात् देख लेते हैं कि कोई दोष छिपाने भी न पावे ।

(४) यहाँ पर 'पर-दोष लखहि' और 'पर-दोष निहारा' कहा है, पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि 'लखहि' का अर्थ गुप्त दोष के जानने में है और 'निहारा' का अर्थ प्रकट दोष देखने का है ।

(५) 'पर हित घृत...' हित की घी के समान कहा, क्योंकि घी भी आयु एवं बल-वर्द्धक रूप से हितकर है। मक्खी घृत में पड़ने पर चिपक जाती है, उसका अंग भंग हो जाता है, लोग उसे निकाल फेंकते हैं, फिर वह मर जाती है। इसी प्रकार 'खल' भी पर-हित हानि में लगते हैं। यदि हानि न हो सक्ती तो मनोरथ-भंग से दुःख होता है यही अंग-भंग के समान है। इनकी बातें झूठी होने से फिर कोई विश्वास नहीं करता, यही मरने के समान है।

तेज कृसानु रोप महिपेसा । अथ अवगुन धन धनी धनेसा ॥५॥

उदय केतु सम हित सबही के । कुंभकरन सम सोवत नीके ॥६॥

पर-अकाज लगि तनु परिहरहीं । जिमि हिम-उपल कृपी दलि गरहीं ॥७॥

शब्दार्थ—महिपेसा = (क) महिषासुर। यह असुर बड़ा क्रोधी था। इसके क्रोध से देवतागण काँपते थे। इसे कालिका देवी ने मारा। (ख) महिपेसा = महिष + ईसा = जैसे का देवता = षट् देवता जिसका वाहन बैसा है = यमराज।

अर्थ—(ये दुष्ट) तेज में अग्नि के और क्रोध में महिषेश के समान हैं तथा पाप और अवगुण रूपी धन में कुवेर के समान धनी हैं ॥५॥ सभी के हित में केतु के समान हो जाते हैं। अतः, कुंभकरण के समान इनका सोते रहना ही अच्छा है ॥६॥ दूसरे की कार्यहानि के लिये शरीर भी छोड़ देते हैं, जैसे ओले खेती का नाश करके (स्वयं भी) गल जाते हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'तेज कृसानु...' (क) अग्नि स्वयं तपता रहता है, जितना ईंधन पाता है, उतना ही दूसरों को अधिक तपाता है, वैसे 'खल' स्वयं क्रोधाग्नि से जलते रहते हैं, जितना ही विभय पाते हैं, उतना ही अधिक प्रचंड होते हैं, इससे अपनेको तेजस्वी समझते हैं।

(२) अग्नि जो पाता है, सभी को जलाता है, वैसे ये 'खल' शत्रु-मित्र किसी को नहीं छोड़ते।

(३) शत्रु-मित्र में खलों का रोप प्रचंड हो जाता है। ये महिषासुर की तरह जाल ओपें निकाल-कर हॉफने लगते हैं तथा यमराज की भौंति भयंकर रूप धारण कर प्राण हरने को उद्यत हो जाते हैं।

(४) "अथ अवगुन धन..."—'खल' कुवेर की तरह पाप और अवगुण रूप धन बढ़ोरते हैं और वन्हीं की तरह इनके भी इस धन की संरक्षा नहीं है। यथा—'खल अथ अवगुन साधु गुनगाहा। धमय अपार उदधि अवगाहा ॥' (श० दो० ५)। कुवेर के भंडार से जितना धन नित्य निकलता जाता है, वह भरा ही रहता है, वैसे खलों के हृदय से भी नित्य चाहे जितने 'अथ अवगुन' प्रकट होते जायें, पर हृदय उनसे भरा ही रहता है—कभी खाली नहीं होता।

(५) "उदय केतुसम..." (क) केतु पुच्छल तारा है। इसके उदय से राजा-प्रजा की हानि होती है। लोगों को अनेक कष्ट होते हैं। वैसे ये खल किसी का भी हित होता जानकर वहाँ जा धमकते हैं, उसे हानि का भय होता है।

(६) भाग्य से कुछ विभव-प्राप्ति रूप उदय हुआ तो 'खल' सभी के बाधक होते हैं। अतः, "कुंभकरन-सम" कुंभकरण की तरह जब ये सोते ही रहें अर्थात् ऐश्वर्य एवं अधिकार-हीन होकर मर मिटें, तभी संसार का कल्याण हो। जैसे—केतु के अस्त होने पर जगत् सुखी होता है। यथा—'दुष्ट उदय जग आरत-हेतु। जथा प्रसिद्ध अधमग्रह केतु ॥' (४० दो० १२०)।

(७) पूर्व 'हरिहर-जस राकेस राहु से' कहा था, यहाँ केतु के समान भी कहा, क्योंकि दोनों एक

दोहा ३]

ही शरीर के शिर और घड़ हैं; अतः एक ही प्रसंग में प्रथम शिर कहा, तब घड़। ममुद्र-मंथन के पीछे चोरी से अमृत पीते समय भगवान् ने राहु का शिर काटा था। तब शिर राहु और घड़ के तु कहुलाया।

(५) 'पर अकाज लगि • प्रथम सहस्रगह्वर के समान पुण्यार्थ करने में खलों को योद्धा कह भाये हैं। अत्र दिखाते हैं कि यदि न हो सका तो पराये अकाज के लिये ये स्वयं भी मर मिटते हैं। शरीर का भी त्याग हो जाय, पर अकाज करके ही मरते हैं, यथा—“पर-संपदा विनासि नसाही। जिमि ससि हवि हिम-उपल तिलाही ॥” (६० दो० १९०)। जैसे—ओले बहुत संख्या में एक साथ गिरकर कृषि का नारा करते हैं, वैसे 'रत्न' भी अपने दल बाँधकर 'अकाज' करते हैं, क्योंकि यहाँ 'परिहरही' और 'गरही' बहुवचन हैं। 'रत्न-गन' का ही प्रसंग भी है।

सम्बन्ध—यहाँ तक 'रत्न गन' के अवगुण कहे, अब उनके राजाओं के अवगुण कहते हैं—

चंदउँ खल जस सेप सरोपा । सहस्र वदन वरनह पर-दोषा ॥ ८ ॥

पुनि मनवउँ पृथुराज समाना । पर-अथ सुनहिं सहस्र दस काना ॥ ९ ॥

पहुरि सक्र सम विनवउँ तेही । संतन सुरानीक हित जेही ॥ १० ॥

पचन वज्र जेहि सदा विपारा । सहस्र नयन पर-दोष निहारा ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—यहाँ सरोपा, सहस्र वदन, पर-दोषा, पर सब और सुरानीक पद छिड़ हैं, मर्याद इनके एक चर्य स्वतन्त्र के और दूसरे अन्य पदों के हैं—

'सरोपा' = (१) जोर के साथ, क्रोध-पूर्वक। (२) प्रमत्ततापूर्वक (महर्षे) यथा—“सर्वस देवै प्रातु सहरोपा।” (भा० दो० २००); वा गौरवाग के प्रत्ययकालान शेष की भाँति।

'सहस्र वदन' = (१) स + हास्य-वदन (२) हजार मुखों से।
= हँसते मुख से।

'पर-दोषा' = (१) पराये दोषों को। (२) दोषों से परे हरि (का यथा)।

'पर-अथ' = (१) दूसरे के पाप। (२) पापों से परे हरि (का यथा)।

'सुरानीक' = (१) अच्छी नाराय, मरिदाप्रिय। (२) सुर + अनीक = देव सेना।

अर्थ—मैं खलों को शेषजी के समान प्रणाम करता हूँ, जो हजार मुखों से जोश के भाव 'पर-दोष' का वर्णन करते हैं ॥८॥ पुनः राजा पृथु के समान (मानकर उनको) प्रणाम करता हूँ, जो दस हजार कानों से 'पर-अथ' को सुनते हैं ॥९॥ फिर इन्द्र के समान उनकी विनय करता हूँ, जिनको 'सुरानीक' मर्यादा प्रिय है, ॥१०॥ जिन्हें वचन-रूपी वय सदा प्रिय लगता है और जो हजार नेत्रों से 'पर-दोष' को देखते हैं ॥११॥

विशेष—

(१) 'चंदउँ खल जस...' (क) जैसे—शेषजी प्रलयकाल में क्रोध करते हैं, वैसे 'खल' दूसरे का सर्वनाश करने के लिये क्रुद्ध होते हैं, शेष हजार मुखों की दो हजार जिह्वाओं से हरिपरा असाह जोश-पूर्वक करते हैं, 'खल' हँसते हुए मुख से परे एक मुख से ही हजार मुखों के तुल्य पराये दोष कहते हैं।

(२) शेष प्रसन्नता के साथ हरियश और 'रत्न' को धनपूर्वक पराये दोषों को नित्य कहा करते हैं। 'पर-दोष' से अपने दोषों पर ध्यान नहीं देते—यह भी ध्वनित है।

(२) 'पुनि प्रनवउँ पृथुराज'... 'राजा वेणु बड़ा दुष्ट था। इसीसे मुनियों ने शाप देकर उसे मार डाला और उसका शरीर मथा, तब उससे पृथुराज प्रकट हुए। ब्रह्माजी ने इनको राज्य दिया। ये बड़े प्रतापी हुए। इन्होंने अनेक यज्ञ किये। इन्द्र ने अथ मानकर दो बार यज्ञ का घोड़ा चुराया। राजा पृथु ने इन्द्र को भस्म करने के लिये कुशावाण अभिमंत्रित किया; तब ब्रह्माजी ने आकर समझाया कि सौ यज्ञ करने पर इन्द्र पद मिलता है, परन्तु वह भी अनित्य हो है। अतः, तुम यज्ञ में न पड़ो; भगवान् के भक्ति-रूप अमृत से कृतार्थ हो। इन्होंने वही किया। इनकी उत्कृष्ट अभिलाषा पर प्रभु ने दर्शन दिये, तब इन्होंने वरदान माँगा कि आपका यश सुनने में मुझे दस हजार कानों की शक्ति मिले और उससे तृप्ति न हो। प्रभु ने वही वर दिया। वैसी शक्ति से पृथु 'अथ' से परे भगवान् का यश सुनते हैं, 'रत्न' भी अपने दो ही कानों से दस हजार कानों की तरह चाव के साथ पराये पापों को सुना करते हैं।

(३) 'बहुरि सन्न सम'... 'इन्द्र को देव-सेना प्रिय है, वैसे खलों को तेज मदिरा प्रिय है, (मादक पदार्थ गाँजा आदि भी मद में गिने जाते हैं)। इन्द्र देव सेना को हितैषी जानकर, उनके भरोसे निश्चिन्त रहते हैं, वैसे रत्न भी नशे में निश्चिन्त रहते हैं।

(४) 'वचन वञ्च' 'इन्द्र को वञ्च भी प्रिय है तो रत्नों को भी यज्ञरत्न कठोर वचन प्रिय है। इन्द्र वञ्च को सदा धारण नहीं किये रहते हैं पर इन्हें वचन रूप वञ्च सदा प्रिय रहता है। 'रत्न' वचन ही से वञ्चवत् चोट करते हैं, जिससे पर्वत के समान धीरों के हृदय भी विदीर्ण हो जाते हैं। 'सहस्र नयन'... 'इन्द्र हजार नेत्रों से 'अथ' से परे (श्रीरामजी) को निहारते हैं, यथा—“रामहिं चितव सुरैस मुजाना।”... 'आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं।” (बा० दो० १११); 'खल' दो ही नेत्रों से हजार नेत्रों की तरह पराये छिद्र देखते हैं और वैसे ही सुख पाते हैं।

(५) इस प्रसंग में सहस्र संख्या को चार बातें कही गई हैं—(१) 'पर-दोष लखहिं सहसापो।' (२) 'सहस्र वदन वरनइ पर-दोष।' (३) 'पर-अथ सुनिहिं सहस्र दस काना।' (४) 'सहस्र नयन पर-दोष निहारा।' अर्थात् खल पराये दोष पर पतते हैं, कहते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। अतः, इन चारों दोषों से सज्जनों को बचना चाहिये। रत्नों का लक्ष्य करना, कहना, सुनना और देखना—सब दोष-युक्त ही हैं, खलों की इपमा के लिये तीनों लोकों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ एक-एक ही व्यक्ति मिले—शेष फाला के, पृथुराज भूमि के और इन्द्र स्वर्ग के। अतः, एक एक कर्म के लिये तीनों लोकों में हँदना पड़ा। उपमानवाले तीनों अपने अपने गुणों से बड़े हैं और खल अवगुणों से बड़े हैं।

दोहा—उदासीन अरि मीत हित, सुनत जरहिं खल रीति।

जानि पानि जुग जोरि जन, बिनती करइ सप्रीति ॥४॥

अर्थ—चाहे कोई उदासीन (शत्रु-मित्र से प्रयत्न=मध्यस्थ) हो, शत्रु हो या मित्र ही हो, खल तीनों का हित सुनकर जलते हैं; यह उनकी रीति है—ऐसा जान दोनों हाथ जोड़कर यह जन (मानसकार) प्रेम सहित उनसे विनय करता है।

विशेष—(१) ऊपर 'परहित हानि' में लाभ कह आये हैं। यहाँ स्पष्ट किया कि 'खल' मित्र की भी हानि में लाभ ही मानते हैं और उनकी वज्रति में जलते हैं। यथा—“खलन्ह हृदय अति ताप विसेखी।

जरहि सदा पर संपति देखी ॥” (२० दो० ३८) । प्रायः शत्रु के हित में साधारण लोग भी जलते हैं, पर मित्र के हित में जलना सत्ताओं की सीति है । यह दोष उनका स्वाभाविक है । सब जगत् भगवान् का शरीर है; अतः, इन रूपों में मैं विचित्र-रमायवाले श्रीरामजी की ही संप्रति विनती करता हूँ, यह संप्रति का भाव है । अन्यथा अहितकर्ताओं के प्रति ‘संप्रति’ विनती नहीं हो सकती ।

(२) ‘जन’..... अपने अनुगतों एवं बालकों पर तो घाय आदि हिमक जन्तु भी स्नेह करते हैं, इसी तरह ‘जन’ होकर विनती में वे ‘मल’ भी कृपा करेंगे, यह आशा है । ‘जानि’ का पाठान्तर ‘जानु’ भी है जिसका अर्थ ‘बुढ़ता’ है ।

मैं अपनी दिसि कीन्हे निहोरा । तिन्ह निज ओर न लाउय भोरा ॥१॥

वायस पलियहि अनि अनुरागा । होहि निरामिप कचहि कि कागा ॥२॥

अर्थ—मैंने अपनी ओर से प्रार्थना की, (पर) वे (खल) अपनी तरफ से न चूँगे; (क्योंकि स्वभावज दोष छोड़ना कठिन है, (देखिये) ॥१॥ और जो अत्यन्त प्रीति-पूर्णक पालें, तो क्या दोष कभी मांस भ्रान्त छोड़ सकते हैं ? ॥२॥

विशेष—(१) ‘कचहि कि’..... यहाँ यक्रोक्ति है, अर्थात् कभी नहीं । जब यह शंका होती है कि प्रार्थना का ही व्यर्थ प्रयास क्यों करते हैं ? इसका उत्तर ‘अपनी दिसि’ से दिया है कि वे दुष्ट हमारे ग्रंथ में दोष लगाने से नहीं चूँगे, पर जैसे वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते; वैसे मैं भी अपना (संव) स्वभाव नहीं छोड़ता । उनका स्वभाव पर-निन्दा का है, तो मेरा स्वभाव सभी को सम्मानित करने का है ।

(२) शंका—इसमें ‘वायस’ और ‘कागा’ शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं और दो बार होने से पुनरुक्ति दोष की शंका है ।

समाधान—‘कागा’ से पुनरुक्ति दोष तब होता जब एक ‘वायस’ कर्त्ता शब्द से हो ‘पलियहि’ और ‘निरामिप होहि’ इन दोनों क्रियाओं का काम चल जाय, पर यहाँ तो ‘निरामिप होहि’ के लिये ‘वायस’ का ही सर्वनाम ‘वह’ कर्त्ता की विवक्षा करनी ही पड़ती है । अतः, ‘वह’ न देकर ‘कागा’ हो दे दिया गया है, दो क्रियाएँ होने से पुनरुक्ति नहीं है । यदि कहा जाय कि संज्ञा के दुहराने के बदले उसका सर्वनाम रूप ही वाक्य-निबंध में उत्तम है—‘कागा’ शब्द का प्रयोग इच्छा न्यून है तो समाधान यह है कि महाकवि के द्वारा प्रयुक्त होने में यह न्यूनता नहीं के समान है । कोई-कोई ‘वायस (खोर गिलाहर)’ पाठान्तर देकर दोष-परिहार करने की चेष्टा करते हैं, पर यह (पाठान्तर) प्राचीन प्रतियों में नहीं मिलता ।

खल-व्यंजना-प्रकरण समाप्त

बंदई संन असज्जन चरना । दुखप्रद समय बीच कह्यु चरना ॥३॥

विछुरत एक प्रान हरि लेहीं । मिलत एक दाहन दुख देहीं ॥४॥

अर्थ—(३) संत और असंत के चरणों की बंधना करता हूँ । दोनों दुःख देनेवाले हैं, (पर उनमें) कुछ अंतर कहा जाता है ॥३॥ एक (संव) विछुरते हो प्राण हर लेते हैं और दूसरे (असंव) मिलते ही शीघ्र दुःख देते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'वन्दे संत-असञ्जन' यहाँ से संत-असंत के गुण-अवगुण का वर्णन एक चामत्कारिक रीति से करते हैं। प्रथम भिन्न-भिन्न वर्णनों से यह संदेह हो सकता था कि संतों और रत्नों में जाति-भेद एवं देश-भेद होगा। अतः, एक-साथ वंदना से सूचित करते हैं कि संत और रत्न एक ही देश एवं जाति में होते हैं। इनका भेद लक्षणों से जाना जाता है। जैसे—एक ही भूमि में वीज-भेद से विप और संजीवनी ओषधियाँ होती हैं, वैसे पूर्व के संस्कार-भेद से एक ही देश और जाति में रत्न और साधु होते हैं। वैद्यक शास्त्र के अनुसार गुण-दोष जानकर ओषधियों का संग्रह या त्याग होता है, वैसे यह वर्णन भी संग्रह-त्याग के लिये है।

(२) 'दुःखप्रद उभय' यहाँ प्रथम तो संतों की निन्दा जान पड़ी, पर जब कहा कि, एक (संत) विद्युद्वत् ही प्राण हर लेते हैं, तब पड़ाई हुई कि इनका संग सदा बना रहे कमो वियोग न हो, यथा—“कट्ट कपि वेहि बिधि राखलें प्राना। तुम्हें ताव कहत अब जाना ॥” (सुं० दो० २६)। पुनः 'वन्दे संत असञ्जन' से प्रथम रत्नों की स्तुति हुई, फिर जब प्रयोजन का भेद सुना कि ये मिलते ही प्राण हर लेते हैं, जैसे—यतो पे वेप से रावण ने मिलते ही श्रीसीताजी को प्राणान्त-तुल्य दुःख दिया; तत्र दोष-कथन हुआ, अर्थात् इनका संयोग न हो, तभी भला। यहाँ क्रम से व्याजस्तुति और व्याज निंदा अलंकार हैं।

संत अपने समागम से भगवत् कथा-रूपी अमृत पान कराते हैं; अतः, वियोग में उस अमृत के बिना प्राण जाने का दुःख होता है। रत्नों के मिलने पर उनके विपरूप वचनों से प्राण जाने की दशा आ जाती है अर्थात् दोनों के गुण भिन्न-भिन्न हैं। इसीको आगे दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं—

उपजहि एक संग जग माहीं। जलज जौक जिमि गुन विलगाहीं ॥५॥

सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलधि अगाधू ॥६॥

अर्थ—(दोनों) जगत् में एक साथ पैदा होते हैं, जैसे—कमल और जौक, (परन्तु उनके) गुण भिन्न-भिन्न होते हैं ॥५॥ साधु अवृत्त और असाधु मदिरा के समान हैं, दोनों का स्वचिन्त्यत्व एक ही जगत्-रूपी अगाध समुद्र है ॥६॥

विशेष—(१) 'उपजहि एक संग' यहाँ 'जग माहीं' से एक देश के उत्पन्न में भेद दिखाते हैं। कमल जड़ है और जौक चेतन। दोनों जल ही में उत्पन्न होते हैं। वैसे साधु और रत्न भी विषय-रूप जल के सम्बन्ध से जन्म लेते हैं। पर, कमल जड़ रूप से जल में निर्लिप्त रहता है, वैसे संत भी विषय-रूप जल के सम्बन्धियों—नातों से निर्लिप्त एवं मानापमान आदि द्वन्द्व-सहिष्णु होने से जड़ के तुल्य रहते हैं; यथा—“जे बिरंचि निरलेप उपाये। पदुमपत्र जिमि जग जल जाये ॥” (अ० दो० २१६); जौक चेतन है, जल को प्रिय जानती है, वसी में डूबती-उतराती हुई लित रहती है, वैसे 'रत्न' संसार को प्रिय जानते हैं और वसी वे सुख-दुःख में डूबते-उतराते रहते हैं।

कमल सूँघने से रक्तवृद्धि होती है और आनन्द होता है। जौक खून चूसती है और उसे देखकर डर लगता है। ऐसे ही संतों के दर्शनों से चमत् आदि गुण बढ़ते हैं और आनन्द होता है। रत्नों के देखने से डर लगता है, इससे खून सूखता है। इनके संसर्ग से चमत् आदि गुण घटते हैं। जैसे—कमल देवों के सर पर चढ़ता है, वैसे संत अपने गुणों से देवताओं से भी अधिक सम्मान पाते हैं। जौक फोड़े का दूषित रक्त ही पीती है, वैसे 'रत्न' राग-द्वेष सम्बन्धी धान्य (अन्न) से निर्वाह करते हैं।

प्रथकार ने अन्यत्र सत्तों को जोंक से अधिक भी कहा है—“जोंक सूप-भन कुटिल गति, खल विपरीत विचारि । अनहित सोनित सोप सो, सो हित सोपनिहार ॥” (दोहाव्रज ४००) । कहीं-कहीं ‘जल मोंही’ भी पाठ मिलता है जो प्राचीन नहीं है ।

(२) ‘सुधा सुरा सम’... इसमें ‘जनक एक’ से एक जाति में भेद होना दियाते हैं । सुधा (अमृत) और मदिरा एक ही समुद्र के संयन से निकलीं, जैसे एक ही जगत्-रूप अगाध समुद्र के साधु और असाधु भी रहें । कमल और जोंक का व्यवसायान नियत नहीं; अतः, जलमात्र ही कहा जाता है, क्योंकि इन (जलज-जोंक) दोनों का जन्म सालाय, नदी, गढ़े एवं समुद्र में भी होता है; किन्तु सुधा-सुरा का नियत जन्म-स्थान समुद्र ही है ।

भल अनभल निज-निज करतूती । लहत सुजस अपलोक विभूती ॥१॥

सुधा सुधाकर सुरसरि साधू । गरल अनल कलमिल सरि व्याधू ॥८॥

शब्दार्थ—अपलोक = अपयश । कलमिल सरि = कर्मनाशा नदी । व्याधू = व्याध = खल ।

अर्थ—अच्छे और बुरे (दोनों) अपनी-अपनी करनी से सुयश और अपयश की विभूति (ऐश्वर्य) पाते हैं ॥१॥ साधु अमृत, चन्द्रमा और गंगाजी के समान हैं और असंत विष, अग्नि और कर्मनाशा के समान हैं ॥८॥

विशेष—‘भल अनभल’... उपर्युक्त दृष्टान्तों को करनी यहाँ दियाते हैं कि कमल और अमृत के समान साधु अपनी भली करनी से सराह जाते हैं और अंत में सुयश की विभूति स्वर्ग (वा परविभूति) को पाते हैं । जोंक और मदिरा के समान असाधु अपनी बुरी करनी से दूषित हो जाते हैं और अंत में अपयश की विभूति (नरक) को पाते हैं ।

(२) ‘सुधा-सुधाकर’... यहाँ साधुओं और खलों के तीन-तीन दृष्टांत क्रमशः उनके वचन, मन और तनु (कर्म) दिए जाने के लिये हैं । साधु का वचन सुधा के समान मधुर, सन्तुष्टि-प्रद, पुष्टि-रूप विराग-वर्द्धक और अमरत्व-रूप मोक्षदाता है । मन चन्द्रमा के समान शीतल, स्वभाव सबको आह्लाद-कारक है और शरीर गंगाजी की तरह पवित्र है जिसका कर्म स्वर्ग से पाप का हरण करना है । यथा—“जेहि दरस परस समागमादिक पापरासि नसाइये ॥” (रि० १३६) । यहाँ दर्शन को चन्द्रमा के समान तापहारी, स्पर्श को गंगा के समान पापहारी और समागम को सुधा के समान वचनों द्वारा संशयहारी कहा है । संव इन तीन प्रकारों से पापरासि का नाश करते हैं । खलों के वचन विष के समान मृत्युकर, मन अग्नि के समान तापकर और तनु कर्मनाशा के समान शुभ कर्म हरनेवाला है । इनके भी समागम से मृत्यु, दर्शनों से ताप और स्वर्ग से पाप की प्राप्ति दिखलाई ।

शुन अवशुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥९॥

दोहा—मलो भलाइहि पै लहइ, लहइ निचाइहि नीच ।

सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच ॥५॥

अर्थ—शुण और अवशुण सब कोई जानते हैं, पर जिसको जो रुचता है, उसे वही अच्छा लगता

हे ॥६॥ भला भलाई हो पर (प्रशंसा) पाता है और नीच निचाई हो पर (शोभा) पाता है, जैसे अमृत अमरता पर सराहा जाता है और विष मृत्यु पर सराहा जाता है ॥५॥

विशेष—(१) 'गुण अवगुण...' उपर्युक्त प्रसंग से शंका हुई कि 'खल' अवगुणों को नहीं जानते होंगे, जानते तो वैसा नहीं करते। इसपर कहते हैं कि जानते हैं, पर प्रारब्धानुसार जिस विषय में जैसी चित्त-वृत्ति होती है, वही भाव हुआ करता है। यह बिना गुण-दोष विचारे ही स्वतः हो जाता है, यही स्वभाव बहाता है। यह सत्संग से ही बदलता है। जैसे—'काक होहि पिक बकउ, मराला।' पर कहा गया; अन्यथा अमिट है। यथा—“जो जो जेहि-जेहि रस मगन, तहँ सो मुदित मन मानि ॥” (दोहावली ३०१); “महादेव अवगुणभवन, विष्णु सकल गुणधाम। जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेही सन काम ॥” (बा० दो० ८०) अर्थात् 'खल' सुधा आदि के गुण भी जानते हैं, पर 'गरल' आदि के गुण उनके भावानुसार हैं; अतः, उन्हीं को ग्रहण किया है और उन्हीं में उन्हें हर्ष रहता है। संत भी दोनों पक्षों के ज्ञाता हैं, पर वे सुधा आदि की भौति गुण-ग्रहण किये हुए हैं, उन्हींमें उन्हें हर्ष होता है, यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है।

खल अथ अगुन साधु गुनगाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा ॥१॥

तेहि ते कछु गुन-दोष धखाने। संप्रह त्याग न चिनु पहिचाने ॥२॥

शब्दार्थ—गाहा (गाया) = कपा। अवगाहा = अथाह। अगुन = अवगुण।

अर्थ—खलों के पापों और अवगुणों को तथा साधुओं के गुणों की कथाएँ—ये दोनों अपार और अथाह समुद्र की भाँति हैं ॥१॥ इसीसे कुछ गुण-दोष कहे गये हैं, क्योंकि बिना पहचाने इन (गुण-दोषों) का ग्रहण और त्याग नहीं हो सकता।

विशेष—(१) 'खल अथ...' अर्थात् खलों के पापों का पार और धाह नहीं मिल सकता। इनके विस्तार और गंभीरता का अंत नहीं है। दैवी-आसुरी संपत्ति अनादि काल से आ रही है, और आगे भी कल्पान्त तक जायगी। तब कहने का प्रयास क्यों किया? इसपर कहते हैं—

(२) 'तेहिते कछु...'—साधारणतया तो गुण-अवगुण सभी जानते ही हैं, ऊपर कह आये हैं; पर उतना ही जानना प्रकृति प्रवाह में काम नहीं देता, इसलिये यहाँ 'बखाने' कहा है अर्थात् विस्तार-पूर्वक कहा। जैसे, साधुओं को सुधा आदि तीन और खलों को गरल आदि तीन दृष्टान्तों द्वारा जनाया। ऊपर भी बड़े-बड़े दृष्टान्तों द्वारा बतलाया है, यही सत्संग स्वभाव-भंग का साधन है, जो पूर्व 'काक होहि पिक...' में कहा गया था।

शंका—गोस्वामीजी तो श्रीरामचरित लिखते हैं, इन गुण-दोषों के कथन से क्या प्रयोजन है?

समाधान—विस्तार-पूर्वक कहने से उसपर चित्त-वृत्ति रहेगी; अतः, संप्रह-त्याग में सहायता होगी। गुणी का संग और अवगुणी का त्याग करेंगे; अतः यह बखाने शिष्टात्मक है।

सम्बन्ध—ऊपर गुण-अवगुण के स्वरूप कहे गये हैं, इनका ग्रहण और त्याग विवेक से होता है। विवेक का स्वरूप अब कहते हैं—

भलेउ पोच सय विधि उपजाये । गनि गुन दोष वेद बिलगाये ॥३॥

कहहिं वेद इतिहास पुराण । विधि-प्रपंच गुन अवगुन साना ॥४॥

शब्दार्थ—इतिहास = प्रोमद्वाल्मीकीय, महाभारत आदि । पुराण = १८ पुराण आदि ।

अर्थ—चुरे और भले सभी को ब्रह्माजी ने बतल किया है, गुणों और दोषों को विचार कर वेदों ने उन्हें पृथक्-पृथक् कर दिया है ॥३॥ वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि गुण-अवगुण से सनी हुई है ॥४॥

विशेष—‘भलेउ पोच’... ब्रह्मा ने भला बुरा मिलाकर उपजाया है, उसे ही समझने एवं अलग अलग करने के लिये वेद की प्रवृत्ति हुई। ‘विद्वन्ज्ञाने’ धातु से ‘वेद’ शब्द निष्पन्न है—जो भले-चुरे का ज्ञान करावे, वह वेद है। ‘गनि’—विचार-पूर्वक संख्या कर दी है कि विधि-प्रपंच में ये गुण और ये अवगुण हैं। वेद के कहे हुए वन्हीं गुणों को गुण और दोषों को दोष हम भी कह रहे हैं। ग्रहण-व्याग के लिये यह विवेक-पूर्ण परिपाटी वेद की चलाई हुई है। वेद के बिलगाने के स्वरूप का जैसा विस्तार इतिहास-पुराणों ने किया है, वही आगे कहते हैं—

हुख सुख पाप पुन्य दिन राती । साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥५॥

दानव देव जँच अरु नीच । अमिअ सजीवन माहुर मीच ॥६॥

माया ब्रह्म जीव जगदीसा । लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा ॥७॥

कासी मग सुरसरि रुविनासा । मरु मारव महिदेव गयासा ॥८॥

सरग नरक अनुराग विरागा । निगम अगम गुन दोष विभागा ॥९॥

शब्दार्थ—लच्छि = लक्ष्मी । मरु = मारवाड़ । मारव = मालवा । गयासा = गोभक्षी = कसाई । कविनासा = कर्मनाशा नदी, [‘क + विनासा’ = ‘क’ से कर्म अर्थ हुआ—‘नामै कदेसामहे नाममात्रग्रहणम्’—इति व्याख्या, यथा—“अंगद हनु समेत ।” (सं. दो. १४), और विनाश का अर्थ नाश लेवे पर ‘कर्मनाशा’ स्पष्ट हुआ, इसका पाठान्तर ‘अमनासा’ भी है। यह भी कर्मनाशा का ही बोधक है, पर प्राचीन प्रतियों का पाठ ‘कविनासा’ ही है] कर्मनाशा नदी शाहाबाद जिले के कैमौर पहाड़ से निकलकर बीता के पास गंगाजी में मिली है। प्रोमद्वाल्मीकीय में कहा है कि राजा त्रिशकु ने सदेह स्वर्ग-प्राप्ति के लिये यज्ञ कराने को गुरु वसिष्ठजी से कहा। गुरुजी ने कहा कि इस देह से स्वर्ग-प्राप्ति नहीं हो सकती। तब राजा ने गुरु पुत्रों से भी यज्ञी कहा। उन्होंने भी अस्वीकार किया। जब फिर राजा ने कहा कि हम दूसरा गुरु कर लेंगे, तब गुरुपुत्रों ने चौंकाए होने का शाप दिया। फिर चौंकाए-रूप से वे श्रीविश्वामित्रजी की शरण में गये। उन्होंने त्रिशकु की भरने खोजख से स्वर्ग पहुँचाया। वहाँ से देवताओं ने उसे दकेल दिया, तब वह ‘शहि-त्राहि’ करता हुआ उल्टा नीचे गिरा। विश्वामित्रजी ने उसे लथोले से आछाड़ ही में रोक दिया। इसी त्रिशकु के शरीर से पसीना गिरा और मुख से जो लार गिरी, हमसे कर्मनाशा नदी हुई, जो स्वर्ग से शुभ कर्मों का नाश करती है। इसी त्रिशकु के रथ की छाया ६६ कोस पूर्व-पश्चिम और ६६ कोस उत्तर-दक्षिण या पक्षे, वही म्यान लगाई (मणय) रहा है। यह बिहार प्रान्त का दक्षिण भाग है। यह देश अरवित्र माना गया है।

अर्थ—दुःख-सुख, पाप-पुण्य, दिन-रात, साधु-असाधु, उच्च जाति और नीच जाति ॥१॥ देव-देवता, ऊँच-नीच, अमृत जीवनरूप-रिप मृत्युरूप ॥६॥ माया-ब्रह्म, जीव-जगदीश (ईश्वर), लक्ष्मी-दरिद्रता, रंक-राजा ॥७॥ काशी-भगवत्, गंगा-कर्मनाशा, मारवाड़-मालवा, ब्राह्मण-कसाई ॥८॥ धर्म-नरक, अनुराग-विराग—[सृष्टि के इन द्वन्द्व (जोड़े) पदार्थों में] वेद-शास्त्रों ने गुण-दोषों का विभाग कर दिया है ॥६॥

विशेष—यहाँ एक साथ सम्बन्धवाली परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं। दुःख-सुखादि स्पष्ट हैं। माया—त्रिगुणात्मिका—सत्त्व, रज और तम तीन गुणोंवाली, जो जीवों को मोहित करती है, यथा—“मैं अरु मोर तोर तैं माया। जेहि बस कीन्हें जीव निकाया ॥” (भा० दो० १६)। ब्रह्म—जो जीव को मोह के रज्जु (रस्सी) से छुड़ाता है, यथा—“बंध मोच्छप्रद सर्वपर, मायाभेरक सीव ॥” (भा० दो० १७)। जीव—नियाम्य—किसी के बन्ताये हुए नियमों से चलनेवाला। ‘जगदीश’ से यहाँ लोकपाल, इन्द्रादि एव त्रिदेव लिये जायेंगे, जो जीव को बाहर-भीतर इन्द्रियों में एक-एक रूप से रहकर सामान्य जीवों के नियामक (नियमों में चलाने वाले) हैं।

शंका—माया, ब्रह्म और जीव ब्रह्म के ‘उपजाये’ कैसे हैं? क्योंकि माया से शिव-ब्रह्म स्वयं डरते हैं, जीव ईश्वर का अंश और ब्रह्म ब्रह्म का ही अंशो है।

समाधान—ग्रंथकार ने यहाँ दो भूमिकाएँ लिखी हैं। एक—‘भलेउ पोच सब विधि उपजाये।’ की और दूसरी—‘विधि प्रपंच गुन अयगुन साना।’ की। अतः, जो ब्रह्म के ‘उपजाये’ हैं, पहली भूमिका के अनुसार उनकी गणना ‘विधि-प्रपंच’ में करनी चाहिये और जो स्वतः सने हुए हैं; जैसे—माया ब्रह्म और जीव, दूसरी भूमिका के अनुसार उन्हें ‘विधि प्रपंच’ में नहीं गिनना चाहिये। जैसे—“समय रानि कह कहसि किन, कुसल राम महिपाल। लखन भरत रिपुदमन सुनि, भा कुवरी उर साल ॥” (भा० दो० १३) यहाँ ‘साल’ होना भरत-शत्रुघ्न के विषय में नहीं है।

जीव कर्मानुसार फल-भोग के लिये हैं, माया का कार्य ही प्रपंच है और ब्रह्म अंतर्धामी रूप से प्रपंच में सना हुआ-सा है।

(२) ‘निगम अगम गुन दोष’... इस द्वन्द्व कथन का उपक्रम ‘भलेउ पोच सब’ ‘गनि गुन दोष वेद बिलगाये।’ से है और यहाँ उपसंहार हुआ। इसके बीच में दुःख दोषरूप और सुख गुणरूप तथा पाप दोषरूप और पुण्य गुणरूप है, इसी तरह सब द्वन्द्वों में समझना चाहिये।

सम्बन्ध—ऊपर वेदों का गुण-दोष विभाग करना कहा, अब उसका प्रयोजन कहते हैं—

दोहा—जड़ चेतन गुन-दोष-मय, बिश्व कीन्ह करतार।

संत हंस गुन गहहिं पय, परिहरि चारि विकार ॥६॥

अर्थ—इस जड़-चेतन और गुण दोषमय विश्व (प्रपंच) को ब्रह्मा ने रचा है, हंस रूपी संत दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं।

विशेष—यहाँ गुण-अवगुण से सने हुए प्रपंच का स्वरूप प्रकट करते हैं कि वह जल और दूध की तरह एक दूसरे में सना (मिला) है, जैसे जल मिश्रित दूध यन्त्र के द्वारा जाना जा सकता है कि इसमें इतना जल है और इतना दूध, पर दोनों के मिश्रण से जल त्यागकर दूधमात्र पी लेना हंस ही का कार्य है।

वैसे ही यन्त्र-रूप वेद-शास्त्र के द्वारा गुणों और दोषों का स्वरूप जाना जा सकता है, पर उनमें से दोषों को त्यागकर गुणमात्र ग्रहण करना संतों का ही कार्य है। यह सामर्थ्य दूसरे में नहीं होता, यथा—“सगुन पौर अवगुन जल ताता। मिलइ रचइ परपंच विधाता ॥ भरत हंस रविबंध तड़ागा। जनमि कोन्ह गुन दोष विभागा ॥ गहि गुन पय तजि अवगुन बारी। निज जस जगत कोन्ह उजियारी ॥” (अ० दो० २११); अर्थात् संतों को चाहिये कि उपर्युक्त द्वन्द्वों में दोषों का त्याग और गुणों का संग्रह करें ॥

अस विवेक जप देइ विधाता। तप तजि दोष गुनहि मन राता ॥१॥

अर्थ—जप ब्रह्मा ऐसा (उपर्युक्त हंस का-सा) विवेक दें; तभी मन दोषों को छोड़कर गुणों में रत (अनुरक्त) होता है।

विशेष—‘अस विवेक...’ ‘अस’ शब्द से स्पष्ट हुआ कि उपर्युक्त दोष-रूपों का त्याग और गुण-रूपों का ग्रहण ही विवेक का स्वरूप है। उसकी प्राप्ति ब्रह्मा के देने से कही गई है अर्थात् वेद के बिलग कर कहने से ही विवेक नहीं हो सकता, क्योंकि विवेक बुद्धि से होता है, उसके देवता (प्रकाशक) ब्रह्मा हैं, यथा—“अहंकार सिव बुद्धि अज ॥” (लं० दो० १५)। वे जब बुद्धि में वेद का तात्पर्य समझने की शक्ति दें, तब विवेक हो। ब्रह्माजी ने ‘भलेउ पोच’ को उपजाया है; अतः गुण-दोषों के यथार्थ ज्ञाता भी वे ही हैं।

तात्पर्य यह है कि श्रीब्रह्माजी ने जगत् की रचना की और वेद का भी विस्तार करके संसार को गुणों और दोषों का रूप षट्पलाया। तब लोग उपर्युक्त गुणों में अनुरक्त होने लगे, अर्थात् काशी और मालवा में वास करते तथा मगह और मारवाड़ का त्याग करते, इधे प्रकार वे ब्राह्मण का संग, कसाई का त्याग, माया का त्याग, ब्रह्म का ग्रहण आदि करते हैं। वैसे शरीर-रूपी अंड (सृष्टि) में भी एक रूप से बुद्धि में ब्रह्मा हैं और प्रत्येक इन्द्रिय और अन्तःकरण में शुभ-अशुभ वृत्ति रूप दो देश हैं। संत को ब्रह्मा से प्रसादित (अनुगृहीत) बुद्धि-द्वारा शुभ ही को ग्रहण करना चाहिये। जैसे, काशी के पास ही मगह भी है, पर सत् काशी में बसते हैं, मगह का त्याग करते हैं, वैसे बुद्धि में परमार्थ-वृत्ति काशी है और संसार-वृत्ति मगह; चित्त से श्रीरामजी में प्रेम होना मालवा और व्यावहारिक राग द्वेष-वृत्ति ‘मगह’ देश है। भक्ति-सम्बन्धी अहंकार-वृत्ति गंगाजी और कर्म की अहंकार-वृत्ति कर्मनाशा है। मन की परमार्थ-वृत्ति ब्राह्मण और सांसारिक वृत्ति कसाई है। इसी प्रकार श्रवण आदि इन्द्रियों में भी परमार्थ पक्ष की वृत्तियाँ गुणरूपा और सांसारिक वृत्तियाँ दोषरूपा हैं। गुणरूपा वृत्तियों का ग्रहण और दोषरूपा वृत्तियों का त्याग करना विवेक है; अतः, असत् पक्ष का त्याग और सत् पक्ष का ग्रहण-रूप विवेक जो शास्त्रों में कहा गया है, यहाँ स्पष्ट हुआ। यथा—“उमा कहै मैं अनुभव अपना। सत हरि-भजन जगत सब सपना ॥” (आ० दो० २८); तथा—“नासतो विद्यते भावोनाभावो विद्यते सतः ।” (गीता २।१६),। इसमें भी सत् से जीवात्मसम्बन्धी परमार्थ पक्ष और असत् से देहसम्बन्धी व्यवहारपक्ष लिया गया है।

सत्संग से भी विवेक का होना कहा गया है, यथा—“विनु सतसंग विवेक न होई ।” (दा० दो० २) अर्थात् संत लोग सत् इन्द्रियों से गुण-रूप भगवद्भजन ग्रहण कर चुके हैं, शुद्ध सत्त्वमय होने से भगवत् भजन दूध के समान है उसके ग्रहण से संत हंस के समान होते हैं। इन्द्रियों से विषय-व्यवहार त्याग रक्ता है, यही ‘वारि-विकार’ का त्याग है, क्योंकि विषय को ‘वारि’ कहा गया है, यथा—“विषय वारि मनमीन भिन्न नहि होतः” (वि० १०२)। संतों के संग से इन्द्रियों भजन में लग जाती हैं, विषय-व्यवहार छूट जाता है। यही विवेक का होना है।

काल सुभाव करम चरियाई । भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई ॥२॥
सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं । दलि दुख दोषं विमल जस देहीं ॥३॥
खलउ करहिं भल पाइ सुसंग । मिटइ न मलिन सुभाव अभंग ॥४॥

अर्थ—काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी मायावश होकर भलाई से चूक जाते हैं ॥२॥ उस चूक को हरिजन जैसे सुधार लेते हैं और दुःख-दोष का संहार कर निर्मल यश देते हैं ॥३॥ (वैसे ही) खल भी सुसंग पाकर भलाई करते हैं, (पर) उनका मलिन एवं अमिट स्वभाव नहीं छूटता ॥४॥

विशेष—(१) 'काल सुभाव करम' इन कालादि की प्रबलता सबपर व्याप जाती है, यथा—
“काल कर्म गुन सुभाव सबके सीस तपत ।” (वि० १३१) ; काल अपने अनुकूल मनुष्यों की प्रवृत्ति बना देता है, जैसे—राजा परीक्षित भलाई से चूक गये, मुनि के गले में साँप डाल दिया । दुर्भिक्ष आदि काल के वश में कितनों का धर्म छूट जाता है । कर्म की प्रबलता से ही राजा नृग भलाई से चूक गये, जिससे उन्हें गिरगिट होना पड़ा । स्वभाव की प्रबलता किसी अंश में ज्ञानी को भी वश में रखती है यथा—
“सदृशं चेष्टते स्वस्थाः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।” (गीता ३।३३) ; मायावश होने से सतीजी भलाई से चूक गई, यथा—
“बहुरि राम-आयहि सिर नावा । प्रेरि सतिहि जेहि भूठ कहावा ॥” (दो० ५५)

(२) 'सो सुधारि' यहाँ हरिजनों का सुधार-कार्य करना कहते हैं; अतः, उपर्युक्त भले लोग जो कालादिवश चूके हैं वे सामान्य हैं, और ये हरिजन विशेष हैं, इनपर कालादि की प्रबलता नहीं पड़ती, यथा—
“विधिवस सुजन कुसंगि परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥” (दो० २) तथा—
“कोटि बिप्र ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग ॥” (लं० दो० ३४) ; ये संत हंस की तरह विवेकी हैं; अतः, दुग्धरूप गुण छोड़कर दोषरूप जल को ग्रहण नहीं करते । कहा भी है—
“जे रह्यो सोचे प्रकृति, फा करि सकत कुसंग । चंदन बिप व्यापय नहीं, लिपटे रहव भुजंग ॥” इत्यादि । अतः, ये संग करनेवालों के भी दोष-दुःख का नाश कर और उन्हें अपना गुण देकर निर्मल यश देते हैं ।

(३) 'खलउ करहिं भल' खल स्वाभाविक मलिन होते हैं । यदि संयोगवश उन्हें सत्संग प्राप्त हो गया, तब कुछ काल तक भलाई करने लगते हैं, पर ज्यों ही उन्हें कुसंग मिला कि फिर वे पूर्व स्वभाव के हो जाते हैं, क्योंकि साधारणतया तो स्वभाव अभंग ही होता है । अनेक जन्मों की कुटेयें थोड़े सुसंग से नहीं सुपरती, विशेष सत्संग की आवश्यकता रहती है । तभी उनका सुधार होता है । यथा—
“सठ सुपरहिं सत्संगति पाई ॥” (दो० २) ।

(४) 'दुख दोष' दुःख उक्त चूक का है और दोष कालादिवश होने से आ जाते हैं । दुःख-दोष मिटने पर उनकी प्रशंसा होने लगती है । राजा परीक्षित की चूक के प्रति हरिजन शुक्रदेवजी ने इनके दुःख-दोष मिटाये और निर्मल यश भी दिया । ऐसे ही सती की चूक को शिवजी ने और काकभुजुंङ्ग की चूक को इनके गुरु ने सुधारा और निर्मल यश प्राप्त कराया । हरिजन अपने परोपकारी स्वभाव से दुःख-दोष छुड़ाते हैं, यथा—
“पर-वपकार बचन मन काया । संव सहज सुभाव रगराया ॥” (उ० दो० १२०) ।

सम्बन्ध—ऊपर स्वभाव-व्यतिक्रम कहा, अब वेष-व्यतिक्रम कहते हैं—

लखि सुषेप जगवंचक जेऊ । वेष - प्रताप पूजियहि तेऊ ॥५॥

उघरहि अंत न होइ नियाहु । कालनेमि जिमि रावन राहु ॥६॥

क्रियेहुँ कुवेप साधु सनमानू । जिमि जग जामवंत हनुमानू ॥७॥

अर्थ—जो जगत् को ठगनेवाले भी हैं, सुन्दर वेप (धारण करते हैं, उसको) देखकर सब वेप के प्रताप से वे भी पूजे जाते हैं ॥४॥ परन्तु अंत में खुल जाते हैं, (फिर उनका) निर्वाह नहीं होता, जैसे कालनेमि, रावण और राहु का (निर्वाह नहीं हुआ) ॥६॥ कुवेप किये रहने पर भी साधु का सम्मान होता है, जैसे संसार में श्रीजाम्बवान् और श्रीहनुमानजी का हुआ ॥७॥

विशेष—(१) 'लखि सुवेप'... 'जगवंक', यथा—“बंशक भगत कहाइ राम के । किंकर पंचन कोह काम के ॥” (दो० १३) ; विरचि हरिभगवि को वेप धर टाटिका कपट-दल हरित पल्लवनि छावौ ॥” (वि० १०८) । ऐसे ठग भी सुवेप के प्रताप से पूजे जाते हैं, पर हृदय शुद्ध न रहने से कलई खुल जाती है, यथा—“बचन वेप से जो बने, सो बिगैर परिनाम । तुलसी मन से जो बने, बनी बनाई राम ॥” (दोहावली १५४) ।

(२) 'उघरहि अंत'... यचक कपट खुलने पर मारे जाते हैं, जैसे—सुवेप देखकर ही श्रीहनुमानजी ने पहले कालनेमि की पूजा की (माध नवाया), फिर कपट खुलने पर मारा इसकी कथा 'लं० दो० ५५-५१' में है । रावण पंचवटी में यति वेप बनाकर श्रीसीताजी के पास गया । वेप देखकर उन्होंने 'गोसाई' कहा, और दुष्ट वचन सुनकर भी 'दुष्ट की नाई' कहा, दुष्ट नहीं कहा । अंत में कपट खुला, श्रीहनुमानजी से जानकर श्रीरामजी ने उसे मार ही डाला । राहु भी सुवेप (देव-रूप) करके अमृत पीने पाया, यह आदर हुआ, फिर तुरत कपट खुला, तब शिर काटा गया ।

(३) 'क्रियेहुँ कुवेप'... साधु अपने कन्याण के लिये कुवेप बनाये रहते हैं, यथा—“सब विधि कुसल कुवेप बनाये ।” (दो० १९०), क्योंकि सुवेप से लोक में प्रविष्टा होगी, उससे अपनी हानि है, यथा—“लोकमान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु ।” (बा० दो० १९१), रत्न तो पुजाने के लिये सुवेप बनाते हैं और संत पुत्रने के दर से कुवेप बनाये रहते हैं ।

सम्बन्ध—अब आगे कुसंग-सुसंग से हानि लाभ दिखाते हैं—

हानि कुसंग सुसंगति लाहु । लोकहु वेद विदित सब काहु ॥ ८ ॥

गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा । कीचहिं मिलइ नीच जल संग ॥ ९ ॥

साधु असाधु सदन सुक सारी । सुमिरहि राम देहिं गनि गारी ॥ १० ॥

अर्थ—कुसंग से हानि और सुसंग से लाभ होता है, यह बात लोक में भी और वेद में सभी को विदित है ॥ ८ ॥ वायु के संग से धूल आकाश पर चढ़ती है और नीच (गतिवाले) जल के संग से कीचड़ में मिलती है ॥ ९ ॥ साधु के घर वे तोड़-बैना राम-नाम का स्मरण करते हैं और असाधु के घर के चुनो हुई गालियाँ देते हैं ॥ १० ॥

विशेष—(१) 'हानि कुसंग'... यथा—“को न कुसंगति पाइ नसाई । रहइ न नीच मते चतुराई ॥” (बा० दो० १३) एव—“केहि न सुसंग वडपन पाया ।...” (दो० ३) ।

(२) 'गगत चढ़इ' यथा—“रज मग परी निरादर रहई । सब कर पद-प्रहार नित सहई ॥ मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई ॥” (उ० दो० १०५) अर्थात् सबकी ज्ञात सहनेवाली तुच्छ धूल को ऊर्ध्व गतिवाली हवा ऊँचे ले जाती है, यही धूल नीचे जानवाले जल के संग कोचड़ में जा मिलती है, फिर हवा उड़ानी भी चाहे, तो नहीं उड़ा सकती, वैसे जो कुसंग में बहुत समय तक पड़े रहने से अति मूर्ख हो गये हैं, उनके हृदय में सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ता, यथा—“कूलइ फरइ न चेत, जदपि सुधा बरपहि जलद । मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम ॥” (ल० दो० १६) ।

(३) 'साधु असाधु—' साधु के संग से चोते-मैता की पहले तो लोक में प्रशंसा होती है, फिर राम-नाम से परलोक बनता है । असाधु के संग से लोक में उनकी निंदा होती है और परलोक भी बिगड़ता है । यथा—संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ ॥” (उ० दो० ३३) । गनि गारी = चुनी-चुनी गालियाँ—यह मुहावरा है ।

धूम कुसंगति कारिख होई । लिखिय पुरान मंजु मसि सोई ॥११॥

सोइ जल अनल अनिल संघाता । होइ जलद जग जीवनदाता ॥१२॥

शब्दार्थ—कारिख = कालिख (स्याही) । अनिल = वायु । संघाता = मेल से । जीवन = प्राण ।

अर्थ—धुआँ कुसंग से कालिख होता है, यही (सुसंग से) सुन्दर स्याही (मसि) बनता है और उससे पुराण लिखे जाते हैं ॥११॥ यही (धुआँ) जल, अग्नि और पवन के संग से मेघ होकर संसार का जीवनाधार बनता है ॥१२॥

विशेष—(१) 'धूम कुसंगति ' धुएँ लकड़ी, फंडे आदि के कुसंग से स्याही होकर घर काला करता है, तेल-बत्ती आदि के सुसंग से काजल बनकर 'मसि' बनता है और पुराण लिखने में काम आता है, जिससे यह पूजनीय हो जाता है । पुराण ही का लिखा जाना कहा है, वेद का नहीं, क्योंकि वेद श्रुति कहाता है । अतः, कानों-कान ही आने में उसका सम्मान है, लिखना मना है । यथा—“वेदस्य लेखकाश्चैव नरा निरयगामिनः ।” (महाभारत, अनुशासन पर्व; ओष्मवचन) ।

(२) 'सोइ जल...' वाप-जल से जल क्यों ही भाप बनकर अंतरिक्ष में इकट्ठा होता है और धूम-कण अथवा रजःकण से जमता है, क्यों ही जलद (मेघ) बन जाता है । यथा—“धूमज्योतिः सलिल मरुतां सन्निपातः क मेघः ॥” (मेघदूत) तथा—“यद्वाह्वति पर्जन्यः” (गीता ३।१४) ; “धूम अनलसंभव सुतु भाई । तेहि सुभाब घन पदवी पाई ॥” (उ० दो० १०५) ।

'जीवनदाता'—(धुआँ) स्याही बनकर पंडितों का जीवनदाता हुआ, मेघ बनने पर अन्न आदि पैदा कर जगत्समस्त का जीवनाधार बना ।

(३) इस प्रसंग में 'रज, पवन, जल, धूल'—इन जड़ों में और 'सुक-सारी' आदि चेतनों में भी परस्पर संग का प्रभाव कहा गया, अर्थात् जड़ में जड़ के संग का और चेतन में चेतन के संग का प्रभाव पड़ता है ।

दोहा—ग्रह भेपज जल पवन पट, पाइ कुजोग सुजोग ।

होहि कुशस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्खन लोग ॥

सम प्रकास तम पाख दुहुँ, नाम भेद विधि कीन्ह ।

ससि सोपक पोपक समुक्ति, जग जस अपजस दीन्ह ॥

शब्दार्थ—सुलक्षण (सुलक्षण) = अच्छे लक्षणवाले, ज्योतिषी, वैद्य आदि ।

अर्थ—ग्रह, ओषधि, जल, पवन और यज्ञ—(ये) बुद्धि और भला योग (मंग) पाकर संसार में चुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं, सुलक्षण लोग ही इसे लाभ (जान) सकते हैं ॥ दोनों (कृष्ण शुक्त) पक्षों में राजा और अँघेरा बराबर ही रहता है, (पर) मन्नाजी ने नाम में भेद कर दिया (एक का कृष्ण और दूसरे का शुक्तपक्ष नाम रख दिया), एक चन्द्रमा को घटानेवाला और दूसरा उसकी वृद्धि करनेवाला है, ऐसा समन्वित संसार ने एक (कृष्णपक्ष) को अपयश और दूसरे (शुक्तपक्ष) को यश दिया ॥

विशेष—(१) ग्रह भेषज—“ग्रह—रवि, सोम, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक, शनि, राहु और केतु—ये नौ हैं । ये ग्रह शत्रु-मित्र के, संयोग से क्रूर और शुभ होते हैं, यथा—“ससि सर नव दुइ छ दस गुन, मुनि फल बसु हर भातु । मेपादिक क्रमते गनहि, घातचन्द्र जिय जानु ॥” (दोहावली ४५१) अर्थात् चन्द्रमा इन इन स्थानों पर घातक है—मेपादि राशियों पर क्रमशः १, ५, ९, २, ६, १०, ३, ७, ४, ८, ११, १२ । ऐसे ही और ग्रहों के भी संयोगादि की व्यवस्था ज्योतिषी जानते हैं । इनमें कुछ शुभ हैं और कुछ अशुभ । कितने अशुभ भी शुभ के योग से शुभ और शुभ भी अशुभ के योग से अशुभ हो जाते हैं ।

‘भेषज’—रोग के निदान, समय एवं अनुपान के योग से ओषधियों में गुण या दोष होता है, जैसे सर्पादि के जंगम विष से संख्याया आदि के स्थावर विष के द्वारा रक्षा होती है अन्यथा संख्याया प्राण घातक है, यह भेद वैद्य लोग ही जानते हैं ।

‘जल’—गुलाब आदि के संग से सुगंधित और सोरी आदि के संग से दुर्गंधित होता है । कर्मनाशा में पढ़ने से अशुभ और गंगाजी में पढ़ने से शुभ होता है तथा खाती का जल अनेक स्थलों के योग से अनेक रूपों का होता है, ऐसा प्रसिद्ध है । ‘पवन’—कुलपारी आदि के संग से सुगंधित एवं सड़े पमड़े आदि के संग से दुर्गंधित होता है । ‘पट’—देवता का चढ़ा हुआ तथा महात्मा की मृतक देह पर का भी प्रसाद-रूप शुभ माना जाता है । साधारण मृतक की कफन अशुभ है, आदि ।

(२) ‘सम प्रकास तम’—दोनों पक्षों में चन्द्र-चन्द्र ही तिथियाँ होती हैं, और चन्द्रमा की कलाएँ बराबर रहती हैं, परन्तु कला घटानेवाले को कृष्ण और बढ़ानेवाले को शुक्त पक्ष नाम रखा गया । तदनुसार संसार एक को अँघेरा एवं अशुभ पक्ष और दूसरे को उजैरा एवं शुभ पक्ष कहकर अपयश और यश देता है ।

पाठान्तर—“ससि पोपक सोपक” भी अन्य प्राचीन प्रतियों का पाठ है जिससे पहले प्रकाश और पोपक, फिर तम और शोपक एवं यश और अपयश का क्रम लेने से प्रथम शुक्त तब कृष्ण पक्ष सूचित होता है । पुनः आगे—“पटइ बड़ह विरहिनि दुखदाई” (बा० दो० २१०) ; में प्रथम कृष्ण, तब शुक्त पक्ष कहा है । इसपर कहा जाता है कि नर्मदा के उच्छरार्द्ध ने प्रथम कृष्ण और दक्षिणार्द्ध में प्रथम शुक्त पक्ष माना जाता है । अतः, ग्रंथकार ने दोनों भवों की रक्षा कर दी है ।

मैंने उपर्युक्त ‘सोपक-पोपक’ श्रौतयोप्या के आशय कुंज का पाठ रक्खा है, जिसका मालकाण्ड सम से प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है । उसके अनुसार प्रथम कृष्ण तब शुक्त पक्ष ही महण होता

है। अतः—‘घटइ बड़इ’ में कवि के वर्तमान देश की अनुकूलता है। भेद इसमें केवल ‘जस अपजस’ के क्रम-भंग का है, क्योंकि इस पाठ से ‘अपजस जस’ होना चाहिये; पर इसमें दक्षिण और उत्तर देशों का समन्वय नहीं करना पड़ता।

साधु-असाधु-वंदना-प्रकरण समाप्त।

जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि ।
 बंदउँ सबके पद-कमल, सदा जोरि जुग पानि ॥
 देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व ।
 बंदउँ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व ॥७॥

शब्दार्थ—गंधर्व=ये सब प्रह्लादों की भाँति से पैदा हुए हैं, देवयोनि हैं, स्वर्ग में रहते हैं, गान-विद्या में निपुण और रूपवान् होते हैं। किन्नर=ये पुण्ड्रस्य वंशज देवयोनि के हैं, संगीतवेत्ता हैं, इनके मुख घोड़े की भाँति होते हैं। नाग=ये भी एक देवयोनि ही में हैं, भोगावली पुरी में रहते हैं। जत (यत्) = जितने।

अर्थ—संसार में जड़ और चेतन जितने भी जीव हैं, सब को ‘राममय’ मानकर, मैं सदा दोनों हाथ जोड़ उन सबके चरण-कमलों की बंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशिचर सबको प्रणाम करता हूँ, कि अब सब कोई मुझपर कृपा करें।

विशेष—‘जड़ चेतन’ अथ वपर्युक्त साधु-असाधु से पृथक् जीवों की वन्दना करते हैं। वन्दना आदि कोई भी व्यवहार किसी नाते से होता है। यहाँ ‘राममय’ का तात्ता है अर्थात् एक श्रीरामजी के शरीर-रूप में ही सर्व जगत् है, श्रीरामजी सबके अंतर्धानी हैं, यथा—“विश्वरूप व्यापक रघुराई।” (कि० दो० ११) ; “हरि व्यापक सर्वत्र समान। देसकाल दिशि विदिशिहु माहीं। कहुहु सो कहाँ जहाँ प्रसु नाहीं ॥ अग जग मय” (दो० १८४) ; “जगत् सर्व शरीर ते” (कल्मी० शु०) ; “सं धायुमर्गि सजिलं महीश्च वीलीपि सत्त्वानि दिशोऽनुमादीन्। सरित्समुद्राश्च हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥” (भाग० स्कंध ११) ।

सम्बन्ध—ऊपर जीवों की समष्टि (समूह-रूप से) वन्दना की, अब व्यष्टि (पृथक्-पृथक्) करते हैं—

आकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव नभ जल थल वासी ॥१॥
 सीयराममय सब जग जानी। करवँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥२॥

शब्दार्थ—आकर चार = जीवों की चार खानें हैं, — १ चंदन = जो बाँटे से पैदा होते हैं, २ जरायुज = जो आँखों में बँधे हुए पैदा होते हैं, ३ उद्भिज् = जो बीज से भूमि कोड़कर उगते हैं, ४ स्वेदज = जो पसीने से पैदा होते हैं। जाति का अर्थ यहाँ योनि है, चौरासी लाख योनियों = स्वापर (पृष्ठादि) २० लाख, जलचर २ लाख, भूमि ११ लाख, पक्षी १० लाख, पशु ३० लाख, वातर ४ लाख—इन ८४ लाख योनियों से मानव-योनि भिन्न है। यथा—“स्वापरं विश्वेर्लोकं जलजं नवदण्डम्। क्रमेण रुद्रजयं च दशकक्षं च दक्षिणः ॥ त्रिशकक्षं पशूनां च चतुर्वक्षं च वातराः। ततो मनुष्यता प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत् ॥” अस्ति हि ।

अर्थ—जो जीव आकाश, जल और पृथ्वी पर रहनेवाले तथा चार खानों और चौरासी लाख योनियों में हैं ॥१॥ (उन जीवों से पूर्ण) सब जगत् को 'श्रीसीताराममय' जानकर और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ ॥२॥

विशेष—(१) 'आकर चारि...' यथा—“आकर चारि लाख चौरासी । जोनिभ्रमत यह जिय अपिनासी ॥ क्यहुँकर करि करुना नर देही । देव ईस.....” (अ० दो० ४३) । यहाँ 'नभ, जल, थल' को उनकी उत्पत्ति के क्रम से कहा है ।

प्रथम ग्रंथकार ने श्रीराममय जगत् की वंदना ऐश्वर्य दृष्टि से की, क्योंकि जड़-चेतनात्मक जगत् के श्रीरामजी प्रकाशक हैं, जगत् उनका प्रकाश्य है, यथा—“विषयकरन मुर जीव समेता ॥ सकल एक ते एक सचेता । सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि भवधपति सोई ॥ जगत् प्रकाश्य प्रकासक रामू ॥” (अ० १११), उस 'जड़ चेतन जग...' दोहे के 'सकल' की व्याख्या के रूप में 'देव दनुज नर...' यह दोहा कहा और उन श्रीराम-प्रकाश्य रूप जीवों से कृपा माँगी ॥ अब माधुर्य रीति से श्रीसीताराममय जगत् की वंदना करते हुए प्रथम जीवों के व्यष्टि-भेद को 'नभ, जल, थल' वासियों, चार खानों और चौरासी लाख योनियों द्वारा कहकर और पीछे दोनों हाथ जोड़कर वंदना की । ऐश्वर्य रूप की वंदना में 'जोरि जुगपानी' कहा था, वैसे यहाँ भी कहा है, अतः, दोनों में तुल्यभाव दिखाया ।

(२) 'सीयराममय' अंतर्ध्यामी-रूप में भी श्रीरामजी सीता-सहित ही हैं, यथा—“अंतरजामी रामसिय,..." (अ० दो० ३५३) ।

सम्बन्ध—ऐश्वर्य-प्रसंग में जैसे 'कृपा करहु...' माँगा था, वैसे माधुर्य में भी माँगते हैं—

जानि कृपाकर किंकर मोहू । सब मिलि करहु छौंड़ि छल छोहू ॥३॥

शब्दार्थ—कृपाकर = कृपा के धाकर, कृपा की छान, कृपा करनेवाले ।

अर्थ—मुझे भी कृपालु श्रीरामजी का दास समझते हुए आपलोग सब मिल छल छोड़कर कृपा करें ।

विशेष—(१) प्रथम जगत् को 'सीयराममय' कहा, फिर यहाँ 'किंकर' कहा, यह श्रीगोसाईंजी की अनन्यता है, यथा—“सो अनन्य जाके अस्ति, मति न टरइ हनुमंत । मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवंत ॥” (कि० दो० ३); इस भाँति सचराचर रूप स्वामी से सेवक भाव द्वारा कृपा चाहते हैं कि कृपा के 'आकर' श्रीरामजी आपलोगों पर कृपा करते हैं । आप यह जानकर मुझ श्रीरामजी के किंकर पर कृपा करें, इससे श्रीरामजी आपलोगों पर अधिक प्रसन्न होंगे ।

(२) 'सब मिलि'—(क) एक-दो की कृपा से मुझे उतनी सुखि न, हो सकेगी, जिससे अगाध श्रीरामचरित कहा जाय; अतः सब मिलकर कृपा करें । (ख) सबसे 'सीयराममय' मान्छर प्रार्थना है । अतः, श्रीसीतारामजी सर्वान्तर्यामी रूप से सबकी एक मति करके कृपा करावें, यह भी धारणा है । अन्यथा आपस के वैर से एक दूसरे का भक्त जानकर धापा करते हैं; इसलिये एक अंतर्ध्यामी का शरीर मानकर प्रार्थना है ।

(३) 'छौंड़ि छल छोहू'—स्वार्थ ही छल है, यथा—“स्वारथ छल फल चारि बिहाई ॥” (अ० दो० १००); संसार स्वार्थी है, यथा—“स्वारथ सीत सबल जग माही ॥” (अ० दो० ४१); “मुर नर मुनि सबकै यह रीती । स्वारथ लागि करहि सब प्रीती ॥” (कि० दो० ११); इसलिये कहते हैं कि मुझसे स्वार्थ

की इच्छा नहीं कीजिये, क्योंकि इन सबमें देव, पितर आदि भी कहे गये हैं। सब जीवों पर इनका ऋण रहता है। जबतक ये ऋण न किये जायें, परमार्थ-साधन में बाधक भी होते हैं, जैसे जरतकार ऋषि के पितरों ने विघ्न किया है। महाभारत के आखीर-अनुपर्व में इनकी कथा है। कहा भी है—“ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्। अनपाकृत्य मोक्षं तु सेव्यमानो ब्रजत्यधः ॥” (मनुस्मृति)।

यहाँ श्रीगोस्वामीजी ने ‘कृपाकर-किंकर’ कहकर प्रथम अपनेको शरणागत-रूप अधिकारी सिद्ध किया, क्योंकि प्रपन्न (प्रभु-शरण में आया हुआ) ही उपाय-शून्य होकर केवल कृपा से गति चाहते हैं, तब स्वार्थ त्याग कर ‘छोड़’ करना कहा, क्योंकि शरणागत पर किसी का भी ऋण नहीं रहता, यथा—“देवर्षि-भूतात्मनूणां पितॄणां न किंकरो नायमूणी च राजन्। सर्वोत्तमा यः शरणं शरणं गतं मुकुन्दं परिहृत्य कृत्यम् ॥” (धौमन्नागवत, १३ स्कंध)। अतः, स्वार्थ छोड़कर अब यशः-प्राप्ति के लिये मुक्तपर ‘छोड़’ करें।

निज बुधि-बल भरोस मोहिं नहिं। तातें विनय करवँ सब पाहीं ॥४॥

करन चहवँ रघुपतिगुनगाहा। लघुमति मोरि चरित अवगाहा ॥५॥

अर्थ—मुझे अपनी बुद्धि के बल का भरोसा नहीं है, इससे सबसे विनय करता हूँ ॥४॥ मैं रघुनाथजी के गुणों की गाहा (गाथा = कथा) करना (कहना) चाहता हूँ, परन्तु मेरी बुद्धि थोड़ी है और चरित अथाह है ॥५॥

विशेष—‘लघुमति’ ‘अवगाहा’ यथा—“क सूर्यप्रभवो वंशः क चाल्पविषयामतिः। तिलोर्ध्वदुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम् ॥” (रघुवंश); अर्थात् कहाँ सूर्य-वंश का चरित और कहाँ मेरी अल्पश्रुत मति ! मैं मोह वंश उडुप (घनई-वेड़ा) से दुस्तर सागर पार करना चाहता हूँ।

सूक्त न एकउ अंग उपाज। मन मति रंक मनोरथ राज ॥६॥

मति अति नीचि ऊँचि रुचि आछी। चहिय अमिअ जग जुरह न छाछी ॥७॥

अर्थ—मुझे काव्य का एक भी अंग (दोष, गुण, रीति और अलंकार) और उन अंगों के उपाय (साधन) नहीं सूझते, मन और बुद्धि दुरिद्ध हैं और मनोरथ राजा है ॥६॥ बुद्धि तो अत्यन्त नीची है और रुचि (इच्छा) ऊँची पर्यं अच्छी है, (कहावत है कि ‘चाहँ’ अमृत मिले न छाछ) संसार में अमृत की चाह है और जुड़ता छाछ भी नहीं ॥७॥

विशेष—(१) ‘मन मति रंक’ श्रीराम-गुण गाने का मनोरथ राजा है, मन और मति उसकी साधन-सम्पत्ति से रंक हैं; अतः, प्रवेश नहीं कर पाते, इसलिये आगे इन्हें तीर्थस्नान के योग्य बनावेंगे। बुद्धि को मानस तीर्थ में—“अस मानस मानस-चख चाहौ। भइ कवि बुद्धि बिमल अवगाही ॥” (दो० २०); और मन को कविता-सरयू में—“मति-अनुहारि सुवारि गुन, गन गति मन अन्धवाइ ॥” (दो० ४३) नहलावेंगे। इस प्रकार दोनों निर्मल होने पर योग्य बनेंगे, तब कथा कहेंगे।

(२) ‘मति अति नीचि’ मति—यथा—“कहँ रघुपति के चरित अपारा। कहँ मति मोरि निरत संसारा ॥” (दो० ११) अतः, ‘अति नीची’ कहा, इसे शत्रुन राजा-रईसों के चरित-गान रूपी छाछ को भी योग्यता नहीं है। श्रीरामचरित गान रूपी अमृत चाहते हैं, अतः, रुचि को ऊँची और

अच्छो कहा है। छाछी भट्टे की हंडी की धोवन को भी कहते हैं, उससे और अमृत से जितना अंतर है, उतना ही अंतर प्राकृत चरित और श्रीरामचरित में सूचित किया। 'जग'—अर्थात् छाछी जगत् की सुख्य वस्तु है, अतः, प्राकृत है और श्रीरामचरित अप्राकृत (अमृत) है।

छमिहहि सज्जन मोरि, ढिठाई। सुनिहहि घाल - वचन मन लाई ॥८॥

जौं घालक कह तोतरि वाता। सुनिहि सुदित मन पितु अरु माता ॥९॥

हँसिहहि कूर कुटिल कुविचारी। जे पर - दूपन - भूपन - धारी ॥१०॥

अर्थ—सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मुझ बालक के वचन को मन लगाकर सुनेंगे ॥८॥ जैसे जब बालक तोतली बोली बोलता है, तब माना-पिता प्रसन्न मन से उसे सुनते हैं ॥९॥ कूर, कुटिल और कुत्सित विचारवाले—जो पराये दोष रूखी भूपण को धारण किये रहते हैं—हैंसते हैं ॥१०॥

विशेष—(१) 'छमिहहि' ऊपर कहा है कि 'ऊँची रुचि आछी' आगे भी कहेंगे—'साधु-समाज भनिति सनमानू।' (दो० १३)। इसपर यह संदेह हो सकता है कि मैं ऊँची रुचि से व्यास-धार्मिक की श्रेणी में बैठने की चृष्टा करता हूँ। इसपर कहते हैं कि मैं सज्जनों का घालक बनकर प्राकृत भाषा के टूटे-फूटे शब्दों में श्रीरामचरित सम्बन्धी अपनी ऊँची रुचि की पूर्ति चाहता हूँ। अतः, पिता-माता रूप सज्जन क्षमा करेंगे ही। जैसे श्रीभरद्वजी ने कहा है—“जद्यपि मैं अनभल अपराधी।” आपन जानि न रयागिहहि, मोहि रघुवीर भरोस ॥” (दो० १८३); वैसे मुझे भी सज्जनों का विश्वास है।

(२) 'जौं घालक' घालक जैसे लड्डू को धड़, रोटी को ओटी आदि अयुद्ध शब्दों में कहता है, वैसे सुनकर माता-पिता प्रसन्न हो उसकी रुचि-पूरी करते हैं, वैसे सज्जन मेरी भरी बाणी भी सुनेंगे। इसका सम्मान करना ही लड्डू देना है। यथा—‘वेद वचन मुनि-मन अगम, ते प्रभु कहनामयन। वचन किरातह के सुनत, त्रिमि पितु बालक-वचन ॥’ (दो० १२१)।

(३) 'हँसिहहि कूर' कूर अर्थात् जो मुझ बालक पर जो दया न करें वे निर्दय और कुटिल हैं, यथा—“आगे कह मुदु वचन बनाई। पाछे अनहित मन कुटिलाई ॥” (कि० दो० ६)। 'कुविचारी' अर्थात् कुत्सित विचारवाले, यथा—“बेहि पापिनिहि वृत्ति का परेऊ। छाई भवन पर पावक धरेऊ ॥” (दो० १४)।

'जे परदूपन भूपन धारी।'—जिसमें स्वयं ऐसे गुण नहीं हैं कि जिनसे भूषित हों, अतः, द्विद्वान्वेषी बनकर उष्टेमीये कुर्वक करके अपनेको अच्छे ज्ञाता एवं समालोचक सिद्ध करते हैं, और इसी बढ़ाई से अपने को भूषित करते हैं।

यहाँ हँसनेवालों के ऊपर आदिचारविरोध दिये गये हैं। इनका हँसना आगे 'काह कहहि कलकंठ' (दो० ८) से प्रारंभ करके कहेंगे। पुन, यहाँ सज्जनों से तो माना-पिता का नाता जोड़ा, पर उससे नहीं जोड़ा, क्योंकि—“रत्न परिहरिय श्वान को नाई।” (दो० १०५) कहा है।

सम्बन्ध—उपर्युक्त कथन से पाया गया कि हँसनेवालों की कविता उत्तम होती होगी। इसपर आगे कहते हैं—

निज कवित्त केहि लाग न नीका। सरस होउ अथवा अति फीका ॥११॥

जे पर-भनिति सुनत हरपाहीं । ते वर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥१२॥
जग बहु नर सर-सरि सम भाई । जे निज बाढ़ि बढहिं जल पाई ॥१३॥
सज्जन सकृत् सिंधु सम कोई । देखि पूर विंधु बाढ़इ जोई ॥१४॥

अर्थ—अपनी (बनाई हुई) कविता किसे अच्छी नहीं लगती है—चाहे वह रसीली हो या अत्यन्त फीकी ? ॥१२॥ जो दूसरे की कविता सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत नहीं हैं ॥१३॥ हे भाई ! संसार में तालाब और नदी के समान बहुत-से मनुष्य हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं ॥१३॥ समुद्र के समान कोई एक ही सज्जन होता है जो चन्द्रमा को पूर्ण देरकर बढ़ता है ॥१४॥

विशेष—(१) 'निज कवित्त केहि...' की उपमा 'जग बहु नर ...' है, और 'जे परभनिति सुनत...' की उपमा 'सज्जन सकृत्...' है जो क्रम से हैं; अतः, यथासंय अलंकार है । अपनी कविता नीरस होने से भी अच्छी ही लगती है, जैसे—'ग्यातिन अपने रखे दही को भी रखा नहीं कहती'—यह कहावत है । इसे ही 'सरसरि' की उपमा से समझाते हैं ।

(२) 'जग बहु नर ' नदियों और तालाब जगत् में बहुत हैं जो थोड़े जल की बाढ़ से ही मर्यादा छोड़ देते हैं, वैसे तुच्छ लोग भी बहुत हैं, जो थोड़ी विद्या-बुद्धि पाकर मर्यादा भंग करके सबको तुच्छ समझने लगते हैं । यथा—“छुद्र नदी भरि चली तोराई । जस धोरे धन खल इतराई ॥” (कि० दो० १३) । 'भाई'—यह प्रिय सम्बोधन सबके लिये यथा अपने मन के लिये भी है, यथा—“जो नहाइ चह येहि सर भाई ॥” (दो० ३८) ; “बली सती सिब-आयसु पाई । करइ विचार करउँ का भाई ॥” (दो० ५१), इत्यादि ।

(३) 'जे पर-भनिति ' तथा 'सज्जन सकृत् ...'—विद्यारूपी जल से पूर्ण समुद्र के समान सज्जन विरले (एक) ही होते हैं, जो बहुत उन्नति से भी नहीं चञ्चलते, जैसे समुद्र बहुत नदियों का जल पाकर अपनी बाढ़ से नहीं चञ्चलता । वरन् जब चन्द्रमा की पूर्णता देखता है, तभी उझलने लगता है, यही उसका हर्ष है, जिसे 'बवार आना' कहते हैं; यथा—“राका ससि रघुपतिपुर, सिंधु देखि हरपाज । बढ़यो फोलाइल करत जनु, नारि-नरंग समान ॥” (४० दो० ३) ; इसी तरह सज्जन भी दूसरे की वृद्धि पर आनंदित होते हैं ।

चन्द्रमा पर समुद्र का वात्सल्य भी है, क्योंकि वह समुद्र का पुत्र है, वैसे श्रोतृत्वामोजी ने भी अपने को बालक और सज्जनों को पिता-म्मावा माना है, अतः, उनकी काव्य-कीर्ति पर भी सज्जन आनंदित होंगे—यह गर्भित है । 'निज कवित्त...' नाहीं' तक के भाव को मिलाइये - 'अपि मुदमुपयान्तो वान्वितासेः स्वकीयैः परभणितिषु तोषं यान्ति सन्तः कियन्तः' (प्रसङ्गाख्य ३।१३) ।

पाठान्तर—कहीं-कहीं 'सकृत्' की जगह 'सुक्रुत्' भी है; अतः, सुक्रुत्-सिंधु का अर्थ 'पुण्य समुद्र के समान' होगा । 'सरसरि' की जगह 'सुरसरि' भी है, पर इसमें 'बहु नर' के साथ मेल नहीं है । 'सुरसरि' एकवचन भी है । यहाँ 'सरसरि' (छुद्र नदी तालाब) ही पाठ संगत हैं ।

दोहा—भाग छोड़ अभिलाष बड़, करउँ एक विश्वास ।

पैहहिं सुख मुनि मुजन जन, खल करिहहिं उपहास ॥८॥

अर्थ—मेरा भाग्य तो छोटा है और तबि यही है, पर एक विश्वास करता हूँ कि इसे सुनकर सज्जन सुख पावेंगे और खल उपहास करेंगे ।

विशेष—(१) प्रथम 'मन' और 'यति' को रंक कहा, वर 'मनोरथ' को राजा कहकर उसकी दुर्लभता कही, फिर भाग्य का सहारा लिया, उसे भी छोटा देखकर निराश हुए । हों, यही एक विश्वास है कि सज्जन इससे सुख पावेंगे । इसीसे मेरा श्रम सफल होगा । यथा—“जो प्रपंच बुध नहि आदरहीं । सो श्रम चादि बाल कवि करहीं ।” (दो० १३) ; अपनी बुद्धि और भाग्य का भरोसा नहीं है, यथा—“निज बुधि-बल भरोस मोहि नाहीं ॥” (दो० ७) ।

‘भाग छोड़’—मेरा भाग्य छोटा है अर्थात् मैं प्राकृत कवियों में बैठने योग्य हूँ और अभिलाषा यही है कि मैं व्यास आदि की श्रेणी में जाऊँ, पर जतनी योग्यता नहीं है । हों, सज्जनों के सुगम मानने से मेरा श्रम सफल हो जायगा । यथा—“तुम्हरी कृपा सुख सोठ मोरे ।” (दो० १३) । सुख पाना तो खलों का भी सूचित किया, क्योंकि परिहास सुख से ही होता है ।

(२) ‘छमिहं सज्जन’ से ‘पैहं सुख सुनि’ तक में साधुओं और खलों में कविता का आदर और निरादर बतलाया । सज्जनों के सुनने एवं आदर करने में पाँच हेतु कहे हैं, १—मुझ बालक को तोतली बात मानकर—“सुनिहं बाल-वचन मन लाई ।” २—दूसरे की वृद्धि पर प्रसन्न होने के स्वभाव से—“सज्जन सकृत् सिधु” । ३—इसे राम-भक्ति से भूषित जानकर—“राम-भगवि भूषित” । ४ श्रीरामयरा से अंकित जानकर—“प्रभु सुजस संगति भनिति भलि” । ५—श्रीरामनाम का यरा अंकित जानकर—“सब गुन रहित” । इसी तरह खलों के परिहास में भी पाँच ही हेतु हैं—१—‘हंसिहं कूर’, २—‘कुटिल’, ३—‘कुविचारी’, ४—‘जे परदूपन भूपनधारी’, ५—‘जे निज काढ़ बढ़ि’ ।

खल-परिहास होइ हित मोरा । काक कहहि कलकठ कठोरा ॥१॥

अर्थ—खलों के हँसने से मेरा हित होगा, (जैसे) कौप मधुरकंठ (कोयल) को कठोर कहते हैं (पर इससे कोयल का कुञ्ज नहीं बिगड़ता) ।

विशेष—कौप और कोयल की दोली सुनकर सभी जान लेते हैं । इससे कोयल का आदर और कौप का निरादर होता है । खल मेरा वक्ता लेते वो मैं भी वैसा ही नीच समझा जावा ; अब, उनकी निन्दा से संत समझा जाऊँगा और मेरी कविता का आदर होगा ।

हंसहि वक गादुर चातक ही । हंसहि मलिन खल विमल चतकही ॥२॥

अर्थ—बगला हंस को और चमगादर यहीह को हँसते हैं, (वैसे) मलिन स्वभाववाले खल (असज्जन) निर्मल वाणी पर हँसते हैं ।

विशेष—(१) हंस और चातक, बगले और चमगादर की निन्दा से, निन्दित नहीं माने जाते, वैसे मलिन खलों की हँसी से मेरी कविता निन्दित नहीं होगी ।

(२) तीन उपमानों द्वारा खलों के वचन, कर्म और मन की व्यवस्था बतलाई है । कौआ कोयल के वधन को कठोर कहता है । बगला हंस के चौर-नीर अलग-अलग करने रूप कर्म को हँसता है । चमगादर चातक की टोक को हँसता है, टोक मन का धर्म है ; परन्तु संसार में जैसे रात की अपेक्षा दिन और कड़

की अपेक्षा मधुर सराहा जाता है, वैसे कौए के कठोर शब्द के साथ तुलना में कौयल के मधुरस्वर की, बक के हृदय की कुटिलता के प्रति हंस के विवेकपूर्ण कर्म की और चमगादर के स्वमल-भोजन-रूप कुविचार की अपेक्षा चातक की अनन्यतापूर्ण टेक की सराहना होती है, वैसे रत्नों की कुयुक्तियों से की हुई मन-वचन-कर्मात्मक निन्दा को जान-सुनकर सज्जन लोग अपनी सुंदर युक्तियों से उनका खंडन करेंगे और इस कविता को सराहेंगे, तब इसका महत्त्व बढ़ेगा, यही हित होगा।

(३) उपर्युक्त 'हंसिहि कूर...' के चारों प्रकारों को यहाँ चरितार्थ किया, 'काक' कूर, 'बक' कुटिल, 'गादुर' कुविचारी और 'मलिन रत्न' 'परदूषण भूषण धारी' हैं। 'विमल'... घतकही निर्मल भी है, तब भी वे हंसते हैं।

(४) इन दो अर्द्धालियों में तीनों दृष्टान्त पक्षों के हो दिये, क्योंकि ये सब पक्षपाती हैं और विपक्ष की अपेक्षा अपने पक्ष का हित भी सिद्ध किया। स्वपक्ष-ग्रहण से काकमुगुडिजी ने पक्षी होने का शाप पाया।

(५) 'विमल घतकही'—'घतकही' का अर्थ बात-घोत एवं चार्त्तलाप है। श्रीगोस्वामी ने इसे बढ़ा महत्त्व दिया है और धर्म-सम्बन्धी बात में इसका प्रयोग कर शिक्षा दी है कि धर्म ही की बात करना चाहिये। आपने सात कांडों में सात ही बार यह शब्द लिखा है; अतः सातों कांडों को 'घतकही' बनाया है यथा—
१—'हंसिहि बक गादुर चातकही ...' यह यहीं पर है, पर इसे अयोध्याकांड में लेना चाहिये, क्योंकि उसमें 'भरत हंस' ... कहा है और उनके विरुद्ध मलिनो—दुष्टों को कौशल्याजी, यशोधराजी एवं श्रीरामजी ने भी शाप दिया एवं दोष लगाया है। २—'वरत घतकही अनुजसन,' (दो० २१०); यह बालकांड में है। ३—'इसकंधर मारीच घतकही।' (दो० ६५); यह आरण्यकांड में ही हुई है। ४—'यहि विधि होत घतकही,' ... यह किष्किंकाकांड (दो० २१) में है। ५—'तब घतकही गूढ़ मृगलोचनी।' (दो० १५); इसे सुन्दरकांड में लगाना चाहिये, जो श्रीरामपरत्न श्रीहनुमान्जी ने कहा था, बही मंदोदरी ने प्रथम कहा, फिर यह विराटरूप में कहा है। ६—'काज हमार तासु हितहोई। घतकही सोई।' (दो० १६)। ७—'निज-निज गूढ़ गये आयसु पाई। वरनत प्रसु घतकही सुहाई।' (दो० ६६)।

पाठान्तर—'गादुर' की जगह 'दादुर' पाठ भी है। दादुर और चातक दोनों मेघ-प्रेमी और वर्षा के आकांक्षी हैं। दादुर सामान्य जल में संतुष्ट रहता है, जल का विचार नहीं करता और चातक विशिष्ट जल (स्वाती) का प्रेमी है। दादुर चातक के विचार के प्रति हंसता है कि नाहक व्याससे भरता है, मेरी तरह सब जल में विहार नहीं कर के प्राण गँवावा है। पर 'गादुर' में विशेषतः हैं—१—दोनों ('गादुर-चातक') पक्षी हैं। यहाँ तीनों पक्षियों के ही दृष्टान्त हैं, यहाँ वाणी का प्रसंग है, जिसकी अपेक्षा पक्षियों के गान आदि में दी जाती है। २—'काक' कूर तथा 'बक' कुटिल हैं और साथ ही 'गादुर' कुविचारी भी ठीक है, क्योंकि स्वमल-भोजी है, ३—दोनों नभचर हैं, वृक्ष पर टँगा रहना भी शून्यावास है, ४—जैसे काक-पिक और हंस-बक का एक रंग है, वैसे इन दोनों का भी वर्ण साम्य है। ५—पक्षी का पक्षी के प्रति हंसना भी युक्त है, सजातीय ही एक दूसरे को हंसते हैं।

सम्बन्ध—प्रथम 'खल-परिहास' से अपना हित कहकर आगे सब प्रकार के श्रोताओं का हित कहते हैं—

कवित - रसिक न रामपद नेह । तिन्ह कहँ सुखद हास-रस येह ॥३॥

भाषा भनिति भोरि मति मोरी । हँसिये जोग हँसे नहिं खोरी ॥४॥

प्रभु-पद प्रीति न सामुझि नीकी । तिन्हहिं कथा सुनि लागिहि फीकी ॥५॥

हरिहर-पदरति मति न कुतरकी । तिन्ह कहँ मधुर कथा रघुवर की ॥६॥

राम-भगति-भूपित जिय जानी । सुनिहिं सुजन सराहि सुबानी ॥७॥

अर्थ—जो (पेचल) कविता के रसिक हैं (पर) श्रीरामचरणों में स्नेह नहीं रखते, उनको यह (मेरी रचना) हास्य रस के रूप में सुन देगी ॥३॥ भाषा की कविता और (फिर भी) मेरी भोली बुद्धि (से रचित, अतः,) हँसने के योग्य ही है, हँसने में उनका दोष नहीं है ॥४॥ जिनकी प्रभु के चरणों में न तो प्रीति है और न समझ हो अच्छी है, उनको यह कथा सुनने पर फीकी लगेगी ॥५॥ हरिहर के चरणों में जिनकी प्रीति है और बुद्धि कुनकवाली नहीं है, उनको श्रीरघुवर की कथा सीठी लगेगी ॥ ॥ सज्जन लोग इसे हृदय से श्रीराम-भक्ति-भूपित जानकर सुन्दर घाणी से सराह-सराहकर सुनेंगे ॥४॥

विशेष—(१) 'कवित-रसिक न हंसिये लोग'—यहाँ से पात्रानुसार सभी का सुख सूचित करते हैं । जो संस्कृत काव्य के अमिमानी हैं, उनका इस दूरी पृथी 'भाषा-भनिति' पर हँसना योग्य ही है । यद्यपि श्रीरामचरित चाहे भाषा में हो चाहे संस्कृत में, हँसना दोष ही है, तथापि ग्रंथकार उन्हें भी निर्दोष बनाते हैं, यह इनकी साधुता है ।

(२) 'प्रभु-पद प्रीति न ...' 'प्रभु-पद' में प्रीति के बिना भक्ति-रस का स्वाद नहीं मिलेगा । समझ अच्छी नहीं रहने के कारण काव्य में भी रस नहीं मिलेगा एवं तर्क भी बहुत होंगे; अतः, फीकी लगेगी ।

(३) 'हरिहर-पदरति मति'—हरि=विष्णु, हर=शिव, इन दोनों में दोनों के ब्यासक लोग प्रायः कुतर्क करते हैं, वह न हो, किन्तु अभेद बुद्धि रहे, तब कथा मधुर लगती है; क्योंकि शिवजी परम भागवत हैं; अतः श्रीरामजी के प्रिय हैं । शिवजी श्रीरामजी को इष्ट-रूप में प्रिय मानते हैं, इसके विरुद्ध भाव पर दोनों अप्रसन्न होंगे ।

अथवा यदि 'हरिहर पदरति' को दृष्टिमानें तो 'मति न कुतरकी' का अर्थ श्रीरामजी के अवतार एवं माधुर्य बीजाश्रों में कुतर्क बुद्धि करना होगा, यथा—'तजि कुतर्क संसय सकल' (४० दो० ८०) । 'मधुर कथा'—'कथा सुधा मधि काढ़हि, भगति मधुरता जाहि ॥' (४० दो० १३०) ; इस अर्द्धांश में मधुरता के साधन के ठीक विरुद्ध ऊपर की अर्द्धांश की फीकी लगने की है ।

(४) 'राम-भगति भूपित'—सुजन कवित्व-विवेक पर ही नहीं रीकते, वे भक्ति के भावुक होते हैं । अतः, इसमें भक्ति-भूपित देखकर सुनेंगे और सराहेंगे कि कैसी उत्तम रचना है !

(५) इन पाँच अर्द्धांशों में क्रमशः चार प्रकार के श्रेष्ठ ओता है—(१) अधम—'कवित-रसिक न ... भाषा-भनिति ...' (२) निकृष्ट—'प्रभु-पद प्रीति न ...' (३) मध्यम—'हरिहर ...' (४) उत्तम—'राम भगति ...' ।

इन्हीं उत्तम श्रोता-रूप सुजनों को श्रोता के रूप में जहाँ-तहाँ कहाँ है, यथा—'सादर सुनहु सुजन मन लाई ।' (दो० १४) आदि ।

कवि न होउँ नहिं घचन प्रवीनू । सकल कला सब विद्याहीनू ॥८॥

आखर अरथ अलंकृति नाना । छंद-प्रबंध अनेक विधाना ॥९॥

भाव - भेद रस - भेद अपारा । कवित-दोष-गुण विविध प्रकारा ॥१०॥
कवित - विवेक एक नहीं मोरे । सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे ॥११॥

शब्दार्थ—सकल कला=गाना, यज्ञाता, आदि १४ कलाएँ हैं। सब विद्या=व्याकरण, महाज्ञान, ज्योतिष आदि १४ विद्याएँ हैं। कागद=कागज।

अर्थ—मैं न कवि हूँ और न यक्षत्व में ही निपुण हूँ, (किन्तु) सन कलाओं और विद्याओं से हीन हूँ ॥१०॥ अक्षर, अर्थ, अनेक प्रकार के अलंकार और अनेक भाँति की छन्द-रचना ॥११॥ भावों और रसों के अपार (अगणित) भेद, अनेक प्रकार के दोष और गुण काव्य में होते हैं ॥१०॥ (इनमें से) एक भी कविता का विवेक मुझमें नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य ही कहता हूँ ॥११॥

विशेष—(१) 'कवि न होउँ' (क) आप काव्य के सब गुणों से पूर्ण हैं; यह कार्यरथ शरणागति है। जैसे श्रीहनुमानजी भक्ति के पूर्ण हाता हैं, फिर भी शपथ करके कहा है, यथा—“तापर मैं खुशीर-दोहाई। जानउँ नहीं कछु भजन-वपाई ॥” (कि० दो० १)।

(ख) आप यह यथार्थ भी कह रहे हैं कि मेरे कवित्व-विवेक से ऐसी उत्तम कविता नहीं बनी, प्रत्युत देव-प्रसाद से बनी है, यथा—“जदवि कवित-गुन एकउ नाहीं। रामप्रताप प्रगट येहि माहीं ॥” (दो० १); और—“भनिति मोरि सिख-कृपा विभाती ॥” (दो० १४); पुनः, स्मरण-द्वारा आकर श्रीसरस्वतीजी ने काव्य के अंग भी सम्पन्न कर दिये, यथा—“सुमिरत सारद आवति धाई। जौ बरखइ पर होहि कवित मुकता मति चारु ॥” (दो० १०)। अतः, यह अलौकिक काव्य है, इसके प्रेरक और संयोजक और हैं।

(ग) यह भी भाव कहा जाता है कि मेरी दृष्टि केवल श्रीरामयश पर ही है, काव्य के अंगों पर नहीं। वे स्वतः आवें तो आते जायें, अन्यथा दोष-गुण का विचार नहीं करूँगा। मेरी कविता श्रीरामयश ही से भूषित होगी।

(२) 'सत्य कहूँ लिखि...' कोरे कागज पर स्याही चढ़ाना शपथ है अर्थात् मैं निष्कपट भाव से कहता हूँ। इस शपथ की अक्षरशः सार्थकता यों भी होती है कि जो चरित-चित्रण करना है, वह उनका है जिन्हें श्रुतियाँ मन-वाणी से परे कहती हैं, यथा—“यतो याचो निवर्तन्ते ॥ अग्राप्य मनसा सह ॥” (तैत्तिरी० १ बह्वी)। तथा—“ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया-भन-गुन पार। सोइ सच्चिदानन्दधन, करत चरित्र व्दार ॥” (४० दो० २५)। उन रामजी के मुकाबले में एक मनुष्य की विद्या-बुद्धि क्या काम दे सकती है—भले ही संसार की दृष्टि में वह अग्रतिम विद्वान् हो। इसी दृष्टि से अभी आगे भी कहेंगे, यथा—“जेहि माखत गिरि मेरु बड़ाही। कहहु तूल केहि लेखे माहीं ॥” (दो० ११)।

(३) 'आरर अरथ...' यहाँ काव्य-रचना के अंगों का स्मरण करते हैं—'आरर' अर्थात् अक्षर ऐसे प्रयुक्त होने चाहिये जो सार्थक एवं प्रसंगोपेक्ष हों। शब्द से अर्थ का नित्य सम्बन्ध है, अतः, साथ ही अर्थ भी कहा है। 'अलंकार' का अर्थ अलंकार है। अलंकार-अर्थों में प्रधान अलंकार १०८ प्रकार के कहे गये हैं। उनमें भी बहुत भेद हैं। जैसे भूषण धारण करने से मनुष्य की शोभा होती है, वैसे शब्दार्थ की शोभा अलंकारों से होती है। 'छन्द' से गायत्री, दोहा, चौपाई आदि का ग्रहण है। छन्द वर्णिक और मात्रिक इन दो भेदों में बहुत प्रकार के होते हैं और 'प्रबंध' का अर्थ वाक्य-विस्तार है, यथा—“कोटि ज्ञानवे जाति है, नाग-सूत्र में छंद। तैत्तिर कोटि प्रबंध है, भेद अनेक अमंद ॥” (छन्द-शास्त्र)।

(४) 'भाव भेद रस भेद' भाव का अर्थ मन का स्वरंग है । किसी रस के अनुकूल मन के विकार को भाव कहते हैं, जैसे—“कंकन किंकिनि नूपुर-घुनि सुनि । कहत लखन सन राम हृदय गुनि ॥” (दो० २२१) ; यहाँ गृंगार-रस के अनुकूल मन को दर्शा हो गई । यही मनोविकार भाव हुआ । इसके प्रथम चार भेद हैं—विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी (संभारी) और स्थायी । एतदतिरिक्त और २० भेद भी हैं । फिर उन एक-एक में भी बहुत भेद हैं । रस के गृंगारादि नव भेद हैं ; (मं० के १ श्लोक में देखें) ।

(५) 'कवित दोष गुण.....' उपर्युक्त बातें काव्य के गुण हैं । काव्य में दोष वे हैं जो उसके उत्कर्ष को नाश करते हैं । यदि छन्दों के आदि में ग, न, भ, य ये चार वृत्त गण पड़ें तो गुण और ज, र, स, त गण पड़ें तो दोष हैं । और भी दोष प्रथम ५ प्रकार के हैं—अंध, अधिर, पंगु, नम और मृतक । फिर बारह दोष और भी हैं—देश-काल-आगम-विरोध, यतिभंग, पुनरुक्ति आदि छन्दःशास्त्र में हैं । इनका विवरण एवं उदाहरण विस्तारभय से यहाँ नहीं दे सके । गुणः गुण प्रधानतया तीन कहे जाते हैं—

(१) माधुर्य, जिसके सुनते ही मन द्रवीभूत हो जाय, यथा—“कहहु सखी अस को तनुधारी । जो न मोह यह रूप निहारी ॥” (दो० २१०) ।

(२) ओज, जिसके सुनते ही मन उत्तेजित हो और उसमें टवर्ग एवं संयुक्ताक्षर विशेष हों, यथा—“कट-कटाहि जंडुक भेत” (घा० दो ३१) तथा—“चिह्नहि मर्कट भालु ...” (लं० दो० ६०) ।

(३) प्रसाद—जिसके यहाँ रुचिकर एवं अर्थ स्पष्ट हों, यथा—“झानी तापस सूर कवि, कोविद गुन आगार । चेहि के लोभ बिह्वलता, कीन्ह न चेहि संसार ॥” (द० दो० ७०) ।

पाठान्तर—‘वचन प्रवीण’ की जगह ‘चतुर प्रवीण’ भी पाया जाता है, उसका अर्थ है चतुरों में प्रवीण । यदि चतुर और प्रवीण को एकार्थी मानें तो पुनरुक्ति हो जाती है । पर कथा-रचना में वचन-प्रवीणता की आवश्यकता विशेष है कि पाठकों का चित्त मुग्ध हो जाय, अतः ‘वचन’ पाठ ही उत्तम है । भावण छंद का यही पाठ भी है ।

दोहा—भनिति मोरि सय गुन रहित, विश्वविदित गुन एक ।

सो विचारि सुनिहहि सुमति, जिन्हके बिमल विवेक ॥ ६ ॥

येहि महुँ रघुपति-नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति-सारा ॥ १ ॥

मंगलभवन अमंगलहारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ २ ॥

अर्थ—मेरी कविता सब गुणों से रहित है, (परन्तु वृत्तमें) एक जगत्-प्रसिद्ध गुण है, उसे विचार कर सुन्दर बुद्धिवाले व्यक्ति और वे, जिनका विवेक निर्मल है, इसे सुनेंगे ॥ ६ ॥ इसमें अत्यन्त पवित्र वेदों और पुराणों का निचोड़, मंगलों का पर और अमंगलों का नाश कर देनेवाला श्रीरघुनाथजी का उदार नाम है जिसे श्रीपार्वतीजी के सहित श्रीशिवजी जपते हैं ॥ १-२ ॥

विशेष—(१) ‘भनिति मोरि ... गुन एक’—मेरी कविता काव्य के सब गुणों से रहित है, परन्तु इसमें एक ही गुण है । जो एक अर्थात् अद्वितीय है और जिसे संसार जानता है तथा जिसके बराबर दूसरा गुण नहीं है, वह श्रीराम नाम है, आगे स्पष्ट होगा । यथा—“यस्य नाममहेश्वरः न तस्य प्रतिमास्ति”—यह वेद-वाक्य है । इस गुण (नाम) के प्रताप से कविता भी विश्वविदित होगी । यथा—“नाम राम ! रावरो

सयानो किधौं बावरो, जो करत गिरी ते गरु टन ते तनक को ॥” (कविता ३० ७३१) । ‘विश्वविदित’, यथा—“रामनाम भुविख्यातमभिरामेण वा पुनः” (श्रीरामतापनीयम् ३०); अर्थात् श्रीरामनाम सर्वविश्व से जगत् में ख्यात है, जैसे लोग शपथ में रामदुहाई, सत्य में रामोराम, आश्वासन में राम-राम, मिलने में राम-राम-सीताराम, सौदा तौलने में राम-राम, आदि कहते हैं । ‘सो विचारि सुनिहहिं...’ उसके विचारने के लिये निर्मल विवेक वाली सुंदर बुद्धि चाहिये, यथा—“उपरहिं विमल विलोचन ही के ॥” (दो० १) वह गुण यदि लौकिक होता तो ‘मति’ और ‘विवेक’ ही पर्याप्त थे, किन्तु वह अलौकिक एवं दिव्य है; अतः, ‘सु’ और ‘विमल’ विशेषण दिये । फिर केवल ‘सुमति’ भी हो तो सदसद्विवेक के बिना मनुष्य शास्त्रों के वाद ही में रह जाते हैं, फिर विवेक भी हो, पर विमल न हो तो कामादि के क्षोभ का भय है, अतः, विमल विवेक हो, तब श्रीराम-नाम में निष्ठा होगी और सभी लोग मेरी कविता को प्रीति से सुनेंगे ।

(२) ‘येहि महँ रघुपति नाम...’ उपर्युक्त गुण को यहाँ अंगुल्या-निर्देश किया—साफ-साफ पतला दिया कि वह उदार श्रीराम नाम है । उदार अर्थात् श्रेष्ठ एवं अत्यन्त दाता है, यथा—“जद्यपि प्रभु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक ते एका ॥ राम सकल नामन्ह ते अधिका ॥” (आ० दो० ४१); पुनः जो देश, काल एवं पात्र का विचार न करके सब को दे, वह उदार है, यथा—“पात्रापात्राविवेकेन देशकालाद्युपेक्षणात् । यदान्यत्वं विदुर्वेदा औदार्यं वचसा हरेः ॥” (भगवद्गुणदर्पण) । उदारता—“पाई न गति केहि... कहि नाम बारक तेउपि पावन होहिं...” (३० दो० १२१); वही इस ग्रंथ में है, यथा—“राम नाम जस अंकित जानी ॥” आगे कहते हैं ।

‘अति पावन...’ अन्यान्य नाम पावन हैं, यह अति पावन है, यथा—“तोरथ अनित कोटि सत पावन । नाम अखिल अघर्पुज-नसावन ॥” (३० दो० ११); पुरान श्रुति सारा—वेद का उपग्रहण- (बुद्धि, सद्बुद्धि)-रूप रामायण है, उसका सार राम नाम है, यथा—“रामचरित सतकोटि महँ, लिय मदेस जिय जानि ॥” (दो० २५); तथा वेद-पुराण का प्रतिपाद्य ब्रह्म है, उसके साक्षात् सच्चिदानन्द स्वरूप का वाचक यह नाम है, अतः, ‘सार’ कहा, क्योंकि नाम और नामी अभिन्न होते हैं ।

(३) श्रीरामजी के नाम, रूप, लीला और धाम—चारो उदार एवं मंगलकारी हैं; यथा—नाम—औदार्य और मंगलकारित्व दोनों इसी चौपाई में स्पष्ट हैं । रूप—‘सुनुहु उदार परम रघुनायक’ (आ० दो० ४१); ‘मंगलभवन अमंगलहारी । द्रव्य वो दसरथ अजिरविहारी ॥’ (दो० १११) । लीला—‘देखन चरित उदार’ (जं० दो० ११५); ‘मंगलकरनि कलिलमहरनि तुलसी कथा रघुनाय की ॥’ (दो० ६) । धाम—‘नृप-गृह कलस सो इंदु उदार ॥’ (दो० १२४); ‘सब विधि पुरी...मंगलरानी ॥’ (दो० ३४); क्योंकि चारो सच्चिदानन्दरूप हैं—“रामाय नामरूपञ्च लीलाधामपरात्परम् । एतद्युग्यं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम् ॥” (बसिष्ठ-संहिता) ।

(४) ‘मंगलभवन...’ उमा सहित...’ पूर्वार्द्ध में नाम का फल प्रापक (प्राप्त करानेवाला गुण) कहकर उत्तरार्द्ध में साधन कहा है कि जिस श्रीराम-नाम के अपने से अमंगल साजवाले शिवजी मंगल-राशि हो गये, यथा—“नाम-प्रसाद संसु अविनासी । साज अमंगल मंगलरासी ॥” (दो० २५); ‘उमासहित’ से विधि बतलाई कि जब भी यह है, यथा—‘यद्गानां जपयद्गोमि’ (गीता १०।२५); अतः, वह सप्तलोक होना ठीक ही है । नाम का शिष्ट-परिग्रह भी जनाया कि आचारारक्षित-सहित ईश्वर शिवजी भी अपने हैं । साथ ही ‘पुरारी’ कहने से दिखाया कि इसी के प्रभाव से शिवजी ने त्रिपुरामुर का वध भी किया ।

भनिति विचित्र सुकवि-कृत जोऊ । राम-नाम बिनु सोह न सोऊ ॥३॥

विधुवदनी सब भाँति सँवारी । सोह न वसन विना वर नारी ॥४॥

अर्थ—विलक्षण कविता हो और अच्छे कवि की बनाई (क्यों न) हो, वह भी श्रीराम-नाम के बिना नहीं सोहती ॥ ३ ॥ (जैसे) सब प्रकार से सजी हुई चन्द्रमुखी श्रेष्ठ स्त्री भी बिना वस्त्र के शोभा नहीं पाती ॥ ४ ॥

विशेष—‘भनिति विचित्र’ यह अर्द्धांती उपमेय है और ‘विधुवदनी’ उपमान है । अतः, ‘चन्द्रमुखी’ की तरह सुकवि-कृत कविता स्वरूप से सुंदर हो, ‘सब भाँति सँवारी’ अर्थात् सब अलंकारों से युक्त हो, तो भी वस्त्ररूप श्रीराम नाम के बिना वह नहीं सोहती । यथा—“बादि वसन विनु भूपन भारु ।” (दो० १००) ; प्रत्युत उसके देखने से पाप होता है, जैसे नंगी स्त्री के देखने से पाप होता है, यथा—“न नगनां त्रियमीक्षेत् पुरुषो वा कदाचन ॥” (कूर्म-पुराण) । ‘सब भाँति सँवारी’ से वस्त्र छोड़कर शेष पन्द्रह शृंगारों से युक्त अर्थ है ।

इन्हीं के प्रतिरूप दो अर्द्धांतियों सुंदरकांड में भी हैं—“राम नाम विनु गिरा न सोहा । देखु विचारि त्यागि भद मोहा । वसन होन नहि सोह सुरारी । सब भूपन भूपित वर नारी ॥” (दो० २२) ।

सब गुन रहित कुकवि-कृत घानी । राम-नाम जस अंकित जानी ॥५॥

सादर कहहिं सुनहिं बुध ताही । मधुकर सरिस संत गुनग्राही ॥६॥

अर्थ—सब गुणों से हीन और फिर बुरे कवि की कही हुई घाणी को भी, श्रीरामनाम के नाम-यश की छाप से युक्त जानकर, बुद्धिमान लोग आदर के साथ कहते और सुनते हैं, (क्योंकि) संत लोग भ्रमर के समान गुण ही को ग्रहण करनेवाले होते हैं ॥ ५-६ ॥

विशेष—(१) ‘राम-नाम जस अंकित’ वाक्य ‘वानी’ और ‘जानी’ दोनों के बीच में वैदली-दीपक रूप है । अंकित अर्थात् चिह्नित, जैसे राजा का नाम और रूप अंकित होने से तौबे, और गिलद के भी सिके एवं कागज के भी नोट बहुमूल्य रूप में माने जाते हैं, वैसे ही जिस कविता में श्रीराम-नाम-यश की छाप होती है, संत उसीका आदर करते हैं, यथा—“नाम-नरेस-प्रवाप प्रबल जग जुग जुग चलत चाम को ।” (वि० २३) ।

(२) ‘सादर कहहिं’ संत आदर करते हैं, अतः, श्रीराम-नाम-रूपो गुण को ग्रहण करते हैं, इसीसे गुणग्राही हैं और असन्त अवगुणग्राही, क्योंकि वे निरादर करते हैं । पूर्वार्द्ध में ‘बुध’ और वन्हें ही उत्तरार्द्ध में ‘सन्त’ कहा, अतः, पर्यायी सूचित किया । पूर्व काव्य विचित्र और उसके रचयिता सुकवि थे; अतः, कार्य और कारण दोनों उत्तम थे और यहाँ दोनों ही बुरे हैं, पर श्रीराम-नाम-यश हो से इसे भाइ और सुरोमित कहा, क्योंकि—“राम नाम हीन तुलसी न काहु काम को ।” (क० ४० १०८) ।

‘मधुकर सरिस’ भ्रमर सब जगहों के और सब प्रकार के फूलों से रस लेता है—वह रसग्राही है, वैसे सन्त भी सब देशों एवं सब जातियों के द्वारा की हुई कविता से श्रीराम-नाम-यश ग्रहण करते हैं । पुनः फूल चाहे फाला हो या लाल, भ्रमर की दृष्टि रस पर रहती है, वैसे कविता चाहे भाषा में हो या संस्कृत आदि में—चाहे उत्तम हो या निम्न—सन्तों की दृष्टि श्रीराम-नाम-यश पर ही रहती है, वे सभी को पाकर आदर करते हैं, यथा—“तद्वाग्विद्योः - जनवाद्यधिपुत्रोयस्मिन्प्रतिशोकमवदत्तवत्यपि । नामान्यनन्तस्य यशोद्विजानि शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥” (श्रीमद्भागवत स्कंध १ अ० ५) ।

(३) 'सब गुन रहित...' में 'सबगुन' का अर्थ काव्य के समस्त गुण और 'गुनग्राही' में गुण का अर्थ उपर्युक्त 'गुन एक' में कथित श्रीराम-नाम अर्थ है, अतः, 'गुन' से उपक्रम और 'गुन' ही पर उपसंहार करके छः अर्द्धालियों में श्रीराम-नाम का महत्त्व कहा गया, क्योंकि श्रीराम-नाम में छः मात्राएँ हैं, यथा—
"रामनाम्नि तु विज्ञेयाः पण्मात्रास्तत्त्वबोधकाः ।" (शिपरहस्य) ।

जदपि कवित - रस एकउ नाहीं । राम-प्रताप प्रगट येहि माहीं ॥ ७ ॥

सोइ भरोस मोरे मन आवा । केहि न सुसंग, बडुपन पावा ॥ ८ ॥

धूमउ तजइ सहज करआई । अगर-प्रसंग सुगंध बसाई ॥ ९ ॥

भनिति भदेस वस्तु भलि चरनी । रामकथा जग मंगल करनी ॥ १० ॥

शब्दार्थ—अगर = सुरंगित लकड़ी । प्रसंग = साथ । बसाई = वास देता है । भदेस = भद्र ।

अर्थ—यद्यपि इस (कविता) में काव्य-रस एक (कुछ) भी नहीं है; तथापि इसमें श्रीरामजी का प्रताप प्रत्यक्ष है ॥ ७ ॥ यही भरोस मेरे मन में आया है कि भले के संग से कितने बड़ाई नहीं पाई ? (अर्थात् सब ने पाई) ॥ ८ ॥ धुआँ अगर के संग से अपना स्वभाविक कडुवापन भी छोड़ देता है और सुगंध से वासित होता है ॥ ९ ॥ वाणी तो भद्रों है, पर इसमें जगत् का मंगल करनेवाली श्रीरामकथारूप अच्छी वस्तु कही गई है ॥ १० ॥

विशेष—(१) ऊपर श्रीरामनाम-द्वारा कविता की शोभा बतलाई, अब श्रीरामजी के प्रताप-द्वारा कहते हैं कि अन्य कविताओं में यह प्रताप गुप्त है, पर इसमें तो प्रकट है, यथा—“जिन्हके जस प्रताप के आगे । ससि मजीन रवि सीतल लागे ॥” (दो० २६१); “बान-प्रताप जान मारीचा ।” (लं० दो० ३५-३७); “प्रभु-प्रताप सर सहज असंका ।”... से—“समुझि राम-प्रताप कपि कोपा ।...” (लं० दो० १७-३४) तक; “जबते राम-प्रताप खगेसा । उदित भयो...” से “यह प्रताप रवि जाके, उर जब करइ प्रकास ।” (द० दो० ३०-३१) तक । ‘सोइ भरोस...’ इसी श्रीराम-प्रताप के भरोस को धुएँ के दृष्टान्त से समझाते हैं ।

(२) ‘धूमउ तजइ...’ कविता धुएँ के समान है, ‘अगर’ श्रीराम-प्रताप है । धुएँ में कोई गुण नहीं है, पर अगर के संग से देवताओं के योग्य हो जाता है, यही धुएँ को बड़ाई मिलती है । धुआँ अगर के संबंध से ही निकलता है, जो वसमें गंध-रूप से रहता है, वैसे मेरी कविता में कोई गुण नहीं है, पर यह श्रीरामप्रताप-द्वारा ही निकलती है और वही प्रताप इसमें प्रत्यक्षरूप से है । अतः, यह भी संतरूप देवताओं के योग्य होगी, यही इसे बड़ाई मिलेगी ।

‘जदपि कवित...’ से ‘सुगन्ध बसाई’ तक में प्रताप कहा, आगे—‘भनिति भदेस...’ से ‘सरित पावन पाथ की ।’ तक में कथा के गुण कहते हैं—

छन्द—मंगलकरनि कलिमलहरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की ।

गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥

शब्दार्थ—पाथ = जल । कूर (कूर) = देहा ।

अर्थ—श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरघुनाथजी की कथा मंगल करनेवाली और कलि के पापों को हरनेवाली है। इस कविता-नदी की चाल टेढ़ी है, जिस प्रकार पवित्र जलवाली नदी की (हुआ करती है।)

विशेष—(१) इस छंद का नाम हरिगीतिका है। इसके प्रत्येक चरण में २८ मात्राएँ होती हैं और उनमें १६-१२ पर विराम होता है। अंत में लघु-गुरु होते हैं।

(२) यहाँ 'कविता-नदी' उपमेय, 'सरित पावन पाय की' उपमान, 'ज्यों' वाचक और 'गति दूर' धर्म है; अतः, पूर्णोपमा अलंकार है। उपमान में किसी पवित्र नदी का नाम न देकर सरयू, गंगा, यमुना, मंदाकिनी एवं नर्मदा आदि सभी को सूचित किया। वाणी (सरस्वती) का स्थूलरूप नदी है और 'प्रकृता भाषण' को धाराप्रवाह कहते भी हैं। अतः, इस पुण्य यश युक्त कविता को यहाँ तथा अन्यत्र भी नदी का रूपक दिया है, यथा—“पावन गंग तरंग माल से । . . . राम कथा मन्दाकिनी, . . . जग जमुना सी । . . . मेकल सेल-सुता सी ॥” (दो० १०-११) ; “चलो सुभग कविता सरिता सी । . . . सरजू नाम . . . ” (दो० १८) ।

(३) 'गति दूर . . . ' दूर का अर्थ कविता-पत्र में भटो और नदी-पत्र में टेढ़ी है, जैसे, गंगा आदि के पवित्र जल के सम्बन्ध से टेढ़ाईरूप दोष पर कोई दृष्टि नहीं देता, वैसे ही इस कविता में पवित्र कथा के सम्बन्ध से भटपन दोष नहीं है, प्रत्युत पावन है।

'सरित पावन पाय की' और 'कविता सरित' का मिलान (क्रमशः)—(क) दोनों प्रवाहरूपा हैं, (ख) गति टेढ़ी—भटो, (ग) पवित्र जल—पावन कथावस्तु, (घ) पवित्र नदी वाप नाश करके मोड़ देती है—कथा कलिमलहरणी और मंगलकरणी है और (ङ) पुण्य जल से टेढ़ाई दूषित नहीं—कथा की पावनता से कविता का भटपन भी दूषित नहीं।

कथा की चाल भी टेढ़ी है—श्रीअयोध्या से प्रारंभ होकर मिथिला गई, फिर अयोध्या, चित्रगूट, कैकयदेश, अयोध्या, चित्रगूट, अयोध्या, लंका और पुनः अयोध्या आई, अतः गंगा, सरयू आदि से भी अधिक टेढ़ी है।

सम्बन्ध—ऊपर टेढ़ाई से गुण दिखाकर अब 'सुहावनि आवानि' को 'सुहावनि पावनि' कहते हैं—

प्रसु-सुजस-संगति भनिति मलि होइहि सुजन मनभावनी ।

भव-अंग-भूति मसान की सुमिरत सोहावनि पावनी ॥

राज्द्वार्य—भव=शिवजी । भूति=विगूर्ति, रास ।

अर्थ—श्रीरामजी के सुन्दर यश के संग से यह कविता अच्छी हो जायगी और सज्जनों के मन को भी अच्छी लैवेगी, जैसे शिरजी के अंग में लगने से श्मशान की (अपवित्र) विमूर्ति भी स्मरण करते हो शोभित और पवित्र होती है।

विशेष—यहाँ 'प्रसु-सुजस' और 'भव-अंग,' 'भनिति' और 'मसान की भूति' 'सुजन मनभावनी'—'मलि होइहि' और 'सुहावनि-पावनी' (होती है), ('कहत-सुनत' गुण) और सुमिरत, क्रमशः उपमेय और उपमान हैं। कविता श्मशान की राख की तरह भटो एवं अपवित्र है, पर प्रसु-सुजस रूप शिवजी के अंग-संग से 'भलो' एवं 'सुजन मनभावनी' होगी। कविता भटो है, इसीलिये श्मशान कहना-सुनना नहीं बदा। जैसे वह श्मशान की राख स्वयं पवित्र होती है और दूसरे को अच्छी लगती है, वैसे 'भनिति' एवं अच्छी होगी और सुजनों को भी पसंद आवेगी।

यहाँ तक कविता में योग्यता-प्राप्ति के पाँच हेतु कहे गये हैं—१—‘राम-भगति भूषित जिय जानो ॥ २—‘येहि महँ रघुपति-नाम उदारा ।’ ३—‘राम-प्रताप प्रगट येहि ग्राही ।’ ४—‘भनिति भदेस-बस्तु... रामकथा ...’ । ५—‘प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होइहि’...।

दोहा—प्रिय लागिहि अति सबहि मम, भनिति रामजस-संग ।

दाह विचार कि करइ कोउ, बंदिय मलय-प्रसंग ॥

अर्थ—श्रीराम-यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यन्त प्रिय लगेगी, जैसे मलय-गिरि के प्रसंग से सब काष्ठ चंदनीय हो जाते हैं । फिर क्या कोई लकड़ी का विचार करता है ?

विशेष—मलय पहाड़ पर बबूल, निम्ब एवं कुरैया आदि जो भी वृक्ष हों, उनमें उसके असली चंदन की गंध वायु-द्वारा प्राप्त होकर चन्दन की-सी सुगंध आ जाती है; उन वृक्षों के पत्ते आदि का पूर्व आकार ज्यों-का-त्यों रहता है, तब भी चन्दन के गंध-गुण की प्रधानता से उनकी लकड़ियाँ चन्दन ही मानी जाती हैं । उस चंदन को भी लोग देवताओं पर चढ़ाते और मस्तक पर लगाते हैं । फिर बबूल, नीम आदि के नाम भी उनमें नहीं रह जाते । यथा—“कि तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्रस्थिताश्च वरधस्तरधस्तरव । सन्यामहे मलयमेव यदाभयेण फंकोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनाः स्युः ॥” (भर्तृहरिसाहस्य) । इसी प्रकार बबूल आदि के सदृश मेरी कविता है, वह भी श्रीरामयश रूप मलयवत्त के संग से चन्दन के समान सुगंधित एवं आहत होगी ।

श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनद करहि सव पान ।

गिरा ग्राम्य सियराष - जस, गावहिं सुनहिं सुजान ॥१०॥

अर्थ—काली गाय का दूध अति उज्ज्वल और गुणकारी होता है, (अतः इसे) सब लोग पीते हैं, इसी तरह श्रीसीतारामजी का यश (प्राप्ति-भाषा में होने पर भी) सुजान लोग गावेंगे और सुनेंगे ।

विशेष—यहाँ ‘श्याम सुरभि’ और ‘गिरा ग्राम्य,’ ‘पय बिसद,’ ‘अति गुनद’ और ‘सियराष जस,’ ‘करहि पान’ और ‘गावहिं’ ‘सुनहिं’ ‘सव’ और ‘सुजान’ क्रमशः उपमान और उपमेय हैं ।

यश का रंग उज्ज्वल है और श्रीसीतारामजी का यश परम उज्ज्वल है, यथा—“जिन्ह के जस प्रताप के आगे । सखि मलोन रवि सीतल लागे ॥” (दो० २११) । इसीसे चारों दृष्टान्त उज्ज्वल वस्तुओं के दिये गये हैं—गंगा का जल, शिखरी का शरीर, मलयवत्त, और दूध । चारों दृष्टान्तों से यश-सम्बन्धी प्रथक्-प्रथक् भावें दिखाई गईं । तीन के विषय में ऊपर कहा गया है । यहाँ सत्रके प्रहण करने के लिये ग्राम्य भाषा का दृष्टान्त श्यामा गाय से दिया गया है ।

वैद्यक ग्रन्थों में श्यामा गाय का दूध विशद एवं अति गुणद कहा गया है । गाय के शरीर की श्यामता (कालापन) दूध में नहीं आती, वैसे मेरी भाषा का महापन यश में न्यूनता नहीं ला सकेगा ।

‘अति गुनद’—“वृष्णाया गोर्भवं दुग्धं वाताहारि गुणाधिकम्” (वैद्यरहस्य) ; अर्थात् काली गाय का दूध वात रोगों का नाशक और अधिक गुणवाला होता है । वैसे भाषा-काव्य में अधिक गुण यह

है कि यह थोड़े परिश्रम में ही सबके-पढ़ने-समझने में आ जाता है और इसके पाठ का अधिकार भी सब को है। संस्कृत सत्त्वगुणी देववाणी है, अतः, उज्जली गाय के समान हुई। उज्जली गाय का दूध काली गाय के दूध की अपेक्षा कम गुणवत् होता है, क्योंकि वह कफवर्द्धक कहा जाता है, वैसे संस्कृत में वर्णित यश को कम ही लोग पढ़-समझ सकते हैं, यही कम गुणवत् हुआ, क्योंकि संसार की अधिकांश जनता उससे वंचित ही रह जाती है।

‘गिरा ग्राम्य’ एवं ‘गावहिं मुनहिं मुजान’ से यह भी आशय निकलता है कि जिस गाँव में जो चरित्र हुआ है, वही की भाषा में उसका वर्णन किया जाना अधिक उपयुक्त है। अतः, अवध का चरित्र अवधी भाषा में ही अधिक यथार्थ है। श्रीमद्वाल्मीकीय उषी समय की रचना है। उसमें श्रीहनुमान्जी के शुद्ध संस्कृत बोलने की प्रशंसा श्रीरामजी ने श्रीलक्ष्मणजी से बहुत की है। अतः, उस समय भी प्राकृत भाषा थी। श्रीहनुमानजी लंका में अशोक-वृक्ष पर बैठे सोच रहे हैं—‘यदि वाचं प्रदास्यामि द्वित्रातिरिक् संस्कृताम्। रावणं मन्यमाना मां धीता भीता भविष्यति॥ वानरस्य विरोधेण कथं व्यादभिभाषणम्। अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवित्॥ (वाल्मी० मुं० सर्ग १०, श्लोक १८।१९), इन वाल्मीकीय श्लोकों में भी उस समय संस्कृत से भिन्न प्राकृत भाषा (मानुषवाक्य) का अस्तित्व सूचित होता है। संस्कृत का अर्थ ‘व्याकरण द्वारा संस्कार की हुई भाषा’ है। हाँ, उस समय संस्कृत विशेष रूप में प्रचलित थी। फिर भी प्राकृत का-सा स्वात्म्य साधारण जनता के लिये संस्कृत में नहीं आता। यथा—‘भैया ! कहहु कुसल दोड़ यारे।’ यह वचन श्रीदशरथ महाराज का है जो वास्तव्य में सुगन्ध होकर श्रीजनकपुर के दूतों से कहा गया है। श्री अवध में ज्येष्ठ पुत्र और बड़े भाई को ‘भैया’ कहते हैं। राजा ने श्रीरामजी का इराल-भमाचार जानने से उन्हें श्रीराम के समान मानकर ‘भैया’ कहा है। ऐसे ही श्रीकौशल्याजी ने भी श्रीरामजी को ‘भैया’ कहा है, यथा—“पितु समीप तव जायेहु भैया।” (अ० शो० ५२)। इस ‘भैया’ शब्द का स्वरस्य संस्कृत में नहीं आ सकता। अतः, इस प्राकृत भाषा में चरित ज्यों-का-त्यों कहा गया है, इससे ग्राम्य भाषा ‘अति गुणवत्’ और ‘मुजानो’ से प्रायः कही गई है।

गाय के दृष्टान्त पर यशः-असंग की समाप्ति से यह भी भाव है कि गाय सर्वत्र विचरनेवाली एवं पंच-गव्य द्वारा कल्याण करनेवाली तथा लोकपूज्या है एवं कामधेनु सप्त मनोरथों को देती है, वैसे इस कविता का सर्वत्र प्रचार होकर कल्याण होगा। कामधेनु की तरह यह चारों फल देगी और लोकपूज्या होगी; यथा—“राम कया कलि कामद गाई। मुजन सजीवन मूरि मुहार्द॥” (शो० १०)।

सम्वन्ध—ऊपर कविता के गुण-दोष दिखाकर वह गुण कहा जिससे सज्जन ग्रहण करेंगे। इसपर यदि कोई कहे कि कोई ग्रहण करे या न करे—आप तो गाते ही हैं। उसपर कहते हैं—

मनि-मानिक-मुकता छवि जैसी। अहि-गिरि-गज-सिर सोह न तैसी॥१॥

नट-किरीट तरुनी-तनु पाई। लहहिं सकल सोमा अधिकाई॥२॥

तैसेहिं सुकवि कवित युच कहैं। उपजहिं अनत अनत छवि लहैं॥३॥

अर्थ—मणि, माणिक्य और मुक्ता जैसी छविवाले हैं, उसी तरह सपें, पयंत और हाथी के सिर में नहीं शोभित होते॥१॥ (ये सब ही) राजा के मुकुट और मुखरी की के शरीर के सम्वन्ध से अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं॥२॥ पंडित कहते हैं कि उसी तरह सुकवि की कविता और जगह रही जाती है तथा और ही जगह शोभा पाती है॥३॥

विशेष—(१) 'मनि-मानिक-मुकता'... मणि-भाणिक्य और मुक्ता का क्रमशः यथासंख्यालंकार की रीति से सर्प, पर्वत और हाथी से होना सूचित किया है। ये क्रमशः उत्तम, मध्यम और निकट होते हैं, वैसे कविता भी ध्वनि, व्यंग्य और सामान्य क्रम से उत्तम, मध्यम और निकट समझी जाती है।

(२) 'नृप-किरीट'... राजा के मुकुट में मणि आदि का जड़ा जाना और युवती के अंग में हार आदि के रूप में रहना कहा; इससे दोनों के अंगों और भूषणों में इनका जड़ित होना भी जनाया, जैसे (दो० २०८) 'सौंवे भूप'... में पिता के यहाँ आशीष और माता के यहाँ शीश नवाना कहा है, पर दोनों जगह दोनों बातें ली जाती हैं।

(३) 'तैसेहिं मुकवि'... जैसे मणि आदि की उत्पत्ति सर्प आदि से होती है और उनको शोभा 'नृप-किरीट' एवं 'रुक्मी-तनु' में होती है, वैसे कविता की उत्पत्ति कवि से और उसकी शोभा पंडितों के समाज में होती है, यथा—कविः करोति कान्यानि बुधः संवेत्ति तद्रसान् । ततः प्रसूते पुष्पाणि मरुदहति सौरभम् ।" ऐसा प्रसिद्ध है।

सम्बन्ध—ऊपर मणि-मुक्तादि की उपमा दी। आगे यह कहते हैं कि वैसी कविता श्रीसरस्वती की कृपा से होती है और वे श्रीरामयश के सम्बन्ध में ही कृपा करती हैं—

भगति - हेतु विधि-भवन बिहाई । सुमिरत सारद आवत थाई ॥४॥

रामचरित - सर विनु अन्हवापे । सो अम जाइ न कोटि उपाये ॥५॥

कवि कोविद अस हृदय विचारी । गावहि हरिजस कलिमलहारी ॥६॥

कीन्हे प्राकृतजन गुन गाना । सिर धुनि गिरा लगति पछिताना ॥७॥

शब्दार्थ—कोविद = पंडित । प्राकृतजन = साधारण मनुष्य, सांसारिक मनुष्य । गिरा = सरस्वतीजी ।

अर्थ—कवि के स्मरण करते ही सरस्वतीजी भक्ति के कारण ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं ॥४॥ उनके तुरंत दौड़कर आने का यह अम, बिना श्रीरामचरित-रूपी तड़ाग में स्नान कराये, करोड़ों उपाय करने पर भी, नहीं जाता ॥५॥ ऐसा हृदय में विचार कर कवि-कोविद लोग कलि के पापों को हरने-वाले भगवान् के यश गाते हैं ॥६॥ सखारी मनुष्यों के गुण गाने से सरस्वतीजी अपना सिर पीट-पीटकर पछाने लगती हैं (कि मैं अम करके नाहक आई) ॥७॥

विशेष—(१) 'भगति हेतु'... सरस्वतीजी उपासिका हैं, यथा—“सारद उपमा” एक टक रही रूप अतुरागी ।” (दो० ३४८), इसीसे वे श्रीराम-यश-गान रूपा भक्ति के लिये ब्रह्मलोक का भानन्द पूर्णभवन छोड़कर क्त्साह से दौड़ी आती हैं। दौड़कर आना यों भी है कि परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैपरी ये चार वाणियाँ हैं, जिनके ध्यान क्रमशः नाभि, हृदय, कंठ और जिह्वा हैं। हरियश सम्बन्धी वाणी परा है, वह नाभि-स्थल से बुद्धि के देवता ब्रह्मा के पास रहती है। वह स्मरण होने से हृदय, कंठ होतो हुई वैपरी पर शब्द-रूप होकर आती है। यही दौड़कर आना है, यथा—“हिय सुमिरी सारदा सुहाई । मानस ते मुख-पंकज आई ॥” (दो० २१६) ; अनुभववात्मक कविता का स्वरः उद्गार होना, शारदा का दौड़कर आना है, जैसे श्रीवाल्मीकिजी के मुख से ‘मा निपाद’... श्लोक निकला। उनके हुए का अम स्नान से दूर होता है, अतः, इस ‘रामचरित-सर’ में नहलाना कहा। महाकवि जयदेव ने भी अपने ‘प्रसन्नराघव नाटक’

को प्रस्तावना में सूत्रधार से यही कहलाया है—“भगति जगती मागच्छन्त्या पितामहविष्टपान्महति पथि यो देव्या वाचः श्रमः समजायत । अपि कथमसौ मुञ्चे देनं नचेदवगाहते । रघुपतिगुणप्रामाण्यामुधामय-दीर्घिकाम् ॥ (प्रस्तावना १११) ।

(२) ‘कीन्हे प्राकृत...सिर धुति...’ शारदा का सम्बन्ध श्रीरामजी से है, यथा—“सुमिरि गिरा-पति प्रभु धनुपानी ।” (दो० १०४) अतः, उनका उपयोग अदिव्य के विषय में होने से उन्हें दुःख होता है, तब वे सिर पीट-पीटकर पड़ताती हैं और कोसती हुई कहती हैं कि जैसे मेरा जाना व्यर्थ हुआ, वैसे तुम्हारी कविता भी व्यर्थ हो । मुझे नीच के कथन में लगाया; अतः, तुम भी नीच गति पाओगे । पुनः मनुष्य-वर्णन में सूर्य के समान प्रताप, चंद्रमा के समान यश आदि उपमानों द्वारा मिथ्या कथन भी होता है, जिससे उन्हें दुःख होता है, यथा—“मुरं स्तेप्मागारं तदनि च शराङ्गेन तुलितम् ।” (भट्टहरिः) ।

हृदय सिंधु मति सोप समाना । स्वाती सारद कहहिं सुजाना ॥८॥

जौं बरपह पर बारि बिचारू । होहिं कवित मुकतामनि चारू ॥९॥

दोहा—जुगुति वेधि पुनि पोहियहि, रामचरित घर ताग ।

पहिरहिं सज्जन बिमल उर, सोभा अति अनुराग ॥११॥

अर्थ—पंडित लोग कहते हैं कि हृदय समुद्र, बुद्धि सोप और सरस्वती स्वाती के समान हैं ॥८॥ यदि (शारदा-रूपा स्वाती) श्रेष्ठ विचार-रूपी उत्तम जल की वर्षा करे तो कविता-रूपी सुन्दर मुक्तामणि (वस्त्र) होते हैं ॥९॥ (उन कविता-रूपी मुक्तामणियों को) युक्ति से वेध (छेद) कर रामचरित-रूपी सुन्दर घागे में गूँथें (तो उसे) सज्जन अपने निर्मल हृदय पर पहनते (धारण करते) हैं और अत्यन्त अनुराग-रूपी शोभा पाते हैं ।

विशेष—(१) ‘हृदय सिंधु...’ हृदय समुद्र के समान गंभीर हो, उसमें सोप- (सिंधुही)-रूपा बुद्धि कविता-रूपी मुक्तामणि के उत्पन्न के लिये, शारदा-रूपा स्वाती के बरसे हुए सद्बिचार-रूप जल को धारण करे । प्रथम मूर्तिसमयी शारदा का कथा सुनने को दीक्ष कर जाना कहा था । यहाँ उनका घाणी रूप से विचार देना कहते हैं, इससे यहाँ उनके दो रूप सूचित किये ।

(२) ‘जौं बरखइ...’ स्वाती की वर्षा प्रायः कम होती है । यथा—‘कहुँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी ।’ (कि० दो० १५) ; सब जगह उसकी वर्षा नहीं होती, वैसे शारदा भी श्रेष्ठ विचार-रूपी जल सब कवियों के हृदय में नहीं बरसती । स्वाती समुद्र के अन्य पात्रों पर एवं सब सोपियों पर वर्षा नहीं करती, वैसे शारदा की भी कृपा किसी बिरले ही भाग्यवान् पर होती है; अतः, संदिग्ध सूचक ‘जौं’ कहा गया ।

स्वाती का जल हाथी के कान में पड़े तो गजमुक्ता, कद्दूजी में कपूर, गाय में गोरोचन एवं बाँस में पड़ने से चंशलोचन पैदा करता है, पर सबसे अधिक मूल्य का पदार्थ सोप ही में पड़ने से होता है, वैसे सद्बिचार बुद्धि ही द्वारा प्रकट होता है; अतः, ‘मति’ को ‘सोप’ कहा ।

(३) ‘जुगुति वेधि...’ प्रथम कविता को मुक्ता के समान कहा था । यहाँ गजमुक्ता थी । यहाँ सोप को मुक्ता है । यहाँ उन मणि-मुक्ता आदि से ‘नृप-किरीट’ एवं ‘नरुनी तनु’ में शोभा होना कहा गया, यहाँ सज्जनों में शोभा होना कहा है । ‘बिमल उर’ के सज्जनों में अनुराग प्रकट करने से इस मुक्ता-हार की शोभा और इस हार से सज्जनों की शोभा है; अतः, अन्योन्य सापेक्ष है ।

(४) पूर्ण रूपक का क्रमशः उपमेय और उपमान—हृदय-सिंधु, मति-सीप, शारदा-खाती, शारदा की कृपा कभी किसी पर होती है जैसे खाती को वर्षा भी कहीं-कहीं होती है; वर विचार—वर चारि, कविता—सुकामणि, सूक्ष्म युक्ति से काव्य की शोभा—महीन छिद्र से मोती की शोभा, युक्ति—महीन धरमा, रामचरित का काव्य में वर्णन-रूप प्रवेश—होरे का मोती में गूँथना, हृदय में धारण करना—माला का छाती पर पहनना, सञ्जन—धनी, अति अनुराग होना—शोभा होना ।

इस मानस-ग्रंथ में चार संवादों के द्वारा सब कथाएँ वर्णित हैं । सूक्ष्म युक्ति-रूप वरमे से कविता-मणि में छेद किया । फिर श्रीरामचरित-रूप धागे को लेकर प्रथम श्रीगोस्वामीजी ने याज्ञवल्क्य के संवाद में मिलाया । उन्होंने शिवजी के संवाद में, फिर शिवजी ने काकभुशुंडि के संवाद में मिलाया, यही संपूर्ण चरित का गूँथना है ।

(५) यहाँ 'विमल उर' के साथ 'अति अनुराग' कहा गया है । अतः, सामान्य लोगों का सामान्य अनुराग होना सूचित हुआ । मुक्ता के पत्त में युक्ति का अर्थ चतुरता है और काव्य-पत्र में अर्थ यह है कि वक्ता के वचन अपने गुप्त आशय को श्रोता के हृदय में प्रकट कर विनोद प्राप्त करें; यथा—“जुगुति सुनत रावन मुसुकाई ।” (सं० दो० ११) ।

सामान्य—उपर्युक्त कथन से प्रश्न हो सकता है कि क्या मानस की कविता ऐसी ही है ? उसपर कहते हैं कि ऊपर की बातें तो सरकवियों के विषय में कही हैं; मेरी कथा अब सुनिये—

जे जनमे कलि काल कराला । करतव पायस वेप मराला ॥१॥

चलत कुपंथ वेद-मग छोड़े । कपट कलेवर कलिमल भाँड़े ॥२॥

धंचक भगत कहाइ राम के । किंकर कंचन कोह काम के ॥३॥

तिन्ह मँह प्रथम रेख जग मोरी । धिग धरमध्वज धंधक धोरी ॥४॥

शब्दार्थ—कलेवर=देह । भाँड़=वर्तन । धंचक=ठाग । कोह=क्रोध । रेख=गिनती । धिग (धिक्)=धिकार । धर्मध्वज=धर्म का आशंकर लड़ा करके स्वार्थ स्थापन करनेवाला, पापंघो । धंधक=काम-धंधे का आशंकर, जंजाल । धोरी=धुरी का धारण करनेवाला, वह बैल जो अधिक बोके की गादों में दो बैलों के आगे जोता जाता है । धंधक धोरी=हर घड़ी जंजाल में जुते रहनेवाला ।

अर्थ—जिनका जन्म कराल कलिकाल में हुआ है और जिनका वेप तो हंस के समान है, पर करनी कोय की-सी है ॥१॥ जो वेद-(विदित)-मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं, जो कपट के पुतले पथ कलि के पापों के वर्तन हैं ॥२॥ जो ठग हैं, कहते तो हैं श्रीरामजी के भक्त; पर दास हैं लोभ, क्रोध और काम के ॥३॥ जगत् के ऐसे लोगों में प्रथम हमारी गिनती है, जो धिक्कार के योग्य और धर्मध्वजी हैं तथा हर घड़ी जंजाल में जुते रहनेवाले हैं ॥४॥

विशेष—“जे जनमे...” कलि सब युगों की अपेक्षा अति भयंकर है, इसका वर्णन—“सो कलि-काल कठिन उरगारी...” से “सुनु व्याजारी काल कलि, मल अवगुन आगार ।” (सं० दो० १०२) तक है । ऐसे काल में इन पाखंडियों का जन्म है, अतः, तदनुसार ही इनका आचरण भी है; यथा—“ऐसे अधम भुज खल, ...बृन्द महु, होइहि कलिजुग माँहि ॥” (सं० दो० ३०) ।

(२) 'करतव वायस' वे लोग कोप की तरह छली, मलिन एवं अविरासी हैं, यथा—“काक समान पाकरिपु-रीती । छली मलीन कन्हूँ न प्रतीती ॥” (अ० दो० ३०१); पाप का रूप कात्ता है, वे भी पाप-रूपधारी हैं; अतः कात्ते कोप के समान कहे गये हैं। हंस का वेप वज्रता है, वैसे वे भी दूसरों को ठगने के लिये धिक्की साधुओं का-सा उज्ज्वल वेप धारण किये रहते हैं।

(३) 'चलहि कुपथ'... पासंहियों के चलाये हुए मार्ग कुपथ हैं, यथा—“इभिन्ह निज मत कल्पि करि, प्रगट किये बहु पंथ ॥” (उ० दो० १०); तथा—“इमि कुपंथ पग देव खगेसा ।” (आ० दो० २०); अर्थात् ये चोरी, व्यभिचार आदि भी करते हैं। 'कपट कलेवर'—कलियुग कपट-निधान है, यथा—“कालनेमि कलि-कपटनिघानू ।” (दो० २६); ये कलि में जनमे हैं, अतः, कपट के पुतले हैं। 'भोंड़े' अर्थात् भीतर से पाप ही भरा है। 'करतव वायस'... में कपट, और 'चलत कुपंथ वेदमग छाँड़े' में पाप कहकर उत्तरार्द्ध 'कपट कलेवर कलिमल भोंड़े' में दोनों एकत्र कहे।

(४) 'धंधक भाव'... 'मगत' के साथ 'बहाइ' और 'कंचन' आदि के साथ 'किंकर' पद दिया, अर्थात् ये पासंहों श्रीरामजी के भक्त कहाते मात्र हैं, पर दास तो 'कंचन' आदि के ही हैं, क्रोध और काम के साहचर्य से 'कंचन' शब्द लोभ का वाचक है। प्रस्तुत प्रसंग द्रव्य ठगने के लिये वेप बनाने का है, अतः, यहाँ लोभ प्रथम कहा गया है।

(५) 'तिन्ह नहँ प्रथम'... कलिकात्त जग से हुआ एवं इसमें जन्मे हुए जिनके कर्म ऊपर तीन अर्द्धालियों में कहे आये हैं, वैसे-वैसे जगत्-भर के पापियों में मैं सबसे अधिक हूँ। सत्ययुग में दैत्य, त्रेता में राक्षस, और द्वापर में दुर्योधन आदि रत्न थे, वे सामान्य थे; कलि के 'रत्न शृंग' वनसे अधिक हैं, उनमें भी मैं श्रेष्ठ हूँ।

(६) 'धिग धर्मव्रत्र'... यह धिक्कार केवल अपने प्रति है। धर्म का पताका लिये हुए अर्थात् उत्तम साधु के वेप में निश्चय धंधे (जंजाल) का भार होनेवाले (युक्त जैसे) पैर को धिक्कार है।

पाठो—“धंधक” की जगह ‘धंधर’ भी पाठ है, पर कोप में उसका भी अर्थ धंधक ही है।

जौ अपने अवगुन सब कहऊँ । वाढ़इ कथा पार नहिं छहऊँ ॥१॥

ताने मैं अति अलप बखाने । थोरेहि महँ जानिहहि सयाने ॥२॥

अर्थ—जो मैं अपने सब अवगुणों को कहूँ तो कथा बढ़ जायगी पर वार नहीं पाऊँगा ॥१॥ इसीसे मैंने (अपने विषय में) बहुत थोड़ा ही कहा, चतुर लोग थोड़े ही से समझ जायेंगे ॥२॥

विशेष—“जौ अपने...” मेरे अवगुण अपार हैं, यथा—“अपि मम अवगुण अपार...” (वि० ११८); “मैं अपराधसिन्धु...” (वि० ११०); इत्यादि लिखकर पूरा हो सकना तो लिखता भी, इतने दो से काम नहीं चलता। अपने अवगुण-व्यय में एक तो घाव बढ़ जायगी, दूसरे सयाने तो इशारे से भी जान लेते हैं; अतः, संक्षेप ही में कहा, यथा—“सुदइ सुजान सुसाहिबहिं बहुत कइय यदि खोरि ।” (अ० दो० २००)। सरावती कृष्ण ७ अर्थ सयानों के लिये यह भा है कि यह धंधकार का कार्यण्य है, जो शरणागति के लः अंगों (अनुसूतता का संकल्प, प्रतिपूतता का त्याग, भगवान् के द्वारा रक्षा का विश्वास, रक्षा के लिये प्रार्थना करना, आत्म समर्पण और कार्यण्य) में छटा है।

• वादी की यह बात भी दोहा सारांश है। वे सबके और भाग्य के बाधने से शोचते हैं और दोष करत हैं। कहारण्ये सत्य-
• न तिमि किंवा का बहाल देखते ।

समुक्ति विविध विधि बिनती मोरी । फोड़ न कथा सुनि देइहि खोरी ॥७॥

एतेहु पर करिहुहिं जे असंका । मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका ॥८॥

अर्थ—मेरी अनेकों प्रकार की प्रार्थनाओं को समझकर कोई भी कथा सुनकर दीप न देगा ॥७॥ इतने पर भी जो आशंका (शंका) करेंगे, वे मुझसे भी अधिक मूर्ख एवं बुद्धि के दरिद्र (सिद्ध) होंगे ॥८॥

विशेष—‘समुक्ति’—सैने ही यह दिया तो कोई दीप क्यों देगा ? शंका का तात्पर्य यहाँ दीप देने में ही है। भाव यह कि जो कोई चतुर हो, कवि हो तो उसकी समालोचना करके दीप निकालना बुद्धिमत्ता है, जड़मति की कविता में दीप निकालना जड़ता ही है। यही बात आगे कहते हैं—

कवि न होउँ नहिं चतुर कहावउँ न मति-अनुरूप राम गुन गावउँ ॥९॥

कहँ रघुपति के चरित अपारा । कहँ मति मोरि निरत संसारा ॥१०॥

जेहि मादत गिरि मेरु उड़ाहीं । कहहु तूल केहि लेखे माहीं ॥११॥

अर्थ—मैं न कवि हूँ और न चतुर कहलाता हूँ (या चतुर कहलाने की चेष्टा करता हूँ), किन्तु मति के अनुसार श्रीरामजी के गुण गाता हूँ ॥९॥ कहीं तो श्रीरघुनाथजी के अपार चरित और कहीं मेरी संसार (के विषय) में रचित बुद्धि ! ॥१०॥ जिस वायु से सुमेरु आदि पहाड़ उड़ जाते हैं, (उसके सामने) कहिये तो (भला,) रुई किस गिनती में है ? ॥११॥

विशेष—(१) प्रथम मणि-मुक्ता के समान कविता से सज्जनों की शोभा कहकर अपना कार्पण्य कहने लगे कि मुझसे वैसी कविता नहीं बन सकती; अतः, इस कविता से मैं न तो कवि और न चतुर कहलाना चाहता हूँ, प्रत्युत मति के अनुरूप व्यों त्यों करके राम-गुण गाता हूँ। फिर यह प्रश्न होता है, कि क्या इस मति से श्रीराम गुण गा लेंगे ? इसपर कहते हैं—

(२) ‘कहँ रघुपति’—कहाँ यह और कहीं वह ? यह बहुत अंतरसूचक है। चरित की अपारता, यथा—‘रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कवि कौने लखो ।’ (दो० ३६१)। पूर्वोक्त दो० ७ की चौ० ५ भी देखिये। यहाँ से आगे—‘करत कथा मन अति कदराई ।’ तक अपनी कादरता कहते हैं।

(३) ‘जेहि मादत’—श्रीरामचरित रूपी वायु के सामने शारदा शेष आदि वक्ता भी, जो सुमेरु की भाँवि हैं, हलके होकर उड़ जाते हैं अर्थात् ‘नेति-नेति’ कहकर हार मानते हैं, तब रुई के समान हलकी बुद्धिवाला मैं तो उड़ा हुआ हूँ ही।

समुझत अमित राम-प्रभुताई । करत कथा मन अति कदराई ॥१२॥

दोहा—सारद सेप महेस विधि, आगम निगम पुरान ।

नेति-नेति कहि जासु गुन, करहि निरंतर गान ॥१३॥

अर्थ—श्रीरामजी की अमित प्रभुता को समझकर कथा की रचना करते हुए मेरा मन अत्यन्त कदराता (डरता) है ॥१२॥ सरस्वतीजी, शेषजी, शिवजी, ब्रह्माजी, शाख, चेद और पुराण, जिन (श्रीरामजी) के गुणों को ‘नेति-नेति’ कहते हुए सदा गाते रहते हैं ॥१३॥

विशेष—(१) 'समुम्नत ...'—'राम-प्रभुताई'—यथा—“सुनु रगैस रघुपति-प्रभुताई । ...” से—
“देखि चरित यह सो प्रभुताई ।” (उ० दो० ७१-८१) तक तथा—“महिमा नाम रूप-गुन गाथा ।” से—
“राम अमित गुनसागर, ...” (उ० दो० ६०-६२) तक, इत्यादि । ‘करत कथा’—शब्द के भीतर जो बातें
आती हैं, वे कहने पर अपने अर्थों से सीमित हो जाती हैं। इस प्रकार कहने से ‘प्रभुताई’ भी शब्दों
के अनुसार ही सीमित रूप में अरूप समझी जाती है और तब उसकी लघुता होती है, यथा—“कहिय सुमेरु
कि सेर सम, कवि-कुलमति सकुचानि ॥” (अ० दो० २८८) ।

(२) 'सारद सेप ...'—यहाँ से अपनी काइरदा का निवारण और धैर्य का साधन कहते हैं कि
रक्त शारदा आदि सातों वक्ता भी 'राम-प्रभुताई' को दिन-रात कहते रहते हैं, फिर भी 'इति' नहीं लगती ।
सब कोई 'नेति' (‘न + इति’ अर्थात् इति नहीं है,) ही कहते हैं, यथा—“तुमहिं आदि रग मसक
प्रजंता । नम इहाहि नहि पावहिं अंता ॥ तिमि रघुपति-महिमा भवगाहा । ताव कजहुं कोव पाव कि
थाहा ॥” (उ० दो० ६०); यहाँ साव सुटय वक्ताओं के नाम दिये गये हैं, इन्हें ही प्रथम 'गिरि मेरु' की
रूपमा से बतलाया था, क्योंकि ग्रंथकार ने मुख्य सात ही पर्वत माने हैं, यथा—“उदय अस्त गिरिबर
पैलासू । मंदर मेरु सकल सुरबासू ॥ सेल हिमाचल आदिक जेते । चित्रकूट जस गावहिं तेते ॥ विंष मुदित
मन सुख न समाई ॥” (अ० दो० ११७) । शारदा प्रथम कही गई है, क्योंकि ये वस्तुत्व की ही देवता
हैं, अतः, सबकी जिहा पर रहती हैं ।

सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहे चिनु रहा न कोई ॥१॥

अर्थ—(एन) श्रीरामजी की उसी प्रभुता को सब जानते हैं, तो भी बिना कहे किसी से नहीं
रहा गया ।

विशेष—‘सोई’ वही, जिसके लिये मैं कहता हूँ और शारदा आदि 'नेति-नेति' कहते हैं ।
वास्तव्य यह कि वे लोग एक दूसरे को धका हुआ पथ नहीं पार पाया हुआ देखकर भी घुब न रहे, उसी
नियम से मैं भी अपनी शक्ति-भर कहने का साहस करता हूँ । इसपर एक आख्यायिका है कि एक समुद्र के
तट पर कुछ तैराक इकट्ठे हुए । वे एक-एक कर तैरने के लिये बूढ़ते गये । कोई मील भर पर, कोई आधे
मील पर, कोई अधिक, कोई कम दूरी पर बूढ़ते ही चले गये । सब के पोछे एक तैराक बूढ़ा । यह धोड़ी ही
दूर पर बूढ़ने लगा । लोगों ने उसे पकड़ लिया और डाँटा कि जब तैरने का साहस नहीं था तब बूढ़ा क्यों ?
उसने उत्तर दिया कि जैसे सब बूढ़े, वैसे मैं भी बूढ़ा । वे लोग भी तो पार नहीं ही हो सके ।

तहाँ वेद अस कारन राखा । भजन-प्रभाव भौंति यह भावा ॥२॥

अर्थ—इस (विषय) में वेदों ने ऐसा कारण रक्खा है कि भजन का प्रभाव (प्रकट करने के लिये
एक ही प्रसंग को) बहुत प्रकार से कहा है ।

विशेष—प्रथम वेदों ने एक ही प्रसंग को अनेक नामों से कहा है । उन नामों के अर्थों से प्रकट गुण
उस प्रसंग के विशेषण हुए । उन विशेषणों के अनुकूल वक्ता लोग ध्यान करने लगे, तदनुसार प्रसंग ने रूप धार
कर लीला की, वही गुणों एवं लीलाओं को उपयुक्त धन्य वक्ता लोग गाते हैं कि एक-एक गुण भी निःसीम
है । उनका अर्थ न पाकर वक्ता लोग 'नेति-नेति' कहते हैं । यथा—“सो नयन-गोचर जानु गुन नित नेति

कहि श्रुति गावही (कि० दो० १) । भगवान् का स्वभाव कल्पवृक्ष के समान है; अतः, जिस विशेषण के द्वारा उनमें जैसा ध्यान होता है, वैसे ही गुणों से वे मनोरथ-पूर्ति करते हैं । यथा—“उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूप-कल्पना ॥” (श्रीरामतापीय) । स्मृति वाक्य भी है—“प्रणिर्यथा विभागेन नीलपीतादिभिर्गुवा । रूपभेदमवाप्नोति ध्यानभेदात्तथाच्युत ।” इसीलिये आगे वेदों के कहे हुए ब्रह्म के ‘एक, अनीह’ आदि नाम और फिर उसका अनेक रूपों में आविर्भाव भी कहते हैं—

एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानन्द परधामा ॥३॥

व्यापक विश्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥४॥

सो केवल भगतन हित लागी । परम कृपाल प्रनत अनुरागी ॥५॥

शब्दार्थ—एक = अद्वितीय । अनीह = चेष्टानहित । अरूप = रूप में अनासक्त । अनामा = नामाभिमान-रहित । अज = अजन्मा । सच्चिदानन्द = जिसका आनन्द सत् (सदा एकरस रहनेवाला) और चित् (ज्ञानात्मक) हो वा नित्य-चैतन्य आनन्द रूप । परधामा = जिसका धाम सबसे परे हो । व्यापक = जो सब का आधार एवं सब में हो । विश्वरूप = विशाल रूप । भगवान् = ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, योग्य और तेज इन छः भगों (देवियों) से पूर्ण ।

अर्थ—जो ब्रह्म एक, चेष्टारहित, रूपासक्तिरहित, नामाभिमानरहित, अजन्मा एवं सच्चिदानन्द-स्वरूप है और जिसका धाम सबसे परे है ॥३॥ जो चराचर में व्याप्त है, जगत् ही जिसका शरीर है और जो पंडित्यपूर्ण है, उसीने देह धारण करके अनेकों चरित किये ॥४॥ वह (देह धर करके नाना चरित करना) केवल भक्तों के हित के लिये है, (क्योंकि) वह परम कृपालु और शरणागतों का अनुरागी है ॥५॥

विशेष—(१) यहाँ ब्रह्म के एक, अनीह आदि नौ विशेषण कहे गये हैं । सच्चिदानन्द में सत्, चित् और आनन्द—इस भेद से तीन और लिये जायेंगे । नौ से आगे संख्या नहीं है, क्योंकि आगे फिर वह एक और शून्य से इस आदि संख्याएँ चलती हैं । इससे ब्रह्म के अनंत नाम जनाये । यथा—“अनंत नामानी ।” (४० दो० ५१) कहा है, इन्हीं नौ विशेषणों को वेद ने भी एक साथ ही कहा है—“एकोदेव सर्वभूतेषु गूढ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माप्यन्त सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥” (४० पञ्च० श्लो० १११) अर्थ—एक ही देव सब जीवों में गुप्त रूप से रहता है, सब में व्यापक है, सब प्राणियों का अंतरात्मा है, कर्मों का मालिक है, सब प्राणियों में अधिपति रूप से निवास करता है, सबका साक्षी है, चैतन्यकर्ता और केवल्य-स्वरूप तथा निर्गुण है ।

इनमें अंत का ‘निर्गुण’ शब्द ब्रह्म का मुख्य वाचक है, यथा—‘लागे कल ब्रह्म उपदेसा ।’ ‘फिर इसे ही निर्गुण मत कहा—‘निर्गुन मत मम हृदय न आवा ।’ (४० दो० ११०), पुन—‘अगुन सगुन दुइ ब्रह्म ’’ से प्रसंग लेकर उसे ही ‘ब्रह्म राम ते ।’ (दो० २२) कहा । अतः, यह विशेषण भी है, इसलिये निर्गुण शब्द सब के साथ भी लिया जायगा ।

‘एकोदेव ...’—जो गुणासक्त नहीं है अर्थात् अपने प्रकाश (गुणों) से होनेवाले कर्म-फलों का भोक्ता नहीं है, वह एक ही देव (प्रकाशरूप से) सब प्राणियों में गुप्तरूप से रहता है, चराचर रूप से पालन करता हुआ भी अपने को गूढ (गुप्त) रखता है, जिससे मोहासक्त जीवों को जगत् में नानात्व का भ्रम होता है, पर है वह ‘एक’ । संसार के पालन करने के श्रेय से निर्लिप्त (निर्गुण) है, इसीसे अपने को गुप्त रखता है । ‘सर्वव्यापी’ ब्रह्म में रस, अग्नि में तेज आदि रूपों से सर्वव्यापी है, फिर भी निर्लिप्त होने से

‘अनीह’ है। ‘सर्वभूतान्तरात्मा’—सब जीवों के शरीरों में अंतर्धामी है, उसीके तेज से रूप-जावण्य है, यथा—‘जिमि विनु तेज न रूप गोसाईं।’ (३० दो० ८१) ; फिर भी यह इन सब रूपों से निर्लिप्त है, क्योंकि समय पर सब रूपों को मृत्यु-द्वारा नष्ट करता है। अतः, रूप-मत्त्वरहित होने से ‘अरूप’ है। ‘कर्माध्यक्षः’—गीता (१८।२९) में देह, इन्द्रियाँ, प्राण, कर्त्ता (जीव) और वैव (ईश्वर)—इन पाँचों के द्वारा शुभाशुभ कर्मों का होता कहा गया है। पाँच में प्रथम तीन तो जड़ ही हैं, चौथा, जीव का कर्त्तृत्व ईश्वराधीन है, क्योंकि यह भगवान् का शरीर है, यथा—‘यस्यात्मा शरीरम्’ (माध्य० ५।१।२१ वृ० १।१।२२) । अतः, शरीर के कर्त्तृत्व का अभिमानी शरीरी होता है, इससे वह कर्माध्यक्ष है, पर स्वयं कर्मों से निर्लिप्त है, यथा—‘न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मजो भूयाः।’ (गीता ४।१४) ; अतः, वह ‘अज’ है, क्योंकि जीवों को कर्म-वश ही नाना जन्म लेने पड़ते हैं और उसके जन्मों (अवतारों) में कर्म हेतु नहीं है। ‘सर्व भूताधियासः’—वह सब जीवों के हृदय में अधिपति-रूप से बसता है, पर उन शरीरों का नामो नहीं होता। अतः, उपर्युक्त रीति से वह ‘बनाम’ है। ‘साक्षी’—जीव पूर्ववासना के अनुसार अनेकों संकल्प करके कर्म करता है, प्रत्य साक्षी रूप से देखता हुआ, लिप्त नहीं होता, उसीसे सदा एकरस रहता है, अतः, ‘सत्’ रूप है। ‘चेता’—सब को चेतन्य करता हुआ त्वयं ‘चित्’ रूप है। ‘केवलः’—वह ‘आनन्द’ रूप है यथा—‘तुरीयमेव वेचकम्’ (भा० दो० १) ; अर्थात् वह आनन्दमय तुरीय में स्थित ‘केवल’ (शुद्ध ज्ञान) रूप है। ‘निर्गुणः’—त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परे है, अतः ‘परधामा’ है।

इस प्रकार नौ विशेषणों के दिखाने का तात्पर्य है। श्रुति—“द्रासुपर्णा.....समाने घृते पुदगो....” (श्वे० १।५-६) में कहा है कि ईश्वर और जीव दोनों पक्षों की तरह शरीररूप घृत में रहते हैं। जीवशरीर-रूप घृत के कर्मरूप फलों में स्वाद मानकर उनका भोक्ता होकर रहता है और ईश्वर प्रकारात् मात्र रहता है। जीव उस स्वाद में निमग्न हो असमर्थता के कारण मोह को प्राप्त होकर सोचता रहता है। जब अपने सहायक सातों समर्थ ईश्वर की महिमा देखे तब शोकरहित हो, वही महिमा वेद के ‘एको देवः....’ से कही गई है कि जिससे ‘एक-अनीह’ आदि नवो विशेषणों के लक्ष्य से जीव क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, प्रकृति, और स्वेच्छा नामक नवो आवरणों से मुक्त हो, (इन नवो लक्ष्यों से—नवो आवरणों से छूटना मेरे ‘श्रीमन्मानसनाम-चंदना’ ग्रंथ में विस्तार से है) जब वेद-वाक्य मात्र से कार्य न हो सके, तब व्यापकादि पाँच रूपों से जीवों के उद्धार का उपाय किया।

(८)—‘व्यापक विश्वरूप’—‘व्यापक’ अर्थात् अंतर्धामी, ‘विश्वरूप’ अर्थात् विराट् (पर) रूप, ‘भगवान्’ में ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज—ये छः ऐश्वर्य, होते हैं, वेही भगवान् ज्ञान-बल से युक्त संकल्पण; ऐश्वर्य-वीर्य से युक्त प्रदुष्ट और शक्ति-तेज से युक्त अनिदृष्ट-रूप से क्रमशः संहार, उत्पत्ति और पालन करने से व्यूह-रूप कह जाते हैं। ‘तैहि परि देह’—मत्स्य, घूर्म आदि ‘विमल’ और ‘चरित कृत नाना’ से अर्थात् रूप हूए, क्योंकि विमल-रूप में भगवान् ने जिस प्रकार जो चरित किये हैं, उनके पार्थिव आदि आठ प्रकार के विग्रहों से अर्थात् रूप होते हैं। इस प्रकार इस अर्द्धांश में ईश्वर की पंचधा स्थिति कही गई है।

जैसे किसी का प्यारा पुत्र किसी कारण जेलखाने में जा पड़े तो उसके छुड़ाने के लिये उसी मार्ग से (स्वेच्छापूर्वक-कृपाश्रया) पिता भी जाता है और उसके सहित लौटने में व्यक्तिगत से वही सुकामों को तब करता हुआ आता है, वैसे प्रिय पुत्र रूप जीव क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में आकर शब्द हुआ सोचता है। इन पाँचो वस्तुओं के क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध—इन पाँचो विषयों से छुड़ाने के लिये क्रमशः पाँचो वस्तुओं को स्वेच्छा एवं निमित्तापूर्वक धारण करते हुए ईश्वर के पाँच रूप होते हैं।

ब्रह्म का पहला व्यापक (अंतर्गामी) शरीर आकाश है। यथा—“यद्वाऽकाशः समातनम् ।” (वाल्मी० उ० स० ११०); यहाँ समातन आकाश-रूप में व्यापक ही कहा है तथा—“स पर्यागच्छुकमकायम्” (यजु० ब० १०, मंत्र ८)—यहाँ भी ‘परि-भ्रमात्’ से आकाश के समान कहा है। इसका वर्णन ऊपर ‘एते देवः...’ में हो गया। आकाश का विषय शब्द है, उसके मुँहने से उसके अर्थ से उत्पन्न विषयों में कामनाएँ होती हैं, जिनका विस्तार आकाश के समान है। वे कामनाएँ उपर्युक्त एक-अन्योहादि के लक्ष्य से निवृत्त होती हैं।

दूसरा, विराट् रूप धारण करना ब्रह्म का वायु-तत्त्व में आना है, क्योंकि वह इस रूप में कर्म-परिणाम रूप जगत् को अपने शरीर में धारण करता है। कर्म प्राणवायु की चेष्टाओं से होते हैं और कर्म-न्द्रिय हाथ भी पवन-तत्त्व का है। अतः, संपूर्ण जगत् के द्वारा निपन्न कर्मों का कर्ता स्वयं ब्रह्म ही हुआ, क्योंकि शरीर द्वारा किये गये कर्म शरीरों के कहे जाते हैं। इस रूप के ज्ञान से कर्म के कर्तृत्वाभिमान से जीव की रक्षा होती है। यही वायु के विषय से रक्षा है।

तीसरा, व्यूहरूप धारण करना ब्रह्म का अग्नि-तत्त्व में आना है, क्योंकि व्यूह देवरूप हैं। देवताओं के शरीर अग्नि, वायु और आकाश—इन तीन ही तत्त्वों के होते हैं। उनमें अग्नि प्रधान रहता है। व्यूह के तीन रूप हैं—संकर्षण, प्रचुन्न और अनिरुद्ध। ब्रह्मरूप वासुदेव के उपर्युक्त छः ऐश्वर्यों में प्रत्येक व्यूहरूप के दो-दो ऐश्वर्य होते हैं। संकर्षण का स्वरूप ‘ज्ञान’-मय होता है। वे ‘बल’ अर्थात् विराग-द्वारा मोह का संहार करते हैं, यथा—“जब उर बल विराग अधिक है।” (उ० दो० १२१)। प्रचुन्न का रूप ‘प्रेम’-मय होता है। वे ‘वीर्य’ से दिव्य गुण रूपन करते हैं। अनिरुद्ध का रूप ‘तेज’-मय होता है। वे ‘शक्ति’ से भक्ति-द्वारा पालन करते हैं। इस (व्यूह) रूप से जीव की रक्षा अग्नि के रूप-विषय से होती है, क्योंकि रूप में आसक्ति ही मोह है—“मोह न नारि नारि के रूपा।” (उ० दो० ११५) तथा—“मुनिहिं मोह मन हाथ पराये।” (दो० ११३); पुनः मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है, यथा—“मुनि मति-बिकल मोह सति नाठी।” (दो० ११४) अतः, दिव्य गुण नहीं वृजते। रूपासक्तिरूपी कामुकता से भक्ति नहीं हो पाती, यथा—“...कामिहिं हरि कथा। ऊसर धीज वये कल जथा।” (सु० दो० ५७)। वे तीनों (मोह, बुद्धि-नाश, भक्ति-नाश) दोषों का निवारण इस (व्यूह) रूप से करते हैं। यही अग्नि के विषय से रक्षा है।

चौथा, विभवरूप धारण करना ब्रह्म का जल-तत्त्व में आना है; क्योंकि वे रज-वीर्य से होनेवाले शरीरों के समान घाल, युवा आदि अवस्थाओं को अपने दिव्य रूप में धारण करते हैं। इससे असुरों का संहार और धर्म-संस्थापन के द्वारा साधुओं की रक्षा होती है। जीवमें कामादि आसुरी संपत्ति की प्रबलता रसना के द्वारा पट्टरस पदार्थों से होती है। रसना-द्वारा इस रूप के लीला-गान से हृदय की आसुरी संपत्ति का नाश होकर धार्मिक वृत्ति होती है, इससे जीव रूप साधु की रक्षा जल के रस विषय से होती है।

पाँचवाँ, अर्चारूप में पापाण आदि के विमर्श में आना ब्रह्म का पृथ्वी-तत्त्व में आना है। इनका सेवक (साधक) अपनी देह और तत्संबंधी वस्तुएँ इन्हीं (अर्चारूप) को अर्पण कर, सेवा में ही आसु समाप्त कर देता है; इससे वह पार्थिव वेद सम्बन्धी दोनों (देव, पितृ, ऋषि) स्तरों से मुक्त हो जाता है; यथा—“देवर्षिभूतानृणां पितृणां न किङ्करो नायसृणी च राजन्। सर्वात्मना य शरणं शरण्यं गतं मुकुन्दं परित्यज्य कृत्यम् ॥” (श्रीमद्भागवत ११ स्कंध), यही पृथ्वी के विषय से रक्षा होती है।

जीव प्रतिलोभ—वस्ती रीति से इन पाँचों रूपों की स्थापना करता हुआ उत्तरोत्तर अवस्थाओं का लाभ करता जाता है, क्योंकि इसे नीचे से ऊँचे चढ़ता है। अतः, यह क्रमशः अर्चा, विभव, व्यूह, पर (विराट्) और अंतर्गामी के ज्ञान का अधिकारी होता है। जैसे जीव ब्रह्म के प्रथम अर्चा रूप की आराधना करता हुआ,

उसी की सेवा के साथ-साथ विभव आदि का अनुभव करेगा, अन्त में परिहान सहित 'पर' की आराधना से अतरस्यामी के साक्षात्कार करने में समर्थ होगा। भगवान् प्रत्येक अवस्था में पड़ेवर्य पूर्ण ही रहते हैं। इस पंचधास्थिति का विस्तार पंचरात्र एवं रहस्य ग्रंथों में है, यथा—“स एव कठणासिधुभंगवानभक्तवत्सल । उपासकानुरोधेन भजते मूर्त्तिपचकम् ॥ तदर्चाविभवव्यूहसुहृत्मावर्षामिसहकम् । यदाश्रित्यैव चिद्वर्गस्तत्तज्ज्ञेय प्रपद्यते ॥ पूर्वपूर्वोदितोपास्ति विरोपक्षोणकल्मष । उत्तरोत्तरमूर्त्तिनामुप स्वयधिकृतो भवेत् ॥” इन श्लोकों के भावार्थ उपर्युक्त ही हैं।

इसमें आराधन क्रम है और श्रीगोस्वामीजी ने भगवान् के रूप धरने का क्रम लिखा है। शेष कठणासिन्धु भक्तवत्सल आदि विशेषण दोनों में समान हैं।

(३) 'सो केवल' ऊपर के प्रसंग में स्पष्ट है कि भक्तों के ही लिये भगवान् ने पोंध रूप धरने की कृपा की, यथा—“तुम सारिते सत प्रिय मोरे। घरवँ देह नहि आन निहोरे ॥” (सु० दो० ४०), राम सगुन भये भग्न प्रेमबस ॥” (च० दो० २१८), ‘अवतरेउ अपने भगत हित, ” (दो० ५१) तथा ‘भगत-हेतु भगवान् प्रभु, राम धरेउ तनु भूप ॥” (४० दो० ७२)। ‘केवल’—दुष्टों का नारा और धर्म स्थापना साधुरक्षा के ही अंग हैं। ऊपर विभव प्रसंग देखिये। ‘परम कृपाल’—कृपा से ही सब रूप धारण करते हैं, यथा—कृपासिन्धु जन शित तनु धरही। (दो० १२१) एवं भये प्रगत कृपाला ” (दो० १२१)। सहर्षि शाखिल्य भी इस विषय में कहते हैं—मुख्य तथ्य हि कारुण्यम् ॥” इत्यादि।

सम्बन्ध—इसी परम कृपालुता को आगे दो अर्द्धालियाँ में दिखाते हैं—

जेहि जन पर ममता अति छोह । जेहि करुना करि कीन्ह न कोह ॥६॥

गई चहोर गरीब - निवाजू । सरल सबल सहिब रघुराजू ॥७॥

अर्थ—जिसके (हृदय में) अपने दास पर ममता और दया है, जिसने कष्ट करके फिर मोघ नहीं किया ॥ ६ ॥ जो गई हुई वस्तु को दिलानेवाले, गरीब निवाज, सरल-बल, सखल, समर्थ स्वामी और रघुञ्ज के राजा हैं ॥ ७ ॥

विशेष—(१) 'जेहि जन' ऊपर के 'परम कृपाल' को 'अति छोह' और 'प्रनत अनुरागी' को 'ममता' शब्द से व्यक्त किया। अति 'छोह' के कारण ही भक्त को शरणागत होते दो आप (श्रीभगवान्) स्वीकार करते हैं और इसके सब अवस्था भूल जाते हैं, यथा—“कोटि विषय लागहि जाहू। आपे सरन तजवँ नहि ताहू ॥ सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जनम कोटि अच नासहि तबहीं ॥” (सु० ४० ४२)।

उपर्युक्त 'प्रनत अनुरागी' के अर्थ यह सबेह हो सकता है कि फिर प्रोष भी करते होंग, क्योंकि राग के साथ द्वेष भी होता है। यहाँ उसका विचारण किया कि आप जिसपर 'ममता' और 'छोह' करते हैं, उस पर क्रोध नहीं करते, यथा—“जेहि अच बघेइ व्याध निमि बाली । फिर सुरत सोइ कीन्ह कुचाली ॥ सोइ करारि विभीषन केरी । सपनेहुँ सो न राम दिय हेरी ॥” (दो० २०) तथा—“कथविदुषकारेण कृतेनेकन तुष्यति । न स्मरत्यपकाराण । शतमन्यात्मवचया ॥” (वाल्मी० अ० १११)। प्रोष न करने का कारण आपकी पूर्ण समर्थता है, क्योंकि कम सामर्थ्य होने पर क्रोध होता है, यथा—“भली भौति जाने पहिचाने खादिव जहाँ की जग खूँ होत थोरे हो थोरे हो गम ॥” (वि० २६६)। फिर ममता के कारण यह विचारते हैं कि जब यह मेरा है तब मुझे संभासना या, मेरे ध्यान न देने पर हो इसमें यह विकार हो

या । अतः, इसका दोष नहीं है । कदणा गुण ही दूसरे के दुःख दूर करने की प्रेरणा करता रहता है । अतः, दास के दोष चित्त में आने नहीं पाते । यथा—“सरल प्रकृति ... कर्नानिधान की । ... दास दोष सुरवि चित रहति न दिखे दान की ॥” (वि० ४२) ।

(२) ‘गईबहोर ...’ राजा दशरथ का कुल जा रहा था, जन्म लेकर आपने उसे लौटाया । विश्वामित्र का यह भी बंध हो रहा था, बाहु-बल देकर सम्पन्न कराया । अहल्या का पातिव्रत्य पुनः प्राप्त कराया एवं गौतम को उनकी गई हुई स्त्री लौटा दी । सुग्रीव का गया हुआ राज्य फिर प्राप्त कराया । देवताओं की संपत्ति रावण-द्वारा छिन गई थी, फिर से लौटा दी । यथा—“दसमुख विष तिलोक लोकपति विकल विनाये नाक चना है । सुष बसे गावत जिनके जस अमर नाग नर सुमुखि सनाहै ॥” (गीतावली उ० १३) ।

‘गरीब-निवाज’—यथा—“बालि बली बलसालि दलि, सदा कीन्ह कपिराज । तुलसी राम कृपाल को, विरद गरीब-निवाज ॥” (दोहावली १५८) तथा—“राम कृपाल निपाद निवाजा ॥” (अ० दो० १४४) । भगवान् ने ‘गहोरा (जंगली देश) वासियों एवं कोल-किरातों को निहाल किया । ऐसे उदाहरण अयोध्याकांड-भर में तथा अन्यत्र भी बहुत हैं । ‘सरल’—यथा—“राम कहा सष कौसिक पाहीं । सरल सुभाव छुआ ब्रल नाहीं ॥” (दो० १३९) ; “सरल मुनिन्द के अश्रमन्दि, जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥” (अ० दो० १) । ‘सबल’—यथा—“तब भुजबल महिमा उदघाटी । प्रगटी धनु-विघटन परिपाटी ॥” (दो० १३८) । “देखि अमित बल बाढ़ी प्रीती ॥” (कि० दो० ९) ; “अतुलित बल अतुलित प्रसुताई ॥” (अ० दो० १) ।

‘साहिब’—यथा “बड़ी साहिबो मे नाथ बड़े सावधान हो ।” (कविता उ० १३९) ; “हरि तजि और भजिये काहि । नाहिने कोड राम सों ममता प्रनत पर जाहि ॥” (वि० २१९) तथा—“नाहि न भजिये लोग विघो । श्रीरघुनाथ समान आन प्रभु पूरन कृपा हियो ॥” (गीतावली, सु० ४९) एवं “सिब बिरंचि सुर मुनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई ॥” (लं० दो० २१) ।

‘रघुराज’—रघुकुल में एक-से एक शरणपाल राजा हुए हैं, उनमें आप श्रेष्ठ हैं । आपका-सा राज्य भी किसी ने नहीं किया । यथा—“राम-राज बैठे त्रैलोक्य । इरपित भये गये सब सोका ॥” ... से “विधु महि पूरि मयूखन्दि, रवि तप जेतनहि काज । मोंगे बारिद देहि जल, रामचन्द्र के राज ॥” (उ० दो० १३) तक देखिये ।

(३) आप भक्तों के लिये ‘सरल’ हैं, राजाओं के मारने को ‘सबल’ भी हैं और तीनों लोकों की रक्षा करने को ‘साहिब’ (समर्थ) हैं । धर्म-रक्षा तो ‘रघुराज’ शब्द से ही ध्वनित है ।

(४) श्रीराम ने पूर्व के सातों अवतारों के गुण सूचित किये गये हैं, क्योंकि ये सबके अवतारी हैं । यथा—‘गईबहोर’ में मीन, कमठ, वाराह के गुण हैं । मीन रूप द्वारा शंखासुर से वेद लाकर ब्रह्मा को लौटाया, कमठ रूप से समुद्र मथाकर लक्ष्मी को फिर प्रकट किया जो दुर्वासा के शाप से समुद्र में लुप्त हो गई थी । वाराह-रूप से हिरण्याक्ष से पृथ्वी को लौटा लाये । ‘गरीब निवाज’ से नृसिंह-अवतार के गुण जनाये जिन्होंने दीन ब्रह्माद की रक्षा की थी । ‘सरल’ से वामन-अवतार के गुण जनाये, क्योंकि प्रसुता छोड़कर भील मोंगी । ‘सबल’ से परशुराम के गुण सूचित किये, क्योंकि उन्होंने बल से पृथ्वी को इक्षीस पार क्षत्रियरहित किया । ‘साहिब रघुराज’ से श्रीरामरूप के गुण जनाये, क्योंकि इस अवतार से सम्पूर्ण यानरों और ऋक्षों को नि शुल्क सेवक बनाकर दुष्टों का निग्रह और आश्रितों की रक्षा की । पुनः रघुवंशियों की गद्दी पर राज्य शासन किया ।

(५) इसमें सातों कांडों के चरित भी सूचित किये गये हैं । ‘गईबहोर’ से बालकांड, इसमें विश्वामित्र अहल्या, गौतम, जनक आदि के प्रति उनकी खोजी हुई यस्तु लौटा लेने की बात ऊपर विरोप (२) में लिखी

गई है। 'गरीब निवाज' के उदाहरण अयोध्या कांड के दिये गये हैं। 'सरल' से आरण्य कांड सूचित हुआ, क्योंकि इसमें भगवान् ने सब सुनियों के आश्रमों में जा-जाकर सुख दिया है। 'मवल' से किष्किंधा सूचित है। कारण, चलशाली बालि का वध एवं बली वानरों को वशीभूत करना है। 'साहिब' से सुन्दर और लंका दोनों अनाये, क्योंकि भगवान् ने श्रीसीताजी का पता लगा सेना के साथ जाकर समुद्र को बरा किया, भगवान् ने विभीषण को शरण में लिया, उसके विरोधी को मारकर उसे राज्य दिया और श्रीसीता-सम्बन्धी प्रतिकार भी रावण के प्रति किया। 'रघुराज' से उत्तर जानना चाहिये क्योंकि इसमें रघुवंशियों की गद्दी पर उत्तम रीति से राज्य किया।

बुध धरनिहि हरिजस अस जानी । करहिं पुनीत सुफल निज बानी ॥८॥

तेहि बल मैं रघुपति - गुनगाथा । कहिहवँ नाह रामपद माथा ॥९॥

मुनिन्ह प्रथम हरि-कीरति गाई । तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई ॥१०॥

शब्दार्थ—सुफल = वाणी की सफलता। उसके सत्य होने में है, ईश्वर के विषय में जितना भी बढ़ाकर कहा जाय—सत्य ही होगा। मोहि भाई = हे भाई ! मुझे या मेरी समझ में।

अर्थ—ऐसा (जो ऊपर तीन अर्द्धालियों में कहा गया) जानकर बुद्धिमान् मनुष्य हरि-परा का वर्णन करते हैं, उससे अपनी वाणी को परित्र और सुफल करते हैं ॥८॥ वसी के बल से मैं श्रीरामजी के चरणों को शीश नवाकर, ऊन्हीं रघुपति के गुणों की कथा कहूँगा ॥९॥ सुनियों ने प्रथम भगवान् की कीर्ति गाई है, उसी मार्ग पर चलना मेरी समझ में सुगम है। (या हे भाई ! उसी मार्ग पर चलना मेरे लिये सुगम है ।)

विशेष—(१) 'करहिं पुनीत'—यथा—“निज गिरा पावन करन कारन रामजस तुलसी कह्यो ॥” (दो० १११) ; यहाँ यश गाने का यह भी प्रयोजन कहा।

(२) 'तेहि बल...' (क) व्यर्थुक्त वाणी के पावन एवं सफलता के लिये 'रघुपति गुनगाथा' कहता है। (ख) सुघों अर्थात् पंडितों को ऐसा करते देखकर मैंने श्रीरामचरित-वर्णन को उचित समझा; अतः, मुझे भी अधिकार है। (ग) जैसे पंडित श्रीरामजी का वर्णन उन्हें 'गईबहोर...' आदि जानकर करते हैं, वैसे मैं भी 'कहिहवँ' अर्थात् आगे कहूँगा, तब माथा नवाकर—“अब रघुपति-पद-पंकज, दिय घरि पाइ प्रसाद। कहवँ 'जुगल...' (दो० ३१)—वर्णन करने लगूँगा, अभी तो संदना करता हूँ।

(३) 'मुनिन्ह प्रथम...' पूर्व बहुत सुनियों ने गाया है, यही मार्ग मैं भी ग्रहण करूँगा। मार्ग का भाव यह है कि बाल, वन एवं रण-चरित आदि जिस क्रम से गाये हैं, वसी क्रम से मैं भी पहुँगा। पुनः भाव के साथ गाने से प्रभु प्रसन्न होते हैं; अतः, यह भी अजन का एक मार्ग है, यथा—“वदधि कहे विनु रहा न कोई।” (व्यर्थुक्त) ; “यदि भौंति निज-निज मति-विलास सुनोस हरिहिं पसानही। प्रभु भावगाहक अति कृपाल सभेस मुनि सचु पावही ॥” (३० दो० ३१) ।

सम्बन्ध—मार्ग की सुगमता आगे के दोहे में दृष्टान्त-द्वारा कहते हैं—

रोह—अति अपार जे सरित बर, जौं नृप सेतु कराहिं ।

चढ़ि पिपीलिकव परम, बिनु अम पारहिं जाहिं ॥१३॥

येहि प्रकार बल मनहि देखाई । करिहउँ रघुपति-कथा सुहाई ॥१॥

अर्थ—जो बड़ी नदियाँ अत्यन्त अपार (दुख) हैं वनपर यदि राजा पुत बनवा दें तो अत्यन्त छोटी-छोटी घोटियाँ भी बिना परिश्रम के पार चली जाती हैं ॥१३॥ इस प्रकार का बल मन को दिलाकर श्रीरघुनाथजी की शुभ कथा कहेंगे ॥१॥

विशेष—(१) 'अति अपार...' ऊपर 'कहूँ रघुपति के चरित अपारा।' कहा था, इसीलिये अपार नदी की उपमा दी । समुद्र साधारणतः अपार होता ही है, उसकी उपमा न दी, क्योंकि अभी ऊपर चरित को 'कीरति' कह आये हैं, आगे भी 'रघुपति कथा' कहेंगे; इसलिये छीलिंग के विचार से 'अति अपार' कहकर नदी ही की उपमा दी है। यहाँ उपमान—उपमेय सरितवर—रामयज्ञ, नृप—बाल्मीकि आदि, सेतु—उनके ग्रंथ हैं, 'कराहि', धर्म है, याचक शब्द (जिमि, इय आदि) लुप्त हैं, अतः, वाचक-लुप्तोपमालंकार है ।

(२) 'येहि प्रकार बल...' ऊपर 'तेहि बल में...' कहा था, यहाँ फिर 'येहि प्रकार बल...' कहा । इसका तात्पर्य यह है कि प्रथम—'समुक्त भूमित राम प्रभुवाई । करत कथा मन अति कदराई ॥' से मन के कदराने का प्रसंग लेकर 'तेहि बल में...' तक के प्रसंग से मन को धीरे-धीरे प्रवृत्त किया । फिर मन को पार जाने में संशय आ पड़ा, तब 'मुनिन्ह प्रथम...' से इसका प्रसंग लेकर यहाँ 'येहि प्रकार...' पर पूरा किया ।

ऊपर 'तेहि बल में...' कहिहउँ नाइ राम...' कहा था और यहाँ 'करिहउँ' रघुपति कथा सुहाई ।' कहा है । इसका तात्पर्य यह है कि ऊपर 'युव बरनहि हरिजस...' के बल पर अपने लिये भी वर्णन के पर्याय में 'कहिहउँ' पद दिया और यहाँ 'नृप सेतु कराहि' के बल पर अपने लिये भी 'करिहउँ' दे रहे हैं कि मैं भी दूसरों के लिये वैसा ही कहूँगा, यह ध्वनिब किया । 'सुहाई'—कथा सुन्दर है, अतः, मुझे प्रिय लगती है और सबको प्रिय लगेगी, यथा—'प्रिय लागिहि अति सबहि सम, भनिवि राम-जस सग ।' (दो० १०) ।

कारण-युक्त वंदना का प्रकरण समाप्त

व्यास आदि कविपुंगव नाना । जिन्ह सादर हरि-सुजस चखाना ॥२॥

चरन - कमल चंदउँ तिन्ह फेरे । पुरवहु सकल मनोरथ मेरे ॥३॥

अर्थ—व्यास आदि अनेक कवि श्रेष्ठ (हुए), जिन्होंने आदर के साथ हरि-सुयश कहा है ॥२॥ उन सबके चरण-कमलों की वंदना करता हूँ, आप (वे) सब मेरे मनोरथ को पूरा करें ॥३॥

विशेष—(१) 'व्यास आदि...' पहले कहा था—'मुनिन्ह प्रथम हरि-कीरति गाई ।' यहाँ 'कवि पुंगव' कहकर उनकी ही वंदना करते हैं, क्योंकि वंदना ऐश्वर्यवान् की की जाती है । 'नाना' से यहाँ अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद आदि हैं । व्यासजी को आदि में रखकर उन्हें परम समर्थ सूचित किया, क्योंकि वे भगवान् के २४ अवतारों में हैं तथा १८ पुराणों एवं वेदों के भी शिरोभाग वेदान्तशास्त्र के रचयिता हैं । वे सत्यवती और पराशर ऋषि के पुत्र तथा श्रीशुकदेवजी के पिता हैं । उन्होंने ही संज्ञय को दिव्यदृष्टि दी थी जिससे वे घर बैठे हुए धृतपात्र को महाभारत का हाल कहते थे । ग्रथकार भी व्यासजी से वैसी ही दिव्य दृष्टि चाहते हैं, जिससे श्रीरामचरित सूक्त, इसी लिये उन्हें आदि में रक्खा और बढ़ाई दी अन्यथा उनसे पहले के नारद-पराशर आदि भी कविपुंगव ही हैं ।

‘सादर बरसाना’—मन से स्नेह-समेत, बुद्धि से समझकर, सावधानता पूर्वक और चित्त से हर्षित होकर कहना आदर-सहित है, यथा—“जे प्रेहि कथहि सनेह समेता । कहिहहि सुनिहहि समुक्ति मचेता ॥” (दो० १४); “रघुपति चरित महेस तप, हरिपति वरनइ लीन्ह ॥” (दो० १११) तथा “सुनहु वात मन-मति चित लाई ॥” (आ० दो० १४) ।

कलि के कविन्ह करल परनामा । जिन्ह घरने रघुपति - गुनग्रामा ॥४॥

जे प्राकृत कवि परम सयाने । भापा जिन्ह हरिचरित बखाने ॥५॥

भये जे अहहि जे होइहहि आगे । प्रनवउ सचहि कपट सब त्यागे ॥६॥

अर्थ—मैं कलियुग के (उन) कवियों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्रीरघुनाथजी के गुण-समूह का वर्णन किया है ॥४॥ जो परम चतुर प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भापा में हरि-चरित का बखान किया है ॥५॥ और जो (ऐसे कवि) हो गये एवं मौजूद हैं तथा जो आगे होंगे, उन सबको समस्त कपट छोड़कर (मैं) प्रणाम करता हूँ ॥६॥

विशेष—(१) ‘कलि के कविन्ह . . .’ उपर्युक्त व्यासादि को सत्ययुग, त्रेता और द्वापर के कवि ध्यन्त किया। इन्हें ‘कविपुंगव’ एवं ‘चरनकमल बंदू’ कहा। कलियुग के कवियों को केवल ‘प्रनवउ’ कहा; अतः, यथायोग्य सम्मान दिया। व्यासादि तीन युगों के कवियों को एक श्रेणी में रक्खा, कलि के कवियों के दो भाग किये—एक संस्कृत के कलिशास एव भवभूति आदि की वन्दना इसी श्रेणी में की। दूसरी श्रेणी में भापा के कवियों को रक्खा, इन्हें ‘जे प्राकृत . . .’ से कहते हैं।

(२) ‘जे प्राकृत कवि . . .’ प्राकृत गुण-विशिष्ट नायकों का यश रचनेवाले, यथा—“यह प्राकृत-महि-पाल-सुभाऊ ॥” (दो० ९०); इन्हें ‘परम सयाने’ इसलिये कहा कि संस्कृतवालों ने समय पर ध्यान नहीं दिया कि इस कलि में संस्कृत के ज्ञाता बहुत कम होंगे और इन्होंने समयानुसार भाषा में सबके लिये ‘हरिचरित’ सुलभ कर दिया।

(३) ‘भये जे अहहि . . .’ ‘भये’ अर्थात् जो पूरा हो चुके, यथा—चन्द करि, विद्यापति ठाकुर आदि; ‘अहहि’—वर्त्तमान के सूरदास, केसरदास आदि और जो आगे भविष्य में होंगे।

(४) तीनों श्रेणियों के प्रति—‘जिन्ह सादर हरि मुजस बरसाना ।’ ‘जिन्ह पले रघुपति गुनग्रामा ।’ एवं ‘भापा जिन्ह हरिचरित बखाने ।’ कहा है अर्थात् इन तीनों में प्रयोजन हरिचरित-वर्णन का सम्बन्ध लेकर ही है।

(५) ‘कपट सब त्यागे’—भाषायज्ञे कवियों के प्रति कपट की संभावना है कि उपर से प्रणाम करता है, भीतर से बराबरी करने का अभिप्राय है अथवा इस शब्ध से कि कोई मेरे प्रिय को निन्दा न करें। पुन भाष्यवालों के प्रति भी प्रणाम किया है। वे छोटे होते हैं; अतः, उनके प्रति कपट नहीं समझा जाय। इन सब प्रकारों के कपट त्याग कर सद्भाव से प्रणाम करता हूँ।

पाठान्तर—‘कपट सब’ की लगद ‘कपट छल’ भी पाठ है, इसमें ‘कपट’ का अर्थ भेद-भान और छल का धूर्तता है।

होइ प्रसन्न देह परदान । साधु-समाज मनिति सनमान ॥७॥

जो प्रबंध बुध नहीं आदरहीं । सो भ्रम पादि . पाव कवि करहीं ॥८॥
कीरति भनिति भूति भवि सोई । सुरसरि-सम संघ कहँ हित होई ॥९॥

शब्दार्थ—प्रबंध=काव्य=निबंध । पादि=शब्द । पात्र=मूल । भूति=ऐश्वर्य ।

अर्थ—भाषलोग प्रसन्न होकर परदान दें कि इस मेरी कविता का आदर साधु-समाज में हो ॥८॥ क्योंकि जिस कविता का आदर बुध (साधु) नहीं करते, उसका भ्रम ही व्यर्थ है—ऐसा काव्य मूल कवि करते हैं ॥८॥ कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य वे ही अच्छे हैं, जो श्रीगंगाजी के समान सबको उपकार करनेवाले हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'जो प्रबंध बुध ...' साधु-समाज में काव्य का सम्मान माँगने से संदेह हो सकता है कि तुम यश चाहते हो । उसका निराकरण करते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि इसमें मैं आत्मश्लाघा नहीं करता, प्रत्युत भ्रम की संकलता चाहता हूँ । साधुओं में सम्मान के योग्य किसी कविता होती है, इसे कहते हैं—

(२) 'कीरति भनिति...' जैसे भगीरथजी यद्दे भ्रम से श्रीगंगाजी को पृथिवी पर ले आये, जिससे उनके ६०००० 'पुरुषा' तब और आज तक गंगाजी से संसार भर का हित हो रहा है । गंगाजी प्राणिमात्र का हित करती हैं, वैसे कविता भी पवित्र और श्रीरामयश से युक्त तथा सरल हो जिससे प्राणिमात्र का हित हो सके । साथ ही वह 'निज सदेह-मोह-भ्रम-हरन्ती ।' भी हो एवं 'सकल जनरंजनि' तथा 'भव-सरिता तरनी ।' होकर श्रीगंगाजी की तरह मोक्ष भी देनेवाली बने ।

इसी तरह कीर्ति भी परोपकार एवं दान-पुण्य द्वारा निःस्वार्थ भाव से हो, जिससे अपना और जगत् का हित हो । ऐश्वर्य भी जो संसार के हित सम्बन्धी है, वही गंगाजी के समान हितकर है, अन्यथा सुशामद से ऊँचा पद या प्रजा को चूसकर सम्मान पाना भला नहीं है ।

उपमान-रूपा श्रीगंगाजी त्रिपथगामिनी हैं; अतः उपमेय भी तीन कहे गये ।

राम - सुकीरति भनिति भदेसा । असमंजस अस मोहि अदेसा ॥१०॥

तुम्हरी कृपा सुलभ सोउ मोरे । सिअनि सुहावनि टाट पटोरे ॥११॥

करहु अनुग्रह अस जिय जानी । विमल जसहि अनुहरहु सुबानी ॥१२॥

शब्दार्थ—असमंजस=दुविधा । भदेसा=चिन्ता । पटोर=रेखमी वस्त्र । अनुग्रह=कृपा । अनुहरहु=सुलभता (योग्यता) पर्व ।

अर्थ—श्रीरामजी की कीर्ति सुन्दर है और मेरी वाणी भरी है; यह असमंजस है, इसी की मुझे चिन्ता है ॥१०॥ भाप (कवि-कोविदां) की कृपा से वह भी मुझे सुलभ हो सकता है, (कि मेरी कविता कीर्ति के योग्य हो जाय) जैसे रेखमी की सिलाई से टाट सुशोभित होता है ॥११॥ ऐसा जो मे जानकर कृपा कीजिये कि मेरी सुन्दर वाणी निर्मल हरिचरित-वर्णन करने के योग्य हो जावे ॥१२॥

विशेष—(१) 'असमंजस अस...' मेरी वाणी कीर्ति के योग्य नहीं है । यदि इस असंगति से संत इसे ग्रहण न करें तो न कहना ही भला, पर दक्षि अवल है; अतः, दिना कहे भी नहीं रहा जाना । पर 'भदेसा' इसी बात का आ पड़ा है कि कहीं मेरी भरी वाणी के संग से श्रीरामयश की न्यूनता न हो, जैसे

नीच मनुष्यों के नाम-सम्बन्ध से देवी-देव के नाम भी निरादर से पुकारे जाते हैं, यथा—“तुलसी गुरु लघुता लहत, लघु संगति परिनाम । देवी देव पुकारियव, नीच नारि नर नाम ॥” (दोहावली १२०) ।

(२) ‘सुन्दरी कृपा सुलभ’—इसमें ‘पटोरे’ और ‘रामचरित्र’, ‘टाट’ और मेरी ‘भद्रेस मनिवि’ क्रमशः उपमान और उपमेय हैं । ‘सुहावनि’ धर्म है, वाचक विमि-विमि आदि लुप्त हैं; अतः, वाचक लुप्तोपमालंकार है ।

पूर्व ‘रामचरित्र वर ताग’ कह भी आये हैं, अतः, यहाँ भी वह ‘पटोरे’ (रेशम) के अर्थ में होगा । भद्री ‘मनिवि’ की उपमा टाट से दी गई, क्योंकि सर्वसाधारण लोगों में टाट का रस समझ अधिक महत्त्व हो जाता है, जब दस भाई इकट्ठे होकर रसपर बैठते हैं, तब ‘अमुक जगह टाट पड़ा है’ इस तरह प्रशंसा होती है । इसी तरह कविता में श्रीरामचरित्र रूपी ‘वर ताग’ की ‘सुहावनि सियनि’ है ; क्योंकि अच्छी सीबन से मोटे वस्त्र की भी शोभा बढ़ जाती है । इस सम्बन्ध से इसे सुशोभित देखकर आपलोग कृपा करके ग्रहण करेंगे तो इसकी भी शोभा हो जायगी, यहाँ मेरे श्रम की सफलता होगी, तब वह असमंजस दूर हो जायगा, क्योंकि संतों के ग्रहण से सब यही कहेंगे कि योग्य है, तब संतों ने इसे अपनाया ; यही सुलभता है ।

जैसे टाट में रेशम के तागे की ‘सुहावनि सियनि’ दूर से चमकती है और सब की दृष्टि ‘सियनि’ की उत्तमता पर ही जाती है, वैसे इसमें ‘सरल कवित कीरति विमल’ है, इसके अर्थ और भाव सर्व-साधारण को भी सुगम बोध होंगे—यही चमकना है, तब भाषा की मूल्यता न देखकर लोग इनके चरित्र-चित्रण की ही प्रशंसा करेंगे ।

(३) ‘करहु अनुग्रह’—अर्थात् टाट पर रेशम की ‘सियनि’ है, इसे अपने ही में जानकर अनुग्रह कीजिये कि टाट के समान मेरी बाणी रेशम के तुल्य हो जाय, तब रेशम में ‘रेशम की सियनि’ के योग्य हो । जैसे आलकल पाट (सन) को साफ करके रेशम की तरह मझे चमकीले वस्त्र आदि वस्त्र बनाये जाते हैं, इसी प्रकार आपलोग ‘विमल मति’ होंगे तो ‘सरल कवित’ में ही निर्मल कीर्ति का सुन्दर चित्रण होगा, यही वस्त्र की तरह रेशम की तुल्यता है, इसी का स्वीकरण आगे तीन दोहों द्वारा करते हैं—

दोहा—सरल कवित कीरति विमल, सोइ आदरहिं सुजान ।

सहज वैर विसराइ रिपु, जो मुनि करहिं यखान ॥

सो न होइ विनु विमल मति, मोहि मति-बल अति धोर ।

करहु कृपा हरि-जस कहउँ, पुनि-पुनि काउँ निहोर ॥

कवि कोविद रघुवर चरित, मानस - मंजु - मराल ।

वाल-विनय मुनि मुखि लखि, मोपर होहु कृपाल ॥

शब्दार्थ—सरल कवित—प्रसाद गुण की कविता जिसका कोष्य सुन्दर हो समझ में आ जाय । कीरति विमल = (श्रीरामचरित की) निर्मल कीर्ति, यथा—“यस्य रघुवर-विमल जस ।” (दो० १४) । मज्ज वैर = रामचरित्र पर, जो पूर्व के कर्म से मज्जित के साथ निहित हो, जैसे मूले-बाग की का । कृपाल = प्रशंसा पूर्ण करने ।

अर्थ—जो कविता सरल हो और जिसमें (श्रीरामजी की) निर्मल कीर्ति का वर्णन हो, चतुर लोग उसीका आदर करते हैं और उसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक धैर्य छोड़कर प्रशंसा करते हैं अर्थात् सरलता और निर्मल कीर्ति के कारण ही चतुर और वैरी दोनों ही आदर करते हैं ॥ वह (ऐसी कविता) निर्मल बुद्धि के बिना नहीं हो सकती और सुकर्म बुद्धि का बल बहुत कम है। अतः, आपसे बार-बार प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसी कृपा करें, जिससे मैं हरि का यश कह सकूँ ॥ जो कवि एवं कोविद (विद्वान्) श्रीराम-विरत-मानस रूपी उज्ज्वल-मानस-सरोवर के सुन्दर हंस हैं, वे मुझ बालक की प्रार्थना सुनकर और मेरी सुन्दर रुचि देखकर मुझपर कृपा करें ॥१४॥

विशेष—(१) 'सरल कवित' कविता में दोनों ही चाहिये। प्रथम तो कविता सरल हो, फिर उसमें भगवान् की निर्मल कीर्ति हो, तभी 'सुज्ञान' आदर करते हैं, कठिन काव्य में कवि का विद्या-मद रूपी दोष रहता है और श्रीराम-कीर्ति के बिना चतुरों को उससे कुछ प्रयोजन ही नहीं। यथा—“सब गुन-रहित कुकवि कृत बानी। राम-नाम जस-अंकित जानी ॥ सादर कहहिं सुनिहिं घुष ताही ॥” (दो. ६)। 'सहज धैर्य' छूटना यद्यपि असंभव-सा है, तथापि उत्तम काव्य उसे भी भुला देता है। शत्रु पहले तो सुनते ही नहीं, सुनें तो उपेक्षा कर देते हैं, पर 'वर्णन' करना भी असंभव-सा ही है और जब शत्रु भी 'वर्णन' करते हैं, तब उसे दिव्य कविता समझना चाहिये। यथा—“ताम्रद्वयमासनं च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात् ॥” (नैषध काव्य) अर्थात् नैषध-रचयिता श्रीहर्ष के पिता के शत्रु कान्यकुब्जेश्वर के दरबार के प्रधान पंडित ने नैषध की कविता सुन हार मानकर पान के दो बीड़े दिये और अपनी जगह अर्थात् प्रधान राज-पंडित के पद पर भी श्रीहर्ष को ही नियुक्त किया।

(२) 'सो न होइ' वैसी कविता मेरे थोड़े मति-बल से न हो सकेगी, इसलिये आपलोगों से बार-बार विनय करता हूँ, यथा—'होहु प्रसन्न देहु वरदान् ।... करहु अनुग्रह' 'करहु कृपा' आदि इसी प्रसंग में कहे हैं।

(३) 'कवि कोविद' कवि काव्य-रचयिता को कहते हैं, जैसे व्यास आदि। कोविद का अर्थ वक्ता एवं टीकाकार है—जैसे, श्रीशुकदेवजी आदि। 'मंजु' शब्द देहलीदीपक न्याय से 'मानस' और 'मराल' दोनों के साथ है। हंस की उज्ज्वलता मानस-सरोवर के प्रति अनन्यता में है कि वह उसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता। वैसे कवि-कोविद भी हरियश को नहीं छोड़ते, यथा—“कवि-कोविद अस हृदय विचारी। गावहि हरि-जस कलिमलहारी ॥” (दो. १०); यथा—“सीताराम गुणग्रामपुरणारण्य-विहारिणी... कवीश्वरकपीश्वरी” (मं० श्लोक)। 'बाल विनय'—पिता पुत्र के मानपूर्ण भी वचन को पूरा करता है, यदि बालक विनय-युक्त वचन कहे और अच्छे काम की रुचि प्रकट करे, तब पिता-माता उसको पूरा करने में ढेर नहीं करते, वैसा ही नाता यहाँ प्रयोज्य चाहते हैं कि जैसे आप लोग श्रीराम-चरितमानस के 'मंजु मराल' हैं, वैसी ही रुचि मेरी भी है, कृपा से ही पूर्ण करें। पुत्रवत् भाव से विनय एवं सुरुचि प्रकट करने के अतिरिक्त और उपाय मेरे पास नहीं हैं। 'लखि'—मेरे हृदय के भाव को आपलोग लक्ष्य कर लें।

पूर्व ही प्रयोज्य ने 'संत सरल चित' से सरल स्वभाव पाया। इस कवि-प्रसंग में 'बिमल मति' पाई और बिमल-यश से काव्य को अंकित किया। पुनः सरल कविता की रीति भी प्राप्त की। अतः, इनका मंत्र देश-भर में आदर पा रहा है, यह प्रत्यक्ष है।

सम्बन्ध—सब कवियों की वंदना करके अब मुख्य विषय रामायण के आदिकवि वाल्मीकिजी की वंदना करते हैं, जैसे वीरता के काम में श्रीमहावीरजी की वंदना होती है—

सोरठा-बंदउँ मुनि-पद-कंज, रामायन जेहि निरमयेउ ।

स-खर सुकोमल मंजु, दोप-रहित दूपन-सहित ॥

शब्दार्थ—स खर = खर राक्षस की कथा सहित । दूपन = दूपण नामक राक्षस, दोप ।

अर्थ—एन (महर्षि वाल्मीकि) मुनि के चरण-कमलों की मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण का निर्माण किया है, जो (रामायण) खर- (राक्षस का नाम)-सहित होने पर भी सुष्ठु- (उत्तम), कोमल और सुन्दर है तथा दूपण- (राक्षस का नाम)-सहित होने पर भी दोप-रहित है ।

विशेष—“ढंड जतिन्ह पर, भेद जहँ, नर्तक नृत्य समाज ।” (८० दो० १२) इस दोहे के अर्थ में कहा है कि श्रीराम-राज्य में ढंड बेचल यती के हाथ में और भेद नर्तकों के नृत्य-समाज में रह गया अर्थात् ढंड और भेद-नीति का नाममात्र इन दो स्थलों में पाया जाता था और कहीं ये दोनों नीतियाँ न थीं; ऐसा उत्तम राज्य था । वैसे इस सोरठे का भी अर्थ है—रामायण के आदिकवि (निर्माता) मुनि की रामायण वैसी है कि उसमें कठोरता का नाममात्र खर राक्षस के नाम के साथ है, सारा ग्रंथ सुकोमल एवं मंजु है । इसमें दोप भी नहीं है । हाँ, दोप के स्थल में दूपण राक्षस का नाम ही मिलेगा ।

(१) इसमें श्लोपालंकार का सुन्दर चित्रण किया गया है । ‘स-खर’ और ‘दूपन-सहित’ ये दोनों पद श्रष्ट हैं । ‘स खर’ का एक अर्थ कठोरता-सहित और दूसरा खर नाम राक्षस के सहित है । ऐसे ही ‘दूपन-सहित’ का एक अर्थ दोप सहित और दूसरा दूपण नाम राक्षस के सहित है । यथा—“नमस्तस्मै श्रुता येन पुण्या रामायणी कथा । सद्गुणानि निर्दोषा सरराणि सकोमला ॥” (महारामायण) । इसमें भी महर्षि की ही वंदना है और भाव एवं श्लोपालंकार ज्यों-के-त्यों मिलते हैं । अतः, सोरठे का उक्तार्थ ही यथायथ है । ‘सखर’—‘सखर’ और ‘सुकोमल-मंजु’ तथा ‘दोप रहित’ ‘दूपन सहित’ में विरोध जँचता है, पर अर्थ पर विचारते से जरा भी विरोध नहीं रहता । अतः, विरोधाभास अलंकार है । इस अर्थ के प्रति व्यर्थ ही लोग शंका करते हैं कि राघव कुम्भकर्ण मुरख हैं, उनके नाम न देकर खर दूपण ही क्यों कहे गये ? ममाधान यह है कि कवि को कठोरता और दोप का पर्याय नाम खर-दूपण ही में मिला । अतः, उसे ही ग्रहण किया ।

बंदउँ चारिउ वेद, भव-वारिधि-बोहित सरिस ।

जिन्हहि न सपनेहुँ खेद, वरनत रघुवर-विसद-जम ॥

बंदउँ विधिपद - रेनु, भव-सागर जेहि कीन्ह जहँ ।

संत सुधा समि धेनु, प्रगटे खल-धिप-वारुनी ॥

शब्दार्थ—बोहित = बहारा (बरी बार) । खेद = दुःख, यथापर ।

अर्थ—मैं चारों वेदों को वन्दना करता हूँ जो ससार-सागर के लिये जहाज के समान हैं, जिन्हें श्रीरघुनाथजी का उज्ज्वल यश वर्णन करते हुए स्वप्न में भी वेद नहीं होता। श्रीरत्नाजी के चरण-रज को वन्दना करता हूँ, जिन्होंने संसार रूपी समुद्र पनाया, जहाँसे अमृत, चन्द्रमा और कामधेनु-रूपी सत् निकले और विष और मदिरा रूपी रत्न प्रकट हुए।

विशेष—(१) वन्दना का क्रम—भगवान् का अवतार जानकर प्रथम व्यासजी की वन्दना की। वाल्मीकिजी प्रचेता के ही पुत्र हैं, अतः, उनकी वन्दना पीछे की। वाल्मीकिजी वेद के उपबृंहण- (विस्तार)-रूप रामायण के रचयिता हैं। अतः, इनके पीछे रामायण के मूल-रूप वेदों की वन्दना की। फिर वेदों के आविष्कारक ब्रह्मा की वन्दना की। तत्पश्चात् और देवों की वन्दना की। वाल्मीकि श्रीरत्नाजी के बीच में वेदों की वन्दना को गई है, क्योंकि ब्रह्मा के मुँह से वेद आविर्भूत हुए और वे ही वेद रामायण-रूप से वाल्मीकिजी के द्वारा प्रकट हुए।

‘भव-नारिधि’ वेदों के अनुसार चलने से मनुष्य भवसागर से सहज में पार हो सकता है। ‘वेद’—श्रीराम-यश वेदों का विषय विषय है, अतः, उक्ताहपूर्वक वर्णन करने से क्लेश या थकावट नहीं होती। दूसरों को जानने में श्रम होता है, इन्हें नहीं, क्योंकि ये श्रीरामजी के ज्ञान-रूप हैं। ‘वरुन्त रघुवर-निसद जस’—इसमें प्रायः शका को जाती है कि वेदों में तो श्रीराम शब्द भी बहुत कम आये हैं, फिर वेदों का निरन्तर वर्णन करना क्यों कहा गया? इसका समाधान यह है कि वेदों में अधिकतर ब्रह्म के ‘इन्द्र’ और ‘देव’ नाम आये हैं, वे राम शब्द के पर्यायी हैं, क्योंकि ‘इंधी-दीती’ धातु से ‘इन्द्र’ शब्द और ‘राजू दीती’ से ‘राम’ शब्द बनता है तथा ‘दिवु क्रीड़ाया’ धातु से देव और ‘रमु क्रीड़ाया’ से राम शब्द निष्पन्न होता है। वेद परोक्षवादी कहे गये हैं, अतः, वे अपने इष्ट को साक्षात् नाम (‘राम’) के अतिरिक्त अन्य नामों से पुकारते हैं।

दूसरा समाधान यह है। श्रीरामजी ही ब्रह्म हैं। इसीको पुत्र करने के लिये श्रीमद्रामायण का आविर्भाव हुआ। यथा—“जेहि इमि गावहि वेद पुष, ... सोइ दसरथ-सुत जगतहित, ...” (दो० ११८) तथा—“सो अज प्रेम भगति वस, कीसल्या के गोद।” (दो० १२०)—यथा—“अजोऽपि सन्नय्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥” (गीता ४।१)। अतः, जो ब्रह्म का यश है, वही रघुवर-यश है, फिर वेद तो अस्तन्त कहे गये हैं। कितने ग्रंथ विधर्मियों के अत्याचार से नष्ट हो गये जो इतिहास के पाठकों को विदित ही है। जैसे, रामायण ही सौ करोड़ कही जाती है, पर इनमें बहुत कम ही उपलब्ध हैं।

वेद श्रीरामजी के माधुर्य-यश का भी गान करते हैं। यह स्वयं वेदों ने ही कहा है—“हम तव सगुन जस नित गावही।” (४० वेदस्तुति)।

(२) ‘वदँ विधिपद ...’—‘भव’ को ‘सागर’ रूप कहा। ‘सागर’ से भली और बुरी वस्तुएँ निकली हैं, वैसे ‘भव’ से भी। सत् के वधन अमृत रूप हैं, जिसके द्वारा वे जीवों को मृत्यु रूप ‘भव’ से वचाते हैं और प्रियभापी होते हैं। सत् का मन्व चन्द्रमा के समान शीतल है और वे उज्ज्वल यश को पाये हुए हैं। सत् कर्म से कामधेनु के समान परोपकारी एवं सरल प्रकृति है। खल इनके विपरीत स्वभाव के हैं। जैसे विष घातक होता है, वैसे खल भी ससार का अहित करते हैं। मदिरा मादक एवं मोहक होती है, वैसे खलों में भी अज्ञान और उन्माद होता है। ब्रह्मा इन सबके परम पितामह हैं। अतः, इनके चरणों की धूल की वन्दना करता हूँ।

यहाँ यह शका की जाती है कि शाप-वश ब्रह्माजी अपूज्य हैं, फिर यहाँ इनकी वंदना क्यों हुई ? समाधान यह है कि यहाँ तो नमस्कार है जो वर्जित नहीं है। इनका प्रणाम किया जाना बहुत जगह है।

दोहा—विबुध विप्र बुध ग्रह चरन, वंदि कहउँ कर जोरि ।

होइ प्रसन्न पुखहु सकल, मंजु मनोरथ मोरि ॥१४॥

अर्थ—देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप सब प्रसन्न होकर मेरे उन्नत मनोरथ को पूर्ण करें ॥

विशेष—‘मनोरथ मोरि’—मनोरथ पुंल्लिङ्ग शब्द है, अथ, ‘मोर’ क्यों नहीं कहा ? समाधान यह है गोस्वामीजी कुछ शब्दों का व्यवहार दोनों लिंगों में करते थे। जैसे—प्रभ और मनोरथ। इसके उदाहरण बहुत हैं।

यहाँ तक १४ दोहों में १४ भुवनों के लीलों की वंदना ‘सियारामभय’ रूप से की गई है।

पुनि वंदउँ शारद सुरसरिता । जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥१॥

मज्जन पान पापहर एका । कहत सुनत एक हर अविवेका ॥२॥

अर्थ—पुनः शारदा और गंगाजी की वंदना करता हूँ। ये दोनों पवित्र एवं मनोहर चरित वाली हैं ॥१॥ एक (गंगाजी) में स्नान करने और उनके जल पीने से पाप दूर होते हैं और दूसरी (शारदा) के कहने-सुनने से अज्ञान का नाश होता है ॥२॥

विशेष—ऊपर सब देवों के साथ ब्रह्माजी की वंदना की गई है। फिर आगे श्रीशिवजी की वंदना हुई है। बीच में यहाँ दोनों की शक्तियों की एकसाथ वंदना की गई है। ब्रह्माजी की शक्ति शारदाजी और शिवजी की गंगाजी हैं, यथा—“दास तुलसी रासहरनि भवभामिनी ।” (वि० १८)। गंगाजी की तरह सरस्वतीजी भी त्रय-रूपा है और गंगाजी को ही तरह वाणी भी धारा प्रवाहवाली कहाती है। अतः, एकसाथ वंदना हुई। प्रथम शारदा का नाम लिया, फिर गुण-कथन में प्रथम गंगाजी को कहा; इससे दोनों में तुल्य भाव दिखाया। प्रथम मंगलाचरण ‘वाणी-विनायकी’ में स्वरूप की वंदना थी, यहाँ वाणी के रूप की वंदना की गई; इसलिये नदी-रूप के साथ कहा। ‘मज्जनपान’ और ‘कहत-सुनत’, यथा—“कहत-सुनत हरपहि पुलकाई। ते सुटनी मन मुदित नहाही।” (दो० १४)। ‘कहत-सुनत’ से वक्ता-श्रोता-दोनों का अविभेदकत्व कहा।

गुरु पितु मातु महेश सयानी । प्रनयउँ दोनधनु दिनदानो ॥३॥

सेयक रगामि सचा मिय-पी के । हिन निरुपधि सय विधि तुलसी के ॥४॥

अर्थ—मैं शिव-पार्वती की को प्रणाम करता हूँ जो गुरु, पिता और माता हैं, दोनधनु और नित्य दान देनेवाले हैं ॥३॥ श्रीमतीजी के प्रति (श्रीरामजी) के सेवक, रगामी और सचा हैं, सब प्रकार से (मुम्ह) तुलसीदास के बाधारहित दिनकारी हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'गुरु पितृ मातृ'—'महेश भवानी' हिव उपदेश के गुरु हैं, यथा—“हित उपदेश को महेश मानो गुरु के ।” (इत० पा० १६); साथ ही माता-पिता रूप भी हैं, यथा—“जगत मातृ पितृ संसृ भवानी ।” (इ० १०२); अथवा किसी कल्प में ये उत्पत्ति-पालन एवं संहारकर्त्ता भी होते हैं। इससे भी माता-पिता हैं। ‘दीनबंधु’—यथा—“सकत न देखि दीन कर जीरे ।” (वि० ७); ‘दिनदानी’—प्रति-दिन दान देनेवाले, यथा—“दानि बड़ो दिन देत दये विनु वेद बढ़ाई भानी ॥ (वि० ७) ।

(२) 'सेवक स्वामि'—शिवजी रामजी के सेवक हैं, यथा—“रघुकुल-मनि मम स्वामि सोइ, कहि सिव नायेउ माथा ।” (इ० १११); स्वामी हैं, यथा—“तप मज्जन करि रघुकुलनाथा । पूजि पारथिव नायेउ माथा ।” (इ० दो० १०२) तथा सखा भी हैं, यथा—“संकर-प्रिय मम द्रोही, सिव-द्रोही मम दास । ते नर करहि फलप-भरि, घोर नरक सहँ दास ॥” (लं० दो० २) ।

पुनः सेतुबंध के प्रसंग में भी 'रामेश्वर' नाम की व्याख्या में तीनों भाव निकलते हैं, यथा—“रामस्तत्पुरुषं यत्किं बहुव्रीहि महेश्वरः । ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे श्रृण्वः कर्मधारयम् ॥” अर्थात् 'रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः' (तत्पुरुष), 'रामः ईश्वरो यस्यासौ रामेश्वरः (बहुव्रीहि), 'रामश्चासौ ईश्वरश्च' (कर्मधारय)—इन तीन प्रकारों में क्रमशः शिवजी के स्वामी, सेवक और सखाभाव पाये जाते हैं ।

शिवजी सदा सेवक-भाव ही रखते हैं, इसलिये प्रस्तुत प्रसंग में वही प्रथम दिया गया है। भक्ति-भाव में सभी नाते बन सकते हैं। 'सब विधि'—और लोगों को शिवजी एक-एक प्रकार हो के हितैषी हैं, यथा—“कलि बिलोकि जग-हित” । जिसे आगे कहते हैं। पर, मेरे लिये तो 'सब विधि' हितैषी है।

कलि बिलोकि जग-हित हर-गिरिजा । सापर-मंत्र-जाख जिन्ह सिरजा ॥१॥

अनमिल आखर अरथ न जापू । प्रगट प्रभाव महेश-प्रतापू ॥६॥

अर्थ—कलियुग को देखकर जगत् के हित के लिये जिन शिव-पार्वतीजी ने शावर-मंत्रों को रचा ॥१॥ जिन मंत्रों में अक्षर बेमेल पड़े हैं, (प्रसंग से ठीक) अर्थ नहीं है और न (विशेष) जाप (का विधान) है। शिवजी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट है ॥६॥

विशेष—(१) 'कलि बिलोकि'—कलि के प्रारंभ में प्रकट प्रभाववाले वैदिक एवं तांत्रिक मंत्र कील दिये गये, तब जीयों के दुःख-निवारणार्थ श्रीशिव-पार्वतीजी भोल-रूप में प्रकट हुए। श्रीशिवजी भोल-भाषा में मंत्र-समूह रचते गये और श्रीपार्वतीजी की आज्ञा से श्रीगणेशजी उन्हें लिखते गये, वही मंत्र 'सिद्ध शावर' तत्र कहलाया। सर्प-विच्छेद आदि का विष आड़ने से तुरन्त उतर जाता है। यह तो सर्वत्र उन मंत्रों का प्रभाव प्रकट है। और भी नाना प्रकार की बाधाओं के लिये उसमें मंत्र हैं जिनके प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में देखे जाते हैं।

(२) 'अनमिल आखर'—अन्य मंत्रों के सिद्ध करने में लाय, सहस्र, इत्यादि बार जप का परिमाण होता है तथा कुछ विशेष विधि भी रहती है। विधिवत् जप में मंत्रार्थ के अनुसंधान से उसके देवता का स्मरण गुणों के साथ होता है, तदनुसार ही फल भी मिलता है। शावर मंत्रों के अक्षर सार्थक तो हैं, पर उनके, अर्थों और ठीक प्रसंगों का मेल नहीं है। कुछ सामान्य ही विधि एवं जप करना पड़ता है; पर उसका 'प्रगट प्रभाव' अर्थात् फल तुरन्त ही देखा जाता है। यह केवल महेश का ही प्रताप है—न कि अक्षर और उसके अर्थ का प्रभाव।

उदाहरणार्थ शायर का एक मंत्र यहाँ दिया जाता है—“गौरा जाई अंजनी सुत जाये हनुमंत ।
वद सकारी गलसुआ तथैला ये चारों भसमंत ॥१॥ काली कंजली कहौ चली कैलाश पर्वत को चली
कैलाश पर्वत पे जायके कहा करंगी, निहानी बसली गढ़ावेगी । निहानी बसली गढ़ाकर कहा करंगी, वहकों
कनारी कौं गलसुए कौं ते कौं तीनों कैं काटेगी कपटेगी करंगी विचार देवौ तेरी शक्ति गुह को भक्ति फुरो
मंत्र ईश्वर उवाच ॥२॥

सोड महेस मोहि पर अनुकूला । करहि कथा सुद-मंगल मूला ॥७॥

सुमिरि सिवा-सिख पाह पसाऊ । धरनउँ रामचरित चित चाऊ ॥८॥

शब्दार्थ—‘सिवा= श्रीपार्वतीजी । पसाऊ= प्रसाद, प्रसन्नता । चाऊ= चाय, वस्ताह ।

अर्थ—वे हो शिवजी सुमपर अनुकूल हों और (भाषा में भी) कथा को ‘सुद-मंगल-मूल’
करें ॥७॥ (में) श्रीशिव-पार्वतीजी का स्मरण और उनकी प्रसन्नता पाकर वस्ताह-सहित श्रीरामचरित
का वर्णन करता हूँ ॥८॥

विशेष—(१) ‘सोड महेस’ यहाँ उक्त शायर मंत्र के प्रभाव का लक्ष्य करके शिवजी को
‘महेस’ अर्थात् ‘महान्-ईश’ कहकर कहते हैं कि जैसे कलि के जीवों के हित के लिये आपने अनमिल
आखर आदि में अपना प्रताप रक्खा, वैसे मेरी भाषा-कविता में भी अपना प्रताप रक्खें, जिससे वह
भी कलि के जीवों के लिये ‘मंगल-मूल’ हो । इसपर यह शंका हो सकती है कि कथा तो स्वतः मंगल-
मूलक है, यथा—“मंगलकरनि, कलिमलहरनि तुलसी कथा खुनाथ की ।” (दो० १); फिर श्रीशिवजी
की क्या अपेक्षा है ? इसका समाधान इस प्रसंग के उपसंहार से स्पष्ट हो जाता है, यथा—
“सपनेहुँ सोचिहु मोहि पर, जौ हरनौरि पसाऊ । ली पुर होउ जो कहैं सब, भाषा भनिति प्रभाऊ ॥”
(दो० १५); अर्थात् भाषा में भी होने से इसका प्रभाव वैसा ही हो । संदिग्ध वाक्य के निरर्थक का
यही नियम भी है, यथा—“संदिग्धं तु वाक्योपात् ।” अर्थात् संदिग्ध वात का निरर्थक वाक्य के
उपसंहार से करे । उपक्रम में ‘कथा’ मात्र से संदेह था; वही अंत में ‘भाषा-भनिति’ से स्पष्ट हो गया ।
संस्कृत देव (दिव्य) वाणी है; अतः, उसमें स्वतः भी प्रभाव है । अन्यकार इस प्राकृत भाषा में देवों में
श्रेष्ठ महादेव का प्रताप चाहते हैं जिससे भाषा की न्यूनता न रहे, क्योंकि अन्यत्र संस्कृत और भाषा में
गंगाजल और सामान्य जल का-सा अंतर कहा जाता है । वेद मंत्रात्मक है, उसका उपवृंहण-रूप रामायण
भी मंत्र ही है । मंत्र संस्कृत के ही द्वारा महत्त्वशाली होते हैं; अतः प्रार्थना की अपेक्षा हुई ।

(२) ‘सुमिरि सिवा-सिख’ श्रीगोत्वामीजी के प्रति श्रीशिव-पार्वतीजी की प्रसन्नता हुई; इसे
अनुभव-द्वारा जानकर कथा के लिये चित में वस्ताह हुआ, तब वर्णन में प्रवृत्त हुए ।

पाठा—‘करहि’ की जगह ‘करिहि’ और ‘करहु’ भी है, पर अर्थ उपर्युक्त ही होगा ।

भनिति मोरि सिख-कृपा बिभाती । ससि-समाज मिलि मनहुँ सुराती ॥ ९ ॥

जे येहि कथहि सनेह समेता । कहिहहि सुनिहहि समुझि सचेता ॥ १० ॥

होइहहि राम - चरन - अनुरागी । कलिमल-रहित सुमंगल-भागी ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—बिभाती= सुशोभित । सुराती= सुष्ठु शक्ति, दृढ़ पप की रात ।

अर्थ—मेरी वाली श्रीशिवजी की कृपा से सुशोभित है—जैसे नक्षत्रों के साथ चन्द्रमा से मिलकर सुन्दर रात (सोहती है) ॥६॥ (अतः,) जो इस कथा को स्नेह-पूर्वक सावधानी से समझकर कहे-सुनेंगे ॥१०॥ वे श्रीरामजी के चरणों में प्रनुरागी बन जायेंगे तथा कलि के पापों से रहित होकर अच्छे मङ्गल के भागी होंगे ।

विशेष—(१) 'भनिति मोरि...' इसमें 'भनिति मोरि' और 'राति', शिव-कृपा' और 'ससि-समाज' क्रमशः उपमेय और उपमान हैं, 'मनहुँ' पाचक और 'बिभातो' धर्म है; अतः, पूर्णोपमा अलंकार है । रात अंधकार एवं और भी बहुत दोषों से युक्त होती है, वैसे मेरी कविता विविध दोषों से युक्त है, पर शिव-कृपा से मिलकर सुशोभित हुई; अतः, 'सुराती' हुई ! शिव-कृपा चन्द्रमा, पार्वतीजी की कृपा रोहिणी, गणेशजी की कृपा बुध और शिव-गणों की कृपा तारागण हैं, सब मिलकर 'ससि-समाज' हुए । शिवजी ने कृपा करके यही शावर संज्ञावाला प्रताप इस ग्रंथ में भी दिया; अतः, इसमें प्रकाश आ गया ।

(२) 'जे येहि कहहि ...' इसमें 'समुक्ति' अपूर्ण किया है; अतः, सावधानी के साथ समझकर पढ़ना और सुनना इच्छित किया; यथा—“जे गावहि यह चरित सफाये । ते येहि बाल बलुर रखवाये ॥” (दो० ३०) ; तथा—“कहत सुनत हरपहि पुलकाहीं ।” (दो० ४०) । 'कहत सुनत'—इसका भाव यह है कि इसे कहे वा सुने अथवा दोनों ही करे । 'जे' पद से इसमें सर्वाधिकार भी जनाया । 'सनेह समेता' अर्थात् कहने एवं सुनने में वृत्ति न हो, प्रेम की वसंत यद्वती जाय ।

(३) 'होइहि राम-चरन ...' इसमें 'राम चरन-अनुरागी' से उपासना का फल, 'कलिमल-रहित' से कर्म का फल और 'सुमंगल भागी' से ज्ञान का फल सूचित किया; क्योंकि 'सुमंगल' और शीघ्र पर्यायी शब्द कहे जाते हैं । इससे तीनों प्रकार के जीवों का कल्याण सूचित किया । विषयी जीव के लिये 'कलिमल-रहित' होना, विरक्त के लिये 'ज्ञान' और विमुक्त के लिये 'राम-चरन-अनुरागी' होना है । यथा—“सुनहि विमुक्त विरत और विषयी । लहहि भगति गति संपति नई ॥” (४० दो० १४) ।

दोहा—सपनेहु साँचेहु मोहि पर, जाँ हर-गौरि-पसाउ ।

तौ फुर होउ जो कहेउँ सब, भाषा-भनिति-प्रभाउ ॥१५॥

अर्थ—जो मुझपर स्वप्न में भी सचमुच शिव-पार्वतीजी की प्रसन्नता है तो भाषा-कविता के जितने प्रभाव मैंने कहे हैं, सब सत्य हों ॥१५॥

विशेष—उपर्युक्त 'सुमिरि सिवासिव...' का स्मरण करके कहते हैं कि जो मैंने 'होइहि रामचरन...' ऊपर कहा है, वह 'फुर' हो । 'फुर' शब्द भी 'शावर संज्ञ' के प्रायः सब के अंत में आता है । अपनी कविता की उपमा उसके 'अनमिल आखर—' की दे ही चुके हैं, उसी का प्रसंग ले आ रहे हैं, उसमें 'प्रगट प्रभाव महेस प्रतापू' कहा था; वैसे यहाँ भी-भाषा भनिति प्रभाउ' कहते हैं । 'सपनेहु' यह सुझाविरा है अर्थात् किसी तरह एवं कैसी भी दशा में यदि ठीक ठीक कृपा हुई हो तो 'फुर' । पुनः, श्रीगोस्वामीजी की स्वप्न एवं प्रत्यक्ष में भी शिवजी की प्रसन्नता की कथा मं० श्लोक ७ की टिप्पणी में दी गई है, वह भी इस दोहे में पठित है ।

चंदलँ अवधपुरी अति पावनि । सरजू सरि कलि-कलुप नसावनि ॥१॥

प्रनवलँ पुर-नर-नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी ॥२॥

अर्थ—मैं अति पवित्र और कलियुग के पापों का नाश करनेवाली श्रीअयोध्यापुरी और श्रीसरजू नदी की वन्दना करता हूँ ॥१॥ फिर मैं अयोध्यापुर के नर-नारियों को प्रणाम करता हूँ, जिनपर प्रभु (श्रीरामजी के हृदय) में ममता कम नहीं है अर्थात् बहुत है ॥२॥

विशेष—(१) 'चंदलँ अवध' ... श्रीराम चंदना के पीछे अब श्रीरामजी के धाम और परिवार की वन्दना करते हैं, क्योंकि (शिव कृपा से श्रीराम-भक्ति मिली है, यथा—“जोहि पर कृपा न करहि पुरारी । सो न पाय मुनि भगति हमारी ॥” (दो० १३०) । श्रीअवध-सरजू का नित्य सम्बन्ध है, इसीलिये एक ही अर्द्धांश में साथ ही चंदना की और 'चंदलँ' शब्द आदि ने देकर दोनों की अभिन्नता भी सिद्ध की, क्योंकि दोनों के विशेषणों के भाव दोनों में हैं, जैसे अति पावन होने से अवधपुरी भी 'कलि कलुप नसावनि' है, ऐसे ही सरजूजी भी है; अतः, 'अति पावनि' भी है । श्रीसरजूजी श्रीअयोध्या का अंग हैं, इसीलिये महापत्नी ने भी एक साथ ही वर्णन किया है, यथा—“बैलासपर्वते राम सनत्ता निर्मित परम् ॥ प्रणया नरनादूल तैनेदं मानसं कर । तमस्तुलाव सरसः सायोध्यामुपगृहते ॥ सरःप्रवृत्ता सरयुः पुण्या मल-सरश्च्युता ।” (वाल्मी० बा० स० १४।८-१०) ।

'अति पावनि'—मोक्ष देनेवाली सप्तपुरियों (अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात् हरिद्वार, काशी, कांची, अवन्तिका अर्थात् उज्जैन और द्वारका) में अयोध्याजी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सप्तपुरियों को विष्णु-अंग में कहते हुए इसे सतक (उच्चमार्ग) कहा है । यथा—“विष्णोः पादसवन्तिका ... अयोध्यापुरी महत्के ।” यह प्रसिद्ध है । यहाँ सब तीर्थों के राजा प्रयाग भी नीचे पर आकर पवित्र होते हैं—“तीरथ सकल तहाँ कलि आवहि ।” (दो० १३) । श्रीअयोध्याजी श्रीसीतारामजी का विहारस्थल एवं प्रिय पुरी है, यथा—“पावनि पुरी रुचिर बह देसा । ... जद्यपि सब वैकुण्ठ बराना । चेह पुरान बिदित जग जाना ॥ अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ ।” (४० दो० ३) । सरजूजी की महिमा भी पुराणों में बहुत बड़ी गई है; यथा—“मन्व-तरसहस्रेण काशीवासेन यत्फलम् । तत्फलं सप्तबाह्णोति सरयूदर्शनामरः ॥” (कदपुराण) । अतः, 'अति पावनि' है ।

'कलिकलुप' ... कलियुग में अन्य युगों की अपेक्षा अधिक पाप है, यथा—“ऐसे अधम मनुज पल, छतजुग प्रेता नाहि । हापर कट्टक वृन्द बट्ट, होइहि कलियुग मोहि ॥” (४० दो० ४०), 'कलि कलुप मलमूल मलीना । पापपयोनिधि जन मन-भीना ॥ (दो० १६) । जब ऐसे युग के भी पापों का नाश करती है, तब अन्य युगों की तो कोई बात ही नहीं ।

(२) 'प्रनवलँ पुर नर नारि' ... अयोध्यानिवासियों पर प्रभु की बहुत ममता है, यथा—“अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी ।” (४० दो० ३) । 'पुर नर नारि' कहकर 'ममता' का प्रयोग किया, अतः, 'पुर' के सम्बन्ध से ममता सूचित की; अतः, पुरी में भी ममता है—“मम पुरी मुहायनि” (४० दो० ३), इससे पुरवासियों को पुर-युगं सूचित किया, यथा—हम सब पुन्य पुंज जग धोरे । बिन्दहि राम जानव करि मारे ॥” (४० दो० १०३) । आगे ममता का दृष्टष्ट उदाहरण देते हैं—

मिप निदक अघ-अघ नसापे । लोक पिस्को कनाइ पसापे ॥३॥

अर्थ—(क) श्रीसीताजी की निन्दा करनेवालों (पुरजनों एवं रजक) के पाप समूह का नाश कर उन्हें शोकहीन करके अपने शोकरहित लोक में बसाया।

(ख) श्रीसीताजी की निन्दा करनेवालों के पाप-समूह का नाश किया और विशोक लोक बनाकर (उसमें उनको) बसाया।

विशेष—(१) उपर्युक्त पुर के नर-नारियों पर श्रीरामजी की अत्यन्त ममता दिखाते हैं। उनमें कितनों ने श्रीजानकीजी की निन्दा में भाग लिया था। श्रीरामजी को राज्य करते हुए दस हजार वर्ष हो जाने पर जहाँ तहाँ गुप्त रूप में श्रीसीताजी के विषय में अपवाद होने लगा। गुप्त चरों द्वारा श्रीरामजी ने जान लिया, यथा—“चरषा चरनि सों चरषो जानमनि रघुराई। दूत-भुग्य सुनि लोक-धुनि घर घरनि वृम्ही आई ॥” (गीतावली ४०. २०), निन्दकों में रजक प्रकट हो गया था, इसीसे उसका नाम ‘विनय’ में प्रकट आया है, यथा—“बालिस बासी अवध को वृम्हिये न खाको। सो पौवर पहुँचो तहाँ जहँ मुनि-मन थाको ॥” (वि० १५२) तथा—“सिय निन्दक भविमंद प्रजा रज निज नय नगर बसाई ॥” (वि० १६५)। श्रीमद्वाल्मीकीय में भी उपर्युक्त ‘शोक धुनि’ गीतावली की तरह ही है।

दूसरे के दोष कथन को ‘परिवाद’ और किसी पर मूढ़ा दोष लगाने को ‘अपवाद (निन्दा)’ कहते हैं, यथा—“परिवादोपवादो वा राखे नोपपद्यते ॥” (वाल्मी० अ० स० १२. २०)। निन्दा का स्वरूप—“अगुन भमान जानि तेहि, दीन्ह पिठा वनवास।..... जप तेहि कीन्ह राम की निदा ॥” (ल० दो० ३०)। यहाँ रावण ने मूढ़ा दोष श्रीरामजी पर लगाया, यही निन्दा हुई। यह बहुत भारी पाप है, यथा—“पर-निन्दा सम अथ न गिरीसा ॥” (उ० दो० १२)। किसी सामान्य व्यक्ति की निन्दा भी भारी पाप है; फिर जगज्जननी एवं आदिशक्ति को, जो वमा रमा आदि की कारणभूता एवं उनसे बन्दिता हैं, निन्दा तो पाप-समूह का ही संचय करना है; इसीसे ‘अघ-ओष’ कहा है।

उपर्युक्त अर्थ—(क) के अनुसार ऐसे भारी पाप से उन लोगों को शोकमय नरक जाना चाहिये और जीवितवस्था में काल बँड द्वारा शोक (कष्ट) होना चाहिये, परन्तु अति ममता के कारण उनके महान् पाप का नाश कर, उन्हें आदर पूर्वक बसा रखा। इसके लिये श्रीसीताजी का भी त्याग कर दिया। फिर साथ-साथ उनलोगों को अपने नित्य विशोक धाम में ले गये। इस पक्ष में उपर्युक्त ‘निज नय नगर’ का अर्थ ‘अपनी लोकोत्तर नीति से नगर में ही बसाये रखा’ है।

अर्थ—(ख) के अनुसार मनुष्य इस लोक में जैसे-जैसे भारी पुण्य करता है, तदनुसार उसके लिये परलोक में लोक बनता जाता है। जैसे परशुरामजी के बने हुए लोकों का श्रीरामजी के अमोघ बाण द्वारा नाश होना वाल्मी० बाल०, सर्ग ७५ में, लिखा है, वैसे इन निन्दकों के अन्य सुकृत एवं अवध-वास रूप पुण्य से जो लोक परलोक में बने, वे इस घोर निन्दा-जन्य पापों से नष्ट हो गये थे। उनके लिये श्रीरामजी ने नया ‘विशोक लोक’ बनाया और अपने साथ ले जाकर उसमें बसाया, यही उनके पापों का (फल) नाश करना एवं नये नगर में बसाना है।

बंदउँ कौसल्या दिखि प्राची। कीरति जासु सकल जग माँची ॥४॥

प्रगटेज जहँ रघुपति ससि चारु। विश्वसुखद खल - कमल-तुपारु ॥५॥

अर्थ—मैं कौसल्या-रूपी पूर्व दिशा को प्रणाम करता हूँ, जिसकी कीर्ति सम्पूर्ण संसार में फैली

है ॥१॥ जहाँ से संसार को सुख देनेवाले और सबरूपी कमल के लिये पाले की भाँति श्रीरघुनाथजी सुन्दर चन्द्रमा के समान प्रकट हुए ॥१॥

विशेष—(१) इसमें कौशल्या और पूर्व दिशा, श्रीरामजी और चन्द्रमा, रत्न और कमल—कमल केवल उपमेय और वर्णमान हैं। अतः, रूपकालंकार है। चन्द्रमा के उदय से पूर्व दिशा प्रकाशित होती है, वैसे कौशल्याजी की कीर्ति फैली, यही सफेदी है। चन्द्रमा पूर्व से प्रकट भर होता है, उसका जन्म वहाँ से नहीं होता, वैसे श्रीरामजी भी प्रकट-मात्र हुए—गर्भ से जन्म नहीं हुआ, यथा—“भये प्रकट कृपात्ता” (दो० १११)। चन्द्रोदय से संसार को सुख होता है; वैसे श्रीरामजी के प्रकट होने से संसार-भर को सुख हुआ। चन्द्रमा कमल को भरम करता है, वैसे श्रीरामजी से सब भरम हुए, यथा—“रजनीचर-वृन्द पतंग रहे। सर-पावक तेज प्रचह बड़े।” (४० दो० १३)। ‘ससि चारु’ से पूर्णिमा का चन्द्रमा ही अभिप्रेत है, वही पूर्व से उदित भी होता है और उस दिन चन्द्रमा सोलह कलाओं से युक्त होकर उगता है; वैसे श्रीरामजी का भी पौड़श कलापूर्ण अवतार है, यथा—“पौड़शकल सोम्यपुष्टप.” (द्वा० ६१० १) अर्थात् परमात्मा पौड़श कलाओं से परिपूर्ण है, इस वेद-वाक्य के अनुसार परब्रह्म का पूर्ण अवतार यहाँ सूचित किया।

‘विरवसुजद’—शका—रत्न भी तो विरव में ही हैं, फिर ‘विरव सुजद’ कैसे ? समाधान—अधिक लोगों को सुजद होने से समस्त कहा गया, यह ‘प्रायोवाद’ कहा जाता है। जैसे जिस प्राम में मल्ल अधिक होते हैं, वह ‘मल्ल प्राम’ कहा जाता है—चाहे भले ही उसमें कुछ व्यक्ति नरककाल हों। यहाँ चन्द्रमा के योग में कमल से रत्न को उपमा दी गई, यथा—“कीर्पाहि मिलइ नीच जल-सागा।” (दो० ९)।

यहाँ अकेले श्रीकौशल्याजी की चन्दना, बीच में ‘दसरथराज सहित सब रानी’ की और फिर अकेले ‘अवधमुआल’ की चन्दना की गई है। इसका भाव यह है कि—(क) इस प्रस्तुत अवतार में मनु-शतरूपाजी दशरथ-कौशल्या हुए हैं और अन्य कल्पों में बहुरूप-व्यक्ति होते हैं, अब, इस कल्प की कौशल्या को आदि में और ‘अवधमुआल’ को अंत में रक्ता, अन्य-स्त्रीन कल्पों की रानियों के साथ राजा को बीच में कहा। (ख) श्रीकौशल्याजी मुकृति पथ कीर्ति में सब रानियों से बड़ी हैं। अतः, इन्हें सब रानियों की समता से भिन्न रक्खा और मनु-रूप में राजा ने भी शतरूपा के साथ-साथ समान तप किया था, अब, रानी की समता के लिये इन्हें भी अवध में अकेले कहा। आदि में शक्ति को और अन्त में शक्तिमान् को कहा, क्योंकि यह नियम है कि शक्ति का न्याम पहले किया जाता है।

दसरथराज सहित सब रानी । सुकृत सुमंगल मूरति मानी ॥६॥

करउँ प्रनाम करम मन मानी । करहु कृपा सुत-सेवक जानी ॥७॥

जिन्हहि विरचि बड़ भयेष पिधाता । महिमा-अवधि राम-पितु माता ॥८॥

अर्थ—सब रानियों के साथ राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर मंगल की मूर्ति मानकर ॥६॥ कर्म, गन और वचन से प्रणाम करता हूँ कि वे अपने पुत्र का सेवक जानकर मुझपर कृपा करें ॥७॥ जिनकी रचना पर मद्राजी भी बड़े हुए, ऐसे श्रीरामजी के पिता-माता हैं; अब, महिमा की सीमा है ॥८॥

विशेष—(१) ‘दसरथ राज’..... राजा और रानियों ने बराबर सुकृत किये हैं, इसीसे श्रीरामजी के पिता-माता हुए, यथा—“गुरु गुरु विप्र घेनु सुत-सेवी । दक्षि पुनीत कौघर्या देवी ॥ सुकृती गुम्ह समान बाग मारी। भयेष न दे कोइ होनेन नारी ॥ गुरुते अधिक पुन्य बड़ पाके । राजन राम सरिस सुन लाके ॥”

तुम्ह कहँ सर्वकाल कल्याता ।” (दो० २३३) अर्थात् सुकृत से कल्याण-रूप ‘सुमंगल’ होते हैं, वे दम्पती दोनों की मूर्ति हैं। ‘सप्त रानी’—ये रानियाँ ७०० कही गई हैं, यथा—“पालागन दुलहियन सिखावति सरिस सासु सत-साता । देहि असीस ते ‘बरिस कोटि लागि अचल होउ अहिमाता’ ॥” (गी० बा० १०८) ।

(२) ‘सुत-सेवक जानी’—पुत्र का सेवक अत्यन्त प्रिय होता है; अतः, कृपा अवश्य करें ।

(३) ‘जिन्हहि बिरयि’—परात्पर ब्रह्म ने भी जिन्हें अपना माता-पिता धनाया, वे महिमा की सीमा क्यों न हों, क्योंकि उन्होंने निरवधि ब्रह्म को भी आकार-विशेष में नियुक्त कर गोद में लिया । फिर उनके निर्माणकर्ता ब्रह्माजी भी धन्य हैं कि जिनको ऐसी बड़ाई मिली । ब्रह्माजी के पुत्र मनु-शवरूपा हैं, वे ही दशरथजी और कौशल्याजी हुए, ब्रह्माजी इस प्रकार भी धन्य हुए ।

दोहा—वंदउँ अवधमुआल, सत्य प्रेम जेहि राम-पद ।

बिहुरत दीनदयाल, प्रिय तनु तन इव परिहरेउ ॥१६॥

अर्थ—मैं श्रीअयोध्या के राजा को वंदना करता हूँ, जिनका प्रेम श्रीरामजी के चरणों में ऐसै सचेष्ट था कि (जिन्होंने) दीनदयाल भगवान् के बिहुरते ही अपने प्यारे शरीर को त्याग की तरह त्याग दिया ।

विशेष (१) ‘सत्य प्रेम’—सच्चे प्रेम का स्वरूप यही है कि प्रिय का वियोग न सह सके, प्राण तक त्याग दे, यथा—“मकर वरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गेह । तुलसी एकै मीन को, है सौंचिलो सनेह ॥” (दोहावली ३१८) । “निदहि आप साराहि मीना । धिगा जीवन रघुवीर-विहीना ॥” (अ० दो० ८५) । “आनि काठ रघु चिता बनाई । मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ सत्य करहि मम प्रीति सयानी ।” (अ० दो० ११) ।

मनुजी ने भगवान् से प्रथम अभीष्ट वर माँगा कि मुझे आपके समान पुत्र प्राप्त हो, बड़ी शतरूपाजी ने भी माँगा । दोनों को श्रीरामजी ने वर दिया कि मैं ही पुत्र-रूप से प्रकट होऊँगा । फिर मनुजी ने पुत्र-विषयक प्रीति माँगी और उसका लक्षण भी कहा—“मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना । मम जीवन तिमि तुमहि अधीना ॥ एवमस्तु कृतानिधि कहेऊ ॥” इसपर श्रीरामजी ने कहा—“होइहु अवध-मुआल, तव मैं होव तुम्हार सुत ॥” (दो० १५१) । वही ‘अवध-मुआल’ शब्द यहाँ पढ़ा है और वही वर के ‘जल बिनु मीना’ की सराहना भी है । इसपर कहा जाता है कि राजा की रानियों के साथ ऊपर की वंदना मनु-रूप के प्रथम वर के अनुसार है और यह पृथक् वंदना दूसरा पृथक् वर माँगने के उपलक्ष्य में है ।

(२) ‘अवधमुआल’ कहकर सूचित किया कि श्रीरामजी के बिना सब पेशवर्ष एवं सुख-समन्वित शरीर को भी त्याग दिया, यथा—“अवध-राज सुरराज सिहाई । दसरथ-धन लखि धनद लजाई ॥ (अ० दो० ३२३) ; तथा—“नृप सय रहहि कृपा अभिलाखे । लोक करहि प्रीति-रुख राखे ॥” (अ० दो० १) । दशरथजी की प्रीति सच्ची थी । अवध-धाम के और भी राजा हुए, पर ‘सत्य प्रेम’ आदि से राजा दशरथ ही का बोध होगा; क्योंकि—“जीवन राम दस अधीना ।” ‘जीवन मोर राम बिनु नाहीं ।’ (अ० दो० ३२) की बातें इन्हीं में थीं । ‘रामपद’—इसका वात्सल्य भाव था ; अतः, सामान्य रीति से चरणों में प्रेम कहना अयोग्य-सा लगता है, पर इन्होंने ‘सत्य प्रेम’ के साथ ही यह भी माँगा था कि—“सुतविषयक तव पद-रति होऊ । सोहि बड़ मूढ़ कहइ किन कोऊ ॥” (दो० १५०) । जीवन-काल में ‘पद-रति’ रही भी—“अस कहि ने विश्रामगृह, रामचरन चित लाइ ॥” (दो० ३५५) । इसपर यह भी कहा जाता है कि राजा दिन में तो सामान्य वात्सल्य की रीति रखते थे और रात को रामजी के चरणों में प्रेम की स्थिति रहती थी ।

(३) 'विद्युरत दीनदयाल'—इसपर यह संदेह हो सकता था कि राजा का तो प्रेम सच्चा था, पर श्रीरामजी निष्ठुर थे, जिनके वन जाने ही से इनके प्राण छूटे। इसका समाधान 'दीनदयाल' कहकर किया कि राक्षसों के आत्माचार से 'संत सुर' दुखी एवं दीन थे, उनपर दया करके वन गये, यथा—“तुलसिदास जौं रहौं मातु हित को सुर-विष भूमि-भय दारे।” (गी० ब० २)। “तुलसिदास सुरकाज न साध्यो तौ तो दोष होय मोहिं महिआयक।” (गी० ब० ३)। अर्थात् दीनदयालुता इतनी उत्कृष्ट है कि ऐसे प्रेम निधि पिता का भी वियोग सहकर उसे बचा रक्खा। ‘प्रिय तनु’—देह सबको प्रिय होती है, यथा—“सन्के वेह परम प्रिय स्वामी।” (सुं० दो० २१), “देह-प्राण ते प्रिय कछु नाहीं।” (दो० २०७) तथा श्रीरामजी इसी शरीर से पुत्र रूप से मिले, इससे यह परम प्रिय है, यथा—“राम-भगवि येहि तनु उर जाओ। ताते मोहिं परम प्रिय स्वामी।” (ब० दो० १५)। श्रीराम ही के वियोग में उस शरीर को छोड़ा, अन्यथा वह परम प्रिय था।

‘तुन इव परिहरेव’—जैसे वृण (सरपात) के फँकने में किसी को ममता नहीं होती, वैसे दशरथजी ने श्रीराम-वियोग के समस्त शरीर का मोल कुछ नहीं समझा; अतः त्याग दिया, यथा—“सो तनु राखि करनि में काहा। जेहि न प्रेम-वन मोर निवाहा ॥” (ब० दो० १५४)। श्रीरामजी की वन-न्यात्रा इसी शरीर-द्वारा की गई प्रतिज्ञा के कारण हुई, अतः शरीर को श्रीराम-विमुख मानकर त्याग दिया, क्योंकि “राम-विमुख लहि विधि सस देही। कवि-काविद न प्रसंसहि तेही ॥” (ब० दो० १५)।

शंका—राजा ने श्रीरामजी की वन-न्यात्रा के कई दिन पीछे शरीर त्याग दिया, फिर ‘निष्ठुरत’ क्यों कहा ?

समाधान—राजा ने रामजी के वन जाते समय ही सुमंत्रजी से कह रक्खा था कि वन दिपलाकर चार दिनों में लौटा लाना, अथवा श्रीजानकीजी ही को लौटा लाना, जिससे मेरे प्राणों का अवलम्ब हो, क्योंकि जानकीजी श्रीरामजी की अर्द्धांगिनी एवं अभिन्नतत्त्व हैं। फिर श्रीसुमंत्रजी के कहने से पिता के वचन मानकर श्रीरामजी रथ पर चढ़े, तब लौटानेवाले वचन भी माने जाने की आशा हुई और इसी आशा पर सुमंत्रजी रामजी का रथ पुरजनों से छिड़ाकर रात में ले गये थे। जब तब श्रीसुमंत्रजी नहीं आये थे, राजा ‘मनि विनु फनि’ की तरह जीते थे, यथा—“जाइ सुमंत दीर कस राजा। अमिअ-रहित जनु चंद निराजा ॥” (ब० दो० १४०)। फिर सुमंत्र से ठीक-ठीक रामजी का वन जाना सुनते ही व्याकुल होकर गिरे और वृणवत् प्राण त्याग दिये। इससे प्रथम ‘मनि विनु फनि’ के अनुसार व्याकुल होकर जिये, पुन ‘जल विनु मोन’ के अनुसार शरीर छोड़ा, क्योंकि यही वरदान माँगा गया था।

शंका—पहले भी श्रीविश्वामित्र ने साथ श्रीरामजी के जाने पर राजा को वियोग हुआ, तब उन्होंने शरीर क्यों नहीं छोड़ा ?

समाधान—इसमें प्रथम वशिष्ठजी ने समझाया, फिर विश्वामित्र ने भी कहा, यथा—“रिपु रन दलि, मर राखि, कुमल अति अलप दिननि पर अइहैं।” (गी० ब० ४०)। पुन. राजा ने अपना पितृत्व भी विश्वामित्र में स्थापित किया था जिसमें वे पिता की तरह श्रीरामलक्ष्मण का लाइ-ग्यार करते रहे, यथा—“तुम सुनि पिता आन नहि कोऊ।” (दो० १००)। श्रीरामजी इस यात्रा में वैसा तापम वेप बनाकर गये भी नहीं थे और उनसे थंरा एवं उन्हीके समान रूप भरत-शत्रुघ्न आचार के लिये भी थे, तब भी ‘मनि विनु फनि’ को तरह व्याकुल जीते रहे। यह दशा जनपपुर पहुँचने पर घड़ी गई है, यथा “सुत हिय लाइ दुसरा टग मेटे। शत्रु मरीर प्राण जनु भेटे।” (दो० १००)। अतः, इसमें ‘मनि विनु फनि’ की दशा रही और दूसरी बार १४ पयों के वियोग में ‘जल विनु मोन’ की दशा चरितार्थ हुई।

प्रनवउँ परिजन सहित विदेह । जाहि राम-पद गूढ़ सनेह ॥१॥

जोग-भोग महँ राखेउ गोई । राम बिलोकत प्रगटेउ सोई ॥२॥

शब्दार्थ—परिजन=परिवार । गूढ़=गुप्त, गंभीर । भोग=विषय । गोई=छिपा ।

अर्थ—मैं परिवार के साथ जनकजी की प्रणाम करता हूँ, जिनका गूढ़ स्नेह श्रीरामजी के चरणों में था ॥१॥ (जिस स्नेह को उन्होंने) योग और भोग में छिपा रक्खा था, (पर) श्रीरामजी के देखते ही वह प्रकट हो गया ॥२॥

विशेष—(१) 'प्रनवउँ परिजन' परिजन में भी श्रीजनक महाराज के गुण थे; अतः, 'सहित' पद से साहचर्य कहा । 'गूढ़ सनेह'—यह पद राजा दशरथ की घंदना के पास ही है । अतः, गूढ़ कहने से जनकजी का गुप्त और दशरथजी का प्रेम प्रकट सूचित किया । दशरथजी ने रामजी के वियोग पर प्राण त्याग कर अपने प्रेम की प्रमाणित किया, यथा—“तुलसिदास तनु तजि रघुवर-हित कियो प्रेम परवान ।” (गो० च० ५१) ; और राजा जनक ने पहले स्नेह को गुप्त रक्खा था, श्रीरामजी के संयोग होने पर उसे प्रत्यक्ष करके प्रमाणित किया । गूढ़ स्नेह होने ही से जनकजी ने श्रीराम की वन-यात्रा पर अपना शरीर नहीं छोड़ा ।

'विदेह'—श्रीवशिष्ठजी के शाप से राजा निमि का शरीर प्राण-रहित हुआ था । तब ऋषियों ने यज्ञ-द्वारा उन्हें शरीरधारी बनाना चाहा, पर निमि ने प्राणियों की पत्नीयों पर वास करने की इच्छा की । फिर उनका शरीर मर्या गया और उससे एक पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम 'मिथि' हुआ और उन्हीं का नाम 'विदेह' भी पड़ा, क्योंकि उनका शरीर, माता-पिता के संयोग के बिना ही, यज्ञ-द्वारा बना था । उनके नगर का नाम 'मिथिला' एवं 'विदेह' पड़ा, जिसका नाम पहले 'वैजयंत नगर' था । तब से उस गढ़ी के राजाओं की उपाधि 'विदेह' एवं 'मिथिलेश' होती आई है । दशरथजी के समकालीन विदेह महाराज का नाम सौरभ्यज और उनके छोटे भाई का नाम कुराभ्यज था । इस गढ़ी के प्रायः सभी राजा योगीश्वर होते आये हैं, परन्तु महाराज सौरभ्यज बड़े ज्ञानी थे और आश्वत्थ्य मुनि के-शिष्य थे । इनके ज्ञान की प्रशंसा गीता एवं उपनिषदों में भी है । श्रीजानकीजी इन्हीं की पुत्री हुई ।

शंका—अवधवासियों के बीच में ही मिथिलेश महाराज की घंदना क्यों हुई ?

समाधान—श्रीदशरथजी श्रीरामजी के पिता हैं और श्रीजनकजी श्वशुर । अतः, तुल्य मानकर एक साथ रखना योग्य समझा । यथा—“सकल भौति सम साज समानु । सम समधी देखे हम आजू ॥” (दो० १११) । शास्त्रों में श्वशुर को पिता के तुल्य कहा भी है, यथा—“जनिता च प्रणेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति । कन्यायाऽभ्यव्रता पञ्चैते पितरः स्मृताः ।” (चाणक्य) । सुकृत में भी दोनों तुल्य हैं, क्योंकि ब्रह्म युगल स्वरूप में तत्त्वतः अभिन्न होने से मिलकर एक ही हैं । उसने एक-एक रूप से दोनों के यहाँ प्रकट होकर तुल्य आदर दिया । यथा—“जनक-सुकृत-भूरति वैदेही । दसरथ-सुकृत राम धरे देही ॥” (दो० १०१) । दोनों भक्ति में भी तुल्य हैं, एक का प्रेम वियोग पर प्रगट हुआ तो दूसरे का संयोग पर । अतः, परिकर-रूप में इन्हें भी अवधवासियों के ही साथ रक्खा ।

(२) 'जोग भोग महँ' श्रीविदेहजी योग की परिपाक दृष्टि के साथ अनासक्त भाव से भोगों का भी अनुभव करते थे । तत्पक्ष लोग उनकी योगी और सामान्य लोग भोगी समझते थे । उनकी धृति स्वाभाविक ब्रह्मानन्दमय रहती थी, अचानक श्रीराम-नन्दमण पर दृष्टि पड़ते ही वे उनके सौन्दर्य

से सुग्ध हो गये। हठात् ब्रह्मानन्द को त्याग कर मन अत्यन्त अनुरागपूर्वक उनमें लग गया। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा—“कहहूनाथ !...वरवस ब्रह्म-सुखहि मन त्यागा ॥” (दो० ११५)। इससे उन्हें ब्रह्म का निश्चय श्रीराम-रूप में हुआ और उनका परम उच्च कोटि का अनुराग श्रीरामजी में है, ऐसा सब ने जाना।

शंका—जब श्रीविदेहजी पूर्ण ज्ञानी थे, तब फिर श्रीरामजी में प्रेमरूप साधन की क्या आवश्यकता थी ?

समाधान—श्री जनकजी सिद्ध ज्ञानी थे। यथा—“मुनिमन गुरु धुरधीर जनक से। ज्ञान अनल मन कसे कनक-से ॥ जे वरंषि निरलेप दयाये। पदुम पत्र जिमि जग जल जाये ॥” (अ० दो० ११६); इनकी जड़-चेतन ग्रंथि भी निर्मुक्त थी, यथा—“गौंठि बिनु गुन की कठिन जड़ चेतन की, छोरी अनायास माधु सोधक अपान को ॥” (गो० का० ८६) और ये भजननिष्ठ थे। यही उच्च कोटि के ज्ञानियों की रीति है। यथा—“आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रन्थास्तु क्रमे। कुर्वन्त्यहेतुकीं भक्तिमित्यंभूतगुणो हरिः ॥” (धर्मज्ञान०); क्योंकि—“सोह न राम प्रेम बिनु जानू। करन धार बिनु जिमि जल-जानू ॥” (अ० दो० १०१)। श्रीनारदजी एवं सनकादि इसी दृष्टि से भजन करते हुए पाये जाते हैं।

प्रनवउँ प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत जाइ न चरना ॥३॥

राम-चरन-पंकज मन जासु। लुब्ध मधुप इव तजह न पास ॥४॥

अर्थ—मैं पहले श्रीभरतजी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनके नियम और व्रत का चरण नही दिया जा सकता ॥३॥ जिनका मन श्रीरामजी के चरणकमलों में भँरि की तरह लुब्ध है, (उनका) पास नही छोड़ता ॥४॥

विशेष—(१) ‘प्रनवउँ प्रथम’... इतनी वंदना कर चुकने पर भी ‘प्रथम’ कहा, क्योंकि (क) यहाँ से श्रीरामजी के नित्य विशिष्ट पारंपदों की वंदना प्रारंभ होती है। इनमें श्रीभरतजी प्रधान हैं। (ख) यहाँ से भ्राताओं एवं सराओं की वंदना प्रारंभ हुई, उनमें भी श्रीभरतजी बड़े हैं। (ग) श्रीभरतजी श्रीराम-प्रेम की भूति ही हैं। यथा—“भरतहि कहहि सराहि सराही। राम-प्रेम-मूरति वनु आही ॥” (अ० दो० १८३) अतः—“जग जपु राम राम जपु जेही।” (अ० दो० २१०)। पुनः अन्य भक्तों का जितना प्रेम श्रीराम-चरणों में था, इनका वससे कहीं अधिक प्रेम श्रीराम-पादुका में था। इन प्रेमियों में सर्वोपरि होने से ‘प्रथम’ कहा। (घ) अभी तक प्रायः मूर्ति की वंदना होती आई, यहाँ से चरणों की प्रारंभ हुई, तब प्रथम भरत की वंदना की।

‘चरना’—भगवान् के चरण धन्य हैं, अतः, जो भगवान् के लुब्ध एवं उनके मुखय अंग से कृपत्र माने जाते हैं, उनके भी चरणों की वंदना की जाती है। श्रीभरत आदि श्रीरामजी के विशिष्ट पारंपद एवं अंगभूत हैं, अतः, उनके चरणों की वन्दना हुई। ‘जासु नेम व्रत’... ‘नेम-व्रत’—“नित नय राम-प्रेम पन पीना।...सम दम संजम नियम क्यासा। नखत भरव दिय विमल अकासा ॥”...‘मुनि व्रत नेम माधु सहुचाही।...मुनि-मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को।...’ (अ० दो० ११७)। ‘जाइ नहि चरना’—‘भरत-रहिन-समुझनि-करतूही। भगवि विरवि गुन विमल विमूनी ॥ वरनत सकल सुकवि सहुचाही। सेप गनेस गिरा गम नाही ॥’ (अ० दो० १२४); “मोहि भाववि कदि आववि नहि भरत जू की रहनि ॥” (गीता० अ० ८३)।

(२) 'रामचरन पंकज मन'... 'न्ययुक्त निमन्त्र' शरीर से करते हैं। यहाँ मन का धर्म कह रहे हैं। यह नियम-त्रन का फल है, यथा—'अप तव नियम जोग प्रत धरंगा।'... 'तव पद-पंकज-प्रीति निरंतर।' सब साधन कर फल यह सुंदर ॥" (३० दो० ४८) ।

'लुबुध मधुप इव'... 'भ्रमर सय फूलों का रस लेता है, पर जय कमल को पाता है, तब उसमें इतना लुभा जाता है कि कमल के संपुट होते समय उसीमें बैठ जाता है। यद्यपि काष्ठ-भेदन में भी समर्थ होता है, तथापि प्रीतिवश कमल की कोमल पंखुरियों को नहीं काटता।' इसी तरह श्रीभरतजी भी श्रीरामचरण-कमल के प्रेम-रस-पान में इतने निमग्न रहते हैं कि अन्य सामान्य धर्मों एवं प्राकृत सुख-प्रेरक की ओर दृष्टि ही नहीं करते, प्रेम का यथार्थ स्वरूप यही है। यथा—“तवामृतस्यन्दिनि पादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति । स्थितेऽरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुप्रवोनेक्षुरसं ममोत्तरे ॥” (पाञ्चवदस्तोत्र) ।

चंदउँ लक्ष्मिन-पद-जल-जाता । सीतल सुमग भगत-सुम्रदाता ॥५॥

रघुपति-कीरति विमल पताका । दंड समान भयेउ जस जाता ॥६॥

अर्थ—मैं श्रीलक्ष्मणजी के चरण-कमलों की चंदना करता हूँ, जो शीतल सुन्दर और भक्तों के सुख देनेवाले हैं ॥५॥ श्रीरघुनाथजी की कीर्तिरूपी निर्मल पताका मैं जिनका यश डंडे के समान हुआ ॥६॥

विशेष—(१) 'चंदउँ लक्ष्मिन पद'... यहाँ चरणों की चंदना करते हुए विशेषणों द्वारा स्वरूप के गुण कहते हैं। लक्ष्मणजी का स्वभाव शीतल है, वे शरीर से सुंदर हैं और इनमें भक्तों को सुख देनेवाले गुण हैं। यथा—“सहज सुभाय सुभगतनु मोरे । नाम लपन लघु देवर मोरे ॥” (४० दो० २।१) अर्थात् इनके सुंदर शरीर से भक्तों के नेत्रों को और शीतल स्वभाव से हृदय को सुख होता है। इसी तरह अन्यत्र भी चरण-चंदना के साथ स्वरूप के गुण कहे गये हैं, यथा—“चंदउँ गुरु-पद-कंज, कृपासिंधु नररूप हरि ।” (३० सो०) ; इत्यादि ।

(२) 'रघुपति कीरति'... यहाँ कीर्ति की उपमा स्त्रीलिंग शब्द पताका से एवं यश की पुल्लिंग दंड से दी गई है। दंड पताका का आधार होकर उसे ऊँचा करके दिखाता है, वैसे जब धनुर्भंग-प्रसंग में लक्ष्मणजी ने श्रीरामजी के प्रताप से अपना बल कहा और उसकी सत्यता प्रकट करने के लिये पृथिवी डोल गई तथा दिगज डोले, तब प्रथम इनका यश हुआ और इन सब कार्यों को ये केवल श्रीराम-प्रताप से ही कर सकते हैं, इसमें श्रीरामजी की कीर्ति फहराई ।

सम्पूर्ण युद्ध-कीर्ति में भी ये सहायक रहे। मारीच आदि के वध में, विरवामित्र की बद्ध-रक्षा में, वन की एवं रण की लीलाओं में इन्होंने प्रधान भाग लिया है। श्रीरामजी के प्रति न्यूनता किये जाने का अनुमान करके इन्होंने श्रीजनकजी, श्रीपरशुरामजी एवं श्रीभरतजी से कुछ उठा नहीं रक्खा । श्रीरामकीर्ति को उच्च रखने का विशेष प्रयत्न किया ।

सेप सहससीस जग-कारन । जो अवतरेउ भूमि-भय-टारन ॥७॥

सदा सो सानुकूल रह मोपर । कृपासिंधु सौमित्रि गुनाकर ॥८॥

अर्थ—जो हजार शिरोंवाले शेषजी और जगत् के कारण हैं तथा जिन्होंने पृथिवी का भय दूर करने के लिये अवतार लिया ॥७॥ वे कृपा के समुद्र औसुमित्राजी के पुत्र और गुणों को खान (लक्ष्मणजी) मुझपर सर्वदा अनुकूल रहें ॥८॥

विशेष—(१) 'सेप महस सौस...' श्रीलक्ष्मणजी महस शिरोंगले शेषजी और जगन् दोनों के कारण है; अर्थात् ये शेषजी के भी शेषी (अंशी) हैं। यथा—“दिसिहुंजरहु कमठ अहि कोला। घरहु घरनि घरि घीर न होला ॥ राम चहहि संकर-धनु तोरा। होहु सज्जग मुनि आयसु मोरा ॥” (दो० २५१)। यहाँ 'अहि' अर्थात् शेषजी को आहा दे रहे हैं; अतः शेषजी के भी कारण हैं। जहाँ ये शेष संज्ञा से कहे गये हैं, वहाँ चार कव्यों की कथा एक साथ होने के कारण अथवा कार्य-कारण की एकता की दृष्टि से जानना चाहिये। इनका महत्त्व अन्यत्र भी कहा गया है, यथा—“तुम कृवान्त-भक्तक सुर-आवा ॥” (लं० दो० ८३); “सक संग्राम जीति को ताही। सेवहिं सुर-नर-भग-जग जाही ॥” (लं० दो० ५४) तथा—“जय अनंत जय जगदायारा ॥” (लं० दो० ७६)। शेषजी सहस्र फलों पर पृथिवी का धारण करते हैं और इनके विषय में सम्पूर्ण ब्रह्मांडों का एक ही शिर पर रजःकरण की तरह धारण करना लिखा है, यथा—“ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि रजकनी ॥” (लं० दो० ८२)। अतः, शेष की कारणता स्पष्ट है। श्रीलक्ष्मणजी का द्विसुज किशोर रूप ही नित्य है, क्योंकि ओसवीजी की परीक्षा में भी इनका स्वरूप नित्य, अखंड तथा एकरस सिद्ध हुआ। यथा “सोइ रघुवर सोइ लखिमत सीता। देखि सती अवि भई समीता ॥” (दो० ५४)।

(२) 'सदा सो सातुल...' 'कृपासिंधु' कहकर अवतार लेने का कारणभूत गुण कहा और ऊपर 'भूमि-भय-टारन' कार्य कहा है। 'सौमित्रि' शब्द से श्रीसुमित्राजी के उपदिष्ट गुणों की स्थिति इनमें सूचित की, जो—“गुरुपितु मातु धंधु सुर साईं ॥”—से—“तुलसी प्रसुहिं सिप देह...” (अ० दो० ७१-७५); तक में कहे गये हैं। 'गुनाकर' से और भी शुभगुणों की खान बतलाई। प्रयंकार इनकी सदा अनुकूलता चाहते हैं, क्योंकि ये श्रीरामजी के प्राण-प्रिय एवं परम समीची हैं, यथा—“सिय-रघुवीरहि मानपियारे ॥” (अ० दो० ११२)। 'लखन राम के नेव ॥’ (अ० दो० १६)

प्रश्न—इनकी यंदना सबसे अधिक चार अर्द्धालियों में क्यों की गई ?

उत्तर—श्रीगोस्वामीजी पर इनकी अनुकूलता सबसे अधिक है, जैसे जब 'विनय' में श्रीगोस्वामीजी ने कहा—“बहुरि यूकिये पाँचो ॥’ तब पाँचों में प्रत्यक् रूप से श्रीरामजी से इन्हीं ने परीची की है, यथा—“भाकति-भन कचि भरत की लखि लखन कही है। कलिकाकहुँ नाय नाम सो प्रबोति प्रीति एक किंकर की निबही है ॥” (२०६)। अतः, इनकी सेवा विशेष की है।

रिपु-सूदन-पद-कमल नमामी । सूर सुसील भरत-अनुगामी ॥९॥

अर्थ—(मं) श्रीशत्रुघ्नजी के चरण-कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो सूर, सुसील और श्रीभरतजी के अनुगामी हैं।

विशेष—आपका नाम रिपुसूदन है। शत्रु का नाश शूरता से होता है, इसलिये शूरता का वर्णन पहले किया। शूरता की शोभा शील से है। अतः, शूर के पीछे सुशील कहा। शील की प्राप्ति 'युध-सेवकाई' से होती है। यथा “सील कि मिलि युध-सेवकाई ॥” (अ० दो० ८१)। इसलिये 'युध' भरत की सेवा भी बताई है। आप भरतजी के अनुगामी हैं, यथा—“भरत सनुहन दूनव भाई। प्रसु सेवक जनि प्रीति ददाई ॥” (दो० ११०)। आप शूर हैं, यथा—“अयति लयणांनुनिधिक्षुंभसमव, महादनुज-दुर्जन-दयन दुरित हारी ॥” (वि० ४०)।

महावीर विनयहँ हनुमाना । राम जासु जस आप बखाना ॥१०॥

सो—प्रनवउँ पवनकुमार, खल-वन-पावक ज्ञान-घने ।

जासु हृदय-आगार, बसहि राम सरचाप धर ॥१७॥

शब्दार्थ—ज्ञान घन = ज्ञान-पूर्ण, वा ज्ञान के मेघ अर्थात् झीरों को भी छाप से ज्ञान प्राप्त होता है । आगार = घर । धर = धारण किये हुए वा धारण करनेवाले ।

अर्थ—(१) महावीर्यवान् श्रीहनुमानजी की विनती करता हूँ, जिनके यश का वर्णन श्रीरामजी ने स्वयं किया है ॥ १७ ॥ वायु के पुत्र, दुष्ट रूपी वन को अग्निरूप और ज्ञान से पूर्ण (अथवा ज्ञानरूपी मेघ) श्रीहनुमानजी को प्रणाम करता हूँ, जिनके हृदयरूपी घर में श्रीरामजी धनुषबाण धारण किये हुए बसते हैं ॥ १७ ॥

विशेष—(१) 'महावीर' यथा—“बहो द्रोण-भोषम समीर-सुत महावीर, वीररस वारिनिधि जाको धल जल भो ।” (हनुमानवाहुक ५) । सुंदरकांड एवं लंकाकांड में आपकी वीरता के उदाहरण स्थान-स्थान पर देवने योग्य हैं । 'हनुमान'—आपने जन्म-समय में ही प्रातःकालीन सूर्य को लाल फल समझकर, उन्हें निगलने के लिये छल्लों मारी। उसी समय ग्रहण का अवसर था। अतः, राहु ने आकर देखा कि आप सूर्य का ग्रहण कर रहे हैं और जाकर इन्द्र से कहा। राहु को डरा हुआ देख और हाल सुनकर इन्द्र चकित हो गये तथा राहु की रक्षा के लिये आये। तब आपने उनके ऐरावत हाथी को श्वेत फल समझकर पकड़ना चाहा। इतने में इन्द्र ने वज्र का प्रहार कर दिया। उस अमोघ अस्त्र से आपकी 'हुनु' (ठुड़ीमात्र) दब गई और थोड़ी देर के लिये मूर्च्छित हो गये। फिर पवन देव के कुपित होने पर सब देवों के साथ ब्रह्माजी आये और सब ने वरदान दिया। इन्द्र ने आपकी अत्यन्त दृढ़ हुनु (ठुड़ी) देखकर 'हनुमान्' नाम रक्खा।

'राम'—आप बखाना' यथा—“सुनु कपि तोहि समान उपकारो ।”...से—“सुनु सुत वोहि हरिन मैं नाही ।” (सुं० दो० ३१) तक तथा “तैं मम प्रिय लखिमन ते दूता ।” (किं० दो० २) । शिवजी ने भी कहा है, यथा—“गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार-बार प्रभु निज मुख गाई ।” (४० दो० ४६) ।

(२) 'प्रनवउँ पवनकुमार,.....' प्रथम आपकी वन्दना श्रीरामजी के भाइयों के साथ की गई, क्योंकि आप उनके भी सेवक एवं परम प्रिय हैं तथा उनकी साथ भी रहते हैं। यथा—“भ्रातन्द् सहित राम एक धारा । संग परम प्रिय पवनकुमारा ॥” (४० दो० ३१) तथा—“हनुमान भरतादिक धावा । संग लिये सेवक-मुख-दाता ॥” (४० दो० ४६) । अब वानरों के साथ भी वन्दना हुई, किन्तु सुग्रीव आदि से प्रथम आपकी वन्दना करते हैं, क्योंकि श्रीरामजी का सम्बन्ध प्रथम आपको, तब सुग्रीव को, फिर जाम्बवान् को और उसके पीछे विभीषणजी को प्राप्त हुआ। इसी क्रम से वन्दना भी की गई है। पुनः सब वानरों की अपेक्षा आपपर श्रीरामजी का भक्तत्व भी अधिक है, क्योंकि राजगद्दी के पीछे और वानरों की विदाई हुई, परन्तु आप बराबर साथ रहे।

श्रीगोस्वामीजी पर आपकी कृपा निरुपाधि एवं निराली है, यथा—“तुलसी पर तेरी कृपा निरुपाधि निराली ।” (वि० ३४) । इसलिये मंगलाचरण में 'कवीश्वरकपीश्वरों' कहा तथा दो बार यहाँ भी वन्दना की।

(३) विशेषणों के क्रम और भाव—यहाँ तीन विशेषण क्रम से हैं—‘खल-वन-पावक’, ‘ज्ञान-घन’ और ‘जासु हृदय आगार बसहि राम’ । काम क्रोध-लोभादि विषय खल हैं, यथा—“वद लजि हृदय बसव खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥” (सुं० दो० ४६) । प्रबल वैराग्य के द्वारा आप इनके नाश हैं। यथा—प्रबल वैराग्य दारुण प्रभञ्जनवनय विषय बत दहनविष धूमकेतू ।” (वि० ५८) । विषय-वि

से विच का शुद्ध होना निष्काम कर्म का फल है। 'ज्ञान-धन' से ज्ञान की पूर्णता और श्रीरामजी के हृदय में बसने से उपासना की पूर्णता है। अतः, क्रमशः काण्ड-त्रय की पूर्णता आपमें दिखाई गई है।

जीव तीन प्रकार के होते हैं। इन गुणों से आप तीनों के सेवन करने योग्य हैं। यथा—“विषयी साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बखाने॥” (अ० दो० २०६)। ‘रत्न-धन-पावक’ होने से विषयी के, ‘ज्ञान-धन’ से साधक के और ‘यसहि राम’ से सिद्धों के सेवन करने योग्य हैं, क्योंकि विषयी को हृदय-शुद्धि, साधक को ज्ञान और सिद्ध को भी भक्ति की आवश्यकता है। श्रीरामजी परम स्वतंत्र हैं, अतः, सिद्धों के भी वश नहीं हो सकते, पर श्रीहनुमानजी के ऋणी हैं, यथा—“रिनियों राजा राम से, धनिक भये हनुमान॥” (दोहावली १११)। अतः, सेवन करने से प्रसन्न होकर सिद्धों के भी हृदय में ‘रामरूप’ बसा देंगे।

निष्काम कर्म का फल ज्ञान है, यथा—“सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥” (भोग १।३१) ; और ज्ञान का फल भक्ति है, यथा—“जप तप मय सम दम व्रत दाना। विरति विवेक जोग विज्ञाना॥ सव कर फल रघुपति-पद-प्रेसा।” (अ० दो० १४)। इसलिये उक्त तीनों विशेषण क्रम से कहे गये हैं।

(४) शंका—जब ‘ज्ञान-धन’ हैं, तब ‘रत्न-धन-पावक’ कैसे ? क्योंकि ज्ञान में तो समता चाहिये, यथा—“आत्मीपन्वेन सर्वत्र समं पर्यति योऽर्जुन। सुरं वा यदि वा दुःखं स योगी परमोमतः॥” (गीता १।३२) और पूर्ण ज्ञान के पीछे उपासना क्यों ?

समाधान—ज्ञानी जगत् को विराट् रूप में देखता है। रत्न विराट् रूप में फोड़े-कुंसी की तरह है। अतः, जब एक बाँह में फोड़ा होता है; तब दूसरा हाथ भीरता-काढ़ता है। पीछे आरोग्य होने पर उस हाथ को भी सुल होता है; अतः, यह निष्ठुरता भी सौहार्थ का साधन है। श्रीहनुमानजी ने राक्षसों को मारा, वे सब मुक्त होकर सुखी हुए। यथा—“रावन सो राजरोग दाइत विराट् घर...” (अ० सु० २५)—इस कविच में विस्तार से वर्णित है। परमेश्वर की अपेक्षा किसी को भी बुद्धि अधिक सम नहीं है, परन्तु यह भी अवतार लेकर दुष्ट-निग्रह और साधु-अनुग्रह करता है। जैसे—श्रीरामजी ने दुष्ट कर्म के कारण रावण को दंड दिया, फिर विभीषण के प्रति सौहार्थ दिखाते हुए उनसे स्वयं रावण की अन्त्येष्टि किया करवाई, क्योंकि आपकी बुद्धि उनके प्रति निर्वैर थी। ज्ञान की पूर्णता पर भी उपासना से उसकी शोभा है, यथा—“सोह न राम-प्रेम बिनु ज्ञान। करनघार बिनु जिमि जलजान॥” (अ० दो० २०६)। ज्ञानी को कामादि शत्रुओं से स्वयं सावधान रहना पड़ता है और जब वह उपासक होकर श्रीरामजी को हृदय में बसावा है, तब वे घनुष-बाण सहित उन शत्रुओं से बसकी रक्षा करते हैं। यथा—“वष लगि हृदय बसत रत्न नाना। लोभ मोह भक्षर मद् माना॥ जय लगि उर न बसव रघुनाथा। धरे बाण सायक कटि भाया॥” (सु० दो० १११) यथा—“भरत हृदय सिय-राम निवाह। तहँ कि विमिर छहँ तरनि-प्रकास॥” (अ० दो० ११४) ; “यह विचारि पंडित मोहि भजही। पायेहु ज्ञान भगति नहि तजही॥” (अ० दो० ४२)।

श्रीहनुमानजी के हृदय में भी एक बार अभिमान हुआ था। यथा—“सुनि कपि-मन उपजा अभिमाना॥” (अ० दो० ५६) ; तब उसी जण हृदय-सिंह द्रमु ने अपने प्रभाव स्मरण-द्वारा रक्षा की है, यथा—“राम-प्रभाव बिचारि बहोरी...” (अ० दो० ५७-५८)। भक्त-वत्सल श्रीरामजी भक्तों की रक्षा करने में शीघ्रता के लिये सर्वदा घनुष-बाण धारण ही किये रहते हैं।

कपिपति रीढ़ निसाचरराजा। अंगदादि जे कीस-समाजा॥१॥

पंदउ सचके चरन सुहाये। अयम सरीर राम जिन्ह पाये॥२॥

अर्थ—वानरों के राजा सुग्रीवजी, शृत्तों के राजा जाम्बवानजी, निशाचरों के राजा विभीषणजी और अंगद आदि जितने वानरों के समूह हैं, ॥१॥ जिन्होंने अधम शरीर से ही श्रीरामजी को प्राप्त किया है, इन सब के शोभायमान चरणों की मैं वन्दना करता हूँ ॥२॥

विशेष—‘अधम शरीर’ सभी पांचभौतिक शरीर अधम हैं, यथा—“छिति जल पावक गगन समीरा । पंचरचित अति अधम सरीरा ।” (कि० दो० १०); फिर उनमें वानरी देह तो और भी निकृष्ट है। यथा—“असुम होइ जिन्ह के सुमिरे तैं वानर रोछ विकारी ।” (वि० १६६); पर श्रीराम-भजन से वे वानर, शृत्त और भी पावन तथा सुहावन हो गये। यथा—“सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भविय रघुवीरा ॥” (उ० दो० २६) और इसी जगत् में उनका सम्मान हुआ, यथा—“कियेहुँ कुबेप साधु सनमानू । जिमि जग जामवंत हनुमानू ॥” (दो० ६), क्योंकि—“जेहि सरीर रति राम साँ, सोइ आदरहि सुजान । रुद्र वेह तजि नेह-भस, वानर भे हनुमान ॥” (दोहावली १४२) ।

‘चरन सोहाये’—मनुष्य-देह ‘साधन धाम शोच कर द्वारा’ है, उसके द्वारा भी भगवत्प्राप्ति दुर्लभ है, उन्होंने तो पशु-राक्षस देह से भगवान् की प्राप्ति कर ली। अतः, इनके चरण शोभायमान कहे गये। उन्होंने इन्हीं चरणों से दौड़ धूपकर श्रीसीताजी को खोजा है, जिससे श्रीरामजी के प्रिय हुए।

रघुपति-चरन-उपासक जेते । खग मृग सुर नर असुर समेते ॥३॥

बंदउँ पद - सरोज सच केरे । जे विनु काम राम के चेरे ॥४॥

अर्थ—पक्षी, पशु, देवता, मनुष्य और असुर—इन सबको लेकर श्रीरामजी के चरणों के जितने उपासक हैं ॥३॥ जो श्रीरामजी के निष्काम सेवक हैं, मैं उन सबके चरण-कमलों की वन्दना करता हूँ ॥४॥

विशेष—(१) ‘बंदउँ प्रथम भरत के चरना ।’ से नित्य-परिकरों की वन्दना प्रारम्भ करके ‘बंदउँ सबके चरन सोहाये ।’ तक मैं उसे पूरा किया। अब उन भक्तों की वन्दना समिष्ट रूप से करते हैं, जिन्होंने उपासना-द्वारा इन परिकरों का साहचर्य प्राप्त किया और पूर्ण काम होकर श्रीराम-सेवा-परायण हैं। इसी से यहाँ ‘रग-मृग’ के भी चरणों की उपासना कमल से दी है, क्योंकि वे भक्त उपासना-द्वारा संसार से मुक्त हो श्रीराम रूप होकर दिव्य शरीर से श्रीभरत आदि के साथ श्रीराम-सेवा करते रहते हैं और दिव्य भोगों को भोगते हैं। यथा—“सोऽस्तुते सर्वान्कामान्सह ब्रह्मणा विपश्चिता ।” (वै० उ० २१) ।

(२) ‘रग’-‘मृग’ और ‘नर’ से मृत्युलोक के, ‘सुर’ से देव लोक के और ‘असुर’ से पाताल-लोक के उपासकों की वन्दना है। अतः, तीनों लोकों के उपासक आ गये।

कोई भी जीव हों, वे निष्काम भक्ति से अपने इष्ट के रूप को प्राप्त होते हैं। अतः, रग-मृग आदि भी निष्काम भक्ति से रामरूप हुए; तब इनके भी चरण ‘सरोज’ कहे गये। यहाँ रग से जदायु, मृग से सुग्रीव आदि, सुर से इन्द्रावतारी बालि, नर से अनेक नर-शरीरधारी भक्त और असुर से मारीच आदि पर लक्ष्य है।

शंका—प्रथम तो “देव दनुज नर नाग खग, ...” (दो० ७) में ‘सुर-असुर’ आदि की वन्दना हो ही चुकी, फिर यहाँ दोबारा क्यों ?

समाधान—प्रथम सब जीवों की वन्दना है, यहाँ उनमें उन्हीं उपासकों की की गई है, जिन्हें उपासना-द्वारा फल भी प्राप्त हो चुका है।

सुक सनकादि भगत, मुनि नारद । जे मुनियर विज्ञानविसारद ॥५॥

प्रनवहँ सबहिं धरनि धरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥६॥

शब्दार्थ—विज्ञान=तीन अवस्थाओं एवं तीन गुणों से प्रपरी स्थित पृथक् समकते हुए तुरो-
पस्था में स्थित रहना, प्रकृति-वियुक्त (रहित) आत्मा का ज्ञान । विसारद=चतुर । जन=दास ।

अर्थ—श्रीशुकदेवजी, श्रीसनक-सनातन-सनन्दन-सनत्कुमारजी और श्रीनारद आदि जितने श्रेष्ठ मुनि भक्त हैं और विज्ञान में प्रवीण हैं ॥५॥ मैं उन सबको पृथ्वी पर शिर रख कर प्रणाम करता हूँ, हे मुनीशो ! अपना दास जानकर मुझपर कृपा करें ।

विशेष—(१) यहाँ भक्त, मुनि एवं विद्वानी आदि विशेषण सबके साथ हैं । भक्त कहकर इनको 'अहं ब्रह्मस्मि' आदि के रक्त ज्ञानियों से पृथक् किया । यहाँ पृथ्वी पर शिर रखकर प्रणाम से विशेष श्रद्धा एवं नम्रता दिखाई, क्योंकि ये सब ज्ञानी भक्त हैं जो भगवान् के विशेष प्रिय हैं । यथा—“ज्ञानी प्रभुहिं बिसेपि पियारा ।” (दो० २१) ।

‘करहु कृपा’... आप सब मुनीश हैं और मैं आपका दास हूँ, इस नाते से मुझपर कृपा कीजिये, क्योंकि—“बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं ।” (दो० १११) ।

मुनीश आदि ने अधम शरीर से श्रीरामजी को पाया । शरीर की अधमता दूर होना कर्म का फल है । ‘रघुपति चरन वपासक जेतै ।...’ में वपासना-कोटि की और यहाँ ‘जे—‘सुक सनकादि...’ में ज्ञान-कोटि की वन्दना है ।

प्रांक्त—सनकादि ब्रह्मा के मानसी पुत्र आदि सृष्टि के हैं और शुकदेवजी उनके बहुत पीछे हुए, फिर शुकदेवजी का नाम प्रथम क्यों रक्खा गया ?

समाधान—(क) शुक में दो ही वर्ष—हैं और सनकादि में चार । छोटा शब्द बड़े के पूर्व रहे तो क्रम अशुद्धा बनता है; इसलिये ऐसा रक्खा । (ख) शुकदेवजी वैराग्य और विवेक में सनकादि से भी अधिक हैं, क्योंकि सनकादि को जब ब्रह्माजी ने सृष्टि करने की आज्ञा दी, तब उन्होंने अपने पिता से शाप कर वन की राह ली और तप करके बर माँगा कि हम नित्य चाल्यावरणा ही में स्थित रहें, पर इस अवस्था में भी जय-विजय की शाप दे दी दिया । शुकदेवजी जन्मते ही किशोर बाल्या के हो गये । गर्भ से पैदा होते ही वन की राह ली । माता-पिता की ओर देगा तक नहीं । पिता व्यासजी रोते हुए आपके पीछे-पीछे चले और समझाने का यत्न किया, तब आपने वृत्त में प्रवेश कर उनसे घातें कीं । आपका विवेक ऐसा दृढ़ है कि किसी के प्रति क्रुद्ध न हुए कि शाप देने का संयोग लगे । राजा परीक्षित की समा में भी बालक शुकदेवजी को आते देख उनकी ज्ञानवृद्धि जानकर बड़े-बड़े ऋषि रुड़े हो गये थे ।

(२) ऊपर नित्य परिकरों की और आगे श्रीसीतारामजी की वंदना है । बीच में इन मुनियों की दो अर्द्धालियाँ (१ चौ०) में वंदना है, यह तो व्यास तथा वाल्मीकि आदि के साथ होनी चाहिये थी, पर ऐसा करने में एक रहस्य है और यह है मंत्र के तात्पर्य-निर्णय की विधि जो उपक्रम उपसंहार आदि छः लिगों (चिह्नों) के द्वारा होता है । इस रामायण का उपक्रम इसी चौपाई से है, क्योंकि श्रीसीतारामजी की वंदना अब प्रारंभ होगी, जो मंत्र के प्रतिपाद हैं । उपक्रम में पूर्व ही यह ‘सुक सनकादि...’ की चौपाई वंदना क्रम से भिन्न रखी गई है । ऐसे ही इस मंत्र के उपसंहार पर यहाँ गदगदजी के सानो प्रश्न पूरे हुए, यहाँ भी—“सिख अज सुक सनकादि नारद । जे मुनि ब्रह्म-विचार विसारद । सब कर

मत रसग-नायक येहा । करिय राम-पद-पंकज नेहा ॥” (उ० दो० १२१) है । वस, यहीं से मानस के चारों पाटों का विसर्जन प्रारंभ हुआ । यहाँ पर भी ये मुनि एवं इनके विशेषण हैं, केवल ‘सिय-अज’ दो नाम और जोड़ दिये गये हैं और यह चौपाई यहाँ भी इसी प्रकार प्रसंग से अलग-सी है । इसका तात्पर्य यह है कि यह ग्रंथ निवृत्तिपरक है; अतः, प्रवृत्ति की ओर से माया विरोध करेगी; तब पंचायत होगी (इस पंचायत का वर्णन ‘सत पंच चौपाई मनोहर...’ पर होगा); इसलिये अपने निवृत्ति-पत्र के दो सत-पंच इन शुक्र-सनकादि का यहाँ बरण किया कि आपलोग मुझे अपना जन जानकर कृपा करें अर्थात् इस जन के यहाँ आवें और इस ग्रंथ में शोभित हों, क्योंकि ये लोग महान् विरक्त एवं विवेकी हैं—प्रति-पक्षी के पक्षपाती नहीं हैं । वीसरे सत-पंच श्रीनारदजी हैं, इनका वर्णन मध्यस्थ (सरपंच) रूप से किया गया है, क्योंकि ये सभी पक्षों के मान्य हैं । रावण-कंस आदि के यहाँ भी इनका सत्कार होना था और इधर के देवपि तो हैं ही । श्रीनारदजी सभी पक्षों के हाथ भी हैं, यथा—“अस कहि चले वेवरिपि, करत राम-गुन-गान । हरिमाया-बल बरनत, पुनि-पुनि परम सुजान ॥” (उ० दो० ५१) । नारदजी व्यास-वाल्मीकि के भी गुरु हैं । सबको ‘भगत’ विशेषण देकर अपना तात्पर्य बताया कि मैं भक्ति-परक ही ग्रंथ लिखूँगा, और ‘विद्वान्-विसारद’ से विद्वान्-सम्बन्धी अनुमति भी चाही कि मेरा भक्ति-सिद्धान्त विद्वान्-सम्मित रहे जिससे पंचायत में मेरी हार न हो । इतना प्रबंध करके ‘जनकसुता जगजननि...’ से ग्रंथ का आरंभ कर चले ।

जनकसुता जगजननि जानकी । अतिसय प्रिय करुना-निधानकी ॥७॥

ताके जुग - पद - कमल मनावउँ । जासु कृपा निर्मल मति पावउँ ॥८॥

शब्दार्थ—कहना-निधान = कल्याण के सागर । [कल्याण-जल—“सेवक को दुख देखि कै, स्वामि विदल हो जाय । बलि दुख-सुख साजै सकल, करुना गुन सो आय ॥” प्रसिद्ध है ।]

अर्थ—श्रीजनकजी की कन्या, जगन्माता और कल्याण-सागर (श्रीरामजी) की अतिशय-प्रिया श्रीजानकीजी के दोनों चरण-कमलों को मनाता हूँ, जिनकी कृपा से (मैं) निर्मल बुद्धि पाऊँ ॥७-८॥

विशेष—(१) ‘जनकसुता जगजननि...’ यहाँ श्रीजानकीजी की चारों प्रकार की उत्तमवाएँ तीन विशेषणों से सूचित कीं—‘जनकसुता’ से जन्म-स्थान की श्रेष्ठता, यथा—“पिता जनक देवें पदवर केही । करतल भोग जोग जग जेही ॥” (अ० दो० ११८); तथा—“जासु ज्ञान-रवि भव-निसि नासा । वचन किरन मुनि कमल विकासा ॥” (अ० दो० २०६); ‘जग-जननी’—से स्वभाव और रूप की श्रेष्ठता, यथा—“आदि-सक्ति जेहि जग उपजाया ॥” (दो० १५१); तथा—“उमा-रमा ब्रह्मादि-वंदिता ॥” (उ० दो० २३); ‘अतिसय-प्रिय...’ से संग की श्रेष्ठता, अखिल ब्रह्मांड-नायक श्रीरामजी का संग एवं प्रियत्व है । यथा—“तत्त्व प्रेम कर मम अह तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥” (सु० दो० १४) ।

‘जनकसुता’ मात्र कहने से श्रीजनकजी की और कन्याओं का भ्रम होता । ‘जगजननि’ शब्द भी गिरिजा आदि में प्रयुक्त होता है, यथा—“जगतजननि दामिनि-द्रुति गावा ॥” (दो० २३४); तथा—‘अतिसय प्रिय’ भी भक्तों के प्रति कहा गया है, यथा—“सुनु लंकेस सकल गुन तोरे । ताते सुम अतिसय प्रिय मोरे ॥” (सु० दो० ४६), एव—“सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे । सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे ॥” (अ० दो० १५) । अतः, तीनों की एक साथ कहकर अविद्यापि दोष मिटाते हुए, श्रीजानकीजी का बोध कराया । जानकी शब्द विशेष्य और तीन विशेषण हैं । अतः, ‘जनकसुता’ शब्द से पुनरुक्ति नहीं है ।

करुणा-निधान के प्रियत्व से जानकीजी का स्वभाव भी करुण सूचित हुआ, क्योंकि बिना प्रकृति मिले प्रियत्व नहीं होता। यह भी सुना जाता है कि श्रीजानकीजी पति के लिये सम्बोधन-रूप में 'करुणा-निधान' शब्द कहा करती थीं। जब श्रीहनुमान्जी ने 'सत्य सपथ करुणा-निधान की।' (सु० दो० १२) कहा, तब इस गुण संकेत से श्रीजानकीजी ने इनका विश्वास किया।

(२) 'ताके जुग-पद-कमल...' बालक माता के यदि दोनों चरण पकड़ ले, तो वह जिस वस्तु के लिये मचला रहता है, माता को देते ही बनता है। यथा—“हैं मचला ले छाड़िहीं जेहि लागि अछी हैं।” (वि० २६७); वैसे ही श्रीगोस्वामीजी निर्मल बुद्धि के लिये दोनों चरण मना रहे हैं। निर्मल बुद्धि से श्रीरामजी का ऐश्वर्य विदित होता है। श्रीरामजी का ऐश्वर्य उनके दोनों चरणों के २४-२४ चिह्नों के परिज्ञान से जाना जाता है। जो-जो चिह्न श्रीरामजी के दाहिने-बायें चरणों में हैं, वे ही क्रमशः श्रीजानकीजी के बायें-दाहिने में हैं। अतः, दोनों चरणों के संकेत से अपना अमोघ भोजना रहे हैं।

सम्बन्ध—प्रथम शक्ति की बंदना करके तब शक्तिमान् की करते हैं, यही नियम है—

पुनि मन वचन करम रघुनायक। चरन-कमल बंदउँ सब लायक ॥९॥

राजिवनयन धरे धनु सायक। भगत-विपत्ति-भंजन सुखदायक ॥१०॥

अर्थ—फिर मैं मन, वचन और कर्म से राजीवलोचन, धनुष-बाणधारी, भक्तों के दुःख हरनेवाले और सुख देनेवाले श्रीरघुनाथजी के चरण-कमलों की वन्दना करता हूँ, जो सब प्रकार से योग्य हैं ॥६-१०॥

विशेष—(१) 'सब लायक'—(क) सबके लायक अर्थात् श्रीरामजी सबको सब शुद्ध देने में समर्थ हैं। यथा—“सुनु सेनक-सुरतह सुरसेनु। पिथि-हरि-हर-वंदित पद-रेनु ॥” (शो० १४५); “नाथ देखि पद-कमल तुम्हारे। अब पूरे मन काम हमारे ॥” (दो० १४८)। (ख) इनके सेवन से मन वचन-कर्म शुद्ध होते हैं; इसीलिये इन्हीं तीनों से यहाँ बंदना भी की गई है। मन—यथा—“जे सकल सुमिरव विमलता मन सकल कलमल भाजही ॥” (दो० १२४); वचन—“जेहि पर कृपा करहि जन जानी। कवि हर-अजिर नचावहि बानी ॥” (दो० १०४); कर्म—“पाप करत निसि-भासर जाही।जब ते प्रनु-पद-पदुम निहारै। मिटे दुमह दुग दोष हमारे ॥” (ब० दो० २५०)। (ग) ये कोल-किरात ऐसे हीनों और व्रद्धादि बड़ों से सेवा कराने के योग्य हैं। यथा—“वचन शिरावन्द के सुनव, जिमि पितु बालक-वयन ॥” (घ० दो० १३९); “जामु चरन अज-सिख अनुरागी ॥” (ङ० दो० १०५)

(२) 'राजिवनयन...' राजीव लाल कमल को कहते हैं। भक्तों की विपत्ति के भंजन में धनुष-बाण से काम लिया जाता है। अतः, रीठ और वीर में लाल नेत्रों की आवश्यकता है। ऐसे ही प्रसंगों पर 'राजीवनयन' कहे गये हैं। यथा—“सुनि सीता-दुष्ट प्रनु सुखअयना। मरि आये जल राजिवनयना ॥” (सु० दो० ११); “राजीवलोचन भव-भय-भोजन” (दो० ११०), इत्यादि। ऐसे ही शांत रस में पुंडरीकाक्ष (स्वत कमल-तुल्य नेत्र) और शृंगार रस में नील कमल के समान नेत्र कहे जाते हैं।

दोहा—गिरा अरथ जल वीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न।

बंदउँ सीताराम - पद, जिन्हिं परम प्रिय खिन्न ॥१८॥

अर्थ—यै श्रीसीतारामजी के चरणों की वन्दना करता हूँ, जिन्हें दोन आपन्न प्रिय हैं। जो पापी और अर्थ पर जल और जल की लहर के समान बहने में से भिन्न हैं, पर (तत्त्वतः) भिन्न नहीं हैं।

विशेष—(१) प्रथम श्रीसीताजी और श्रीरामजी की पृथक् पृथक् वंदना की, अब एक ही में क्यों ? उत्तर—(क) वे वास्तवः भिन्न-भिन्न देखे-सुने जाते हैं। अतः, भिन्न-भिन्न ही वंदना हुई। तत्त्वतः अभिन्न हैं। अतः, अभिन्न वंदना हुई। (ख) श्रीगोस्वामीजी आगे नाम-वंदना करेंगे, तब—‘वंदना नाम राम’ कहेंगे। वहाँ यह शंका होगी कि मानसकार केवल श्रीराम ही के उपासक हैं अन्यथा ‘सीताराम नाम वंदे’ या और कोई युगल नामसूचक शब्द कहते। अतः, सीता नाम ब्रह्म का नहीं है। इसलिये यहाँ प्रथम ही दोनों रूपों को अभिन्न सिद्ध करते हैं। तब नाम की तत्त्वतः अभिन्नता स्वतः ही जायगी; क्योंकि नाम और नामी अभिन्न होते हैं। यथा—“न भिन्नो नाम नामिनोः। (पञ्चपुराण में पार्वतीजी के प्रति शिवजी का वाक्य)। जो गुण एवं ऐश्वर्य रूप में होता है वही उसके नाम में भी रहता है। जैसे कोई ज्योतिषी चोरी को प्रकट करने की विद्या में निपुण हो और इसमें उसकी ख्याति हो जाय, तब उसके निवास से दूरस्थल पर भी जहाँ चोरी होने पर घरवाला ज्योतिषी का नाम लेते हुए उससे जाँच कराने को कहता है; तब चोर डरकर चुराया माल भी किसी युक्ति से दे जाते हैं। इस रीति से ज्योतिषी की समग्र विद्या-शक्ति ने उसके नाम द्वारा रूपका-सा कार्य किया। पुनः नाम की प्रशंसा से रूप प्रसन्न होता है, नाम-द्वारा मुहूर्त्त शोधकर कार्य करने से रूप का कल्याण होता है, इत्यादि।

यही एकता अन्यत्र के प्रमाणों से भी पाई जाती है, यथा—“द्वौ च नित्यं द्विधारूपं तत्त्वतो नित्यमेकता। राममन्त्रे स्थिता सीता सीतामन्त्रे रघूत्तमः ॥” (बृहद् विष्णुपुराण)। इसमें भी तत्त्वतः रूप की एकता दिखाते हुए मन्त्र एवं नाम की भी एकता कही गई है। तथा—“श्रीसीतारामनाम्नस्तु सदैक्यं नास्ति संशयम्। इति ज्ञात्वा जपेद्यस्तु सधन्यो भाविनां वरः ॥” (ब्रह्मावतार)।

(२) ‘गिरा अरथ ...’ इसमें ‘गिरा-बीचि’ और ‘अर्थ-जल’ उपमान हैं, क्रमशः सीता और राम उपमेय, ‘कक्षित भिन्न न भिन्न’ धर्म और ‘सम’ वाचक हैं। अतः, पूर्णोपमा है। इसमें ग्रन्थकार का प्रयोजन धर्म के द्वारा दोनों रूपों को तत्त्वतः अभिन्न दिखाने का है। वाणी और अर्थ तत्त्वतः एक हैं, जैसे ‘पय’ वाणी और ‘दूध’ उसका अर्थ है। इसमें पय और दूध एक ही वस्तु है। ऐसे ही जल और उसकी लहर दोनों जल-रूप की एक ही वस्तु हैं; इसी प्रकार सीता और राम एक ही वस्तु हैं, दोनों ही मिलकर एक अखंड ब्रह्म-तत्त्व हैं। छुपंश के मंगलाचरण में भी यही कहा है—‘वागर्थविव सम्पृक्तौ’। यही बात मनु-शतरूपाप्रकरण (दो १३१ से १५२ तक) में खोलकर दिखाई गई है। यहाँ श्यामसुव मनु और शतरूपा प्रथम सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे, फिर उसीको हरि-(वलेशहर्त्ता) रूप से प्राप्ति के लिये तप करने लगे और यह अभिलाष करने लगे कि हम उसी परम प्रभु को अपने नेत्रों से देखें, जो निर्गुण, अरंड, अनंत और अनादि है; जिसका चिन्तन परमार्थ-वादी करते हैं, वेद ‘नेति नेति’ कहकर जिसका निरूपण करते हैं, जो स्वयं आनंदरूप और उपाधिरहित एवं अनूप है, जिसके अश से अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान् उपजते हैं, ऐसा प्रभु भी सेवक के वश में है और वह मत्तों के लिये लीला को अपने शरीर में प्रहण करता है। लीला का अर्थ यह कि अपने दिव्य शरीर में ही प्राकृत मनुष्यों की तरह बाल पीगंड आदि अवस्थाओं का धारण करता है, वैसी बात करता एवं देख पड़ता है। यदि यह (ब्रह्म के ‘लीला तन गई’ का) वचन वेद ने सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा पूरी होगी। ऐसा दृढ संकल्प करके तप करते थे, तब विधि-हरि-हर बहुत धार आये, चर के लिये बहुत प्रकार से लोभ दिखाया, पर इनकी अरंड धृति परब्रह्म में लगी थी। अतः, उनके वचन ही न सुने। तब परब्रह्म परमात्मा ने मनु को अपना अनन्य दास जानकर ब्रह्म-वाणी द्वारा वर माँगने को कहा। उससे इनका क्षीण शरीर पहले की तरह हो गया। तब इन्होंने कहा कि जो स्वरूप शिवजी के मन में रहता है, जिसके लिये मुनि यत्न करते हैं और जो मुशुंडी के मन-मानस का हृद है, वेद जिसकी प्रशंसा ‘सगुण निर्गुण कहकर करते हैं, हम वही रूप नेत्र भरकर देखें। (अर्थात्

(२) यहाँ अग्नि आदि तीनों ही कारण कहने के प्रयोजन ये हैं—(क) नामो (रूप) का गुण ही नामार्थ-द्वारा प्रकट होता है । श्रीरामजी से तीनों की उत्पत्ति वेद में कही गई है, यथा—“चन्द्रमा मनसो-जातश्चक्षुः सूर्योऽजायत । मुतादिन्द्राग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥” (यजुर्वेद); तथा—“नयन दिवाकर” आनन अनल “मन ससि” (लं० दो० १४) ।

(ख) श्रीराम-नाम अग्नि आदि तीनों का कारण है, मूल है और जिह्वा पर इन्हीं तीनों का निवास भी है, यथा—“जिह्वामूले स्थितोदेवः सर्वतेजोमयोऽनलः । तदग्रे भास्करश्चन्द्रस्तालुमध्ये प्रविष्टिवः ॥” (योगिनाम्नवक्त्रक); अतः, जिह्वा से इन तीनों वर्णालम्बक श्रीराम-नाम के जपने से—अपने-अपने मूल की प्रकाश-प्राप्ति से—अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा द्वारा होनेवाले अथर्वक वैराग्य, ज्ञान और भक्ति का पूर्ण विकास होता है जब वैराग्य-द्वारा अन्तःकरण-शुद्धि से कर्म-रोष, ज्ञान-द्वारा गुणातीत होने से गुण-दोष और भक्ति-द्वारा काल-दोष निवृत्त होता है, क्योंकि काल भगवान् की इच्छा है, यथा—“श्रुतिविलास भयंकर काला ॥” (लं० दो० १४); और भक्ति से भगवान् अधीन हो जाते हैं; यथा—“भगति अवसहिं बसकरी ॥” (आ० दो० २५) ।

(ग) श्रीराम-नाम में इन तीनों का कारण अन्यत्र भी कहा गया है, यथा—“जासु नाम पावक अयं तूला ॥” (अ० दो० १४०); “जासु नाम भ्रम-तिमिर-पतंगा ॥” (दो० ११५); “राका रजनी भगति तव, राम नाम सोइ सोम ॥” (आ० दो० ४२) ।

(३) प्रश्न—श्रीरामजी के अनेकों नाम हैं, यहाँ श्रीराम-नाम ही की वंदना क्यों ?

उत्तर—भगवान् के और सब नाम गुण-कर्म के द्वारा हैं और श्रीरामनाम साक्षात् सच्चिदानन्द-स्वरूप का वाचक होने से मुख्य है, यथा—“रमन्ते योगिनोऽनंते सत्यानन्दे चिदात्मनि । इति रामपदेनाशौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥” (श्रीरामदर्पतारनोप० ११४); अर्थात् अनंत, नित्यानन्द और चिदात्मनि में योगी रमण करते हैं । इस प्रकार राम शब्द के द्वारा ये दाशरथी श्रीरामजी परं ब्रह्म कहे जाते हैं । ‘राम’ नाम के अर्थ में ब्रह्म-स्वरूप के सत्, चित् और आनन्द का अर्थ ज्यों-का त्यों है, यथा—“चिदाचक्षोरकारत्यास्तद्वाच्याकार ध्वयते । मकारानन्दवाचोरथात् सच्चिदानन्दमव्ययम् ॥” (महारत्नमण्य) अर्थात् र चिदाचक्षुः, आ सद्वाची और म आनन्दवाची है ; अतः, सच्चिदानन्द अविनाशी ब्रह्म श्रीरामजी हैं । यथा—“नारायणादि नामानि कीर्त्तितानि बहुवृत्ति । आत्मा तेषां च सर्वेषां रामनामप्रकाशकः ॥” (महात्मावण्य) इसी अभिप्राय से श्रीनारदजी ने—“राम सकल नामन्द ते अघिका ॥” (आ० दो० ४१) कहा है और इसी नाम से श्रीवशिष्ठजी ने भी नामकरण किया है; अतः, आत्मा की वंदना से सम्पूर्ण शरीर के समान अन्यान्य नामों की भी वंदना हो गई ।

विधि-हरि-हर-भय वेद प्रान सो । अगुन अनूपम गुन-निधान सो ॥२॥

शब्दार्थ—अगुन = अश्वत् सत्त्व, रजस् और तमोगुण से परे । गुन-निधान = दिव्य गुणों की धार ।

अर्थ—यह (श्रीराम-नाम) विधि-हरि-हर-भय है, वेद का प्राण है; गुणों से परे, उपमा-रहित और दिव्य गुणों की धार है ॥२॥

विशेष—(१) ‘विधि-हरि-हर-भय’—‘भय’ उद्धित का एक प्रत्यय है जो तद्रूप, विकार और प्राप्ति अर्थ में शब्दों के साथ लगता है । तद्रूप—‘सियारामभय सब जग जानी ।’ विकार—‘अमिअ-मूरिमय घूरन चारु ।’ प्राप्ति—‘मुद-संगल-भय सेव-समाजू ।’

ग्रंथकार ने 'मय' के प्राचुर्यभाव को श्रीराम-नाम के विषय में लिया है, यथा—“जथा भूमि सय योजमय, सप्तत निवास अकास । राम-नाम सय धरममय, जानत तुलसीदास ॥” (दोहावली २६) अर्थात् जैसे अनन्त योज पृथिवी में रहते हुए, उसकी ही सत्ता से, वृत्त-अन्न आदि उत्पन्न कर सकते हैं, वैसे ही श्रीरामनाम के द्वारा बुद्धि में सय धर्मों का विकास होता है, फिर आकाश में अनन्त नक्षत्रों की स्थिति की भाँति नाम ही से हृदयाकाश में अनन्त दिव्य गुण जगमगाते रहते हैं ।

इसी प्रकार यहाँ 'विधि-हरि-हर-मय' का अर्थ यह होगा कि श्रीराम-नाम ही के अंश से अनेकों त्रिदेव अपने-अपने ब्रह्मांडों के साथ आविर्भूत (प्रकट) होते हैं और इसी के आधार से उनमें उत्पत्ति, पालन और संहार की शक्तियाँ हैं । यथा—“राम-नामांशतो जाता ब्रह्माण्डाः कोटि-कोटिशाः । रामनाम्नि परे-धाम्नि संस्थिता स्वामिभिरसह ॥” (पद्मपुराण—ब्राह्मणों के प्रति व्यासजी का कथन) तथा—“राम-नाम-प्रभावेण स्वयंभूः सृजते जगत् । विभक्तिं सकलं विष्णुः शिवः संहरेते पुनः ॥” (महावंशसंहिता) । यही अर्थ श्रीराम-नाम के अक्षरार्थ से भी प्रकट होता है अर्थात् राम शब्द में 'र, आ, म्, अ' ये चार वर्ण हैं । उनमें प्रथम का 'र' आधार और शेष तीनों उसके भाषेय हैं, यथा—“रेफारूढा मूर्त्ययः स्युः शक्त्यस्त्रित एव च ॥” (श्रीरामतापनीय २।३) । 'रेफारूढा मूर्त्ययः वृत्तारूढा वानरा इव' अर्थात् जैसे वृत्त के आधार से वानर स्थित रहते हैं, वैसे रेफ के आधारित 'आ, म्, अ' तीनों वर्ण एवं उनके वाच्य त्रिदेव और उनकी शक्तियाँ हैं । रेफ के वाच्य श्रीरामजी, आ के ब्रह्मा, म् के शिव और अ के विष्णु हैं, यथा—“रश्च-रामेऽनिशेवह्वी, अकारो ब्राह्मदेवः स्यात् । हाकारस्तु प्रजापतिः । 'मः शिवश्चन्द्रमाः'” (एकाक्षरकोश)

नाम का यही अर्थ महत्त्व रूप में भी कहा है, यथा—“हरिर्हि हस्ति सिर्हि सिवता विधिर्हि विधिता जेहि दई । सोइ जानकीपति...” (वि० १३५) ; यही परात्परत्व का असाधारण लक्षण है । यथा—“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ॥ येन जातानि जीवन्ति ॥ यत्पश्यन्त्यभिसंविशन्ति ॥ तद्विजिज्ञासस्य तद्ब्रह्मेति ॥” (तैत्तिरीयो० ३० ब०) ।

(२) 'वेद प्राण सो'—प्राण का अर्थ जीव, सार और तत्त्व है, यथा—“येहि महं रघुपति-नाम बदारा । अति पावन पुणन श्रुति सारा ॥” (दो० ६) ; तथा—“वेदे व्याकरणे चैव ये च वर्णाः स्वराः सृवाः । रामनानैव ते सर्वे जाता नैवात्र संशयः ॥” (महारामायण) । पुनः वेद का प्राण प्रणव (ओम्) है, वह राम-नाम से सिद्ध होता है । जैसे 'राम'—इस पद में 'र, अ, अ, म्, अ' ये पाँच अक्षर हैं, उनमें वर्ण-विपर्यय करने पर 'अ, र, अ, म्, अ' होता है, उसमें 'अतोरोरुतादृशते' (पा० ६।१।१३) इस सूत्र से 'र' का 'व' हुआ और 'आदृगुणः' (पा० ६।१।८०) सूत्र से 'अ व' के स्थान में 'ओ' हुआ, और 'एडः पदान्तादति' (पा० ६।१।१०६) से द्वितीय 'अ' का पूर्व रूप और अंतिम 'अ' का प्रयोदरादित्व से वर्णनाश होकर 'ओम्' बनता है । अथवा राम शब्द की प्रकृतिभूत 'रम्' धातु में वर्ण-विपर्यय मानकर पूर्वोक्त 'अतोरोरु' से 'र' से 'उत्त्व' और उपर्युक्त 'आदृगुणः' से 'ओत्त्व' करने पर 'ओम्' बनता है । यथा—“रकारं गुरुत्वाकस्तथा वर्णविपर्ययः । मकारं व्यञ्जनं चैव प्रणवं चाभिधायते ॥ रामनामः समुत्पन्नः प्रणवो मोक्षदायकः ॥” (महारामायण) तथा—“स्वभूवर्गोत्तिर्मयोनंतरूपी स्वेनैवभासते । जीवत्वेनेदमोयस्य सृष्टिस्थितिलयस्य च ॥” (राम ५० ता० २।१४) अर्थात्—“सर्ववेद-मंत्रकारणस्य प्रणवस्य तत्प्राकाशत्वमाह जीवत्वेनेदमो यत्येति यस्य बहिर्बोजस्य जीवत्वेन स्फोटकत्वेनेदं सर्ववेदसर्वमन्त्रात्मकं काराचरं भासते नतु वस्तुतः तद्विन्न अकारोस्तीत्यर्थः” (श्रीहरिदास कृत भा० १५) ।

(३) 'अगुण अनूपम'—अगुण अर्थात् गुणाजित, अनुपम अर्थात् इसकी उपमा के योग्य कुछ

हम देखकर ही जानेंगे कि उस अखंड ब्रह्म का कैसा रूप है ?) तब भक्त-वत्सल भगवान् युगल (सीता-राम) रूप से ही प्रकट हुए अर्थात् यही अखंड ब्रह्म का स्वरूप है । ब्रह्म नित्य सर्वशक्तिमान् है, अतः, शक्ति-सहित ही अखंड है । यही प्रायः सभी दार्शनिकों का सिद्धान्त भी है कि शक्ति और शक्तिमान् को अभिन्न मानते हैं ।

उपर्युक्त प्रसंग पर कोई-कोई कहते हैं कि 'लीला तन गहई' का अर्थ यह है कि ब्रह्म लीला का शरीर ग्रहण करता है और मनु ने लीला-शरीर के वर्णन मोंगे । अतः, यह लीला का शरीर भगवान् ने दिखाया और उदाहृत शिष्य आदि भी इसी लीला-शरीर के प्रेमी हैं, परन्तु ब्रह्म का परस्वरूप और है ।

यह कहना अयोग्य है, क्योंकि 'ब्रह्म नित्य रूप से अतिरिक्त लीला का शरीर दूसरा ग्रहण करता है ।' इस तरह आदि विग्रह (शरीर) से पृथक् विग्रह धारण करने पर वह दूसरा शरीर सादि होने से घटादिवत् अनित्य होगा, फिर उस रूप के उपासक को मुक्ति कैसे सिद्ध होगी और 'यं यं भाषं स्मरन्वापि त्यजत्यगते क्लेशवम् । तं तमेवेति...' (गीता ८।६) यह वाक्य व्यर्थ होगा । ऐसे और भी इस अर्थ में बहुत दोष हैं । श्रीरामतापनीय भाष्य के पृ० १५७-१६६ में 'उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना' की व्याख्या देखें । भगवान् के सब शरीरों के भाष इष प्रकार नित्य हैं, जैसे कोई रफिकमणि नील-नीलादि पुष्पों के बीच में रखी हो तो उस-उस और नील-पीतादि रूप से देख पड़ती है । ऐसे ही भगवान् उपासकों के ध्यान के अनुसार अपने आदिविग्रह में लीला के द्वारा अनेक रूपों और भावों के साथ दीखते हैं । यथा—'जेहि विधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देखेउ कोसलराऊ ॥' (श्लो० १४९)

(३) शृंका—एक ही दृष्टान्त से एकता सिद्ध हो जाती तो दो क्यों दिये गये और स्त्रीलिंग-पुंलिंग की उपमाओं का हेरफेर क्यों किया गया ?

समाधान—'गिरा-अर्थ' मात्र कहे गये होते तो 'गिरा' शब्द के स्त्रीलिंग होने से सीताजी का कारण होना और अर्थरूप श्रीरामजी का कार्य होना छिद्र होता, क्योंकि 'गिरा' से अर्थ होता है । ऐसे ही 'जल-पीचि' में भी जल संस्कृत में नपुंसक लिंग होते हुए भी भाषा में पुंलिंग है । अतः, जल श्रीरामजी के लिये है और पीचि स्त्रीलिंग श्रीसीताजी के प्रति है । जल का कार्य 'पीचि' है, अतः, श्रीरामजी कारण और श्रीसीताजी कार्य समझे जाते ।

इन दो दृष्टान्तों से दोनों में कार्य-कारण का निराकरण किया । इसपर यदि पूर्वपक्ष किया जाय कि—'प्रभा बाहू कहुँ भानु बिहाई । कहुँ चंद्रिका चंद्र तजि जाई ॥' (अ० दो० ३९); इसमें प्रभा और चंद्रिका धर्म से सूर्य और चन्द्रमा की कार्यरूपा हैं, इस अनुरोध से यहाँ 'गिरा' को श्रीरामजी की उपमा मानकर श्रीरामजी कारण और श्रीसीताजी कार्य मान लिये जायँ ।

सिद्धान्त—उपमा के धर्म से ही कविता का प्रयोजन रहता है । जैसे 'कमल के समान कोमल चरण' में 'कोमल' धर्म है, अतः, कोमलता ही दिखाने का प्रयोजन है, कमल के रंग-रूप-रस आदि चाहे मिलें अथवा न मिलें । ऐसे ही एक चौपाई में—प्रभा, चंद्रिका और श्रीसीताजी तथा भानु, चंद्र और श्रीरामजी क्रमशः उपमान-उपमेय हैं, 'जाइ कहुँ...बिहाई'—कहुँ 'तजि जाई' ये दोनों धर्म हैं, वाचक पर सम, इव आदि लुप्त हैं । अतः, उपमा-द्वारा कवि का प्रयोजन, केवल श्रौजानकीजी का अष्टवक्-सिद्ध सम्बन्ध दिखाना मात्र है कि प्रभा और चंद्रिका जैसे सूर्य तथा चन्द्र के पृथक् होकर नहीं रह सकती, ऐसे में आपके विना नहीं रह सकती । ऐसे ही "ठनु तजि रहित छौंदि छिमि देखी ॥" (अ० दो० ३९) में अष्टवक्-सिद्ध सम्बन्ध ही दिखाने का प्रयोजन है । अतः, उपर्युक्त 'गिरा-अर्थ' में लिंग विरोध करके श्रीरामजी ही को

कारण सिद्ध करना अयोग्य है। जहाँ लिंग के अनुकूल सम्मान का अर्थ असंगत होता है, वहाँ लिंग-विरोध किया जाता है। यहाँ श्रीजानकीजी को कार्य कहने में अनित्यता होगी, जो भारी दोष है।

और भी देखिये। राजा दशरथ को वरदान था कि वे श्रीरामजी के दर्शनों के बिना 'जल बिनु मीन' की तरह नहीं जी सकते। उन्होंने सुमंत्र से कहा कि यदि जानकी फिर तो मेरे प्राणों का अवलंब हो (८० दो० ८१)। यदि श्रीजानकीजी श्रीरामजी से भिन्न तत्त्व होतीं, तब राजा कैसे जी सकते थे ? इत्यादि।

(४) 'परम प्रिय खिन्न'—साधारण रीति से प्रभु को सभी जीव प्रिय हैं, पर 'खिन्न' परम प्रिय हैं, यहाँ खिन्न का अर्थ दीन-हीन है, जो संसार को भयंकर जानकर प्रभु के शरणाग्न हैं, शरीर-निर्वाह के भक्तिरिक्त जगत् से सम्बन्ध नहीं रखते। इस तरह अभिमानरहित जीव ही श्रीसीतारामजी को परम प्रिय हैं। यथा—“करमठ फठमलिया कहँ, ज्ञानी ज्ञानविहीन। तुलसी त्रिपथ बिहाय गो, राम-दुभारे दीन। (दोहावली ६६) ; “जेहि दीनपियारे वेद पुकारे ..” (दो० १८५)।

इति धाम परिकर-श्रीसीतारामरूप-वन्दना-प्रकरण समाप्त

नाम-वन्दना-प्रकरण ३

वंदउँ नाम राम रघुवर को। हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥१॥

अर्थ—(मैं) श्रीरघुवर के राम-नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा का हेतु (कारण एवं बीज) है।

विशेष—(१) 'वंदउँ नाम...' अभी ऊपर रूप की वंदना की थी, अब नाम की वंदना प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि 'वंदउँ नाम'; कौन नाम ? उसपर 'राम' कहा। फिर यह प्रश्न होगा कि कौन राम ? क्योंकि 'राम' शब्द से परशुराम एवं बलराम का भी बोध होता है; अतः, 'रघुवर को' कहा अर्थात् दशरथ-कुमार श्रीरामजी के 'राम'-नाम की वंदना करता हूँ। अष्टौली के पूर्वार्द्ध से नाम का परिचय देकर उत्तरार्द्ध में उसके गुण कहते हैं—'हेतु कृसानु...'। राम-नाम में सामान्यतः तीन वर्ण 'र, अ और म' हैं। इनमें 'र' अग्नि-बीज, 'अ' भानु-बीज और 'म' चन्द्र-बीज है, यथा—“रकारोऽनलबीजं स्याद्ये सर्वे पाण्डवादयः। कृत्वा भनोमलं सर्वं भस्म कर्म शुभानुभम् ॥ अकारो भानुबीजं स्याद्वेदशास्त्रप्रकाशकम्। नाशयत्येव सदीप्त्या याऽविद्या दृढये तमः ॥ मकारश्चन्द्रबीजश्च पीयूषपरिपूर्णकम्। त्रितापं हरते नित्यं शीतलत्वं करोति च ॥” (महारामायणे शिव-वाचयम्)। इन्हीं गुणों से ये तीनों क्रमशः कर्म के फल रूप वैराग्य, ज्ञान एवं भक्ति के भी कारण हैं, यथा—“रकारहेतुर्वैराग्यं परमं यच्च कथ्यते। अकारो ज्ञानहेतुश्च मकारो भक्तिहेतुकम् ॥” (महारामायणे) अर्थात् शुभाशुभ कर्म भस्म होने से वैराग्य और अविद्या दूर होने से ज्ञान होना है तथा भक्ति रूपी सुधा से इंद्रियों पर होती हुई तीनों (दैहिक, दैविक और भौतिक) तापों से बचती है, इस मकार से भक्ति की पहचान होती है। एकाक्षरप्रशंसा से भी—“रश्च रामेऽनिलेवही”, ‘अकारो वासुदेवः स्यात्’—वासुदेव, नारायण, विष्णु के पर्यायी नाम हैं, सूर्य भी नारायण-रूप हैं। 'मः शिवश्चन्द्रमाः'—इस प्रकार उक्तार्थ ही सिद्ध होता है।

* यह प्रकरण यहाँ से—माध कुमाय अनल ... तक भी चले में है। इसका विस्तार मेरे लखे श्रीराम-नामांश पर नामाराधन रीति की पक्षित साधन-संग्रह व्याख्या कृपे 'उत्तरार्ध-सुमिरनी' दीक्षा सहित 'श्रीमन्मानस-नाम-वन्दना' ग्रन्थ में है। यहाँ यह विषय संक्षेप ही में लिखा जाता है।

नहीं है, यथा—“यस्य नाम महेश्वराः नूतनस्य प्रतिमासि ।” (यजुर्वेद) । ‘गुन-निधान’ अर्थात् ज्ञान, वैराग्य, शान्ति, ज्ञाना आदि दिव्य गुणों का रजजाना है ।

महामंत्र जोड़ जपत महेस् । कासी मुक्ति हेतु उपदेस् ॥३॥

महिमा जासु जान गनराज । प्रथम पूजियत नाम प्रभाज ॥४॥

अर्थ—श्रीराम नाम महामंत्र है, जिसे शिवजी जपते हैं और जिसका उपदेश काशीजी में मुक्ति का कारण है ॥३॥ जिस (राम नाम) की महिमा गणेशजी जानते हैं, वे इसी नाम के प्रभाव से (सन देवताओं से) प्रथम पूजे जाते हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘महामंत्र’ ‘महेस्’—महान् ईश अर्थात् सब देवताओं के स्वामी भी इसे जपते हैं । अतः, यही महामंत्र है । यथा—“महामंत्र जपिये सोई जो जपत महेस ।” (वि० १०८), “वमा सहित जेहि जपत पुरारी ।” (दो० ६) । साहाय्य-कथन में प्रथम शिवजी को कहा, क्योंकि—“नाम प्रभाव जान सिव नीको ।” (दो० १८); “महिमा रामनाम की जान महेस । देव परम पद कासी करि उपदेस ॥” (बरवा ५३) तथा—“यत्प्रभायं समाप्राप्य शुको ब्रह्मर्षिसत्तमः । जपत्तन्महामन्त्रं रामनामरसायनम् ॥” (शुकपुराण) । भारी महत्त्व एवं सुखमत्ता से भी यह महामंत्र है, क्योंकि महा अपावन यवन, किरात, अजामित आदि भी इस नाम के चढ़े-पुल्टे कइने से पावन हो गये । शुद्ध, अशुद्ध एवं मृतदेह निये हुए भी लोग इसका चढ़ाए कर संगल-भागी होते हैं और यह विधि - अनुष्ठानादि की भी अपेक्षा नहीं रखता । ‘भाय कुमाय अनल आलसहूँ’ आदि सब भोंति कल्याण ही करता है ।

संसार के संहारकर्ता ईश्वर महेश भी इसे जपते हैं । अतः, यह महामंत्र शिष्टपरिगृहीत—यद्दे वनों से प्राप्त है । ‘कासी मुक्ति’ काशी में मरते समय जीवों को श्रीशिवजी श्रीराम नाम ही का उपदेश करते हैं, वसीसे उनकी मुक्ति होती है । यथा—“जासु नाम यत्त संकर कासी । देव सविं सम गति अविनासी ॥” (कि० दो० ६) ।

शंका—श्रीरामनामनीय उपनिषद् में षडक्षर मंत्रराज के उपदेश से शिवजी का मुक्ति देना कहा है और यहाँ श्रीराम-नाम से कहते हैं । ऐसा क्यों ?

समाधान—श्रीराम-नाम ही मंत्रराज का योज होता है और वसीका विवरण अवशिष्ट-मंत्र है, अतः, नाम और मंत्र तत्त्वतः अभेद हैं, यथा—“सर्वेषां राममन्त्राणां श्रेष्ठं श्रोतारकं परम् । षडक्षरमनुं साक्षात्तया युगमात्रं वरम् ॥” (मत्स्यपुराण) । ‘उपदेस्’—यथा—“पेयं पेयं अथवापुष्टके राम-नामाभिरामं, प्येयं प्येयं मनसि सत्तवं तारकं ब्रह्मरूपम् । अल्पं जल्पं प्रकृति-विकृति प्राणिनां कर्णमूले, धीयानां धीर्यामदति जटिलः कोऽपि काशीनिवासी ॥” (स्कंदपुराण—इन्द्रोत्तर) । यहाँ श्रीशिवजी ने स्वयं मोक्ष-पक्ष पाया और श्रीरामों को मोक्ष-पक्ष सुटा रहे हैं । अतः, नाम का मोक्ष-पक्ष देना सिद्ध है ।

(२) ‘महिमा जासु’ गणेशजी के राम-नाम-प्रभाव जानने को कथा वनपुराण में इस प्रकार है कि एक समय श्रीमद्वासी ने सप्त देवताओं के समक्ष प्रथम पूज्य पद का प्रस्ताव किया । सभी अपने को योग्य कहने लगे । इसपर ब्रह्माजी ने कहा कि जो तीनों लोकों की परिग्रहा करके मेरे पास प्रथम आवेगा, वही यह पद पावेगा । सब देवता अपने-अपने वाहन पर शीघ्रता से चले । गणेशजी का वाहन घृहा है । अतः, वे सबसे पीछे रह गये और वृद्धावृद्ध हुए । तब भगवान् की दया से श्रीनारदजी आ गये और

उपदेश किया कि श्रीराम-नाम सर्वत्राणमय है, तुम इसे ही पृथिवी पर लिखकर और उसीकी परिक्रमा करके श्रीमद्वाजी के पास चले जाओ। इन्होंने ऐसा ही किया। अन्य देवता जहाँ जाते वही चूहे के पैरों का चिह्न आगे पाते थे। अतः, वे सब निराश हुए और गणेशजी ने ही वह पद पाया। इन्होंने स्वयं कहा है—
“अहं पूज्योऽभवद्भोके श्रीमन्नामानुकीर्तनात्। अतः श्रीरामनाम्नस्तु कीर्तनं सर्वेशोचितम्॥” (गणेशपुराण)।

यहाँ श्रीगणेशजी की अपनी कामना सिद्ध हुई और वे संसार की कामनासिद्ध करते हैं, इसीसे सम्पूर्ण शुभ कार्यों में इनका प्रथम पूजन होता है। अतः, यहाँ श्रीराम-नाम का काम फल देना सिद्ध है।

जान आदिकवि नाम प्रतापू। भयेउ सुद्ध करि उलटा जापू॥५॥

अर्थ—श्रीबाल्मीकिजी श्रीराम नाम का प्रताप जानते हैं वे उलटा नाम (मरा) जपकर शुद्ध हो गये।

विशेष—‘उलटा जापू’ यथा—“राम विहाइ ‘मरा’ जपते भिगरी सुधरी ‘कविकीकिलहू की।” (क० उ० ८१)। “जहाँ बाल्मीकि भये व्याध ते मुनीन्द्र साधु ‘मरा-मरा’ जपे मुनि सिप रिपि सात की॥” (क० उ० १३८)।

श्रीबाल्मीकिजी की कथा—इनका पूरा वृत्तान्त दो० २ की तीसरी ची० में लिखा गया है। यहाँ प्रयोजन मात्र लिखते हैं। ये ऋषि के बालक थे। यचपन ही में भीलों का संग हो गया। एक भील-कन्या से विवाह भी हुआ। समुद्राल ही में रहने लगे। इन्हीं के संग से पूरा व्याधा हो गये। फिर तो ये ब्राह्मण-साधु को भी नहीं छोड़ते, जीव-हत्या करते थे और घन ब्रह्मादि लूटकर कुटुम्ब पालते थे। एक समय सप्तर्षियों को भी मारना चाहा, तब उनके प्रभाव पत्रं उपदेश से भाँखें खुली और दीनतावहित पद्वार का उपाय पूछा। इन्होंने राम-नाम का उपदेश किया। वह भी इनसे न बना। तब दयालु ऋषि ‘मरा मरा’ जपने का उपदेश देकर चले गये। ये उसी शरीर से व्याधा से मुनि हुए। ‘नाम-प्रतापू’—प्रताप, यथा—“जाकी कीरति सुयश मुनि, होत शत्रु उर ताप। जग डेरात सय आप हो, कहिये ताहि प्रताप॥” अर्थात् किसी व्यक्ति की कीर्ति और सुयश ही से शत्रु को भय हो जाय, उस व्यक्ति को-वहाँ न जाना पड़े तो वह प्रताप कहा जायगा। वैसे ही यहाँ साक्षात् नाम के बिना ‘मरा-मरा’ से करोड़ों ब्रह्महत्या आदि पापों की शुद्धि हुई। यही नाम का प्रताप है। ‘हराम’ कहने से यघन की गति हुई। अतः, वहाँ भी नाम का प्रताप कहा गया, यथा—“अधरो अधम जइ जाजरो जरा जमन” नाम के प्रताप बात विदित है जग में।” (क० उ० ७६)। ‘भयेउ सुद्ध’—जो पाप करोड़ों यहाँ से शुद्ध नहीं हो सकता था, वह नाम के प्रताप से हुआ। अतः, यहाँ नाम का अमित अर्थ फल देना है, क्योंकि बहुत शुद्ध धान्य एवं द्रव्य प्राप्त होता, फिर वससे उत्तम समय में एवं अच्छे-अच्छे कार्यकर्त्ता द्वारा सैकड़ों यज्ञ किये जाने से जो फल होता वह बाल्मीकिजी को केवल उलटा नाम जपने ही से प्राप्त हुआ। ऐसे वे श्रीबाल्मीकिजी भी नाम-द्वारा प्राप्त गुणों से रामायण रचकर उसके एक-एक अक्षर से संसार के पापों की शुद्धि करते हुए अर्थ-फल प्रदान कर रहे हैं। यथा—“एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्” (मृ० श० माहात्म्य)।

अन्य मंत्र किंचित् भी अवधि होने पर उल्टे चित्र करते हैं, पर श्रीराम-नाम तो उल्टे जप में भी भारी फल देते हैं। आश्चर्य महत्त्व है। इससे यह भी सूचित हुआ कि नाम का प्रत्येक अक्षर पृथक्-पृथक् भी बड़े महत्त्व का है।

इस दोहे भर में सब श्रीशिवजी और उनके ही परिवार हैं। बीच में एक महर्षि कहे गये, क्योंकि श्रीराम-नाम एवं श्री रामचरित के सम्यन्ध से महर्षि भी शिवजी को गणेशजी के समान प्रिय हैं।

सहस्र नाम सम सुनि सिय-यानी । जपति सदा पिय संग भवानी ॥६॥

हरपे हेतु हेरि हर ही को । किय भूपन तिय-भूपन ती को ॥७॥

अर्थ—श्रीशिवजी के ये वचन सुनकर—“एक ‘राम’ नाम (विष्णु) सहस्रनाम के समान है”—श्रीपार्वतीजी उसे अपने पति के साथ सदा जपती हैं ॥६॥ उनके हृदय की प्रीति को देखकर श्रीशिवजी प्रसन्न हुए और पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि स्त्री (श्रीपार्वतीजी) को अपना भूपण बना लिया अर्थात् भूपण की तरह उन्हें आगे अंग में धारण करके शोभा मानी ॥७॥

विशेष—(१) श्रीपार्वतीजी की कथा—श्रीशिवजी को आज्ञा से श्रीपार्वतीजी ने वामदेव स्वरूप से वैष्णव मंत्र का उपदेश लिया । गुरुजी ने इन्हें नित्य विष्णुसहस्रनाम के पाठ का नियम करा दिया । ये किया करती थीं । एक दिन भोजन के समय श्रीशिवजी स्वयं भोजन करने बैठे और इन्हें भी भोजन करने के लिये बुलाया । इन्होंने कहा कि अभी मेरा पाठ समाप्त नहीं हुआ । तब श्रीशिवजी ने सुभचसर समझकर उनकी उपदेश दिया कि एक बार श्रीराम नाम कहकर आओ और भोजन कर लो । इन्होंने वैसा ही किया । पीछे इन्होंने श्रीशिवजी से पूछा कि आपने मेरा नियम क्यों छुड़ा दिया ? शिवजी ने कहा कि तुम्हारा नियम एक बार ही राम नाम कहने से पूरा हो गया, क्योंकि राम नाम विष्णुसहस्रनाम-समूह के तुल्य है, यथा—“राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । सहस्रनामवातुल्यं राम नाम वरानने ॥” (पद्मपुराण, पाताल खण्ड) । “सिययानी”—ईश्वर की बाणी है, अतएव कल्याणकारी एवं सत्य है । यथा—“संसु गिरा पुनि भूषा न होई ।” (दो० ५०) । अतः, तत्काल प्रभाव पड़ा ।

‘जपति सदा’... यथा—“मंगलभवन अमंगलहारी । उमासहित जेहि जपत पुरारी ॥” (दो० ६) ; ‘जपति सदा’ पाठ अयोध्या श्रावणकुंज का है, यह उपर्युक्त कथा से भी मिलता है, क्योंकि सहस्रनाम की तुल्यता भोजन के पीछे कही गई है, परन्तु कई प्रतियों का पाठ ‘जपि जेई’ भी है जिसका अर्थ है ‘जपकर भोजन किया ।’

(२) ‘हरपे हेतु हेरि’... पार्वतीजी का श्रीराम नाम में विश्वास एवं अपने वचन में हेतु (प्रीति) देखकर शिवजी को हर्ष हुआ । हर्ष का ध्वनितायं हेतु यह भी है कि सती-शरीर में संदेह के कारण उपदेश नहीं लगा था । यथा—“लान न हर उपदेस—” (दो० ५१) ; और अब पूर्ण श्रद्धा है ।

इसमें श्रीपार्वतीजी को पतिव्रत धर्म के फलस्वरूप पति के रूप की प्राप्ति, जो अन्यत्र मृत्यु के बाद होती है, वह इसी शरीर से हो गई । पार्वतीजी भी संसार को यही धर्म लुटा रही हैं, यथा—“येहि कर नाम मुमिरि संसार । तिय बहिहि पतिव्रत असि धारा ॥” (दो० ५१), यह वचन हस्त-नेत्रा से भविष्य के लिये कहा गया है, नाम जपने पर यह सामर्थ्य हुआ । स्त्री के लिये यह एक ही धर्म है, यथा—“एकई धरम एक प्रत नेमा । काय वचन मन पति-पद-प्रेमा ॥” (भा० दो० ४) । अतः, यहाँ नाम का ‘धर्म फल’ प्रदान करना सिद्ध है ।

इस प्रसंग से यह भी सिद्ध हुआ कि पतिव्रता को भी, पति के रहते हुए भी, भगवान् का भजन करना चाहिये । अन्य प्राकृत जीवों की भक्ति मना है । भगवान् तो दिव्यपद चराचर पे पति हैं, यथा—“पति विश्वम्य” वेद में कहा है । श्रीनारदजी ने याज्ञवल्क्यजी से कहा है—“रामनाम रता नारी मुनं श्रीमागमीप्सितम् । भर्तुं प्रियत्वं लभते न वैषम्यं कदाचन ॥ पतिव्रतानां सर्वाणां रामनामानुकीर्तनम् । ऐदिकमुष्मिषं सोम्यं दायकं सर्वतो मुने ॥” (श्रुतिविरचय) ।

नाम-प्रभाव जान सिय नीको । कालकूट फल दीन्ह अमी को ॥८॥

अर्थ—श्रीशिवजी नाम का प्रभाव भली भाँति जानते हैं; इसी से कालकूट (विप) ने उनको अमृत का फल दिया ।

विशेष—‘नाम-प्रभाव जान...’ प्रभाव और देवगण भी जानते हैं, पर उसे भली भाँति श्रीशिवजी ही जानते हैं; इसी से कहा है—‘रामायन सप्तकोटि महँ, लिय महेश जिय जानि ।’ (श्लो० १६); ‘तुम पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंगअराती ॥’ (श्लो० १८०); तथा—‘वासु नाम सर्वस सदासिव पार्वती के ।’ (गी० वा० १२) वदाहरण उत्तरार्द्ध में देते हैं, यथा—‘कालकूट फल...’—श्रीमद्भागवत स्कंध ८ अ० ५ से ७ तक में शिवजी के हालाहल पीने की कथा आई है । यहाँ सारांश मात्र लिखी जाती है । पूर्व समय में, जब देवासुर संग्राम हो रहा था और दैत्य लोग प्रबल होकर देवताओं का विनाश कर रहे थे, उसी समय विष्णु भगवान् ने दुर्वासा ऋषि को प्रसाद रूप में फूलों की एक माला दी थी । ऋषि ने वह माला इन्द्र को दी जो ऐरावत पर चढ़े हुए रणभूमि की ओर जा रहे थे । इन्द्र ने उसे हाथी के मस्तक पर रख दिया । माला नीचे गिर पड़ी, हाथी ने पैरों से उसे कुचल डाला । यह देखकर ऋषि ने शाप दिया—‘तू शीघ्र ही भ्रष्ट-श्री हो’ । विसा ही हुआ । संग्राम में तीनों लोकों के साथ इन्द्र श्री-विहीन हो गये । यज्ञादि धर्म बंद हो गये । इन्द्रादि देवता शिवजी को साथ लेकर सुमेरु पर ब्रह्माजी के पास गये । ब्रह्माजी ने सबके साथ क्षीर-सागर पर जाकर भगवान् की स्तुति की । भगवान् ने प्रसन्न होकर उपाय कहा कि इस समय अपनी कार्य-सिद्धि तक तुमलोग दैत्यों से मेल कर लो और उनके साथ अमृत निकालने के लिये, क्षीर सागर में वृण ओषधि आदि डालकर मंदराचल की मथानी से उसे मथो । वासुकी नाग से रस्सी का काम लो । प्रथम कालकूट निकलेगा, उससे नहीं करना । फिर रत्न भी प्रकट होंगे । उनका भी लोभ न करना । अन्त में अमृत निकलेगा जिसको पीकर तुमलोग अमर और अजेय हो जाओगे, इत्यादि समझाकर भगवान् अंतर्धान हो गये ।

भगवान् का आदेश पाकर इंद्र दैत्यराज बलि से मिलकर मंदाराचल उखाड़ा और ले चले । राह में थककर गिर पड़े । उनमें बहुत कुचल गये । उनकी हीनता पर भगवान् आये और पर्वत को लीला-पूर्वक गह्वर पर रखकर क्षीरसागर पहुँचा दिया । अमृत के लोभ से वासुकी रस्सी बने । समुद्र मंथन होने लगा । पर्वत को जल पर स्थित रखने के लिये भगवान् ने कच्छपरूप धारण कर उसे अपनी पीठ पर चठा रक्खा था । बहुत मथने पर भी देव-दानवों को सफलता नहीं मिलती देखकर भगवान् स्वयं मथने लगे । प्रथम कालकूट निकला, वह सर्वको असह्य हो गया । भगवान् की प्रेरणा से सब मृत्युंजय शिवजी की शरण गये और स्तुति की, तब शिवजी ने सतीजी के अनुमोदन से, जगत् कल्याण के लिये श्रीरामजी का नाम लेकर कालकूट को हथेली पर रख पी लिया । श्रीरामनाम के प्रताप से उस कालकूट ने अमृत का काम किया । यथा—‘खायो कालकूट मयो अजर अमर तन’ (क० उ० १५८) । उस विप को शिवजी ने कंठ में ही रख लिया जिससे उनका कंठ नीला हो गया और इसीसे उनका नाम ‘नीलकंठ’ हुआ । श्रीनन्दीश्वर के वचन भी हैं—‘शृणुष्व भो गणास्त्वे रामनामपरं बलम् । यत्प्रसादान्महादेवो हालाहलमयीं पिबेत् ॥ जानाति रामनाम्नस्तु परत्वं गिरिजापतिः । ततोऽन्यो न विजानाति सत्यं सत्यं वचो मम ॥’ (नंदीपुराण) । इससे जाना गया कि नाम महत्त्व के ज्ञाता सब देव वहाँ थे भी, पर विश्वास न था । शिवजी ही यथार्थ जानते थे ; तभी विश्वासपूर्वक कालकूट पी गये ।

सारांश—(क) इस दोहे में आदि-अंत श्रीशिवजी कहे गये हैं, क्योंकि ये जापकों एवं ज्ञाताओं में

आदि और फल पानेवालों में अवधि हैं, नाम से अविनाशी हो गये। (ख) श्रीगणेशजी और वाल्मीकिजी को साथ कहा, क्योंकि एक तो नाम से आदिपूज्य हुए और दूसरे आदिकवि बने। (ग) श्रीपार्वती और श्रीशिवजी को साथ कहा, क्योंकि दोनों नाम के श्रद्धा-विश्वास के आदर्श हैं और श्रद्धा विश्वास से ही सिद्धि होती है। (देखिये, मं० श्लोक ।) (घ) इस दोहे में चारों प्रकार के नाम के अर्चा-रूप कहे गये—स्वयंस्वक, दिव्य, सैद्ध और मानुष्य। जैसे श्रीशिवजी के हृदय में 'स्वयंस्वक' रूप प्रकट हुआ, क्योंकि इन्हें स्वयं नाम का ज्ञान एवं विरवास हुआ। पार्वतीजी के हृदय में इसी विश्वास तथा ज्ञान को महादेवजी ने स्थापित किया। अतः, 'दिव्य' हुआ। वाल्मीकिजी के हृदय में सतर्पि सिद्धों ने स्थापित किया; अतः 'सैद्ध' हुआ। गणेशजी ने स्वयं (अपनेआप) पृथिवी पर लिखकर और नाममूर्ति निर्माण कर परिक्रमा करके कृत पाया। अतः, यहाँ 'मानुष्य' हुआ।

दोहा—वरपा रितु रघुपति-भगति, तुलसी सालि सुदास ।

राम नाम वर वरन जुग, सावन भादव मास ॥१६॥

अर्थ—रघुपति-भक्ति वर्षा-ऋतु है, तुलसी एवं अछे दास ध्यान हैं। श्रीरामनाम के दोनों श्रेष्ठ अक्षर सावन-भादों के महीने हैं।

विशेष—(१) वरपा रितु—ऋतुएँ छः होती हैं, वैसे भक्ति भी पाँच तो पंचदेवों की और एक रघुपति की है। वर्षा से हो पाँचों ऋतुएँ हरी-भरी रहती हैं, वैसे ही श्रीरामभक्ति से ही पाँचों देवों में महत्त्व है। अतः, वे लोग रामभक्त के प्रति स्वतः प्रसन्न रहते हैं।

पंचदेव—“करि मज्जन पूजहि नर-नारी। गनप गौरी त्रिपुरारि तमारी॥ रमारमन पद धंदि बहोरी।” (च० दो० २७२)। इनमें गणेश, गौरी और शिव का राम-भक्ति करना उपर कहा गया। सूर्य—“दिनमनि चले धरत गुन गाना” (दो० ११५); विष्णु—“हरि हित सहित राम जब जोहे। रमा समेत रमापति मोहे॥” (दो० ३१६)। ‘तुलसी सालि सुदास’—यहाँ ‘सु’ उपसर्ग उपमेय ‘दास’ में लगा है, पर शब्दी उपमा ‘सालि’ में नहीं है, क्योंकि उसमें ‘सु’ का भाव स्वतः है। सालि (शालि) जड़हन धान को कहते हैं, जो प्रथम बीज रूप में बोया जाता है, वह भीष्म ऋतु के ही मृगशिरा नक्षत्र (जय इम नक्षत्र में सूर्य आते हैं) की तपन के पीछे आर्द्रा में बोया जाता है, फिर चत्राङ्कुर आवरण के पुष्प आदि नक्षत्रों में लगाया (रोपा) जाता है। इसमें बीज रूप में सामान्य ध्यान रहता है। रोपने पर ‘शालि’ कहावा है और उसमें बड़ी-बड़ी बालें होती हैं। वैसे उपमेय रूप रघुपति-भक्ति के पक्ष में सुदास की अमल अवस्था का मन मृगशिरा की भौति वीनों तापों से वपता हुआ वर्षा-रूपी रामभक्ति चाहता है। मन का देवता चन्द्रमा है, सप्तका बाह्य गृह है; अतः वह गृह का शिररूप रसमी होने से मृगशिरा का चलत्तक है। फिर आर्द्रा की वर्षा की तरह सत्संग द्वारा नाम रचन होने लगा, यही बीज बोना है, परन्तु योही भक्ति रहने से श्रीराम प्राप्ति रूप उत्तम बालें नहीं लगती, क्योंकि अभी मियुन राशि के सूर्य की तरह मैथुनी शरीर द्वारा जो खानेवाली भक्ति है। अतः, ‘मनसुगी’ (गुरु-दीक्षा के बिना मनमाना) है। आवरण में कर्क के सूर्य होते हैं, तब बीज कृत्वाङ्कुर रोपा जाता है। वैसे ही मनसुगी मछ भी कर्क अर्थात् दीनता से निम्न होकर गुरुमुख होते हैं, तब सप्तका नया जन्म होता है। फिर वे शालि के समान होकर सुदास बढ़ते हैं। चन्द्रनन्दर रामनाम रटने लगते हैं। तब रकारार्थ का ज्ञान कर्क के सूर्य और सकारार्थ का ज्ञान सिंह

के सूर्य के समान पोषक होता है। आद्य-भूतों में वर्षा होती है, तब शालि (धान) होता है, वैसे राम नाम के 'र' के अर्थ से ब्रह्मस्वरूप, 'म' के अर्थ में जीव स्वरूप और दोनों के बीच के अकारार्थ से जीव ईश्वर के संबंध का ज्ञान होता है, जिससे भक्ति होती है। यथा—“रकारार्थो रामः सगुणपरमैश्वर्यबल-धर्मकारार्थो जीवः सकलविधकैकर्यनिपुणः। तयोर्मध्याकारो युगलमयसम्बन्धमनयोरनन्यार्हं ध्रुवो त्रिनि-गमस्वरूपोऽयमतुलः॥” (श्रीराममंत्रार्थ)। शालि का जीवन वर्षा है, वैसे तुलसी एवं सुदास का जीवन श्रीरामनाम है। यथा—“श्यामघन सींचिये तुलसी शालि सफ़्त सुखाति ।” (वि० २२१) ; “अवि अनन्य जे हरि के दासा । रटदि नाम निसि दिन प्रति श्वासा ॥” (वैराग्य-संदी०)।

ऊपर के दोहे में तीन वर्णों के रूप में माहात्म्य कहा। यहाँ से एक दोहे में दो वर्णों के रूप में कहते हैं—

आखर मधुर मनोहर दोऊ । चरन बिलोचन जन जिय जोऊ ॥१॥

शब्दार्थ—बिलोचन = नेत्र एवं विशेष नेत्र । जोऊ = देख लो । जिय = हृदय ।

अर्थ—दोनों अक्षर (रा और म) मधुर और मनोहर हैं, सब वर्णों के नेत्र हैं। हे जनो ! हृदय में देख लो ।

विशेष—(१) नाम का जप उसका अर्थ विचारते हुए करना चाहिये, यथा—“तज्जपरतदर्थ-भावनम्” (योगसूत्र)। उपर्युक्त रीति से दोनों वर्णों से ब्रह्म और जीव के स्वरूप एवं संबंध का ज्ञान होते हुए मधुरता एवं मनोहरता का अनुभव हृदय में होता है। इसीलिये ‘जन जिय जोऊ’ कहा है। जैसे ग्राम का स्मरण होने पर उसके मिठे स्वाद एवं रस पर मन जाता है, वैसे नाम का अर्थभूत महत्त्व उसके स्मरण करते ही हृदय में आता है, मधुर लगता और मन भी हर जाता है। यथा—“कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम् । आकल कविताशाखां बन्धे वाल्मीकिभोक्तिजम् ॥” प्रसिद्ध है तथा—“हे जिह्वे ! मधुर प्रिये सुमधुरं श्रीरामनामात्मकम् । पीयूषं पिब प्रेम-भक्ति मनसा...” (सनक सनातन संहिता)।

(२) ‘चरन बिलोचन’—जय तन्त्रशास्त्र की रीति से वर्णमाला के कुल अक्षरों द्वारा सरस्वती का चित्र बनता है, तब र और म नेत्र रूप से स्थापित किये जाते हैं। अतः, इन दो वर्णों के बिना सरस्वती भी अंधी है। अथवा ‘दोऊ’ पद को दीप-वैहङ्गी मानकर अर्थ करने से दोनों वर्णविशेष नेत्र अर्थात् ज्ञान-विराग रूपी नेत्र हैं। यथा—“ज्ञान विराम नयन वरगरी ।” (उ० शो० ११६) ; क्योंकि रकारार्थ से ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होता है और मकारार्थ से ईश्वर का शेष (भोग्य) रूप जीव का ज्ञान होता है। उस दृष्टि से इसका जगत् से वैराग्य स्वतः होता है।

सुमिरत सुलभ सुखद सय काहू । लोक लाहू परलोक निवाहू ॥२॥

अर्थ—उक्त दोनों अक्षर स्मरण करने में सब को सुलभ और सुख देनेवाले हैं तथा लोक में लाभ और परलोक में निवाह करते हैं।

विशेष—(१) ‘सुमिरत सुलभ’—इन दोनों अक्षरों के उच्चारण में व्याकरण की अपेक्षा नहीं रहती, सहज ही में पक्षे एवं अनपढ़ भी कह लेते हैं तथा सबके लिये सुलभ (अधिकार) है एवं जैसे-वैसे स्मरण किया जा सकता है, किसी विशेष नियम और आसन-विधि आदि की अपेक्षा नहीं है। ‘सुखद सय

काहू ... शूद्र, अंत्यज एवं स्त्री आदि सबको इस नाम में अधिकार भी है और सुख भी देता है। यथा—
“नोचेहू को उंचेहू को, रंक हू को राख हू को, मुजम सुखद आपनो सो घर है।” (वि० १५५)। इसमें नाम का ही प्रमंग है। अपने घर में सब सुख एवं सबको अधिकार रहता है।

(२) ‘लोक लाहू परलोक निगहू’ हर एक मंत्र लोक (श्वार्थ) और परलोक (परमार्थ) दोनों नहीं बना सकते, पर इसमें दोनों लाभ हैं। यथा—“स्वारथ परमारथ मुजम, राम नाम के प्रेम।” (शोकावली १५), “स्मारथ साधक परमारथ-दायक नाम।” (वि० १५४) अर्थात् नाम लोक में रोटी, लूणा (बख), धन, यश और परलोक में श्रीरामजी को प्राप्त कराता है।

कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥३॥

शब्दार्थ—सुठि (सुष्ट) = अत्यन्त वा एगो-रता, यथा—“मुनि सुठि सहमेउ राजकुमार।”

अर्थ—वे कहने, सुनने एवं स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं और मुक्त तुलसीदास को तो श्रीराम-लक्ष्मण के समान प्रिय हैं।

विशेष—‘कहत’ ‘नीके’ यथा—“दारक राम कहत बग जेऊ। होत वरन वारन नर तेऊ ॥” (स० दो० १११); ‘सुनत’ यथा—“जाकर नाम सुनत मुम होई।” (दो० ११२)। ‘सुमिरत’ यथा—“जासु नाम वाचक अत्र तूना। सुमिरत सकल सुमंगलमूला ॥” (स० दो० १४०) तथा—“राम सुमिरन सब विधि ही को राख दे।” (वि० ६०); यही ‘सुठि नीके’ है। ‘रामलखन सम’ ‘र’ भी राम नाम का वाचक और म जीव-रूप श्री लक्ष्मण का वाचक है। नाम नामो अभेद होते हैं; इसलिये ‘राम-लखन सम प्रिय’ कहा है। श्रीरामलक्ष्मण सबको प्रिय हैं। यथा—“ये प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी।” (दो० ११५)। ‘तुलसी’ इन्हीं के स्वाक्षर हैं, अत्र प्रिय होने ही चाहिये। यथा—“बंदे राम लखन वैदेही। ते तुलसी के परम सनेही ॥” (वि० ११)। कहा भी है—“सुमिर सदाय राम लखन आखर होइ...” (इउ० बाहुक) अर्थात् नाम में नामी (रूप) के समान प्रेम करना चाहिये।

वरनत वरन प्रीति बिलगाती । ब्रह्म जीव सम सहज संवातो ॥४॥

अर्थ—रकार और मकार अक्षर (पृथक्-पृथक् वर्णों के रूप में) वर्णन करने में दोनों वर्णों की प्रीति-पृथक्ता (सी) जान पड़ती है, पर वास्तव में ये वर्ण ब्रह्म और जीव के समान स्वाभाविक साथी हैं।

विशेष—(१) ‘वरनत वरन’ ‘बिलगाती’ अर्थात् अलग होतो है, यथा—“मो बिलगात विहाइ समाजा।” (दो० १००)। जैसे—(क) ‘र’ यवर्ग और ‘म’ पवर्ग। (ख) प्रयत्न के अनुसार ‘र’ वाला सम्बन्धी है और ‘म’ छोड़ सम्बन्धी। अत्र, इनके वर्णन में न संग दे और न प्रीति, ऐसा जान पड़ता है, पर वास्तव में संग और प्रीति दोनों हैं। र अक्षरवाचक है और म जीववाचक। यही वाच्य को वर्तमान और वाचक को वचनेय कहा है। अत्र, अगले वि० २ से भाव स्पष्ट होगा।

(२) ‘अत्र जीव सम’ अत्र से जीव का सम्बन्ध अत्युक्त है। यही स्वाभाविक संग है, जीव का अस्तित्व ही अत्र में निम्न नहीं है और नर सदा संग रहकर प्रकाश एवं रक्षा करता है। यथा—“नूनित्र कर्म जात जहँ पेरो। मोहि संग सखो नहि तेरो ॥” (वि० १११) “अत्र जीव इय महज सनेह।” (दो० १११) तथा—“ब्रह्मरक्षां समुद्रा सखापा...” (दो० ३१५)।

इसी तरह वर्णमाला में 'र' और 'म' के बीच में 'य' अक्षर पड़ता है, यही दोनों को विलग किये हुए है, तो भी ये दोनों वस्तु प्रकार एक हैं जैसे बीच में नाक होने पर भी दोनों नेत्रों के अवयव एक हैं। जहाँ एक भोज्य जाता है, वहाँ दूसरा भी। दोनों नेत्र एक-दूसरे हैं और एक-सी शक्तिवाले हैं। वैसे ही सरस्वती के वर्णात्मक विग्रह में 'र' और 'म' नेत्र रूप तथा 'य' नासिका रूप माना जाता है। इस तरह विचार करने पर सहज प्रीति स्पष्ट हो जाती है। पुनः रा जब बीच रूप 'रं' रूप में कहा जाता है, तब म स्वयं अनुस्वार रूप से आ जाता है, यही सहज संघातीपन (मेत्री) है।

नरनारायण सरिस सुधाता । जगपालक विसेपि जनत्राता ॥५॥

भगति-सुतिय कल करनविभूषन । जग-हित-हेतु विमल विधु पूषन ॥६॥

अर्थ—दोनों (वर्ण) नर-नारायण के समान सुन्दर भाई हैं, साधारणतया तो जगत् भर के पालक हैं, पर अपने जनों के विशेष रक्षक हैं। ॥५॥ भक्ति-रूपिणी सुन्दरी ली के सुन्दर कान के भूषण (कर्णकूल) हैं तथा जगत् के हित के लिये निर्मल चन्द्रमा और सूर्य हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'नर-नारायण' इनका भाष्य प्रसिद्ध है। जैमिनीय भारत में कहा है कि सहस्र-कवचो दैत्य ने सूर्य भगवान् को तप से प्रसन्न करके वर माँगा कि मेरे शरीर में हजार कवच हों और जब कोई हजार वर्ष युद्ध करे, तब कहीं मेरा एक कवच टूट सके। फिर कवच के टूटते ही यह शत्रु भी मर जाय। उषके नारने को नर-नारायण का अवतार हुआ। एक भाई हजार वर्ष युद्ध करके एक कवच तोड़कर मरता, तब दूसरा उसे मंत्र से जिता लेता और स्वयं हजार वर्ष युद्ध कर दूसरा कवच तोड़कर मरता। फिर पड़ता दूसरे को जिताता और स्वयं लड़ता। निदान जब एक कवच रह गया, तब वह दैत्य भागकर सूर्य में लीन हो गया। नर-नारायण बदो-नारायण में तप करने लगे, वही असुर द्वार में कर्ण हुआ, जो गर्म ही से ऋष धारण किये हुए निकला, तब नर-नारायण ही ने अर्जुन और श्रीकृष्ण होकर उसे मारा।

इसी तरह दोनों वर्ण भी भाई हैं, क्योंकि जिह्वा रूपी माता से प्रकट होते हैं, यथा—“जोह जसोमति हरि हलधर से।” (दो० १६) तथा एक ही स्थल रूप वेद समुद्र से हुए, यथा—“ब्रह्माम्भोधि-समुद्रवं...” (कि० मं० छोक)। यहाँ जगत् के पालन रूप के अमुरोष से सगुण की उपमा दी, क्योंकि निर्गुण से स्पष्टव्या पालन नहीं होता। 'विसेपि जनत्राता'—नर-नारायण ने जगत् भर की अपेक्षा भरत-रजंड की विशेष रक्षा की, वैसे ही ये दोनों वर्ण जगत् मात्र की अपेक्षा जापक रूप जन की विशेष रक्षा करते हैं, अर्थात् ईश्वरत्व धर्म से सबकी और भक्त-वात्सल्य गुण से जन की विशेष रक्षा करते हैं, यथा—“सब मम प्रिय सब मम उपजाये।... सुचि खेवक मम प्रान-प्रिय।...” (उ० दो० ८५-८७)।

(२) 'भगति-सुतिय' जैसा सुन्दर भूषण हो, वैसा ही सुन्दर धारण करनेवाला भी चाहिये, तब शोभा होती है। स्त्रियों कर्णकूल धारण करती हैं और स्त्रियों में भक्ति से सुन्दर और कोई नहीं, क्योंकि परम नागर श्रीरामजी इस भक्ति के रहते हुए, लोकत्रयमोहिनी माया को ओरवाकते भी नहीं, यथा—“माया भगति सुनहुँ तुम दोऊ।... पुनि रघुयोरहि भगति पिपारो।” (उ० दो० ११५)। अतः, भक्ति को 'सुतिय' कहा है। कानों के भूषण कहने का भाव यह है कि यह और इन्द्रियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि कान अन्य चार तत्त्वों के कारण आकाश तत्त्व की ध्वनिन्द्रिय है। इसी नाम के मंत्र रूप को कान के द्वारा श्रवण से उत्तम भक्ति प्रारम्भ होती है, एवं नववा में भी श्रवण भक्ति आदि है। कहा भा है—“मुक्तिस्त्रीकृष्णपूरी...” (महात्मसंहिता में शिव-वाक्य)। कान में कर्णकूल का रहना सोभाग्य का चिह्न

है। पुरुष अपने सम्बन्ध-सूचक कर्णफूल के बिना स्त्री को अपने से बेपरवा जातकर उससे अपेक्षा रखता है, वैसे श्रीरामजी भी श्रीरामनाम के बिना भक्त से अपेक्षा रखते हैं, अतः श्रीरामनाम भक्ति का कारण एवं रक्षक है। श्रीरामनाम के बिना भक्ति विधवा के समान अशोभन है और उससे उत्तम फल रूप संतान की भी आशा नहीं। कान से कर्णफूल का गिरना सुहाग (सौभाग्य) भंग का सूचक है, यथा—“मंदोदरी सोच हर बसेऊ। जब ते अवनपूर महि रखेऊ ॥” (अं० दो० ११)। अतः, भक्त को सदा श्रीरामनाम जपना चाहिये।

‘जग-हित-हेतु ...’ यहाँ ‘रा’ सूर्य और ‘म’ चन्द्रमा रूप हैं। सूर्य किरणों द्वारा संघर्कार करते, जल बरसाते एवं अन्नादि उपजाते हैं, इसी प्रकार रकार अपने ज्ञान-रूप प्रकाश से अज्ञान तम का नाश कर अनुभव स्त्री वर्ण से दिव्य गुण उपजाते हैं। चन्द्रमा अमृतमय किरणों से वनस्पतियों एवं अन्नादि में रस प्रदान करता और ताप हरता है, वैसे मकार जीव के शोषवपरक ॐ अर्थ से विवेक तिरागादि दिव्य गुणों को भक्ति रस से पूर्ण करता है। भक्ति ही अमृत है, यथा—“भगवि सुधा सुनाज” (वि० २१६)। यह मकार ब्रह्मा, प्रेमा और परा भक्ति द्वारा क्रमशः वैदिक, भौतिक, और वैदिक ताप हरता है। ‘विमल’ अर्थात् ‘रा’ और ‘म’ विमल (निर्मल) हैं। सूर्य और चन्द्रमा समल हैं। सूर्य जल बरसाता है और फिर सोखता है ऐसे ही कमल को पोसता है, फिर उसी को जलाता भी है, तथा चन्द्रमा जड़ी-बूटी को पुष्ट करता है, फिर पाले के द्वारा जलाता भी है, पर ‘रा’ और ‘म’ सदा दिव्य गुण द्वारा शुद्धि ही करते हैं।

स्वाद तोष सम सुगति सुधा के। कमठ सेप सम धर पसुधा के ॥७॥

अर्थ—(वे दोनों अक्षर) शुभ गति रूपी अमृत के स्वाद और संतोष के समान हैं तथा कच्छप और शोषजी के समान पृथ्वी को धारण करनेवाले हैं।

विशेष—(१) ‘स्वाद तोष सम ...’ अमृत में स्वाद और संतोष दो गुण होते हैं। अमर करना ही उसका स्वरूप ही है वैसे श्रीराम नाम शुभ गति प्राप्त करा देते हैं, जिसके अनुभूत में आह्लाद रूपी स्वाद होता है। फिर अन्य साधनों की लक्षणा नहीं रह जाती। यथा—“राम नाम-मोदक सनेह-सुधा पाणि है। पाइ परितोष तू न द्वार द्वार पाणि है ॥” (वि० ७०)। इस अवस्था में जीव फिर माया के चकर में नहीं पड़ता।

(२) ‘कमठ सेप ...’ ‘बसु’ का अर्थ धन और ‘घा’ का अर्थ धारण करना है ऐसे ही धर्म-अन्य अनेक सुख-धन हैं, इनका धारण नाम के ‘रा’ कमठ और ‘म’ शोष बनकर पृथिवी की तरह करते हैं, यथा—“यथा भूमि सब भोजमय, नखत निवास अकास। राम नाम सब धरममय, जानत तुलसीदास ॥” (दोहाबली १४); सकल परम धरतीपर सेवू ॥” (अं० दो० ३०५)। जैसे अमृत स्वाद और संतोष के बिना व्यर्थ है, वैसे ही श्रीराम-नाम के बिना मुक्ति भी व्यर्थ है।

जन-मन मंजु कज मधुकर से। जीह जसोमति हरि हलधर से ॥८॥

अर्थ—(नाम के दोनों अक्षर) भक्त के वञ्चन मन रूपी सुन्दर कमल के लिये मधु (जल) और कर (मूँचे निराल) के समान हैं तथा जीम रूपी यशोदाजी के लिये श्रीकृष्ण और बलरामजी के समान हैं।

• जो वरपुत्र अक्षि विष्टे भोग में गये वह सदाशोप है। जैसे धर्म का ज्ञान धर्म का शोष करने वाला तथा धर्म का धारण का शोष (अंत) है और शोष तोष (अंत)।

विशेष—(१) 'जन मन'—उपर्युक्त अवस्था के अनुसार मन रचछ हो चुका है। अतः, सुन्दर कमल की तरह है। कमल के लिये जल और सूर्य की किरण दोनों साथ-साथ चाहिये; तब वह प्रकट रहता है। 'मधु' जल का एक नाम है, यथा—'मधु मये जले क्षीरे'— रत्नकोश। 'कर' का अर्थ किरण मात्र है, पर 'कंज' के साहचर्य से यहाँ सूर्यकिरण ही अपेक्षित है। यहाँ मधु रूप मकार और रवि-किरण रूपी रकार है। जीव के शेषत्व रूप के प्रकाशक मकार से भक्ति गुण रूपी जल की वर्षा हुआ करेगी और ब्रह्म रूप श्रीरामजी के अनुभव रूप किरणों का प्रकाश रकार से हुआ करेगा; तब इस 'मंजु' 'मन' की 'मंजुता' एकरस रहेगी।

(२) 'जीह जसोमति'—जैसे श्रीकृष्ण भगवान् देवकीजी से प्रकट हो गुप्त ही आकर यशोदाजी के पुत्र कहलाये और बलरामजी भी देवकी के ही गर्भ से योगमाया-द्वारा रोहिणीजी के गर्भ से प्रकट हुए तथा मित्रता के संयोग से बाहर से आकर यशोदाजी के पुत्र कहलाये। जैसे ही नाम उच्चारण के समय प्रथम दोनों वर्ण नाभि स्थान रूप मथुरा में परावाणी रूपिणी देवकी से स्फुरित होते हैं। वाणी—“नाभिद्वकंठजिह्वोत्थाश्रतसः क्रमतोगिरः। परा तथा च पश्यन्ती मध्यमा वैखरी च ताः॥ श्रीसीतारामयोस्तत्त्वं वर्णनं सा परा भवेत्। यायात्पञ्जीवतत्त्वं च पश्यन्ति कथयेत्तदा॥ धर्मार्थवर्गकामादीन् वर्णयेत्सा तु मध्यमा। व्यवहारे वैखरी प्रोक्ता वैखलं यच्च प्राकृतम्॥” (जिज्ञासार्थक)। अकेले श्रीकृष्णजी की तरह रा मुख-रूप गोकुल में आकर जिह्वा-रूप यशोदा से प्रकट होता है। अतः, नाम-मात्र पुत्र हुआ, पर यशोदाजी की तरह जिह्वा भी रा को अपना पुत्र अर्थात् अपने द्वारा उच्चारित ही जानती है और मकार रूप बलरामजी को ओष्ठ स्थानरूपिणी रोहिणी ने भी अपना पुत्र प्रसिद्ध रूप में समझा, यह भी इस परावाणी रूपिणी देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं जानती। वैखरी वाणी से नाम लेने में मकार के उच्चारण के समय जिह्वा से ओष्ठ का संयोग होता है, यही यशोदा-रोहिणी की मित्रता से बलराम की प्राप्ति है। जैसे श्रीकृष्ण-बलराम एकत्र हुए और यशोदा द्वारा ही उनकी पुत्र-रूप से कालन-पालन स्नेह-पूर्वक हुआ, वैसे वैखरी वाणी द्वारा श्रद्धा एवं स्नेह सहित अहर्निश रटन करते रहना चाहिये, तब मन रूप मथुरा से स्वभाव रूप कंस से प्रेरित काल, कर्म, गुणादि द्वारा, जितनी याचाएँ प्राप्त होंगी, नाम ही द्वारा नष्ट होती जायँगी। विस्तारभय से यहाँ नहीं लिखते हैं। प्रायः श्रीकृष्ण के मुख्य-मुख्य सब चरित्र 'राम-नाम' में आ गये हैं। मेरे 'श्रीमन्मानस नाम-चंदना' ग्रंथ में देखें। जैसे धन से भरा भी घर बिना बालक के सूना लगता है, वैसे ही मुख रूपी घर में जिह्वा रूपिणी माता की गोद में 'रा-म' बालक न हों, तो शोभा नहीं होती, यथा—“दम्पति-रस रसना दसन, परिजन बदन सुगेह। तुलसी हर हित धरन सिसु, संपति सहज सनेह॥” (दोहावली २४)। इसमें रूपक स्पष्ट है।

यहाँ एक ही वर्ण्य (विषय) के भिन्न-भिन्न धर्मों के लिये 'राम-लखन सम' से यहाँ तक नौ दृष्टान्त दिये गये, अतः 'भिन्नधर्ममालोपमालंकार' है।

दोहा—एक छत्र एक मुकुटमनि, सब बरननि पर जोउ ।

तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दोउ ॥२०॥

अर्थ—श्रीगोष्मामी तुलसीदासजी कहते हैं कि देखो, श्रीरघुनाथजी के नाम के दोनों वर्णों में से एक छत्र रूप (८) से और दूसरा मुकुट-मणि रूप (-) से सब अक्षरों पर शोभित होता है।

विशेष—यहाँ से दोनों वर्णों के रूप का महत्त्व कहते हैं। यथा—“निर्वर्णं रामनामैवं केवलं च स्वराधिपम्। मुकुटं वृत्रं च सर्वेषां मकारो रेफ व्यंजनम्॥” (महारामाण) अर्थात् इस अर्थ के द्वारा नाम के दोनों वर्ण जीवों को भरोसा देते हैं कि जैसे स्वर-हीन होने पर हम सर्वांगीय सब वर्णों के ऊपर शोभित होने लगते हैं, वैसे ही जापक को स्वर (आस) हीन (मृत्यु) होने पर उद्ध्वर्ग गतिरूप परास्पर साकेत लोक प्राप्त करावेंगे। यथा—“यन्नामसंसर्गवशाद्द्विवर्णो नष्टस्वरौ मूर्ध्निगती स्वराणाम्। तद्रामपादौ हृदि संनिधाय देहो कथं नोर्ध्वगतिं प्रयाति॥” यह प्रसिद्ध है। नाम का नित्य स्वरूप भी यही है। इस रूप से जैसे नाम स्वयं सर्वांगीय वर्णों से पूज्य होते हैं, वैसे जापक भी प्राकृत रूप रहित होने पर लोकत्रय पूज्य आत्मरूप पाता है। यथा—“त्रयलोक पावन सो सदा जाकी दमा ऐसी भई।” (वि० १३९) तथा च—“निर्वर्णं रामनामैवं वर्णानां कारखं परम्। ये स्मरन्ति सदा भक्त्या ते पूज्या भुवनत्रये॥” (महारामाण)। लोक में जिसके शिर पर वृत्र और मणि-जडित मुकुट होता है, वह राजा कहाता है, वैसे जो भक्त श्रीरामनाम-नैष्ठिक होते हैं, वे भक्त-शिरोमणि कहाते हैं, जैसे श्रीपद्मादजी और श्रीहनुमानजी।

समुक्त सरिस नाम अरु नामी। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी ॥१॥

नाम रूप दुइ ईस-उपाधी। अकथ-अनादि सुसामुझि साधी ॥२॥

शब्दार्थ—नामी=रूप। दुइ (दु=दोनों, इ=यह)=ये दोनों। ईस (ईस)=समर्थ। उपाधि (उप=समीप, अधि=प्राप्त)=समीप प्राप्त हैं=धर्म चिन्तावाले। सुसामुझि=सुन्दर समझवाली बुद्धि से। साधी (साध्य)=साधने के योग्य।

अर्थ—नाम और रूप (श्रीरामजी) समझने में एक से हैं और परस्पर दोनों में स्वामी-सेवक की भाँति प्रीति है ॥१॥ (क) नाम और रूप—ये दोनों समर्थ हैं और अपने समीप अर्थात् हृदय स्थान में ही प्राप्त हैं। दोनों ‘अकथ-अनादि’ हैं। अतः, सुन्दर समझवाली बुद्धि से साधने के योग्य हैं। (ख) नाम और रूप—ये दोनों समर्थ एवं अपने-अपने धर्म की चिन्ता (साधधानता) वाले हैं।.... ॥२॥

• विशेष—(१) ‘समुक्त सरिस नाम’ ऊपर दोहे में नाम का अनिवर्णनीय रूप एवं परावाणी में वसकी स्थिति कही गई है। परावाणी के साथ तुरीयावस्था रहती है, जिसका साक्षी परमात्मा का अंतर्बोधी (वासुदेव) रूप है, अतः नाम और नामी की तुल्यता सूक्ष्मरूप में हुई। अब यहाँ गुण की तुल्यता का समझावा करते हैं कि समझने पर नामी के गुण नाम में ज्यों-के-त्यों रहते हैं, अतः, दोनों समान हैं। पूर्व ज्योतिषी के दृष्टान्त से कहा गया। परन्तु इनमें परस्पर स्वामी-सेवक की प्रीति है, जैसे नाम अपने अर्थ से रूप के ही गुणों का विस्तार करता है, अतः नाम अनुगामी और रूप प्रभु रूप। रूप भी नाम के व्यस्त किये हुए गुणों के अनुसार, जापक की पुरुषार्थ-कामना पूरी करने के लिये, अपने पट्टेरियों को आधार किये हुए रहता है और वक्षकी अश्व को अपने बल से धारण कर नाम की सेवा करता है। यथा—“यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति। तस्य तस्याचलां श्रद्धां दामेय विदधराभ्यम्॥ स तया श्रद्धया युक्तस्तस्या-राधनमीहते। लभते च ततः कामान्मयेय विदितान्हितान्॥” (गीता ७। २३-२४)। इस तरह रूप नाम-प्रभु का अनुगामी हुआ।

(२) ‘नाम रूप दुइ ईस...’ दुइ ईस, यथा—“सोचों को जो नाम सावते, नहि राखे खुसीरा॥” (वि० १३५); “बाएँ राम कहत जग जेऊ। होत छरन छरन नर तेऊ॥” (अ० दो० १३९)—यह नाम का

सामर्थ्य है तथा—“मम पत सरनागतभयहारी ।” (सं० दो० ४२); “कोटि विप्र-बध जागइ जाहू । आये सरन तजवै नहिं ताहू ॥” (सं० दो० ४३)—यह रूप का सामर्थ्य है । उपाधि, यथा—“अपनेहि धाम नाम सुरतर तजि धिपय थयूर बाग मन लायो ॥” (वि० २४५)—यह नाम की सामीप्य प्राप्ति है तथा—“परिहरि हृदय कमल रघुनाथहि पादेर किरत विकल भयो धायो ॥” (वि० २४५)—यह रूप की सामीप्य प्राप्ति है । इसके दूसरे अर्थ में ‘धर्म-चिन्ता’ के उदाहरण उपर्युक्त ‘हुइ ईस’ वाले ही हैं, क्योंकि आश्रित रक्षा रूप धर्म की भावधानता से तात्पर्य है ।

शंका—हृदय तो जड़ अंतःकरण को कहते हैं, इसमें रहने से नाम भी मायिक होगा । यथा—“गो गोचर जहँ लागि मन जाई । सो सब माया जानहु भाई ॥” (आ० दो० १६) ।

समाधान—उपर जो नाम का अनिर्वचनीय रूप कहा गया, वह वाणी का विषय नहीं है और वह ‘वासुदेव रूप’ भी धनादि है अतः मायिक नहीं है, इसीलिये ‘अकथ - अनादि’ विशेषण भी साथ ही कहे हैं ।

‘सुसामुक्ति साधी’—अभी तक मोहयरा भूला तो भूला, अब सुन्दर सममवाजी बुद्धि से निश्चय-पूर्वक साधन करना चाहिये । साधन की रीति आगे कहते हैं । इस दोहे में ‘समुभक्त, सुसामुक्ति, समुभिहृदि, समुन्मत्’—यह चार चार लिखकर इसे प्रति गूढ़ सूचित किया है ।

को बड़ छोड़ कहत अपराधू । सुनि गुन भेद समुभिहृदि साधू ॥३॥
देखियहि रूप नाम आधीना । रूप ज्ञान नहि नाम विहीना ॥४॥

अर्थ—(नाम और नामी में) कौन बड़ा है और कौन छोटा—ऐसा कहने में अपराध होता है । इनके गुण सुनकर साधु लोग भेद समझ लेंगे ॥३॥ देखा जाता है कि रूप (नामी) नाम के अधीन होता है और रूप का बोध नाम के बिना नहीं होता ॥४॥

विशेष—(१) ‘को बड़ छोड़’—यहाँ पर दोष ऐसा कहने में है, कि नाम सर्वव्यापक, सर्वेश्वर तथा सर्वरक्षक आदि है और रूप नहीं है । यह तो कहते नहीं हैं, किन्तु इनके गुण-रूप की समानता तथा स्वामी सेवक की भौति प्रीति से साधुओं (साधन करनेवालों) को गुण (लाभ) होता है, उसे सुनकर भेद (धर्म=यह अभिप्राय जिसके लिये इन्हें ‘प्रभु-अनुगामी’ आदि कहा है) साधु लोग समझेंगे ।

(२) ‘देखियहि रूप’—देखा जाना यह नियम लिखकर इशारा है कि उपर्युक्त साधु भी देखें । लोक में किसी का नाम लेने से रूप चला आता है । नामानुकूल संशोधित मुहूर्त्त में रूप के यात्रा आदि कार्य सिद्ध होते हैं तथा तांत्रिक रीति से नाम के ध्वने से रूप की सृष्टि होती है, वैसे यहाँ रूप को नाम के अधीन कहकर नाम में पड़ैश्वर्य का ‘बल’ ऐश्वर्य आया । पड़ैश्वर्य—यथा—“ज्ञानशक्ति-बलैश्वर्यवीर्यतेजास्थरोपपत्तः । भगवच्छब्दवाच्यानि विनाहैर्यैर्गुणादिभिः ॥” (विष्णुपुराण) ।

‘रूप ज्ञान नहि—’ नाम के बिना कोई वस्तु नहीं समझी जा सकती । नाम की प्रशंसा से रूप प्रसन्न होता है । इस प्रकार समग्र गुणों के साथ रूप नाम में ही रहता है । अतः, नाम का स्वरूप ज्ञानमय हुआ । इस प्रकार नाम में ‘ज्ञान’ ऐश्वर्य भी आया ।

ऊपर जो 'समुक्तिर्हि साधू' कहा गया, उसके समझने का प्रसंग यहाँ से है कि ऊपर दोहे में नाम निर्णय सूक्ष्म रूप और उसका वाच्य सूक्ष्म वासुदेव रूप भी कहा गया। वासुदेव में पदैश्वर्य रहते हैं, वे कार्य हेतु व्यूह (सकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध) रूप होकर क्रमशः संसार, कल्पित तथा पालन करते हैं। उनमें 'ज्ञान-बल' युक्त सकर्षण, 'पेश्वर्यवीर्य' युक्त प्रद्युम्न और शक्ति तेज' युक्त अनिरुद्ध रूप होता है। पहले दो० १८ के अर्थ में ज्योतिषी के दृष्टान्त से यह आये हैं कि रूप ही के गुण नाम द्वारा कार्य करते हैं। यहाँ भी ऊपर कहा गया है कि नाम द्वारा व्यक्त गुणों के अनुसार रूप द्वारा वह कार्य होता है और इसीलिये नाम और नामी में स्वाधी-सेवक की प्रीति बड़ी गई है। यहाँ नाम-ज्ञापक के हृदय में नाम द्वारा सकर्षण का कार्य होना कहा गया, 'ज्ञान' मय नाम का स्वरूप और 'बल' द्वारा रूप के वश करने में मोह का सहार हुआ, क्योंकि वल के वश होने में आत्मकामादि गुणों से प्रबल वैराग्य होता है, उसीसे मोह की निवृत्ति होती है। वैराग्य ही बल है—'जब उर बल विराग अधिकारि' (८० दो० १२१)।

रूप बिसेप नाम बिनु जाने। कर-तल-गत न परहि पहिचाने ॥५॥

सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। आगत हृदय सनेह बिसेपे ॥६॥

अर्थ—रूप विशेष्य है (अतः, नाम विशेषण हुआ, ऐसे) नाम के बिना जाने साक्षात् इत्येती पर प्राप्त भी रूप की (गुणैश्वर्य सहित) पहचान नहीं होती ॥५॥ रूप के बिना देखे ही यदि नाम का स्मरण कीजिये तो विशेष (पेश्वर्यवान्-रूप) के प्रति हृदय में स्नेह आता है ॥६॥

विशेष—(१) 'रूप बिसेप नाम—' रूप विशेष (विशेष्य) है। जिसमें कुछ पेश्वर्य हो, वह विशेष कहाता है और उसके पेश्वर्य के प्रकाशक शब्द को विशेषण कहते हैं। ऐसे यहाँ नाम को विशेषण सूचित करते हुए रूप को विशेष्य कहा। जैसे कोई गुण विशिष्ट वस्तु चाहे अपने हाथ में भी हो, पर उसके विशेषण (नाम) के बिना गुणैश्वर्य के साथ उसकी पहचान तथा उसके गुणों में प्रतीत नहीं होती। इसी प्रकार रूप यद्यपि अपने ही हृदय में प्राप्त है, तथापि प्रेरक रूपसे स्मरण करानेवाले उसके गुणों की पहचान नाम के जाने बिना नहीं होगी। जीवों को स्मरण करानेवाले वस्तु में गुण 'एक अनीह आदि हैं। यह वस्तु दो० १२ की अनीहो ३ के अर्थ में वेद प्रमाण के साथ किया गया है और महिमा रूप उन्हीं गुणों के लक्ष्य से साधक जीव के भी हृदय में कुछ अंशों में वे ही गुण आते हैं, जिनसे यह जीव नञ्चो आवरणों—अष्टधा प्रकृति (भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार) और जीव की स्वेच्छावृत्ति—से मुक्त होता है। अतः, यहाँ रूप के सप्त पेश्वर्य नाम में होने से नामका 'पेश्वर्य'मय रूप हुआ और भक्त हृदय रूपी भूमि में 'एक अनीह' आदि दिव्य गुण उपजाने में 'वीर्य' पेश्वर्य का भी कार्य हुआ। इससे यहाँ नाम द्वारा 'प्रद्युम्न' रूप के 'पेश्वर्यवीर्य' के कार्य आये।

(०) 'सुमिरिय नाम रूप—' रूप (विशेष्य) के बिना देखे ही यदि विशेषण रूप नाम द्वारा स्मरण करें तो नामार्थ द्वारा रूप के अपने 'एक अनीह' आदि गुणों को प्रकट करते हुए, निहंतु जीवों की रक्षा करने की प्रतीति होकर विशेष्य (रूप) के प्रति प्रीति उपजती है, जिससे उत्तम स्नेह पूर्वक दृढ़ भक्ति होती है। स्नेह—“पलनि मिलनि बोलनि भली, ललित दृष्टि सो नेह। प्रीति होय सयांग उर दृष्टि अर्थात् सदेह ॥” तथा “प्रीति पिना नहि भगवि दृढ़ाई। जिन सगेत जल की चिकनाई ॥” (८० दो० ८८)। इसी दृढ़ भक्ति से जीव को दिव्य मुक्त प्राप्त होता है, जिससे इसका पालन होता है। यथा—“सेवक सुमिरन नाम सप्रोवी। .. फिरव सनेह सगन मुख अपने। नाम-असाद सोच नहि सपने ॥” (८० २०)।

रूप के बिना देखे हुए गुणों का ज्ञान कराके भक्ति द्वारा रूप का आविर्भाव कराने में नाम का प्रभाव ('तेज') मय रूप हुआ और उक्त पालन कार्य 'शक्ति' का है, अतः, यहाँ अनिरुद्ध रूप के 'तेज-शक्ति' पेश्वर्य के कार्य नाम द्वारा आये ।

नाम-रूप-गति अकथ कहानी । समुक्त सुखद न परति पखानी ॥५॥

अगुन सगुन-विच नाम सुसाखी । उभय-प्रबोधक चतुर दुभापी ॥६॥

अर्थ—नाम-रूप की गति की कहानी अकथ्य है जो समझने में सुख देती है—कहते नहीं घनती ॥५॥ निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुन्दर साक्षी है । चतुर दुभापिये (दो भाषाएँ जाननेवाले) की तरह दोनों का प्रकर्ष बोध करानेवाला है ॥६॥

विशेष—(१) 'नाम रूप-गति' भाव यह कि इन दोनों की गति परस्पर सुख के लिये है, इसीसे दोनों ऐसे गुंथे हैं कि एक की बढ़ाई से साथ दूसरे की बढ़ाई मलकती है । नामार्थ के अन्तर्गत गुणों की पूर्ति रूप करता है और नाम रूप के ही गुणों का विस्तार करता है । अतः दोनों में अगाध प्रीति है, इसीसे अकथ्य है । यथा—“मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी । कविकुञ्ज अगम करम मन यानी ॥” (४० दो० १४०) ; पर समझने में सुखद है । यथा “सो सुख जानइ मन धरु काना । नहिरसना पहुँ जाइ पखाना ॥” (४० दो० ८०) ; । ‘एक छत्र एक मुकुट मणि’ से नाम और रूप की अनिर्वचनीयता का उपक्रम और यहाँ क 'अकथ' पर उपसंहार हुआ यथा 'समुक्त सरिष...' से नाम-नामो के समझौते का उपक्रम और 'समुक्त सुखद ..' पर उपसंहार है ।

(२) 'अगुन-सगुन विच' साक्षी तीन प्रकार के होते हैं—एक तो 'कुसाक्षी' होते हैं जो निघर मुक्त उसकी रक्षा और प्रतिपक्षी का नाश कराते हैं । दूसरे 'साक्षी' हैं, वे निघर रहते हैं, उसका हित लिये हुए सत्य कहते हैं और तीसरे 'सुसाक्षी' हैं, ये दोनों पक्षों के लिये निरपेक्ष कहते हैं । निर्गुण-सगुण के समझौता कराने में नाम ऐसा ही सुसाक्षी है । 'उभय प्रबोधक ..' साधारण दुभाषिया तो दो देशों के लोगों को उनकी पृथक् पृथक् भाषा में बोध कराता है, तब इन दोनों में प्रीति और व्यवहार होता है ; पर नाम यहाँ चतुर दुभापी है जो एक ही अपने शब्द 'राम' से निर्गुण-सगुण दोनों देशों का प्रकर्ष बोध कराकर प्रीति दृढ़ कर देता है । 'बोधक' के साथ 'प्र' उपसर्ग भी (प्रकर्ष अर्थ में) दिया गया है, क्योंकि इन दोनों का समझौता बड़ा कठिन है । यथा—“जिनके अगुन न सगुन विवेका । जल्पहि कल्पित धचन अनेका ॥” (दो० १४४) । उनका भी एक ही शब्द से बोध कराते हैं । दोनों तत्त्व एक ही हैं, इसलिये एक ही शब्द से बोध कराते हैं । यथा—“अगुनहि सगुनहि नहि कछु भेदा । गावहि मुनि पुरान बुध वेदा ॥ अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बध सगुन सो होई ॥ जो गुन रहित सगुन सो कैसे । जलहिम उपल बिलाग नहि जैसे ॥” (दो० ११५) । श्रोत्रनक्षत्री ने भी दोनों को एक ही तत्त्व कहा है । यथा—“ब्रह्म जो निगम नेखि कहि गावा । उभय वेप धरि की सोइ आवा ॥” (दो० २१५) ।

दोनों का बोध—‘रमन्ते योगिनो यस्मिन्’ अर्थात् जिसमें योगिगण रमण करते हैं, ये निर्गुण राम और—“कीटिकंदर्पशोभाद्यो सर्वाभरणभूषिते । स्वरूपाख्ये 'रामे' रमन्ते सनकादय ॥” (महारामायणे) ये सगुण राम हैं । दोनों का अर्थ 'रम्' धातु से निष्पन्न राम शब्द से होता है ।

सम्बन्ध—दोनों का बोध और उसका फल अगले दोहे से कहते हैं—

दोहा—राम नाम मनि दीप धरु, जोह देहरो द्वार ।

तुलसी भीतर बाहरहुँ, जौँ चाहसि उजियार ॥२१॥

अर्थ—श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि जो तू भीतर और बाहर भी उजाला चाहता है तो (सुख रूपी) द्वार की जीभ रूपी देहली पर श्रीराम-नाम रूपी मणि-दीपक रख ।

विशेष—(१) 'राम नाम मनि दीप ...' भाव यह कि तेल बत्ती के दीप में तेल का घटना, पवन एवं पतंगों की अधिकता से बुझना और प्रकाश का भी न्यूनाधिक रहना रहता है, वैसे कर्म-ज्ञानादि साधनों में घन घटने का भय एवं कामादि भय रहते हैं । ये बाधाएँ मनि-दीप में नहीं होती, यहाँ अन्य दीपों के समान ज्ञानादि साधनों के समस्त श्रीराम-नाम की मणि-दीप कहा है । अन्यत्र भी "राम-नाम महामणि कनि जग जाल रे ।" (वि० ६८), तथा "पायो नाम चारु चिन्तामनि..." (वि० १०६) प्रमाण हैं ।

ऊपर दो० १६ के 'वर्षारितु ...' के प्रसंग में नाम की मुख्य भक्ति रूप कहा है, वस्तुसार भक्ति-चिन्तामणि के रूप में भी इसके गुण कहे गये हैं—“परम प्रकास रूप ...” से—“तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥” (४० दो० १११) तक । मणि-दीप के समान रखने का यह भी भाव है कि मणि-दीप बुझता नहीं और सदा एक रस प्रकाशित रहता है, वैसे नाम भी जिह्वा पर सदा एक रस चला करे ।

'भीतर बाहरहुँ'—भीतर निर्गुण और बाहर सगुण देख पड़ता है, यथा—“हिय निर्गुन नयनहि सगुन, रसना राम सुनाम । मनहुँ पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम ॥” (दोहावली ०) ।

'जौँ चाहसि ...' बिना (नाम) जपे (हृदय में) उजाला नहीं हो सकता, यथा—“सगुन ध्यान रुचि सरस नहि, निर्गुन मन ते दूरि । तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजोबनिमूरि ॥” (दोहावली ०) ।

'जीह देहरी द्वार'—देह, मंदिर, सुख द्वार और जिह्वा देहली है । पूर्व 'हेतु कुसावु भालु हिम बरके' के अर्थ-प्रसंग में कहा गया है कि जिह्वा पर अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा के निवास हैं, ये अपने कारण श्रीराम-नाम के जप सम्बन्ध से क्रमशः वैराग्य, ज्ञान और भक्ति की पूर्णावस्था प्राप्त कराते हैं । अतः, यहाँ वैराग्य ज्ञान से निर्गुण और भक्ति से सगुण का देखना जानना पादिये । 'जोह' से यहाँ रूपक-द्वारा वैराग्य वाणी ही स्पष्ट है ।

नाम जीह जपि जागहि जोगी । पिरति पिरंचि-प्रपंच-वियोगी ॥१॥

ब्रह्म-सुखहि अनुभवहि अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥२॥

अर्थ—योगी लोग नाम की जीभ से ब्रह्म जामने हैं और वैराग्यवान् होकर ब्रह्म के प्रपंच से रहित हो जाते हैं ॥१॥ और उपमा-रहित ब्रह्म-सुख का अनुभव करते हैं, जो अकथनीय—बहने में नहीं आ सकता तथा रोग-रहित है और अज्ञान के नाम है, न रूप ।

विशेष—(१) 'नाम जीह जपि ...' यहाँ 'जोगी' योग-शास्त्र के नियमानुसार साधक है जो वैषम्य क्षान्ति भी कहा जाता है । 'जागहि'—यथा—“मोह निमा सब सोननिहारा । देगिय सपन अनेक प्रकारा ॥ येहि जग जागिति जागहि जोगी । परमारयो प्रपंच वियोगी ॥” (४० दो० १२) । देशभिमान मोह रूची राख दे, घन एवं कुटुम्ब की ममता सोना है और इनके वैराग्य वृत्ति का जामन

होना जागता है। यथा—“सुत वित नारि भवन ममता निति सोवत अति न कयहुँ मति जागी ॥” (वि० १४१), “अहंकार ममता मद त्यागू। महामोह निति सोवत जागू ॥” (लं० दो० ५५); “जानिय तयहिं जीव जग जागा। जव सब विषय विलास विरागा ॥” (अ० दो० ३२)।

‘विरति विरंचि प्रपंच वियोगी’—माया की गुण-अवगुण-मिश्रित रचना ‘विधि-प्रपंच’ है। यथा—“विधि-प्रपंच गुन अवगुन साना।” ...से—“जड़ चेतन गुन-दोष-मय, मिथ क्रीन्ह करतार ॥” (दो० ६) तक। प्रपंच का विकार, यथा—“जोग-वियोग भोग भल मंदा।” ...से—“मोह मूल परमारथ नाही ॥” (अ० दो० ३१) तक देखिये। उपर्युक्त ‘जागहि’ में विषय-विलास रूपी गृह-कुटुम्ब की ममता का छूटना और ‘विरति विरंचि प्रपंच’ में प्रपंच-विकार का त्यागना है। पुनः ‘वियोगी’ इसलिये कहा गया है कि विषय-त्याग पर भी सूक्ष्म विषयानुराग रहने से तत्संबंधी संकल्प हुआ करते हैं, उनका भी योग न रहे, तब योगिपना सार्थक हो। यथा—“नह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥” (गीता ६।२)।

इस प्रकार शुद्ध योगी होने पर ब्रह्मसुख का अनुभव होता है, यथा—“योऽन्तःसुरोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः। स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥” (गीता ५।१४)। इसी ज्ञान को उ० दो० ११७ में दीपक के रूप में कहा है। यहाँ ‘विरति’ शब्द एक ज्ञान की सप्तभूमिकाओं में चौथी भूमिका का भाव कहकर शेष को ‘वियोगी’ से ध्वनित किया है।

(२) ‘ब्रह्मसुखहिं अनुभवहिं’—‘ब्रह्मसुख’—यथा—“ब्रह्मविषय मधुर शीतल जो पै मन सो रस पावै। तो कत भृगजल रूप विषय कारन निति बासर धावै ॥” (वि० ११७)। ‘अनुभवहिं’—ब्रह्मसुख के ज्ञानमात्र से आनन्द होता है, क्योंकि वह स्थूल वस्तु नहीं है। यह स्थूल, सूक्ष्म और कारण देहों से भिन्न अणु-परिमाण है, अतः, रूप नहीं और जब रूप नहीं है, तब प्राकृत नाम भी नहीं है, अतः, अकथ्य भी है और इसीसे यह प्राकृत विकार चीख-पीनादि आमयों (रोगों) से रहित है। इस आत्मसुख के समान दूसरा प्राकृत सुख नहीं है; अतः अनूप है।

जिस ज्ञान की परम दुर्लभता एवं घुणाक्षर न्याय से सिद्धि कही गई है, वही यहाँ श्रीरामनाम के जीभ से जपने मात्र से प्राप्त होना कहा गया है। इसी प्रकार चरित्र से भी निर्वाण-पद नाम-द्वारा इसी कैवल्य की प्राप्ति कही है, यथा—“राम-चरन रति जो चहइ, अथवा पद निर्वाण। आव सहित सो यह कथा, करउ श्रवण मुटपान ॥” (उ० दो० १२८)।

यहाँ ऊपर निर्गुण सगुण दोनों का प्रबोधक कहकर प्रसंग प्रारम्भ हुआ है। अतः, प्रथम योगी के प्रसंग द्वारा निर्गुण मत रूपी रुत ज्ञान कहकर आगे चार प्रकार के भक्तों के उदाहरण देकर सगुण मत विस्तार से कहेंगे; उसमें सरस ज्ञानी भक्त को प्रथक् कहेंगे।

इस योगी को निष्काम कर्मयोग के द्वारा जीवात्म-साक्षात्कार के साधक रूप में लेकर आगे के जिज्ञासु का अंग मानना भी प्रसंग से संगत है। पूर्वापर प्रसंग मिलान के साथ विस्तार-पूर्वक सेरे बनाये ‘श्रीमन्मानसनामयंदना’ ग्रन्थ में कहा गया है।

जाना चहहिं गढ़ गति जेऊ। नाम जीह जपि जानहिं तेऊ ॥३॥

साधक नाम जपहिं खव लाये। होहि सिद्ध अनिमादिक पाये ॥४॥

जपहिं नाम जन आरत भारी। मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी ॥५॥

अर्थ—जो गूढ़ गति को जानना चाहते हैं, वे भी नाम को लीम से जपकर जान लेते हैं ॥१॥ साधन करनेवाले नाम को ली लगाकर जपते हैं जो अणिमादिक सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं ॥४॥ जो भक्त बड़े आर्च होकर नाम जपते हैं, उनके कुसंकट दूर हो जाते हैं और वे सुखी होते हैं ॥१॥

विशेष—(१) 'जाना चाहिं - ' यहाँ ज्ञिज्ञासु भक्तों को कहते हैं। वे गूढ़ की जिज्ञासा चाहते हैं और 'गूढ़ गति' ब्रह्म ही को कहा गया है, यथा—“एकोदेव सर्वभूतेषु गूढ़” —यह श्रुति अर्थ के साथ पूर्व दो० १२ ची० ३ में कही गई है। 'जेऊ' और 'तेऊ गूढ़वासुनक है। इनके सिवा वे भक्त और भी अपेक्षित गूढ़ गतियों को जानते हैं, अतः कोई एक न कहा। 'जीह जपि'—क्योंकि जिह्वा पर ज्ञान प्रकाशक सूर्य का वास है। यह पहले 'हेतु कसानु भासु दिमकर को' के अर्थ में कहा गया है।

(२) 'साधक नाम' सिद्धि प्राप्ति की कामना में लौ लगाये हुए और एक लय (एकतार) से नाम जपते हुए नामरूपी कामतरु (कल्पवृक्ष) से सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। यथा—“कामतरु रामनाम जोई-जोई माँगि हैं। तुलसिदास रमारथ परमारथ न राँगि हैं ॥” (वि० ७) तथा—“सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू ।” (शो० १११)। यहाँ अर्थार्थी भक्त कहे गये। 'अनिमादिक'—ये आठ सिद्धियाँ भगवत् सम्बन्धी हैं, श्रीमद्भगवत् स्कन्ध ११ अ० १५ में भगवान् ने उद्धवजी से इनका वर्णन किया है और वहीं इनके नाम और प्राप्ति के उपाय भी कहे हैं। आठ सिद्धियों के नाम—१ अणिमा—जिससे देह अणु (सूक्ष्म) हो, २ महिमा—जिससे देह बड़े, ३ गरिमा—जिससे देह पर्वत आदि की तरह भारी हो, ४ लपिमा—देह हलकी करनेवाली, ५ प्राप्ति—प्रप्राप्त वस्तु प्राप्त करानेवाली, ६ प्राकाम्य—स्वच्छन्द करनेवाली, ७ ईशवा—प्रेरणा करनेवाली, ८ वशिष्ठा—वरा करनेवाली। और भी गुण सम्बन्धी तुल्य सिद्धियाँ हैं, वे भी वहीं श्रीमद्भगवत् में कही गई हैं। यहाँ आठ ही का प्रसंग है।

(३) 'जपहिं नाम जन'—'जन' अर्थात् जिन्हें भगवान् के बल का भरोसा है, यथा—'जनहि मोर बल' (का० शो० ४५)। 'भारत भारी' का भाव यह कि जनसाधारण दुःख में प्रभु को नहीं पुकारते, जब भारी सकट पड़ता है, तब शरणाग्र हो नाम का सहारा लेकर प्रभु को पुकारते हैं, जो सकट प्रभु ही से निवृत्त हो सकता है। यथा—“जेहिकर अवय क्रिये जन आरत बारक मिरस नाम टेरे ।” (वि० १३१)। जैसे द्रोपदीजी ने प्रथम स्वयं चौर कसकर पाँधा, फिर भीष्म द्रोणादि तथा समर्थ पाँचों पतियों की ओर देखा। निदान सबसे निराश होने पर पूर्ण दीनता से भगवान् की शरण में जाने से कट दूर हुआ। ऐसी ही गजेन्द्र की भी व्यवस्था है। 'होहिं सुखारी'—दुःख छुड़ाकर फिर सुखी भी करते हैं। यहाँ आर्च भक्त कहे गये।

'जपहिं'—जप शब्द का अर्थ प्रत्यकार ने जिह्वा से बार-बार कहने के रूप में यहाँ-यहाँ माना है। अतः स्पष्ट उच्चारण को ही विशेष माना है, क्योंकि अतः करण के जप से जीवन्मुक्ति और लीम के अपने से भक्ति की प्राप्ति होती है। यथा—“धन्वजैपन्ति ये नाम दीवन्मुक्ता भवन्ति ते। तेषां न जायते भक्तिर्न च राम समीपका ॥ जिह्वाऽभ्यन्तरेणैव रामनाम जपन्ति ये। तेषांचैव पराभक्तिर्नित्य रामसमीपका ॥”

(महारामायण)

राम - भगवत् जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥३॥

चहुँ चतुर कहँ नाम-प्रधारा । ज्ञानी प्रसुहि बिसेपि विपारा ॥७॥

चहुँ गुण चहुँ श्रुति नाम-प्रभाऊ । कलि बिसेपि नहि आन उपाऊ ॥८॥

अर्थ—जगत् में श्रीराम-भक्त चार प्रकार के हैं, वे चारो पुण्यात्मा, निष्पाप और उदार होते हैं ॥६॥ चारो चतुरों का आधार नाम ही है, पर ज्ञानी भक्त प्रभु को अधिक प्रिय हैं ॥७॥ चारो युगों और चारो वेदों में नाम का प्रभाव है; कलियुग में तो विशेषकर दूसरा उपाय ही नहीं है ॥८॥

विशेष—(१) 'राम-भगत जग चारि' इन चारों के नाम और 'सुकृती' आदि विशेषण भी गीता के इसी प्रसंग में कहे गये हैं। यथा—“चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्त्तो जिज्ञासु-रर्थार्थी ज्ञानी च भक्तर्षभ ॥ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमं गतिम् ॥” (गीता ७।१६-१८)। ये चारो सुकृती हैं, तभी भजन करते हैं। यथा—“सकल सुकृत-फल राम-सनेह ॥” (दो० १६) एवं अनप भी हैं। यथा—“पापवन्त कर सहज सुमाऊ। भजन मोर तैहि भाव न काऊ ॥” (सु० दो० ४१) तथा उदार का अर्थ श्रेष्ठ है। वे भक्त श्रेष्ठ इससे हैं कि अन्य अवलंब रूपी छल छोट मन-वचन-कर्म से श्रीरामजी को ही सर्वोपाय रूप जानकर भजन करते हैं। ऐसे ही भक्तों को श्रेष्ठता के विशेषण दिये जाते हैं। यथा—“सोइ सर्वह सोइ गुनज्ञाता” से—“जो छल छाड़ि भजइ रघुवीरा ॥” (४० दो० १२१) तक। 'चतुर' यथा—“परिहरि सकल भरोस, रामहिं भजहिं ते चतुर नर ॥” (भा० दो० ८)। 'चतुर' अंत में और 'नामध्वारा' के साथ रखकर इन भक्तों की चतुराई दिखाई है कि उपर्युक्त बातें अन्य साधनों से दुर्घट थीं, पर इन सबने नाम-द्वारा अल्प प्रयास में प्राप्त कर लिया।

(२) 'ज्ञानी प्रभुहिं विसेपि' यहाँ ज्ञानी प्रभु का विशेष प्यारा कहा गया है। इससे अन्य भक्त भी प्यारे हैं, पर ज्ञानी विशेष प्रिय हैं—यह गर्भित है। यथा—“भगतिवन्त अति नोच प्रानो। मोहि प्रानप्रिय अस्मि मम बानी ॥” (३० दो० ८५)। इस ज्ञानी को यदि उपर्युक्त 'योगी' मानें तो उसमें भक्ति-सम्बन्धी एक भी बात नहीं है, और भक्त ही जहाँ-तहाँ प्रभु के प्रिय कहे गये हैं। अतः, इसीके अगले दोहे में कथित 'सकल कामना हीन जे, राम-भगति रस लीन।' का भक्त ही यहाँ का ज्ञानी भक्त है। यहाँ 'जे' शब्द से पूर्वोक्त इसी ज्ञानी को सूचित करते हुए कहा गया है; क्योंकि उपर्युक्त गीता में कहे हुए, ज्ञानी के लक्षण प्रियत्व के मिलते हैं, जैसे—‘तेषां ज्ञानी’ में ज्ञानी 'एकभक्तिः' कहा गया है और 'ज्ञानी को प्रभु अति प्रिय है' तथा 'ज्ञानी प्रभु को अति प्रिय है' ऐसा कहा है। वैसे यहाँ योगी को ब्रह्मसुख की चाह थी, कैवल्य होने से वह भक्त नहीं है। जिज्ञासु को तत्त्व-ज्ञान की और प्रभु की चाह (भक्ति), अर्थार्थों को अर्थ की और प्रभु की चाह एवं आर्त्तों को दुःख निवारण की और प्रभु की चाह है। अतः, ये सब द्वि-भक्ति वाले हैं; पर ज्ञानी 'एकभक्तिः' है। वह एक प्रभु हो को चाहता है, इसीसे उसे प्रभु अति प्रिय है, यही बात उपर्युक्त दोहे के 'सकल कामनाहीन' में 'एकभक्तिः' का भाव और 'नाम सुप्रेम'—‘मीन’ में प्रभु का अति प्रिय होना स्पष्ट है तथा—‘ज्ञानी प्रभु को अति प्रिय है’—यह बात यहाँ के 'ज्ञानी प्रभुहिं विसेपि पियारा' में है। गीता में 'तेषां' से चार में ही एक ज्ञानी है, वैसे यहाँ भी तीन ही भक्त ऊपर के और एक इन्हें लेकर चार हुए।

(३) 'चहुँ जुग चहुँ अति'—‘चहुँ जुग’—यथा—“गायन्ति रामनामानि वैष्णवाश्च युगे-युगे। त्यक्त्वा च सर्वकर्माणि धर्माणि च कपिध्वज ॥” (आदिपुराण)। सत्ययुग में श्रीप्रह्लाद, श्रीध्रुवजी आदि; त्रेता में श्रीहनुमानजी, श्रीरावरीजी आदि नाम-ज्ञापक हुए। इनके प्रमाण आगे दोहा २४-२५ में है। द्वापर में श्वषच आदि, यथा—“आभीर जसन किरात खस, रवपचादि अति अघरूप जे। कहि नाम बारक तेऽपि पावन होहि” (३० दो० १२४) और कलियुग के भक्तों के उदाहरण भक्तमाल में बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें श्रीगोस्वामीजी आदि भी हैं। 'चहुँ अति'—यथा—“यस्य नाम महधराः” (पञ्चदश मं० १२ सं० १) इत्यादि। सब वेदों के संहिता-भागों में भी प्रमाण बहुत हैं।

‘कलि विसैपि’....’ यथा—“रामेति वरुणद्वयमादरेण सदा स्मरन्मुक्तिमुपैति जन्तु । कलौ युगे कल्प-मानसानामन्यत्र धर्मे खलु नाधिकारः ॥” (महासंहिता) तथा—“कलि केवल मलमूल मलोत्ता ।” से “पालिदि दलि सुरसास ॥” (दो० २७-२८) तक । “नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं ।” (उ० दो० १०३) ।

दोहा—सकल कामनाहीन जे, राम-भगति-रस लीन ।

नाम सुप्रेम पियूप हृद, तिनहुँ किये मनमीन ॥२२॥

अर्थ—जो सब कामनाओं से रहित और श्रीराम भक्ति के रस में लीन हैं, वे भी नाम के सुन्दर प्रेम रूपी अमृत कुँड में अपने मन को मगलौ बनाये हुए हैं ।

विशेष—(१) यहाँ ‘जे’ शब्द से उसी ज्ञानी भक्त का संकेत है जिसके लिये ‘विसैपि पियारा’ कहकर कह चुके हैं । यहाँ इसके गुणों के भाव भी देखिये ।

यहाँ श्री ‘राम-भक्ति’ को ‘रस’ और ‘नाम सुप्रेम’ को ‘पियूप हृद’ कहा, इससे ‘नाम सुप्रेम’ को अन्वय भक्ति से बहुत श्रेष्ठ सूचित किया गया है । यथा—“पशु सुरधेनु कल्पवत् रुखा । अन्नदान अरु रस पीयूषा ॥” (लं० दो० ३५) अर्थात् पशुओं और अन्य वृत्तों के समान रस और कामधेनु और कल्पवृक्ष के समान अमृत है । जल एवं गुड़-संतरे आदि के रस को भी रस ही कहते हैं, इन सब रसों में स्वाद तो होता है, पर संतोष नहीं होता । अमृत में स्वाद और संतोष दोनों हैं । अतः, इसके पीने पर और पदार्थ के खाने पीने की इच्छा नहीं रहती । यथा—‘त्वाद तोप सम सुगति सुधा के ।’ (दो० १३) । वैसे ही वर्युक्त जिह्वासु आदि भक्तों के और-और कामना रूप स्वाद कहे गये, पर यह ज्ञानी सकल कामनाहीन है, क्योंकि इसे नाम सुप्रेम-रूपी अमृत-कुँड हो प्राप्त है । चात्पर्य यह कि नाम में उत्तम प्रेम होने से श्रीरामजी इसके हृदय में निरन्तर बसते हैं, फिर इसे कभी कोई कामना होती ही नहीं । यथा—“सुमिरि पवनसुत पावन नाम । अपने बस करि राखे रामू ॥” (दो० २५) । इसीलिये निष्काम ज्ञानी भी नाम से उत्तम प्रेम करते हैं ।

अगुन सगुन दुइ ब्रह्मसरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥१॥

मोरे मत यह नाम दुहुँ ते । किय जेहि जुग निज बस निज चुते ॥२॥

अर्थ—ब्रह्म के दो स्वरूप हैं—सगुण और निर्गुण । (दोनों) अकथ (अनिर्वचनीय), अगाध (अथाह), सनातन और उपमा रहित हैं ॥१॥ मेरी सम्मति में नाम (निर्गुण सगुण) दोनों से बड़ा है कि जिसने अपने पराक्रम से दोनों को अपने वश में कर रखा है ॥२॥

विशेष—(१) ‘अगुन सगुन दुइ’ इसमें ‘अकथ’ आदि विशेषण दोनों के हैं । निर्गुण में ये सब सहज एवं प्रसिद्ध हैं । सगुण के उदाहरण—“अकथ”—“रूप सकहि नहि कहि श्रुति सेपा ॥” (दो० १२८) ; ‘अगाध’—“पशु अगाध सतकोटि पताला ॥” (उ० दो० ३१) ; “राम अमित गुनसागर, याह कि पावइ कोइ ।” (उ० दो० ३२) ; ‘अनादि’—“आदि अंत कोठ जासु न पाया ।”से—“सोइ दसरथसुत” (दो० ११८) तक ; ‘अनूपा’—“निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे ।” (उ० दो० ३२) ; “चिदानंद निरुपाधि अनूपा ।” (दो० १३२) ।

निर्गुण और सगुण दोनों भगवान् के अव्यक्त और व्यक्त रूप हैं, यथा—“अगुन अरूप अक्षय

अज जोई । भगत-प्रेम-वस सगुन सो होई ॥" (दो० ११५); "व्यक्तमव्यक्त गतभेद विष्णो ।" (वि० ५४), "फूले कमल सोई सर कैसा । निर्गुन ब्रह्म सगुन भये जैसा ॥" (कि० दो० १६); "कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव । सोहि भाव कोसलभूप, श्रीराम सगुन सरूप ॥" (सं० दो० ११२) ।

(२) 'मोरे मत बड़ नाम '.....' भाव—औरों का चाहे जो मत हो, पर मेरा मत यही है । उत्तरार्द्ध में प्रमाण भी देते हैं—'किये जेहि गुण' वश होनेवाला छोटा और वश करनेवाला बड़ा कहा जाता है और नाम के अधीन निर्गुण-सगुण सर्वत्र प्रसिद्ध ही हैं । यथा--"मंत्र परम लघु जासु वस, बिधि हरि हर सुर सर्व ।" (दो० २५६) । नाम भी मंत्र ही है--"महामंत्र जोई....." (दो० ८) में कहा गया है । मनु-शतरूपा ने प्रथम निर्गुण ब्रह्म का स्मरण किया, यथा—"सुमिरहिं ब्रह्म सच्चिदानंदा ।" (दो० १४४) । स्मरण नाम से ही होता है, यह वश में हुआ, तब सगुणत्व धारण कर आकाशवाणी की और सगुण (व्यक्त) रूप से दर्शन भी दिये ।

'निज धूते' का भाव यह है कि नाम की श्रुतियों की तरह प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, किन्तु वह पराक्रम से वश कर लेता है । ऐसा बलवान् है कि 'अकथ अगाध अनादि अनूपा' को भी वश कर लेता है ।

प्रौढ़ि सुजन जनि जानहि जन की । कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥३॥

एक दारुगत देखिय एक । पावक सम जुग ब्रह्म-विवेक ॥४॥

उभय अगम जुग सुगम नाम ते । कहउँ नाम पड़ ब्रह्म राम ते ॥५॥

अर्थ—सज्जन लोग इसे मुक्त दास की प्रौढ़ता (एवं प्रौढोक्ति) न समझें, मैं अपने मन की प्रतीति, प्रीति और रुचि कहता हूँ ॥३॥ ब्रह्म के उपर्युक्त दोनों स्वरूपों का ज्ञान दो अग्निषों के समान है । एक अग्नि लकड़ी में रहता है और दूसरा प्रकट देखने में आता है ॥४॥ दोनों (का ज्ञान) कठिन है और दोनों नाम (के साधन) से सुगम हो जाते हैं, इसीसे मैं नाम को ब्रह्म (अगुण) और राम (सगुण) से बड़ा कहता हूँ ॥५॥

विशेष—(१) 'प्रौढ़ि सुजन.....'—'मोरे मत' कहने से प्रौढ़ता पाई जाती है, इसलिये प्रयत्न यहाँ न प्रतीक्षा करते हैं कि थोड़ी देर आपलोग मुक्त जन की प्रौढ़ि अर्थात् प्रौढोक्ति पर ध्यान न दें तो मैं अपने मन की प्रतीति, प्रीति और रुचि कहूँ । वेद, शास्त्र और सद्गुरु द्वारा नाम प्रभाव जानकर प्रतीति हुई, इससे प्रीति हुई, तब प्रीति-पूर्वक नाम रटने से जो मन में रुचि अर्थात् प्रकाश (ज्ञान) हुआ, वही कहता हूँ । अतएव यह आस्तिक्य है, 'प्रौढ़ि' नहीं । कहा भी है—"जाने बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहि प्रीती ॥ प्रीति बिना नहि भयति दृढ़ाई ।" (उ० दो० ८८) ।

(२) एक दारुगत प्रथम ब्रह्म के दो स्वरूप कहे । अब दोनों का विवेचन कहते हैं । एक अग्नि लकड़ी में है, वह रगड़ने से प्रकट होता है, वैसे निर्गुण ब्रह्म चराचर रूप लकड़ी में व्याप्त है, अव्यक्त होने से दिखाई नहीं देता, प्रकृति के सर्वादि गुण और सुसुख जीव के योगादि साधन रूप रगड़ से वह ज्ञानाग्नि रूप से प्रकट होता है । यथा—"पुनि विवेक पावक कहँ अरनी ।" (दो० ३०); "अति संघरपन जौँ कर कोई । अनल प्रगट चन्दन ते होई ।" (उ० दो० ११०) । सगुण ब्रह्म प्रकट अग्नि के समान है । इसके गुण अग्नि के प्रकाश एवं उष्णत्व की तरह प्रकट देख पड़ते हैं । गुण रूपी प्रकाश से

भक्तों का हित और क्रोध रूपी सप्लव के द्वारा दुष्टों का दलन होता है। तत्त्वतः दोनों अग्नि एक ही हैं—केवल मनसे अव्यक्त और व्यक्त रूप का ही भेद होता है। वैसे दोनों ब्रह्म के भी (व्यक्त-अव्यक्त) रूप मात्र का भेद है। ऊपर सप्रमाण कहा गया।

(३) 'अभय अगम जुग'..... 'दोनों ही अन्य साधनों से अगम हैं, नाम ही से सुगम हैं। यथा—“सगुण ध्यान रुचि सरस नहिं, निर्गुन मन ते दूरि। तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजीवन मूरि॥” (दोहाबली ८)। नाम द्वारा निर्गुण का सुगम होना अगली तीन अर्द्धालियों में और सगुण की सुगमता अगले दोहे में बढ़ाई-छोटाई के द्वारा कहते हैं—

व्यापक एक ब्रह्म अविनासी। सत चेतन धन आनंदरासी ॥६॥

अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी ॥७॥

नाम निरूपन नाम जतन ते। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन ते ॥८॥

अर्थ—जो ब्रह्म अंतर्धामी-रूप से सबमें व्याप्त है, अद्वितीय है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा एकरस रहता है, चेतन है और धन-आनंद की राशि है ॥६॥ ऐसे विकार-रहित समर्थ (ईश्वर) के हृदय में रहते हुए, सब जीव संसार में दीन और दुखी हैं ॥७॥ नाम के अर्थ-विचार-पूर्वक नाम के जपने से वह (निर्गुण ब्रह्म) भी प्रगट होता है, जैसे रत्न से मोल प्रकट होता है ॥८॥

विशेष—(१) 'अस प्रभु हृदय'—ऊपर की अर्द्धाली में ब्रह्म के छ विशेषण कहे गये हैं। फिर उसे ही यहाँ 'प्रभु' और 'अविकारी' भी कहा है। भाव यह कि इन छ विशेषणों के अंतर्गत वह छ ऐश्वर्यों से पूर्ण है, इसी से प्रभु अर्थात् समर्थ है और इन पदैश्वर्यों के रहते हुए, इसमें कामादि छ विकारों का अवकाश नहीं है। ऐसे प्रभु के हृदय में होते हुए भी जीवों के दीन-दुखी रहने का हेतु यह है कि ये सब प्रभु को नहीं जानते। यथा—“आनंदसिंधु मध्य तब बासा। बिनु जाने कव मरधि पियासा॥” (वि० १२६) इस आनंद-सिंधु प्रभु के बिना जाने जीव विषयतृष्णा रूपी व्यास से 'दीन' हैं और सब अविकारी के ज्ञान के बिना काम-क्रोधादि छ विकारों से 'दुखारी' हैं।

ब्रह्म के पदैश्वर्य और पदविकाराहित्य अर्थात् छ विकारों का अभाव—

निर्गुण ब्रह्म अव्यक्त रूप है। अतः, इसके पदैश्वर्य भी अव्यक्त रूप में ही हैं, मुक्ति से व्यक्त होते हैं। जैसे, पदैश्वर्य—ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये छ हैं। पदविकार—काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर ये छ विकार हैं। तदनुसार ही क्रम से ब्रह्म के छ विशेषण भी हैं—व्यापक, एक, अविनाशी, सत, चेतन और धन-आनंदराशि। ब्रह्म शब्द विशेष्य है, यथा—“ब्रह्म राम ते नाम बड़” (दो० २५) अर्थात् यह मुख्य सहा है। अब क्रम से प्रत्येक विशेषण से एक-एक ऐश्वर्य की पूर्णता और एक-एक विकार का राहित्य (अभाव) दिखाया जाता है—

१—'व्यापक'—जैसे घड़े में काम हो तो काम व्याप्य और घड़ा व्यापक है, वैसे अखिल ब्रह्मांड रूप ऐश्वर्य व्याप्य है और वह (ब्रह्म) व्यापक है। अतः, सम्पूर्ण ऐश्वर्य उसमें है तो वह कामना किसको करे? क्योंकि कामना अपने से भिन्न पदार्थ की होती है। इस प्रकार ब्रह्म के पहले 'ऐश्वर्य' की पूर्णता और 'काम' का राहित्य प्रकट हुआ।

२—‘एक’—वह एक ही चराचर रूप से जीवों की रक्षा एवं पालन करता है। अतः, उसे जानकर उसकी शरण में जाने से तीनों श्रेणों के अधिकारियों का भय छूटता है। यथा—“सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा शुभः॥” (गीता-१८।११) अर्थात् अर्जुन ने भीष्म-द्रोणादि की सेवा को ही धर्म समझा था, उस भ्रम को भगवान् ने यह कहकर मिटाया कि मैं ‘एक’ ही सब रूपों से रक्षा-शिक्षा आदि करनेवाला हूँ। अतः, मेरी शरण में आओ, मैं सब पापों से मुक्त कर दूँगा। अतः, जो पाप सब धर्मों से छूटते हैं उन्हें एक प्रभु ही छुड़ाते हैं तो सब धर्म यहाँ ‘एक’ विशेषण में आये। जहाँ धर्म की पूर्णता होती है, वहाँ ‘क्रोध’ नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। यथा—“करइ क्रोध जिमि धर्महि दूरी।” (कि० दो० १०)। क्रोध पाप मूल और धर्म पुण्य-मूल है। इसमें ‘धर्म’ की पूर्णता और ‘क्रोध’ का राहित्य प्रकट हुआ।

३—‘अविनाशी’—‘हेतु कृषानु भानु हिमकर की’ (दो० १८) के विशेष में श्रीरामजी से अनेकों चन्द्रमाओं का होना कहा गया। चन्द्रमा सुधाकर है, उसी से अमृत पाकर देवता अमर रहते हैं, तब उसके परम कारण रूप ब्रह्म का अविनाशी होना युक्त ही है। चन्द्रमा की कारणता से यश की पूर्णता है, यथा—‘भेन्दुर्यशो-निर्मलम्’ (श्रुतयोध) अर्थात् भगण का देवता चन्द्रमा निर्मल यश का दाता है तो वह यश का भंडार है। अतः, उसका कारण-रूप ब्रह्म ‘यश’ पूर्ण है। जहाँ यश की पूर्णता होगी, वहाँ लोभ के लिये स्थान ही नहीं रह जायगा। यथा—“लोभी जस वह चार सुमानी। नभ दुहि दूध चहत ये प्राणी॥” (आ० दो० १८)। अतः, इसमें ‘यश’ की पूर्णता और ‘लोभ’ का राहित्य आया।

४—‘सत्’ (सत्) इसका अर्थ ‘सदा एक रस ‘स्थित’ होता है। इससे उसका हर्ष-विषाद-रहित एक रस रहने में ब्रह्म का ‘श्री’ ऐश्वर्य है, यथा—“प्रसन्नतां या न गताभिपेक्षतस्तथा न मल्ले वनवासदुःखता। सुखान्जुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा॥” (स० न० श्लोक)। मुख-श्री एक रस रहने से मद का अभाव है, क्योंकि धन मद, विद्या-मद आदि की हर्षमय चेष्टाओं से श्री एकरस नहीं रह सकती। अतः, ब्रह्म के ‘सत्’ होने में ‘श्री’ की पूर्णता और ‘मद’ का अभाव प्रकट हुआ।

५—‘चेतन’—ब्रह्म स्वयं चित् (ज्ञान) रूप है और सबका चेतनवर्त्ता है। अतः, इसमें ‘ज्ञान’ ऐश्वर्य की पूर्णता और ‘मोह’ का राहित्य है, क्योंकि ज्ञान की पूर्णता होने पर मोह नहीं रह सकता यथा—“भये ज्ञान बर मिटइ न मोह॥” (स० दो० १६८)।

६—‘वन आनंद रासी’—इससे ब्रह्म में ‘वैराग्य’ की पूर्णता और ‘मत्सर’ का राहित्य है, क्योंकि जब वह स्वयं पूर्ण आनन्द रूप है, तब नरवर विषयसुखों में राग क्यों करेगा तथा स्वयं सुख की पूर्णता पर ‘मत्सर’ नहीं रह सकता, क्योंकि जब अपने सुख की न्यूनता होती है, तब दूसरे के अधिक सुख के प्रति ईर्ष्या-रूप मत्सर होता है।

श्रीगोस्वामीजी ने यहाँ निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप, विवेक, लक्षण और अंगजो चौपाई में साधन भी स्वतंत्र रूप में लिखा है। इसपर भी जो निर्गुण ब्रह्म को ‘चिति मात्र’ एवं ‘निर्विशेष’ कहते हैं, उन्हें इसपर अवश्य विचार करना चाहिये।

(२) ‘नाम निरूपन नाम’—निरूपन-(निरूपणः रूपादालोके विचारे च निदर्शने।—मेदिनी।) अर्थात् अर्थ-महत्त्व का विचारना, यथा—“करइ निरूपन विरति बिबेका॥” (दो० ११२)। ‘जतन’ अर्थात् रटना, जपना, अभ्यास आदि। ‘सोच’ अर्थात् अपर्युक्त छ’ विरोधवाला निर्गुण ब्रह्म भी। जो हृदय में रहकर भी स्वतः नहीं जनाता, जो अग्राम है, वह भी। ‘प्रगटत जिमि मोल रतन ते’—जैसे किसी (हीरे आदि) रत्न का मोल जौहरी के द्वारा प्रकट होता है, सब उसके मँजाने पर बड़े बड़े मूल्यवाले सिकके मिलते हैं, फिर वन प्रत्येक

दोहा—निरगुन ते येहि भौति बड़, नाम-प्रभाव अपार ।

कहउँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार ॥२३॥

अर्थ—इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म से नाम बड़ा है और उसका प्रभाव अपार है, अब मैं अपने विचार के अनुसार नाम को श्रीरामजी से बड़ा कहता हूँ ॥२३॥

विशेष—‘येहि भौति’—नामरूपी स्वर के अभ्यास से नामों का प्रकट होना ही मानों नामों को नाम से मोल लेना है। इस रीति से सुलभता-द्वारा नाम बड़ा है। श्री राम नाम (महामंत्र) में यह भारी प्रभाव है कि यह निर्गुण ब्रह्म को भी प्रकट करके जीव का कल्याण करता है। अब नाम को सगुण ब्रह्म (राम) से भी बड़ा करते हैं। पूर्व ‘मोरे मत’ कहा था। यहाँ भी ‘निज विचार अनुसार’ कहते हैं, क्योंकि ग्रन्थकार का यह विचार विलक्षण है। अन्यत्र भी कहा है यथा—“भिय राम नाम ते जाहि न रामो। ताको भलो ‘राम ते अधिक नाम करतम जेहि किये नगर गव गामो॥’ (वि० २२८) तथा—“राम स्वतोऽधिकं नाम इति मे निश्चिता मतिः। चरया तु वारितायोषथा नाम्ना तु भुवनत्रयम्॥” (हनुमत्संहिता)।

राम भगत-हित नर-तनु-धारी। सहि संकट किय साधु सुखारी ॥१॥

नाम सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहिं सुद-मंगल-वासा ॥२॥

अर्थ—श्रीरामजी ने भक्तों के लिये मनुष्य का शरीर धारण किया और दुःख सहकर साधुओं को सुखी किया ॥१॥ परन्तु प्रेम के साथ नाम अपने से भक्त लोग बिना परिश्रम (मानसी) आनन्द और (जसब आदि) संगत के निवास-स्थान हो जाते हैं ॥२॥

विशेष—‘राम भगत-हित नर-तनु-धारी।’ यथा—“कुरासिधु जन हित तनु धरही॥” (दो० १२१); “राम सगुन भये भगत-प्रेम वस।” (दो० २१८)। ‘नर-तनु-धारी’—श्रीमन्मारायण और विष्णु भगवान् जब श्रीराम-रूप में अवतार लेते हैं, तब चतुर्भुज से द्विभुज नराकार होकर लोला करते हैं और परात्पर साकेतविहारी का श्रीरामरूप में ‘नर-तनु’ धरना यह है कि वे अपने निय किरीट दिव्य विमल में ही प्राकृत नरवत् पाञ्चयोग्य आदि अस्त्रधार धारण करते एवं नरवत् ही सब व्यवहार करते हैं। आपका नरधार रूप ही परात्पर है, यथा—“आत्मैवेदमम आसीत् पुरुष विधः।” (बृहदा० १।३।१); “स्थूलं चाष्टभुजं शोकं सूक्ष्मं चैव चतुर्भुजम्। परं तु द्विभुज रूपं तस्मादेतत्तत्त्वं यजेत्॥” (आनन्दसंहिता)। वे नित्य किरीट अनश्वर में रहते हैं, वे ही मनु शतरूपा की प्रार्थना से प्रकट हुए। यह पङ्क्ति ‘तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्’ (मं० बजो०) में कहा भी गया है।

‘सहि संकट’—यथा—“अजित बसन फल असन महि, सवन डासि कुतपात। बसि सरवर नित सहव हिम, आतप बरपा पात॥” (अ० दो० २११)।

‘किय साधु सुखारी’ यथा—“सकल मुनिन के आश्रमनिहि, जाय जाय सुख दीन्ह॥” (आ० दो० ११)। ‘नाम सप्रेम जपत अनयासा’ यथा—“नाम प्रसाद संभु अविनासी” से “भये मुकुन हरि-नाम-प्रभाऊ॥” (दो० २५) तक।

तात्पर्य यह है कि श्रीरामजी ने भक्तों के लिये नर-नाट्य करते हुए, कष्ट सह-सहकर अपने एक-एक गुण का विस्तार किया जिससे साधुजोग सुचो हुए। वे ही गुण नाम द्वारा लोक में अनन्त होकर विस्तृत

हुए। जैसे कोई लता यदि किसी फल के बीज से उत्पन्न होकर बहुत शाखाओं में फैल जाय तो उसके फूल-फल आदि से लोककल्याण हो, वैसे ही श्रीराम रूप फल, और वनका गुण बीज है। वन गुणों से कीर्ति का फैलना और तदनुसार सर्वत्र नाम का होना अनेक फल है। नाम के अर्थों में गुण विचार कर उसका जपना फल पाने के समान हुआ। इस फल के खानेवाले को भी पूर्व के बीज-कारण रूप फल के ही स्वादादि गुण प्राप्त होते हैं। यहाँ कारण के एक फल के समान श्रीराम रूप है, उसीसे होनेवाले बहुत फलों के समान नाम हुआ। रूप के गुण नाम-द्वारा एक ही समय करोड़ों रत्नों पर भक्तों के हृदय में रूप का-सा कार्य करते हैं। पहले दो० १८ में श्योतिषी के दृष्टान्त से भी यही लिखा गया था। यहाँ से दो दोहों में इसी प्रकार नाम द्वारा रूप से कौटि गुण कार्य का होना कहा जायगा। यही नाम का धर्पण है।

राम एक तापस-तिय तारी। नाम कोटि बल कुमति सुधारी ॥३॥

रिपि हित राम सुकेतु सुता की। सहित सेन सुत कीन्ह बिबांकी ॥४॥

सहित दोष दुख दास दुरासा। दलह नाम जिमिरवि निमिनासा ॥५॥

अर्थ—श्रीरामजी ने एक तपस्वी (गौतम ऋषि) की स्त्री (अहल्या) को तारा और नाम ने तो करोड़ों रत्नों की कुतिसत बुद्धि सुधार दी ॥३॥ श्रीरामजी ने विश्वामित्र ऋषि के लिये सुकेतु यज्ञ की कन्या (ताड़का) का सेना और पुत्र के साथ नाश किया ॥४॥ परन्तु नाम दासों की दुरासा को दुःख और दोष के साथ ऐसे नष्ट करता है, जैसे सूर्य रात को (बिना अम नष्ट करते हैं) ॥५॥

विशेष—(१) 'राम एक तापस-तिय' —अहल्या की कथा आगे दो० २०६ में आवेगी। इसमें श्रीरामजी का गुण उदारता एवं निर्दोष कुबलता है। यथा—“अस प्रभु दीनबंधु हरि, कारन-रहित कुपाल ॥” (दो० २११)। देश-काल एवं पात्र न देखकर याचक मात्र को देना उदारता है, यही यहाँ भी है। अहल्या शापित एवं दुराचारिणी होने से गति देने के योग्य नहीं थी। देश मयंकर जंगल था, तीर्थ आदि भी न थे। रूप का यही गुण लेकर नाम ने करोड़ों रत्नों की कुमति सुधारी, यथा—“सहस्र सिला ते अवि जड़ मति भई है। कासों कहाँ कीने गति पाइन्हि दर्द है ॥” (वि० १८१)। रूप ने एक को तारा और वह भी तपस्वी की स्त्री थी, नाम करोड़ों रत्नों और कुमतियों को सुधार रहा है—यही उसमें विशेषता है।

(२) 'रिपि हित राम' —ताड़का—सुकेतु एक घोर यज्ञ था। इसने संतान के लिये तपकर ब्रह्मा के वरदान से कन्या पाई, जिसमें हजार हाथियों का बल था। यह सुंद से ब्याही गई थी। भारीच और सुमाहु सुशोषुंद के पुत्र थे। सुंद अग्रहस्त के शाप से मारा गया। इससे ताड़का क्रुद्ध हो पुत्रों के साथ ऋषि को खाने दौड़ी और ऋषि ने सबको शाप देकर राजसूय बना डाला। ताड़का ने राजसूय धनकर मलद और कारूपक—दो प्रान्तों को निर्जन जंगल बना डाला। तब से यह विश्वामित्र के आश्रम के मुनियों को दुःख दिया करती थी। ताड़कादि वध की कथा आगे आवेगी। 'रिपिहित'—ऋषि की आज्ञा से उनके हित के लिये रामजी ने ताड़का को मारा, अन्यथा पोरों के लिये श्लोष निषिद्ध है। 'बिबांकी' अर्थात् निरशेष, उस स्थान पर एक भी शेष न बचा। 'सहित दोष दुरा' के अर्थ में अपमान के 'सेन' का होना 'स+हित' में है, हित का अर्थ सहायक (सेना)—उसके सहित, 'दुरासा' अर्थात् दुःखद चाह, यथा—“अथ गुप्तविहिं दुष्ट देति दयानिधि दारुन आस पिशाचो ॥” (वि० १६१)। यहाँ श्रीरामजी का योग्य (दोस्ता) गुण है, क्योंकि थोड़ी ही अवस्था में सब साधारण भी युद्ध नहीं देखा था, रोजने के धनुषमाण से बिकट घोर राजसूय को युद्ध करके मारा तो भी शान्ति नहीं आई।

यही वीर्य गुण लेकर नाम अनंत दासों की दुराशा एवं दोष-दुःख का नाश कर रहा है। हृदय की दुराशा के अनुसार इन्द्रियों के प्रवृत्त होने से उनमें कुटेय रूप दोष पड़ जाता है। इन इन्द्रियों का प्रेरक दूषित मन मारीच हुआ और दुराशा-सम्बन्धी अनेक संस्कारों का समूह सुबाहु एवं और सेना है। यथा—
“पदराग याग चर्हौ कौसिक ज्यों कियो हौं। कलिमल रत्न देखि मारी भीति भियो हौं।” (वि० १८१);
“जिमि रवि निसि नासा।” अर्थात् रूप को श्रम दुष्सा और मारने के लिये निकट जाना पड़ा। पर नाम को कुछ भी धम नहीं होता है और न कहीं जाना पड़ता है। अतः, नाम बड़ा है। दुराशा आदि अज्ञान से होने से रात के समान है।

प्रश्न—अहल्या का प्रसंग विरवामित्र से पहले क्यों रक्ता गया ?

उत्तर—यहाँ नामापाधन क्रम के अनुसार अहल्या-प्रसंग के गुण की प्रथम आवश्यकता थी, क्योंकि प्रथम पुनर्जन्म सुधरे, तब वससे दुराशा आदि दूर हों।

भंजैव राम आप भव-चापू। भव-भय-भंजन नाम-प्रतापू ॥६॥

दंडक वन प्रभु कीन्ह सोहावन। जन-मन-अमित नाम किय पावन ॥७॥

निसिचर निकर दले रघुनन्दन। नाम सकल कलि-कलुपनिकंदन ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी ने तो स्वयं शिवजी के धनुष को तोड़ा और नाम का प्रताप ही जन्म-मरण के भय का नाश कर देता है ॥६॥ प्रभु ने दंडक वन को शोभायमान कर दिया और नाम ने असंख्य दासों के मन को पवित्र कर दिया ॥७॥ श्रीरामजी ने तो निरिचर-समूह का नाश किया, परन्तु नाम सम्पूर्ण कलि के पापों को जड़ से उखाड़ डालता है ॥८॥

विशेष—(१) ‘भंजैव राम आप भव-चापू।’ रूप (रामजी) को पिनाक धनुष तोड़ने में श्रम नहीं हुआ, स्रण-भर में तोड़ डाला। इससे यहाँ श्रीरामजी का बल गुण है। यथा—“तब मुज-बल सहिमा बघाटी। प्रगटो धनु विषटन परिपाटी ॥” (शो० २३८)। इसी बल-गुण से जनकजी की रक्षा हुई, जिससे सुयश हुआ और अहत्योद्धार आदि की कीर्ति मिलकर प्रताप हुआ। यथा—“जाकी कीरति सुयश मिलि, होत शत्रु-वर ताप। जग डेरात सघ आप ही, कहिये ताहि प्रताप ॥” (वैजनाथ)। यही प्रताप गुण नाम-द्वारा अनन्त होकर सर्वत्र जड़ धनुष के समान जन्म-मरण के दुःख का नाश करता है। शिवजी त्रिगुणात्मक अहंकार के देवता हैं। वही अहंकार धनुष है। जीव का गुणाभिमान होना उसमें जड़त्व है, वसीसे ‘भव-भय’ है। यथा—“कारण गुण संगोऽय सद्सद्योनिजन्ममु ॥” (गीता १३।२१)। अतः, धनुष और अहंकार में समता है। नाम की विशेषता यह है कि ‘रूप’ को जाकर हाथ से धनुष तोड़ना पड़ा और नाम का प्रताप ही वह कार्य किया करता है। इसीसे कहा है—“प्रभु हू ते अधिक प्रताप प्रभु-नाम को।” (क० उ० ७०)। ‘भव-चाप’ श्रीरामजी से ही टूटा, वैसे भव-भय का नाश भी नाम से ही होता है।

(२) ‘दंडकवन प्रभु...’ दंडक-वन—इस स्थान में पहले महाराज इक्ष्वाकु के कनिष्ठ पुत्र राजा दंड की राजधानी थी। पीछे यहाँ के सब पदार्थ भुलस गये, प्रजा का नाश हो गया और राक्षस रहने लगे। इसका कारण ग्रंथकार ने लिखा है—“रूप साप मुनिवर कर हरहू ॥” (आ० शो० १४)। यह शाप श्रीमद्-बाल्मीकीय के अनुसार यों है कि राजा दंड ने अपने विद्यागुरु शुक्राचार्य की कन्या अरजा पर बलात्कार किया। इसपर शुक्राचार्य ने शाप दिया कि यहाँ जल्दी ही दंड रेत बरसेगी। वैसा ही हुआ। तब से यह

‘दंडकारण्य’ प्रसिद्ध हुआ । ‘कीन्ह सोहावन’—भयावन से शोभायुक्त (हरा-भरा, फल-पूल युक्त) कर दिया । यथा—“जब ते राम कीन्ह तहँ बासा । सुखी भये मुनि वीही आसा ॥ गिरि घन नही ताल छवि छाये । दिन-दिन प्रति अति होत सोहाये ॥” (भा० दो० १५) ‘सोहावन’ की जगह ‘पुनीत’ भी कहा है । यथा—“दंडक पुहुमि पाँय परसि पुनीत भई वकठे धिठप कोगे पूजन करन ॥” (वि० २५८) ।

इसमें श्रीरामजी का दया गुण है, क्योंकि आपने निःस्वार्थ रूप से जा अपने पतित-पावन चरखों से स्पर्श करके दंडक वन को ‘पावन’ तथा ‘सोहावन’ कर दिया । दया—“दया दयावतां श्रेया स्वार्थस्तत्र न कारणम् ॥” (भगवद्गुण दर्पण) । उसी दया गुण के साथ नाम ने अनंत रूप से अनन्त भक्तों के मन को दंडक-वन के समान पवित्र कर दिया है ।

(३) ‘निश्चर निकर’... यहाँ पंचवटी के सर-दूषणादि चौदह हजार राजसों के वध का प्रसंग है । इसमें श्रीरामजी का शौर्य गुण है । सुर, असुर, नर, नाग आदि तीनों लोकों के वीर एकत्र होकर युद्ध करें तब भी आप चरसाह के साथ शत्रु सामना करें और छत्र-भर में सबका नाश करें । यथा—“सकल सुरासुर बुरहिं जुमारा । रामहिं समर न जीतनिहारा ॥” (अ० दो० १८८) तथा—“सरदूषन मुनि कोगे पुकारा । छन भई सकल फटक नन्ह मारा ॥” (भा० दो० १९१) ।

इसी शौर्य गुण के साथ नाम अनन्त रूपों से अनन्त व्यक्तियों के जीवों के हृदय की पकादरा इन्द्रियों और वीर अन्तःकरण—इन चौदहों की कामादि सम्बन्धी सहस्र-सहस्र पाप रूप संकल्पों का निवन्दन (समूल नाश) करता है । काष्ठिह्वा स्वामी (देव) ने भी कहा है—“भाई । पंचवटी के रन में, बड़ी रंग समुत्थन में । पाह सुपनया सदासुहागिनि लेकि रही मन बन में । लखन दास ताके धरि काटे नाक कान यक छन में । सर है शेष कोम है दूषन कम यसै त्रिचिरन में । कामे शेष कोम मिलि दरसे वीनों पकड़ तन में ॥ भाई० ॥” (वैराग्यप्रदीप) ।

दोहा—सवरी गीध सुसेवकनि, सुगति दीन्हि रघुनाथ ।

नाम उधारे अमित खल, वेदविदित गुनगाथ ॥२४॥

अर्थ—श्रीरामजी ने तो शवरीजी और जटायुजी-जैसे सुन्दर सेवकों को शुभ गति दी, पर नाम ने अगणित सत्त्वों का उद्धार किया । इन गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है ।

विशेष—‘सुसेवकनि’—श्रीशवरीजी की प्रेमपूर्ण सेवा गीताथली और भक्तमाल में प्रसिद्ध है । यथा आगे (भा० दो० १५-१६ में) आयेगी । तथा—“घर गुरुगृह प्रियसदन सामुरे भई जब अहं पहुनाई । तब तहँ कहे सवरी के फलनि की दधि माधुरी न पाई ॥” (वि० १६४) ; “शवरी पूजित सम्प्रामो दरारवात्मजः ॥” (कल्पो० मू० ११०) । गीधराज जटायुजी ने श्रीजानकी जी की रक्षा में अपने प्रिय प्राण ही दे दिये । इससे दोनों ‘सुसेवक’ कहे गये । ‘सुगति दीन्हि’—यथा (शवरी)—“जोगि शृङ्ग दुर्लभ गति जोई । तो कहै आजु सुलभ भई सोई ॥” (भा० दो० १५१) ; (गीध) “गीध अघम राख आनिपभोगी । गति दीन्हो जो अवत जोगी ॥” (भा० दो० १२१) । दोहाथली में इनकी मृत्यु की मराहना छ. दोहों में की है । ‘नाम उधारे’... यथा—“अपघ सवर राख जमन बड़, पामर कोल किराड । राम कहत पावन परम, होत सुपन विन्यास ॥” (अ० दो० १२४) । “अपघ अजामिल गत्र गनिकाऊ । भये सुपन हरिनाम-प्रभाऊ ॥” (दो० १५५) ।

इन दोनों भक्तों के प्रति श्रीरामजी का अनुकंपा-गुण है। यथा—“रक्षितभक्तानामनुराग-सुरेच्छया। भूयोभीष्टप्रदानाय यश्च दानमुपाश्रयति॥ अनुकंपागुणो ह्येव प्रपन्नप्रियगोचरः॥” (श्रीमद्भगवद्गुणवर्णन)। अर्थात् पूर्व से रक्षित एवं आश्रित भक्तों की अभिलाषा पूरी करके सुखी करने की इच्छा यही रहना अनुकंपा है। यही गुण नाम-द्वारा अनन्त होकर अमित रखों को भी शान्ति-मीथ की सो गति देता है। नाम ऐसा बड़ा है।

राम सुकंठ विभीषण दोऊ। राखे सरन जान सब कोऊ ॥१॥

नाम गरीब अनेक निवाजे। लोक वेद घर विरद चिराजे ॥२॥

अर्थ—श्रीरामजी ने सुमीव और विभीषण दोनों को शरण में रखवा—यह सब कोई जानते हैं ॥१॥ और नाम ने अनेक गरीबों की रक्षा की, इस (नाम) को श्रेष्ठ विरुदावली लोक और वेद में जगमगा रही है ॥२॥

विशेष—नाम में ‘घर विरद’ कहा, क्योंकि श्रीरामजी ने परिश्रम करके सुमीवादि की रक्षा की। पीछे लोक-दिखावे में एक ने सेनासहित और दूसरे ने भेद बतलाकर कुछ सहायता भी की, किन्तु नाम में वह सहायता भी नहीं। रूप की विरद को ‘जान सब कोऊ’ कहा अर्थात् वेद-पुराण के मतलाने से लोग जानते हैं और नाम की विरद को ‘चिराजे’ कहा है कि अब भी जापक इससे सुखी होते हैं। यह प्रत्यक्ष है। अतः, नाम बड़ा है।

श्रीसुमीव और विभीषणजी आर्त भक्त थे। यथा—“सो सुमीव दास तव अहह ॥ शीन जानि तेहि अमय करीजे ॥” (कि० दो० ४) ; तथा—“ऊन भूष विभीषण दोन रहा ॥” (व० दो० १०) और दोनों दुःख से अकुलाकर शरणागत हुए थे। यथा—“बालि-वास व्याकुल दिन राती। तन बहु प्रन चिता जर छाती ॥ सो सुमीव कीन्ह कपिराऊ ॥” (कि० दो० ११) तथा—“रावन क्रोध अनल निज, आस समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेव” (सुं० दो० ४१)। इस प्रकार से आश्रित की रक्षा करने में श्रीरामजी का करुणा गुण है। यथा—“सेवक को दुख देखि के, स्वामि विकल होइ जाय। दलि दुख साजै सकल सुख, करुणा गुण सो आय ॥” यह प्रसिद्ध है। जैसे सेवक सुमीव का दुःख सुनते ही रामजी की भुजाएँ फड़क उठीं, अकुलाकर मठ बालि-वध की प्रतिष्ठा कर दी दी, फिर गाली सहकर भी बसका निर्वाह करना पड़ा, ऐसे ही विभीषण का भी तुरंत ही राज्याभिषेक कर दिया। रावण का संग्राम अभी शेष ही था। इसी गुण ने नाम-द्वारा अनन्त रूप से अनेक गरीबों को सुखी किया।

राम भालु कपि कटक बटोरा। सेतु हेतु श्रम कीन्ह न धोरा ॥३॥

नाम लेत भव सिंधु सुखार्हीं। करहु विचार सुजन मन मारहीं ॥४॥

अर्थ—श्रीरामजी ने तो भालु-वानरों की सेना इकट्ठी की और पुल के लिये थोड़ा परिश्रम नहीं किया अर्थात् बहुत श्रम किया ॥३॥ नाम लेते ही लेते सप्ताह रुखी समुद्र सूख जाते हैं; दे सज्जनो ! अपने मन में (नाम की बहाई पर) विचार कीजिये ॥४॥

विशेष—श्रीरामजी को प्रथम भालु कपियों का कटक बटोरना, फिर तीन दिनों तक समुद्र से राह मॉगना, फिर पत्थर आदि तुलवाकर पुल बाँधना—आदि कामों में बहुत श्रम पड़ा, फिर भी सागर बना

ही रहा, पर नाम के लेते ही संसार-सागर सूख जाते हैं। यहाँ 'सुराही' बहुवचन है। जैसे—सागर सात हैं, वैसे भवसागर भी सात हैं। भव-सिंधु दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनवाँ से भरा है। इसके कारण संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण ये तीनों सकाम शुभाशुभ कर्म हैं। कर्म के सकाम होने का कारण अविद्या है। अतः, सब मिलकर सात हुए। ये सातों श्रीराम-नाम से नष्ट होते हैं—'हेतु कृत्तानुभातु हिमकर को '।' (दो० १८) का अर्थ देखिये। ऊपर अविद्यात्मक कर्म का परिणाम देह कहा गया, उसे ही सागर भी कहा है। यथा—'कुनप अभिमान सागर भयंकर चोर.....' (वि० ५८)। यह देह सप्त घातुओं से निर्मित है, यथा—'सातें सप्त घातु निर्मित तनु करिय विचार।' (वि० १०४)। श्रीमद्भागवत में भी कहा है—'जायमानो षट्पिर्भातः सप्तवधिः कृताञ्जलिः।' (स्कं ३, अ० ३१)। इस प्रकार भी सप्त सागर आ जाते हैं। तीनों ताप देह के ही कार्य हैं। अतः, देहाभिमान को सोखना ही भव-सिंधु को सोलना है।

यहाँ श्रीरामजी का चातुर्य गुण है, क्योंकि आपने वानर भालुओं एवं राक्षसों से उनकी भाषा में बोलने एवं प्रीति-व्यवहार से दुःसाध्य कार्य अपनी बुद्धि से किया। यथा—'केवलया स्वबुद्धयैव प्रयासार्थं विदुत्तमाः। दुःसाध्यकर्मकारित्वं चातुर्यं चतुराः विदुः ॥....' (श्रीमद्भागवतदर्पण)। यही गुण लेकर नाम ने सप्तों भव-सिंधु को सुखा ही दिया। यह नाम की बड़ाई देखिये। आप लोग मुजान हैं; अतः, थोड़े ही में जान लें।

राम सङ्कुल रन रावन मारा। सीय सहित निज पुर पगु धारा ॥५॥

राजा राम अवध रजधानी। गावत गुन सुर मुनि घर बानी ॥६॥

सेवक सुमिरत नाम समीची। विनु श्रम प्रबल मोह-दल जीती ॥७॥

किरत सनेह मगन सुख अपने। नाम-प्रसाद सोच नहि सपने ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी ने तो घुटुङ-समेत रावण को मारा और श्रीजानकी के सहित अपने पुर (भीमवध) में आये ॥५॥ श्रीरामजी अयोध्या राजधानी में राजा हुए। देवता और मुनि श्रेष्ठ वाणी से उनके गुण गाते हैं ॥६॥ पर सेवक प्रीति सहित नाम-स्मरण करते हुए, बिना श्रम ही बड़े भारी बली मोह को उसकी सेना समेत-जीतकर, नाम के स्नेह के साथ अपने सुख में सप्त हुए विचरते हैं और नाम के प्रसाद से उन्हें खजनों में भी सोच नहीं होता ॥७-८॥

विशेष—'सङ्कुल रावन' तथा 'प्रबल मोह दल'—मोह दस मील तद्भाव अहंकार पाकारि-जित काम विभ्रामहारी। लोभ अतिकाय, भस्तर महोदर दुष्ट श्लोष पापिष्ठ विद्युत्पातकारी ॥ द्वेष दुर्मुख, दंभ हार, अर्पण कण्ठ, दर्प मनुजान्द मन्द-सूलपानी। अमितल परम दुर्जय निराचर निहर्.....' (वि० ५८)। यथा—'काम श्लोष लोभादि मद, प्रबल मोह के घारि।' (भा० दो० ४३)।

'गावत गुन सुर मुनि घर बानी।'—देवता खदीरूह से छूटे और मुनियों का भय मिटा। अतः, सब मुनी होकर गुण गाते हैं। यथा—'रिपुन जीति मुजस सुर गावत।' (उ० दो० १)। 'मार मार नारद मुनि आरहि। चरित पुनीत राम के गावहि।' (उ० दो० ११)। देवता दिव्य होते हैं, उनकी वाणी भी दिव्य एवं सत्य होती है और मुनि लोग भी मुहूर्ती होते हैं। अतः, मुहूर्त की रक्षा के लिये मूठ नहीं बोलते। यथा—'सत्यमूल सब मुहूर्त मुहाये।' (अ० दो० २०), 'मुनहुं भरत हम मूठ न पहरी। पदासीन पापस बन रहरी ॥' (अ० दो० २०१)।

‘सनेह भगन’ अर्थात् नाम के स्नेह में डूबे हुए हैं। यथा—“राम सनेही सों तैं न सनेह कियो ।... जपि नाम करहि प्रनाम कहि गुन-ग्राम रामहिं परि हिये। विचरहि अवनि अवनोस चरन सरोज मन मधुकर किये ॥” (वि० १२५); ‘सुख अपने’ अर्थात् निजानन्द (आत्मसुख)। ‘सप्रीती’—“नाम सों प्रतीति प्रीति हृदय सुधिर थपत। पावनं किय रावन रिण तुलसिहुं से अपत ॥” (वि० १३०)।

‘सेवक सुमिरत नाम ...’। यहाँ के सकुल राजघर-वध सम्बन्धी श्रीरामजी के स्थिरता, शौर्य, धैर्य, तेज और बल आदि गुणों को नामार्थ में विचारते हुए तथा ‘सेवक’ अर्थात् श्रीरामजी के प्रकट अर्चा-रूप में एवं मानसी सेवा ध्यानपूर्वक करते हुए प्रीति से नाम अपना चाहिये। प्रीति, यथा—“अत्यंत-भोग्यताबुद्धिरानुकूल्यादिशालिनी। परिपूर्णरूपा या सा स्यात्प्रीतिरनुत्तमा।” (श्रीमद्भगवद्गुणदर्पण) अर्थात् जब इन्द्रियों के विषय मन में मिलें और मन, चित्त, अहंकार की वासना बुद्धि में मिले, तब शुद्ध बुद्धि अनुकूल होकर प्रभु के गुणों का स्मरण करते हुए लाखों अभिलाषाएँ करती रहे, वही उत्तम प्रीति है।

‘किरत सनेह भगन सुख अपने।’—जैसे श्रीरामजी अवध के राजा हुए, तब विभीषण आदि विशेष स्नेहपूर्वक सेवा-सहित ब्रह्मानन्द (आत्मसुख) के भोक्ता हुए। यथा—“ब्रह्मानन्द-भगन कपि, सबके प्रभु-पद-प्रीति। जात न जाने दिवस निसि, गये मास पट पीति ॥” (उ० दो० १५)।

‘नाम-प्रसाद सोच नहिं सपने।’—जैसे श्रीरामजी के परिकरों के प्रति लिखा है—“बिसरे गृह सपनेहुं सुधि नाही।” (उ० दो० १५); वैसे जापक के पत्र में गृह रूप स्थूल-सूक्ष्म शरीर आदि में पृष्टि का जाना है। जापक नाम के प्रसाद से वरावर तुरियावस्था में ही रहता हुआ आनन्दपूर्ण रहता है, फिर सोच क्यों रहता है? यथा—“वरति शोकनामवित्”—यह श्रुति है। तथा—“प्रीति रामनाम सो प्रवीति राम नाम की प्रसाद राम नाम के पसारि पाँय सूतिहीं ॥” (क० उ० १६)।

दोहा—ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक बरदानि।

रामचरित सतकोटि महँ, लिय महेस जिय जानि ॥२५॥

अर्थ—(१) ब्रह्म (निर्गुण) और राम (सगुण) से यह (राम) नाम बड़ा है और वर देने-वालों का भी वरदाता है। शिवजी ने हृदय में ऐसा जानकर सो करोड़ रामचरितों में से (अपने लिये ‘राम’ नाम) लिया ॥ (२) शिवजी ने सो करोड़ रामचरितों का जीव (वा प्राण) जानकर लिया।

विशेष—(१) ऊपर ‘कहँ नाम बड़ ब्रह्म रामते।’ वचन है, उसीका वषसंहार यहाँ—‘ब्रह्म राम ते नाम बड़ ...’ पर हुआ। ‘वरदायक बरदानि’ का भाव यह है कि वर देनेवाले ब्रह्मेव हैं। यथा—“विधि हरि हर तप देखि अपारा। मनु-समीप आये बहू बारा ॥ माँगहु बर बहु भौति लोभाये।...” (दो० १४४)। नाम इनका भी वरदाता है। यथा—“सावित्री ब्रह्मणा सार्द्धं लक्ष्मीनारायणेन च। शंभुना राम रामेति पार्यती जपति स्फुटम् ॥” (पुलहसंहिता)। ‘लिय महेस जिय जानि’—यथा—“सतकोटि चरित अपार दधि-निधि मधि, लियो काढ़ि वामदेव नाम ध्रुतु है।” (वि० २५४)।

शंका—तब वो शेष सभी चरित ब्राह्म की तरह निस्तार रह गये ?

समाधान—यहाँ चपमाँका केवल इतना ही अर्थ लिया गया है कि जैसे घी दही में सार तत्त्व है, वैसे नाम चरित का सार रूप है। चरित नाम का अर्थ है और गिरा- (चाणी)-अर्थ का नित्य सम्बंध है।

यथा—“गिरा अरथ ...” (दो० १८) में कहा गया । इसीसे रामचरित के एक-एक अक्षर प्रभावशाली हैं । यथा—“चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् । एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ॥” कहा है । अतः ‘मथि लियो कादि’ का ‘छानवीन करके निश्चित किया’ यह भाव है ।

इसकी कथा इस प्रकार है—ब्रह्माजी ने सौ करोड़ रामचरित रचे और नारदजी को पढ़ाये । श्रीनारदजी से सूत्र रूप में प्राप्त कर नदाजी की प्रेरणा से श्रीवाल्मीकिजी ने सौ कोटि श्रीरामचरित बनाये और भक्तों में अमुष्ठा जानकर श्रीशिखजी को दिखाये । कैलाश पर कथा होने लगी । वहाँ तीनों लोकों के श्रोता सुनने आये । सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । देवताओं ने चाहा कि ये सब सुर-लोक में ही रहें, तब श्रीशिखजी ने उनके तीन भाग कर दिये । अब जब सौ करोड़ श्लोकों में से प्रत्येक (स्वर्ग मर्त्य-पाताल) को ३३३३३३३३ मिलने पर १ श्लोक बचा, जो अनुष्टुप छंद का था; क्योंकि गणना इसी छंद से होती है, इससे ३२ अक्षरों में भी दस-दस अक्षर किए तोनों लोहों में बाँटे गये, शेष दो अक्षर ‘रा-म’ बचे । इन्हें श्रीशिखजी ने अपना भाग कहकर ले लिया कि इन्हों से हम त्रिलोकों से न्यारी काशी के निवासियों का चढ़ा कर देंगे ।

अतः, प्रथम अर्थ के अनुसार श्रीशिखजी ने अपने घर देने का प्रकाशक जान कर और दूसरे के अनुसार चरित का सार वस्व जानकर लिया । वे निरंतर जपते रहते हैं । यहाँ तक दो दोहों में समुण भी अपेक्षा भी सौलभ्य गुण में नाम को बढ़ा रहा ।

नाम - प्रसाद संसु अविनाशी । साज अमंगल मंगलरासी ॥१॥

सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम-प्रसाद ब्रह्म-सुख भोगी ॥२॥

अर्थ—नाम के प्रसाद से शिखजी अविनाशी हैं और शरीर में अमंगल साज रखते हुए भी मंगल की राशि है ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी और श्रीसनकादिक (सनक, सनातन, सनन्दन, सनत्कुमार) सिद्ध मुनि और योगी नाम ही के प्रसाद से ब्रह्म-सुख के भोगी हैं ॥ २ ॥

विशेष—(१) ‘नाम प्रसाद संसु’ श्रीरामदासीयोगनिपट्र में कहा है कि श्रीशिखजी ने काशी-पाषियों को मुक्त करने के लिये हजारों मन्त्रों वरों तक श्रीराममंत्राराधन कर श्रीरामजी से घर माँगा । तब श्रीरामजी ने घर दिया और कहा कि आप इस काशी-क्षेत्र में जिसके पान में मेरा मंत्र उपदेश करेंगे, वह मुक्त होगा । इसीसे श्रीशिखजी जन्तुमात्र को मुक्ति देते हैं । अतः, मंगल की राशि है । वे कालकूट पीकर नाम के प्रसाद से ही अविनाशी हुए, जो पूर्व दो० १८ में कहा गया । ‘साज अमंगल’—भूत-प्रेतों का संग, भाँग घटूर आदि का संग, विवा-भस्म आदि का लेपन, मुंडमाल का धारण, चेत की सरारी, सर्पादि का लपेटना इत्यादि अमंगल साजों से भी नाम के प्रसाद से शिखजी मंगल-राशि हैं ।

(२) ‘सुक सनकादि’ श्रीशुकदेवजी । यथा—“यन्मामवेभ्यं अत्रा राद्धराष्ट्रकृज्जन्मना । साक्षा दीधरत्वा प्राप्त पूजितोऽहं मुनीश्वर ॥ नात उरवरं धनु श्रुतिसिद्धान्तगोचरे । दृष्टं श्रुतं मया कापि सत्यं सत्यं यथोपमम् ॥” (शुकसंहिता) अर्थात् एक भगवत् शिखजी पार्वतीजी को समर कथा (रामनामाय) सुनाते थे । शिखजी ने यद्यपि कलासी से मंत्र पशियों को बढ़ा दिया था, कि भी संयोग में एक तोते का अंश, जो सूय गया था, समीप में रह गया । अब, वह समरकथा के प्रभाव से सज्जोप होकर सुनने लगा । ‘इस से क्या सुन रहा है’—यह जानकर शिखजी ने उसे त्रिशूल से मारना चाहा । वह उड़ता हुआ आया और जगदाई सेती हुई व्यासजी की पत्नी के मुख से घर में प्रवेश कर गया । वही शुकदेव के रूप से प्रकट हुआ जो परमहंसों के भी गुरु हुए । गणेशपुराण में भी यह कहा आई है । इसी मंदन का कारण पर

शुकदेवजी ने स्वयं कहा है कि जिनका नाम-वैभव शिवजी से सुनकर मैंने शुकजन्म से भी इतनी श्रेष्ठता पाई कि मुनोन्मत्तों से भी पूज्य हुआ। अतः, नाम से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, यह मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ। श्रीमद्भागवत में भी उन्होंने नाम का प्रभाव बहुत कहा है। सनकादि की नाम-निष्ठा उनको (सनत्कुमार) संहिता से प्रकट है, यथा—“श्रीरामेति परं जायं तारकं ब्रह्मसंज्ञकम् ।” (श्रीरामस्तवराज)। ‘सिद्ध, मुनि, जोगी’—यथा—“सुक सनकादि मुक्त विचरतः” (वि० ८६) ; तथा—“योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे ।” (श्रीमद्भागवत १२।१३)। शुक को सनकादि से प्रथम कहे जाने का भाव पूर्व दो० १७ (चौ० ५) के विशेष में कहा गया है।

नारद जानेउ नाम - प्रतापू । जग-प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू ॥३॥

नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू । भगतसिरोमणि भे प्रह्लादू ॥४॥

अर्थ—श्रीनारदजी ने नाम का प्रताप जाना है। संसार को हरि प्रिय हैं और हरि को हर (महादेव) प्रिय हैं, तथा हर को (वा हरि-हर दोनों को) आप (नारदजी) प्रिय हैं ॥३॥ नाम जपने से प्रभु ने अनु-ग्रह (प्रसन्नता प्रकट) किया, जिससे प्रह्लादजी भक्तों में शिरोमणि हुए ॥४॥

विशेष—(१) ‘जग प्रिय हरि’ में महादोषक अलंकार है। यथा—“जग जगु राम राम जगु जेही ।” में है। जगत् को हरि प्रिय हैं, यथा—“ये प्रिय सगहि जहाँ लागि प्राणी ।” (दो० १२५) ; हरि को हर प्रिय हैं, यथा—“कोउ नहि सिख समान प्रिय मोरे ।” (दो० १३०) और हरि-हर—दोनों को नारदजी प्रिय हैं। यथा—“करत दंडयत लिये छठाई । राखे बहुत बार घर लाई ।” “कवन बखु अछि प्रिय मोहि लागी । जो मुनियर न सकहु तुम भोगी ॥” (भा० दो० ४०-४१) । यह हरि-प्रियत्व है तथा —“मार-चरित संकरहि सुनाये । अति प्रिय जानि महेष्ट सिखाये ॥” (दो० १२६) यह हर-प्रियत्व है।

‘नारद जानेउ नाम प्रतापू’—नारद-मोह के प्रसंग में नाम का प्रताप प्रकट है जो कथा आगे आवेगी। ये जब भगवान् का नाम-स्मरण करने लगे, तब शाप की गति रुक गई और अचल समाधि लग गई। इन्द्र ने काम को भेजा, वह सम्पूर्ण कला करके हार गया, यथा—“काम-कला कछु मुनिहि न व्यापी ।” फिर काम ने दरकर परण पकड़ लिये। नारद के मन में भी कुछ रोष नहीं हुआ। प्रत्युत उन्होंने उसे प्रिय वचनों से सम्मोखा। यथा—“मयेव न नारद मन कछु रोप ॥” यह समय उन्होंने नाम का प्रताप नहीं समझकर अपना प्रभाव मान लिया। इसपर जब विश्वमोहिनी-द्वारा काम क्रोध दोनों से हारे, तब जाना कि पूर्व में नाम के प्रताप से ही मैंने काम को जीता था। काम जीतने से शिवजी के प्रिय हुए, क्योंकि शिवजी ने भी काम को जीता है। सजातीय में प्रियत्व होता ही है। यथा—“समानशीलव्यसनेषु सख्यम् ।” श्रु की परीक्षा में भगवान् क्रोधजित् सिद्ध हैं, इससे नारदजी क्रोध के जीतने से हरि के प्रिय हुए।

(२) ‘नाम जपत प्रह्लादू’—प्रह्लादजी भक्तशिरोमणि कहे गये, क्योंकि चारह परम भागवतों में इनकी प्रथम गणना है। यथा—“प्रह्लाद नारद-पराशर-पुंडरीक-व्यासाम्बरीष-शुक-शीतक-भोष्म-दाल्भ्यान् । रुक्मांगदाजुन - वसिष्ठ - विभीषणादीन् पुण्यानिभान्परमभागवतान्ममतामि ॥” (पं० ब्रह्मगोता)। यहाँ श्रीनारदजी का नाम प्रह्लादजी से प्रथम लिखे जाने का कारण, एक तो नामार्थ के अन्तर्गत वत्सव विचार का क्रम है, दूसरे यह कि नारदजी इनके गुरु हैं।

श्रीप्रह्लादजी ने अपनी कथा (भा० खं० ७ अ० ७ में) दैत्यबालकों के सम्मोहने के समय नाम में विश्वास के लिये कही है—“जय हिरण्यकशिपु तप करने को गया, तब इन्द्रादि देवताओं ने दैत्यों पर

धावा किया। वे सब जान बचाकर भागे, तब इन्द्र राजराजो (मेरी माँ) को पकड़कर स्वर्ग को चले। मार्ग में श्रीनारदजी मिले और इन्द्र के इस कर्म की अयोग्य कहा। तब इन्द्र ने कहा कि इसके गर्भ में दैत्यराज का वीर्य है, उससे उत्पन्न पुत्र को जन्मते ही उसका वध करके इसे छोड़ देंगा। नारदजी ने कहा कि इसके गर्भ में महाभागवत है। विश्वास मानकर इन्द्र ने मेरी माँ को छोड़ दिया। तब नारदजी मेरी माता को आश्रम पर लाये और मेरे वद्वेय से धर्म-वृत्त और विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दिया। श्रृषि के अनुग्रह से मैं उसे अभी तक नहीं भूला। जो लज्जा छोड़कर हरिकीर्त्तन करता है, वह मुक्त हो जाता है।”

श्रीप्रह्लादजी सर्वत्र श्रीरामजी ही को देखते थे, यह वृत्ति छुड़ाने के लिये इनके पिता ने इन्हें पानी में डुबोया, आग में जलाया, विष पिलाया, हाथियों के घागे डलवाया, पर इनका कुछ नहीं बिगड़ा। इन्होंने ‘श्रीराम-नाम’ का त्याग नहीं किया। अंत में उसने स्वयं इनका वध करना चाहा, तब भगवान् श्रीरामजी नृसिंह रूप से पत्थर के संभे से प्रकट हो गये और उस दुष्ट का वध किया। फिर इनको प्रार्थना से प्रसन्न हो इन्हें गोद में लेकर आश्रित किया।

ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाऊँ । पायेउ अचल अनूपम ठाऊँ ॥५॥

सुमिरि पवनसुत पावन नाम् । अपने बस करि राखे राम् ॥६॥

अर्थ—ध्रुवजी ने ग्लानि के साथ, हरि का नाम जपा, (उससे) अचल और उपमारहित स्थान पाया ॥५॥ पवन के पुत्र श्रीहनुमान्जी ने इस पवित्र नाम का स्मरण करके श्रीरामजी को अपने वरा में कर रक्खा है ॥६॥

विशेष—‘ध्रुव सगलानि’ ध्रुवजी की कथा श्रीमद्भागवत (स्कं० ४, अ० ८-११) में विस्तार से है। यहाँ संक्षेप में लिखते हैं। श्वायम्भुव मनु के पुत्र उत्तानपाद हुए। उनके सुनोति और सुरभि नाम की दो रानियाँ थीं। छोटी सुरभि से ‘उत्तम’ का और बड़ी ‘सुनोति’ से ध्रुव का जन्म था। राजा के यहाँ सुरभि का आदर और सुनोति का निरादर था। एक समय राजा उत्तम की गोद में लिये हुए सिंहासन पर बैठा था। ध्रुवजी ने भी (जो अभी निरा मालक थे) पिता की गोद में बैठना चाहा। जैसे ही विमाता सुरभि धोल बठी कि पहले तप करके हमारे बदर से जन्म ले, तब इस गोद का अधिकारी होना। यह सुनकर ये ग्लानि के साथ रोते हुए अपनी माता के पास आये। उसकी सप्रेम आर्हा और उपदेश पाकर तप करने को निकले। मार्ग में श्रीनारदजी मिले। इन्होंने दया करके मंत्र का उपदेश किया। तब ध्रुवजी मथुरा में जाकर यमुना-तट पर मंत्राराधन रूप से तप करने लगे। शीघ्र ही प्रकट होकर श्रोहरि ने वर दिया और कृपा करके इनके कपोल में अपने शंख का स्पर्श करा दिया। वन, ये सम्पूर्ण विद्याओं के निधान हो गये। फिर वेद-विधि से भगवान् की स्तुति की। प्रभु ने कहा कि छत्तीस हजार वर्ष इस पृथिवी पर राज्य करने के उपरान्त अचल और अनुपम लोक का राज्य करोगे। ऐसा कहकर भगवान् अतर्पित हो गये और ये घर आये। तब श्रीनारदजी की प्रेरणा से इनके पिता इन्हें राज्य देकर श्री-समेत वन को गये। अंत में इन्हें अचल लोक मिला। ध्रुव वारा इन्हीं का लोक है। ‘विनय’ का ८६ वाँ पद भी देखिये।

(२) ‘सुमिरि पवनसुत’.....। ‘पावन’ नाम के साहचर्य में स्मरणकर्त्ता भी योग्य कहे गये, क्योंकि पवन स्वतः पवित्र है तथा जीवों की भी पवित्र करता है। यथा—“पवनः पत्रात्मसि।” (गीता १०-११)। उसके पुत्र परम पावन हैं। पावन यह है, जिसमें विकार न हो और दृढो विकारों में सबका मूल काम है। कामनाएँ जिन पदार्थों की होती हैं, वे सब मणि में रहती हैं। यथा—“नसन

वसन वसु वस्तु विविध विधि सब मनिमहँ रह जैसे ।" (वि० ११५) । ऐसी बहुमूल्य मणियों की माला को भी श्रीहनुमान्जी ने श्रीरामनाम से हीन (निःसार) जानकर तोड़ डाला । फिर अपने रोम-रोम में श्रीरामनाम को ध्वनि समेत दिखा दिया ।" (भक्तमाल टीका-प्रियादास क० २०) तथा—"नाम्नः पराशक्तिपतेः प्रभावं प्रजानते मर्कटराजराजः । यदुपरागीश्वरवायुसुनुस्तद्रोमकूपे ध्वनिमुल्लसंतम् ॥" (प्रमोदनाटक) । आपने निष्काम नाम जप किया है, इसीसे श्रीरामजी आपके वशोभूत हैं । यथा—"वचन करम मन मोरि गति, भजन करहि निःकाम । तिन्हके हृदय कमल महँ, सदा करउँ विश्राम ॥" (आ० दो० १६) । सकाम स्मरण अपावन है । श्रीहनुमान्जी ने साधन एवं सिद्धि किसी भी अवस्था में कुछ नहीं चाहा, यही बात 'राखे' पद में है कि प्रभु को वश में कर लेने पर भी उनसे कुछ नहीं चाहते । यथा—"दीवे को न कछु रिनियोँ हैं धनिक तु पत्र लिखाव ।" (वि० १००) । और देवता मंत्र से वश होते हैं, यथा—"मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व ।" (दो० २५६) । श्रीरामजी का मंत्र 'राम' नाम है, इसीसे इसके जप से वे वश होते हैं । यहाँ तक उद्योति के छः भक्त कहे गये । आगे तीन पतित भी कहते हैं—

अपत अजामिल गज गनिकाज । भये मुकुत हरिनाम-प्रभाज ॥७॥

कहउँ कहाँ खगि नाम बढ़ाई । राम न सकहि नाम गुन गाई ॥८॥

अर्थ—अजामिल, गजेन्द्र और गणिका ऐसे पतित भी हरि-नाम के प्रभाव से मुक्त हुए ॥७॥ मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, श्रीरामजी भी नाम के गुण नहीं गा सकते ॥८॥

विशेष—'अपत अजामिल'... 'अपत' = पतित । यथा—"पावन किं रावन-रिपु तुलसिहँ से अपत ।" (वि० १२१) ; तथा—"पतितपावन राम नाम सों न दूसरो ।" (वि० ६१) । 'अजामिल'—इनकी कथा श्रीमद्भागवत के छठे स्कन्ध में विस्तार से है । यहाँ सारांश लिखते हैं—अजामिल एक योग्य एवं विद्वान् ब्राह्मण थे जो कन्नौज के रहनेवाले थे । एक दिन यज्ञ-सामग्री लाने को वन में गये । वहाँ एक कामी शूद्र को वेश्या से निर्लज्जापूर्वक रमण करते देखकर काम-वश हो गये । फिर वही वेश्या के पीछे इन्होंने पिता की सारी सम्पत्ति नष्ट कर दी । अपनी सती स्त्री एवं परिवार को भी छोड़कर वस कुतटा के साथ रहने तथा जुआचोरी आदि से निर्वाह करने लगे । उस दासी से इनके नौ पुत्र हुए, दसवाँ गर्भ में था । संयोग से उस ग्राम में एक साधु-मंडली आई । लोगों ने परिहास से उन संतों को इनका नाम बतलाया कि वह संत-सेवी धर्मात्मा है, अतएव वहीं जाइये । संत चर्हो गये । वष दासी ने आदर किया । संतों के दर्शनों से अजामिल की बुद्धि सात्त्विक हो गई । सेवा पर रीझकर संतों ने कहा कि गर्भस्थ बालक का नाम 'नारायण' रखना । अतः, छोटे पुत्र का नाम 'नारायण' पड़ा । यह पुत्र इनको प्राणों से भी प्रिय था । अंतकाल में इनका वित्त इसी पुत्र में लग गया और दूर खेलते हुए इसे 'नारायण-नारायण' कहकर पुकारा । तुरंत नारायण भगवान् के पार्षद आये और इनको यमदूतों से छीन लिया । पार्षदों और यमदूतों का विवाद सुनकर इन्हें पश्चात्ताप हुआ । पार्षदों के दर्शनों से इनकी एक वर्ष की आयु भी बढ़ गई और भग-वद्भजन कर परमधाम की प्राप्ति हुई । इसपर श्रीशुकदेवजी ने कहा है—"त्रियमाणो हरेर्नाम गृह्यन्पुत्रोप-चारितम् । अजामिलोऽप्यगाध्याम किं पुनः श्रद्धयो गृह्यन् ॥" (भाग० स्कंध ६ अ० ३) तथा—"नाम लिये पूत को पुनीत कियो पातकीस ।" (क० उ० १८) ।

'गज'—छीर-सागर के मध्य में त्रिपुटाचल नाम का एक पहाड़ है । वहाँ यदुष भगवान् का 'शत्रुमत्' नाम का दगीचा है और मध्य में एक सरोवर भी है । एक गजेन्द्र हथिनियों के साथ उसमें

क्रीड़ा कर रहा था। उसी में एक बली ग्राह भी रहता था। उसने गर्जेंद्र का पैर पकड़ लिया। हजार वर्षों तक खींचातानी होती रही। अंत में साधियों ने भी गजेन्द्र को छोड़ दिया। तब देवताओं का स्मरण कर, सबसे भी हताश हो भगवान् को पुकारा। आर्चनाद सुन भगवान् गरुड़ पर से घूदकर तुरंत आ गये और दोनों को बाहर निकालकर ग्राह का शिर काट डाला और गजेन्द्र को पार्षद बनाया। इसकी विलुप्त कथा भाग० स्कंध ८, अ० २-३-४ में है।

‘गणिका’—सत्ययुग में परशू नामक वैश्य के एक स्त्री थी। उस स्त्री के पिता का नाम रघु था। वह स्त्री विधवा होने पर व्यवभारिणी हो गई। उसके कोई सन्तान न थी। उसने एक तोते का दूध पाला था। किसी संत के उपदेश से उसे रामनाम पढ़ाया करती थी। तोते को पढ़ाते-पढ़ाते एक दिन उस पुत्रदा की मृत्यु हुई और नाम के प्रभाव से वह मुक्त हो गई। (विषयोक्तार)।

इन पवित्रों के द्वारा यह दिखाया कि खाने या अनजाने भी नामोच्चारणमात्र से मुक्ति होती है। यथा—“जानि नाम अजानि लीन्हें नरक लमपुर मने।” (वि० १६०), जैसे आग छू जाने मात्र से जलाती है। ‘कहूँ कहाँ लगी नाम’ यहाँ प्रयत्न को नाम की बड़ाई असीम देख पड़ी कि अज्ञा मित्र, गज और गणिका आदि ‘अपत’ ने भी जैसे-तैसे नाम के उच्चारणमात्र से गति पाई। फिर उस नाम का महत्त्व मैं कहाँ तक कहूँ? स्वयं श्रीरामजी भी (जिनका यह नाम है और जो सर्वज्ञ हैं) इसके पूर्ण गुण नहीं कह सकते। यथा—“राम एवाभिजानाति रामनामफलं हृदि। प्रवक्तुं नैव शक्नोति ब्रह्मादीनां तु का कथा ॥” (बलिष्ठ तत्र)

श्रीरामजी के भी न कह सकने के कारण—(क) नाम की महिमा अनंत है। यथा—“महिमा नाम रूप गुणनाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥” (उ० दो० १०), “रामनाम कर अमित प्रभावा। संत पुरान उपनिषद् गाया ॥ (शो० ४५)। यह संतों एवं वेदादि की बड़ी हुई मर्यादा है। किसीके द्वारा भी कह चुकने पर मर्यादा का भंग होता है। फिर श्रीरामजी सर्वज्ञ हैं। अतः, अनंत को अनंत रूप में ही जानना सर्वज्ञता है। (ख) श्रीरामजी जीवों को स्मरण कराने से श्रीराम सहा से सुरोभित हैं। उस कार्य में रूप की अपेक्षा नाम अनंत रूप होकर जीवों को सुलभता से स्मरण कराता है। यही ऊपर दो दोहों में कहा है। अतः, श्रीरामजी कृपज्ञता से भी नाम की अनंत महिमा की सिद्धि के लिये नहीं कह सकते।

शंका—ऊपर अजामिल आदि में कहीं कहीं ‘नारायण-वासुदेव’ आदि अन्य नामों का भी प्रसंग है, फिर सब श्रीराम नाम में क्यों लिये गये?

• समाधान—श्रीराम नाम ब्रह्म के सच्चिदानंद स्वरूप का माहात्वाचक है और विष्णु-नारायण आदि नाम गुण-कर्म-सूचक ब्रह्म के नाम हैं, पूर्वोक्त दो० १८ चौ० १ में भी देखिये। अतः, कारण-रूप रामनाम में सदा अंतर्मान हो जाता है। यथा—“विष्णुनारायणादीनि नामानि चामिवान्यपि। तानि सर्वाणि देवप्रे जातानि रामनामत ॥” (पञ्चरात्र)

दोहा—नाम राम को कलपतरु, कलिकल्याण निवास।

जो सुमिरत भये भोग ते, तुलसी तुलसीदास ॥२६॥

अर्थ—कलियुग में श्रीरामजी का नाम कल्पतरु है, जिसमें कल्याण का निवास है, जिसके स्मरण करने से तुलसीदास भोग से तुलसी हो गये।

विशेष—कल्पवृक्ष के नीचे पहचानकर जानेवाला मनोरथ पाता है। वह अर्थ, धर्म और काम देता है, घाम हरता है और श्रीराम नाम मोक्ष भी देता है और त्रिताप हरता है। यथा—“राम नाम कामतह देत फल चारि रे।” (वि० ६८); “सुमिरे त्रिपिघ घाम हरत।” (वि० २५५); यहाँ पहचानना उपर्युक्त अर्थ जानना है। “कलि-कल्याणनिवास” का भाव यह है कि इस घोर कलियुग में अन्य साधन रूप वृक्षों में फल नहीं लगते। कल्याण-रूप ज्ञान-विरागादि फल नाम ही में पाये जाते हैं। यथा—“यहि कलिकाल सकल साधन तह हैं श्रम फलनि फरो सो।...सुख सपनेहुँ न जोग सिधि साधन रोग बियोग धरोसो। काम क्रोध मद लोभ मोह मिलि ज्ञान विराग हरो सो॥” (वि० १७३)। ‘भोंग ते तुलसी’—भोंग और तुलसी की मंजरी एक-सी होती है, परगुण में बड़ा अंतर है। भोंग मादक है। हरएक मादक में विपाक परमाणु रहते हैं। तभी वो वसका सेवन अधिक मात्रा से होने पर मृत्यु हो जाती है। भोंग के विरुद्ध धर्मवाली तुलसी है। इसके रस-सेवन से विष का नाश एवं मादकता दूर होती है। वैसे श्रीगोस्वामीजी विषयी से रामभक्त हो गये। इनके उपदेश से औरों का विषय-रूप विष उत्तर जाता है। यथा—“केहि गितनी महँ गिनती जस बन घास। राम जपत भये तुलसी तुलसीदास॥” (ब्रवा रा०)। “राम नाम को प्रभाउ पाव महिमा प्रताप तुलसी सो जग मानियत महासुनी सो॥” (क० ७०) तथा तुलसीदासजी तुलसी के समान शवन एवं श्रीराम-प्रिय हुए। यथा—“रामहि प्रिय पावनि तुलसी-सी।” (दो० ३०)।

चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका। भये नाम जपि जीव विसोका ॥१॥

वेद - पुरान - संत - मत येह। सकल - सुकृत - फल राम-सनेह ॥२॥

ध्यान प्रथम जुग मख-विधि दूजे। द्वापर परितोपन प्रभु पूजे ॥३॥

कलि केवल मलमूल मलीना। पाप-पयोनिधि जन - मन - मीना ॥४॥

नाम कामतह काल कराखा। सुमिरत समन सकल जग जाला ॥५॥

अर्थ—चारों युगों, तीनों कालों तथा तीनों लोकों में जीव नाम जपकर शोक-रहित हुए ॥१॥ वेदों, पुराणों और संतों का यही मत है कि सब पुण्यों का फल श्रीराम-सनेह है ॥२॥ सत्त्वयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ की विधि से और द्वापर में पूजा से प्रभु प्रसन्न होते थे ॥३॥ कलियुग में ‘केवल’ (नाम से), क्योंकि कलि पाप का मूल और मलिन है तथा पापरूप समुद्र में लोगों के मन मग्न हो रहे हैं ॥४॥ ऐसे कठिन काल में नाम कल्पवृक्ष है, स्मरण (करते ही) सब सांसारिक जाल का नाश करता है ॥५॥

विशेष—(१) ‘चहुँ जुग तीनि काल’ चारों युग कइकर फिर तीन काल भी कहे गये अर्थात् आपक निरंतर विशोक होते आये, होते हैं और होंगे। चारों युगों के आपकों के प्रमाण पूर्व दो० २१ चौ० ८ में देखिये।

(२) ‘वेद-पुरान-संतमत’ सब सुकृत रूप साधनों का फल श्रीराम-सनेह है, यह वेदादि सब का मत है। यथा—“जप सप नियम जोग निज धर्मा। “वव पद-पंक्त श्रीवि निरंतर। सब साधन कर फल यह सुन्दर॥” (व० दो० ४८)। “साधन सिद्धि राम-पद नेह। मोहि लखि परव भरत मत येह॥” (च० दो० १२८) ; “तुम्ह तो भरत मोर मत येह। धरे देह जनु राम सनेह॥” तथा—“सकल सुमंगल

मूल जग, रघुवर-चरन स्नेह ॥...सो तुम्हारे धन कीवन प्राप्ता ॥" (अ० दो० २००) अर्थात् श्रीभरतजी का सा स्नेह ही सर्वमत से उपर्युक्त 'घट्टे जुग' के शोक के अभाव का कारण है। श्रीभरतजी का स्नेह अयोध्या कांड मर में कहा गया है, उसीके लिये आगे चारो युगों में साधन कहते हैं—

(३) 'ध्यान प्रथम जुग' । यथा—“कृत जुग सय जोगी विद्वानो करि हरि-ध्यान तरहि भव प्राप्ति ॥ त्रेता विविध जह नर करहीं । प्रभुहि समर्पि कर्म भव तरहीं ॥ द्वार करि रघुपति-यद-पूजा । नर भव तरहि उपाय न दूजा ॥” (अ० दो० १८०) । 'परितोषन' अर्थात् वृत्ति, प्रसन्नता । भगवान् प्रसन्न होते हैं, तभी शान्ति एवं परम स्नेह इनमें होता है। यथा—“तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥” (गीता १८।१२) । तथा—“तुम अपने-तुम जानिहीं । प्रभु-गुन सुनि हिय हरि है नीर नयननि ढरिहै । तुलसिदास भयो राम को विश्वास प्रेम सखि...” (वि० २१८) ।

(४) 'कलि केवल, मल मूल' यहाँ कलि के साथ 'केवल' कहकर उसे उद्देश्यांश में साक्षात् ही छोड़ कलि की करालता कहने लगे, उसे फिर अगली चीं—'नाम काम तर' से खोलेंगे, क्योंकि फिर वहाँ 'कलि' का नाम नहीं है। अतः, वह करालता यही के 'कलि-प्रसंग' की है। श्रीमद्भागवत में भी किरा है—“कृते यद्व्यायतो विष्णुं त्रेधायां यजतो मखैः । द्वापरे परिवर्षायां कलौ तद्वरिकीर्तनात् ॥” (१।१।५२)

इससे स्पष्ट हुआ कि जब कलि में केवल नाम ही अभीष्ट-पूरक है, तब अन्य युगों में दो-दो साधन थे। जैसे ऊपर चौ० में 'मराविधि' कही है। अतः, ध्यान और पूजा भी विधि हुई। जैसे प्रजा सेती धारिण्य आदि विधि (उपाय) करती है, तब राजा उसकी विधि का निर्वाह करता है। नहीं तो चोर-डाकू आदि से निर्वाह न हो, वैसे नाम सब युगों के विधि-रूप साधनों का राजा है। जैसे—“नाम कीह जपि जागहि जोगी ॥” आदि कहे हैं। फिर जब कोई कराल काल (अकाल) पड़ता है, तब वही राजा अपने ही कोप से प्रजा का अभीष्ट सिद्ध करता है। वैसे ही उपर्युक्त तीन युगों में नाम (राजा) विधि सहित लोगों का अभीष्ट पूरा करता था, परिपूर्ण श्रीराम-स्नेह प्राप्त कराता एवं रक्षा करता था। करालकाल (अकाल) रूप कलि में केवल जप (नामाराधन) मात्र ही श्रीराम स्नेह प्राप्त कराता है। कारण भी कहते हैं। कलि पापमूल एवं मलिन है और लोगों के मन पाप-समुद्र की मछली हो रहे हैं जो पापमूलक विषय सामग्री विना तड़पने लगते हैं। यथा—“विषय वारि मन मोन भिन्न नहि होत कबहुँ पल एक ॥” (वि० १००) ।

(५) 'नाम कामतर काल'—'काल कराला'—“सो कलिकाल कठिन वरगारी ॥...से—“सुनु व्यालारि कराल कलि, मलअवगुन आगार ॥” (अ० दो० १८-१०२) तक । 'जग जाला'—“जोग वियोग भोग भल भंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥...जनम मरन जहँ लगी जग-जाल ॥” (अ० दो० २१) ; अर्थात् योग वियोग आदि द्वन्द्वों से चित्त भ्रमित होकर जन्म-मरण में फिरने लगता है। यही जगत् रूप जाल है। जाल जल में मछलियों को फँसाया है, वैसे ही उपर्युक्त द्वंद्व विषय वारि में ही रहते हैं। यथा—“इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ॥” (गीता २।३) । कलि में भी जापक के मन रूप मीन को जगत्जाल से हटाकर नाम अपने प्रेम रूप अमृत का झुंड प्राप्त कराता है। यथा—“सकल कामनाहीन जे ॥...मन मोन ॥” में कहा गया, वही यहाँ का उपर्युक्त स्नेह है।

राम नाम कलि - अभिमत - दाता । हित परलोक लोक - पितु माता ॥६॥

नहि कलि करम न भगति विवेक । राम नाम अवलंबन एक ॥७॥

कालनेमि कलि कपट निधानू । नाम सुमति समर्थ हनुमानू ॥८॥

अर्थ—कलियुग में राम नाम सब मनोरथों को देनेवाला है, परलोक का हितैषी और इस लोक के लिये माता-पिता के समान है ॥६॥ कलियुग में न कर्म है, न भक्ति और न ज्ञान ही है; एक श्रीराम नाम ही का सहारा है ॥७॥ कपट का खजाना कलियुग कालनेमि के समान है, (उसका नाशक) नाम पुनर् मतिमान् बलवान् श्री हनुमान् जी है ॥८॥

विशेष—(१) 'राम-नाम कलि अभिमत'..... ऊपर 'कामतरु' कहा था, यहाँ गुण-द्वारा जनाया । 'हित परलोक' से मोक्ष भी देना कहकर कल्पतरु से अधिकता कही । 'पितृ-माता' रूप से भी नाम की अधिकता ही है, क्योंकि कल्पवृक्ष से माँगना पड़ता है, एवं वह कुपथ्य भी देता है, पर नाम माता-पिता रूप है । अतः, बिना माँगे ही देता है और कुपथ्य नहीं देता । उदाहरण दो० १६, चौ० २ में देखिये ।

(२) 'नहिं कलि करम न भगति'..... यथा—“करम जाल कलि काल कठिन आधीन सुसाधित दाम को । ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ-मोह-कोह-राम को ॥” (वि० १५५) । “करम उपासना कुपासना विनाश्यो ज्ञान, वचन विराग वैप जगत हरो सो है ॥” (क० ४० ८४) अर्थात् कलिकाल में मन पापरत होने से और कुसंग के कारण उक्त कर्म आदि के साधन नहीं निवहते । इसीसे कलि के जीव इनके अनधिकारी भी कहे जाते हैं । यथा—“रामेति यण्ड्ययमादरेण सदा स्मरन्मुक्तिमुपैति जन्तुः । कलौ युगे कल्मषमानसानामन्यत्र धर्मे रतु नाधिकारः ॥” (मल्लसंहिता) ।

(३) 'काल नेमि कलि कपट'....., कलि ने राजा नल तथा राजा परीक्षित से भी झल ही किया, क्योंकि बल से उनको नहीं जीत सकता था । ऐसे ही कर्म-ज्ञानादि पर इसका बल चलता है, पर श्री राम नाम को बल से नहीं जीत सकता ; अतः कपट से जीतना चाहता है । जैसे श्रीहनुमान्जी के प्रभाव से कालनेमि पहले ही डरा था, इससे कपट से मारना चाहा । जैसे श्रीहनुमान्जी ने सुमति से उसके कपट को जान लिया और सामर्थ्य से मारा, वैसे नाम भी 'सुमति' से कपट जानकर सामर्थ्य से कलि का नाश करता है । कालिनेमि का प्रसंग लं० दो० १६-१७ में है । यहाँ प्रथम श्रीहनुमान्जी उससे श्रीराम गुण-गाथा सुनते ही गये, जब अपने ज्ञान की यड़ाई करने लगा तब 'सुमति' से ताड़ गये कि यह संत नहीं है । फिर मकरी-द्वारा भी सुनकर मारा । यहाँ नाम ने कलि का कपट नष्ट किया ।

दोहा—राम नाम नरकेसरी, कनककसिपु कलिकाल ।

जापक जन प्रह्लाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल ॥२७॥

शब्दार्थ—सुरसाल=देवताओं को दुखानेवाला एवं सुर-रूप सद्व्युष्टों का नाशक, यथा—“सद्व्युष्ट सुरगन ।”

अर्थ—जैसे नृसिंह भगवान् ने देवताओं को दुखानेवाले हिरण्यकशिपु को मारकर प्रह्लाद की रक्षा की, वैसे ही श्रीराम का नाम सद्गुण-नाशक कलिकाल का नाश करके जापक को पालेगा ।

विशेष—(१) 'राम-नाम नरकेसरी'..... श्रीराम का नाम अपने जापक के विरोधी कलि पर महान् मोक्ष करता है, इसलिये नृसिंह भगवान् की उपमा दी । हिरण्यकशिपु नृसिंह के अतिरिक्त मनुष्ये अवध्य था, वैसे नाम ही से कलि का समूल नाश होता है । अन्य उपाय कलि में व्यर्थ हो जाते हैं ।

‘सुरसाल’—इस पद का उपमेय नहीं प्रकट किया गया, उपमान में यह ‘कनक-कसिपु’ का विशेषण है, उपमेय में यही ‘कलिकाल’ का भी विशेषण होगा और इसका अर्थ ‘सद्गुण एवं सद्धर्म पर धक्का पहुँचानेवाला’ होगा। यथा—“सद्गुण सुरजन अब अदिति-सौ।” (दो० २०), “कलि सकोप लोपी सुचाल निज कठिन कुचाल चलाई।” (वि० १२५), “कलिमल प्रसे धर्म सय लुप्त भये सद्प्रथ।” (उ० दो० १७)।

अतः, जैसे हिरण्यवशिषु प्रथम बहुत काल से देवताओं को दुःख देता रहा, पर नृसिंह-भगवान् नहीं प्रकट हुए किन्तु, भक्त प्रह्लाद पर विघ्न करते ही प्रकट हुए। यथा—“सहे सुरज बहु काल विपादा। नरहरि किये प्रगत प्रह्लादा॥” (अ० दो० २६४)। वैसे कलि भी सद्गुणों एवं सद्धर्मों पर बाधा करता रहता है, तब तक नाम उसकी उत्तनी-परवाह नहीं करता, पर जापक रूप प्रह्लाद पर बाधा करने पर उसका समूल नाश कर डालता है।

प्रश्न—श्रीहनुमान् रूपी नाम के द्वारा कलि का नाश कहाँ चुके, फिर दोहे में कलि का मारना क्यों कहा गया ? प्रथम रूपक में ‘कालनेमि’ रूप कलि प्रथम है, दूसरे में ‘राम नाम नरकेसरी’ प्रथम क्यों ?

उत्तर—प्रथम रूपक में ‘कलि’ का कपट नष्ट हुआ, उसमें जापक-रूप में श्रीलक्ष्मणजी हैं, वे मूर्च्छित थे, तब नाम के नामी (श्रीरामजी) ही ने नाम रूपी हनुमान्जी को उपाय रूप में नियुक्त किया। अतः, वहाँ को बाधा परम समर्थ श्रीरामजी एवं नाम पर ही थी। इसीलिये कलि ने कपट-द्वारा ही सामना किया और उसका वह कपट रूप नष्ट हुआ। इसमें अपने पर ही बाधा जानकर तुच्छ बाधक से लापरवाह रहे, सामने आने पर पीछे मारा। अतः, इसमें ‘कलि’ ही प्रथम कहा गया। दूसरे रूपक में जापक शिखु प्रह्लाद रूप में है, वहाँ कलिकाल ने इसे तुच्छ समझकर अपने पुरुषार्थ से ही मारना चाहा, तब नाम अपने वात्सल्य गुण-प्राधान्य से प्रथम ही ‘नरकेसरी’ सज्ञा से कहा गया और उसके पुरुषार्थ का भी नाश कर सर्वांश से उसे दूर किया।

भाव कुभाव अनख आलसहँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहँ ॥१॥

अर्थ—भाव, कुत्सित भाव, अनख (अन=बुरी, अक्ष=थोड़ा=क्रोध) और आलस्य (किसी भी प्रकार) से नाम जपने से दशो दिशाओं में मंगल ही होता है।

विशेष—विलय-दोहावली में इन सबके भावगर्भित उदाहरण हैं—“भाव-सहित सकल जप्यो, कहि कुभाव नुनिवाल। कुंभकरण आलस जप्यो, अनख जप्यो दसभाल॥” मानस में इनके कमश उदाहरण—“सादर जपहु अनगव्यराती।” (दो० १००)। “भयेव सुख करि चलता जापू।” (दो० १०६)। “राम रूप गुन सुमिरत, मगन भयेव हन एक।” (ल० दो० ११)। “कहाँ राम रन हतव प्रगारी।” (ल० दो० १०२) अर्थात् चाहे शिवजी की तरह प्रेमपूर्वक मन, वचन की एकाग्रता एवं नामार्थ विचार-पूर्वक सादर जपे, चाहे श्री वात्मीक की तरह चला (अनादर-सहित) जपे, चाहे कुंभकरण की तरह आलस्य में जँभाते-अँगड़ाते हुए नाम कहे, चाहे रावण की तरह क्रोध से कहे, नाम-द्वारा सब प्रकार से कल्याण ही होता है। ‘दिशि दसहँ’—चाहे मयुरा, अयोध्या आदि पुरियों में, चाहे प्रयाग आदि तीर्थों में, चाहे गिरि-वन आदि कैसे भी स्थल में नाम-जप से मंगल ही होता है। दश दिशाएँ—“दसकाल दिसि विदिसिहु मोड़ी।” (दो० १०४)। अर्थात् पूर्व आदि ४ दिशाएँ, अग्नि आदि ४ विदिशाएँ (कोण), ऊपर और नीचे मिलकर दस दिशाएँ होती हैं।

नौ दोहों में नाम का वित्तुत महत्तन कहकर अंत में यहाँ सारांश रूप में कहा गया कि यह नाम देश-काल एवं पात्र की अपेक्षा न कर मंगल ही करता है, यथा—“श्रद्धया हेलया नाम वदन्ति मनुजा भुवि । तेषां नास्ति भय पार्थ रामनामप्रसादतः ॥” (आदिपुष्प) तथा—“दमहू कलि नामकुम्भज सोचसागर सोलु ॥” (वि० १५१), “मंत्रोऽयं रसनाष्टुरेव फलति श्रीरामनामात्मकः ॥” (शुक्लहिता) ।

प्रश्न—श्रीरामनाम की वंदना सबसे अधिक नौ दोहों में क्यों की गई ?

उत्तर—(क) श्रीरामनाम गोस्वामीजी का सर्वस्व है, इसी से इनका कल्याण हुआ है । अतः, प्रेम से अंकों की सीमा तक वंदना की । अंकों की सीमा नौ ही तक है, आगे शून्य है । तदनुसार कल्याण-दायक पुरुषार्थों की सीमा का भी इन्हीं में पर्यवसान किया अर्थात् इनसे आगे जो अन्य पुरुषार्थों को खोजें, तो शून्य ही हाथ लगेगा, क्योंकि विघ्नो से निर्वाह न होगा । यथा—“तुलसी अपने राम को भजन करहु निःसक । आदि अंत निर्वाहियो, जैसे नव को अक ॥” (तुलसीसतसई) ; “रामनाम छाड़ि जो भरोसो करै और रे । तुलसी परोसो त्यागि माँगै कूर कौर रे ॥” (वि० १६), “राम की सपथ सर्वस मेरे राम नाम कामतर कामधेनु मोसे छीन-छाम को ॥” (क० व० १०१) ; “सकर साखि जो राखि कहउ कह्यु तो जरि जीह गरो । अपने भलो राम नाम हि ते तुलसिहि समुक्ति परो ॥” (वि० १११) ।

(ख) जैसे नौ का पहाड़ा लिखते हुए उसके दूने-तिगुने आदि में इकाई-दहाई जोड़ने पर भी वह (नौ का मान) नहीं घटता । समान ही (नव का नव ही) रहता है, वैसे ही नामाराधन काल, कर्म, गुणादि की किसी भी प्रकार की बाधाओं में नहीं घटेगा ।

श्रीरामनाम वन्दना-प्रकरण समाप्त

सुमिरि सो नाम राम-गुनगाथा । करउँ नाइ रघुनाथहिं माथा ॥२॥

मोरि सुवारिहि सो सब भौंती । जासु कृपा नहि कृपा अघाती ॥३॥

अर्थ—उस श्रीराम-नाम का स्मरण कर और श्रीरघुनाथजी को माथा नवाकर उनके गुणों की कथा की रचना करता हूँ ॥२॥ वे मेरी धुटियाँ सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करते रहने से भी नहीं अघाती (चुकती) ॥३॥

विशेष—(१) ‘सुमिरि सो नाम’ ऊपर नाम की वंदना कर चुके । अब यहाँ से—“येहि विधि निज गुन दोष कहि” तक दो दोहों में अपने दोनता और स्वामी के गुण उर्णन करते हुए रूप की बड़ाई करते हैं कि जिस नाम के भाव-कुभावादि द्वारा भी स्मरण से सब देशों एवं सन फातों में मंगल होता है, अब मैं उसी का स्मरण कर और उसके नामों (श्रीरामजी) ही को माथा नवाकर उनकी गुण-गाथा की रचना करता हूँ । यदि कोई कहे कि गुण-गाथा करने में जो-जो धुटियाँ हैं, उनके लिये क्या प्रयत्न किया ? तदर्थ आगे कहते हैं—

(२) ‘मोरि सुवारिहि सो .. ’ ‘सुवारिहि’ अर्थात् मेरी बहुत तरह से दिगड़ी है—(क) “सूक्त न एकउ अग उपाऊ । मन भति रंक मनोरथ राऊ ॥” (दो० ७) अर्थात् मन और मति अयोग्य हैं । (ख)—“कवित-निवेक एक नहीं मोरे ॥” (दो० ८) ; “भनिवि मोरि सन गुन-रहित, ... ” (दो० ९) अर्थात् मेरी विवेकहीनता से रचना में काव्यगुण नहीं आ सकते । (ग)—भाग्य छोटा है—“भाग छोटा अभिलाप यह,—” (दो० ८), इत्यादि सबकी सुधारेंगे ।

(३) “जासु कृपा नहि कृपा अघाती।” अर्थात् जिसपर कृपा हुई, फिर घागर हुआ करती है, अतः, मुझपर भी हुई है, फिर घागर होती रहेगी, इससे सन सुघर जायेंगे। किस प्रकार कृपा की और करेंगे, यही आगे पढ़ते हैं—

राम सुस्वामि कुसेवक मो सो। निज विसि देखि दयानिधि रोसो ॥४॥

लोकहुँ वेद सुसाक्षि रीती। विनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥५॥

अर्थ—वहाँ श्रीरामजी-से अच्छे स्वामी और वहाँ मुझ-सा कुत्सित सेवक ? पर दयासागर ने अपनी ही ओर देखकर मुझे पाला ॥४॥ वेदों में और लोक में भी अच्छे स्वामी की यह रीति है कि वे विनय सुनते हुए हृदय की प्रीति को पहचान लेते हैं ॥५॥

विशेष—(१) ‘राम सुस्वामि कुसेवक’ और स्वामी कुसेवक को नहीं रखते, जिसको रखते भी हैं उसे सेवा के अनुसार ही फल देते हैं, पर श्रीरामजी ऐसे सुस्वामी हैं कि बिना सेवा ही कृपा करते हैं और कुसेवक पर भी दया करते हैं, ऐसा दयानिधि स्वामी कहीं नहीं, क० उ० २३-२४-१२ तथा “जो पे दूसरी कोइ होइ . . .” (वि० ११०) आदि देखिये। तथा—“बिचे सोटो दाम न मिलै न राखे काम रे। सोऊ तुलसी निवाच्यो ऐसो राजा राम रे।” (वि० ७१)।

(२) ‘लोकहुँ वेद सुसाक्षि’ लोक में देखा जाता है और वेद में लिखा है, इसीका विस्तार करते हैं।

गनी गरीब ग्रामनर नागर। पंडित मूढ़ मलीन उजागर ॥६॥

सुकवि कुकवि निज-मति-अनुहारी। नृपहि सराहत सय नर नारी ॥७॥

शब्दार्थ—गनी = अमीर। गरीब = मलिन वृत्तिवाले। नागर = शहर, ग्राम।

अर्थ—अमीर, गरीब, गँवार, धनुर, पंडित, मूर्ख, मलिनवृत्ति और स्वच्छवृत्ति, अच्छे और बुरे कवि—ये लोग सब स्त्री-पुरुष अपनी बुद्धि के अनुसार (अपने) राजा की बड़ाई करते हैं ॥६-७॥

विशेष—इन दसों की सराहना का विषय और उनके भेद आगे कहते हैं—

साधु सुज्ञान सुसौल नृपाला। ईश-अंस-भव परम कृपाला ॥८॥

सुनि सनमानहि सर्वादि सुयानी। भनिति भगति नति गति पहिचानी ॥९॥

शब्दार्थ—साधु = सदाव्यवहारी। सुज्ञान = अच्छा ज्ञानकार। नृपाल = गरीब का पालक (राजा)। नति = भगति एवं नगति। गति = पहुँच, वशा। अक्ष = वरदान।

अर्थ—साधु, सुज्ञान, सुशील, ईश्वर के अंश से व्यपन्न और परम कृपालु राजा ॥८॥ सनकी सुनकर, उनकी वाणी, भक्ति, नति और गति पहचानकर, सुन्दर वचना से उन सनका आदर करना है ॥९॥

विशेष—(१) 'ईश-अंश-भव'—यथा—“नराणां च नराधिपम् ॥” (गीता १०।१०) तथा—“इन्द्रा-
निलयमार्काणामग्रे श्व वरुणस्य च । चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्द्वैत्य शाश्वतीः ॥ यस्मादेव सुरेन्द्राणां
मात्राभ्यो निर्मितो नृपः । तस्मादभिभवत्येषु सर्वभूतानि तेजसा ॥” (मनुस्मृति) । यहाँ राजा की स्तुति
करनेवाले पाँच प्रकार के हैं—१- गनी—गरीब, २- ग्रामनर-नागर, ३- पंडित-मूढ़, ४- मलीन-उजागर,
५- सुकवि-कुकवि । राजा भी पंचगुण युक्त है—१- साधु, २- सुजान ३- सुरील, ४- ईश-अंश-भव, और
५- परम कृपालु । राजा भी अपने इन गुणों से प्रजा की पाँच ही बातों को पहचानकर उसका सम्मान
करता है, १- प्रीति ('विनय सुनत पहिचानत प्रीती ।' ऊपर कहा है), २- गति, ३- नति, ४- भक्ति, और
५- भनिति [इस भनिति, भक्ति, नति, गति में उल्टा क्रम है, यथा—“कृतजुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु
जोग ।” (व० दो० १०१) ।]

प्रशंसकों के नाम	गनी-गरीब	ग्रामनर-नागर	पंडित-मूढ़	मलीन-उजागर	सुकवि-कुकवि
सम्मान के हेतुभूत गुण	प्रीति	गति	नति	भक्ति	भनिति
पहचान के हेतुभूत राजा के गुण	साधुता	परम कृपालुता	ईशअंश भवता	सुरीलता	सुजानता

उपर्युक्त बातों के प्रमाण—साधुता से प्रीति की पहचान । यथा—“मानत साधु प्रेम पहिचानी ।”
(व० दो० १४६) । ईश-अंश-भवगुण से नति = प्रणाम पहचानता है, क्योंकि ईश्वर एकबार प्रणाम से
ही अपनाते हैं । यथा—“सकृत् प्रनाम किये अपनाये ।” (व० दो० १४६) और सुजानता से काव्य के
गूढ़ आशय एवं काव्य कला आदि जानता है ।

यह प्राकृत महिपाल-सुभाज । जानिसिरोमनि कोसलराज ॥१०॥

रीमत् राम स्नेह निसोते । को जग मंद मलिन मति मो ते ॥११॥

शब्दार्थ—प्राकृत = साधारण । जानि = जानी, सुजान । निसोते = निश्चिन्ते = तैल घावत पक़रत रहनेवाला
वा मित्रावद से रहित—“कहाँ सो होच निसोते ।” (वि० १९१) ।

अर्थ—यह तो प्राकृत राजाओं का स्वभाव है । कोशल के राजा श्रीरामजी तो सुजानों के शिरोमणि
हैं ॥१॥ श्रीरामजी शुद्ध प्रेम से रीमते हैं, (परन्तु) संसार में मुझसे बढ़कर मंद और मलिन बुद्धिवाला
कोन है ? ॥११॥

विशेष—और राजा प्राकृत हैं, श्रीरामजी अप्राकृत (दिव्य) हैं, यह गर्भित है एवं और सुजान हैं,
तो श्रीरामजी सुजानशिरोमणि हैं । यथा—“नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान
जयारथ ॥” (व० दो० १५६) तथा “राम सुजान जानि जन जी की ।” (व० दो० १०३) ; “सर्वके उर
अंतर बसहु, जानहु भाव कृपाव ।” (व० दो० १५७) । जैसे सुजानता में अधिकता कही गई, ऐसी ही
अधिकता उपर्युक्त राजा के अन्य गुणों की अपेक्षा भी श्रीरामजी में है, यह गर्भित है । यहाँ राजा की तुलना
के संबंध से श्रीरामजी को भी 'कोसलराज' कहा है ।

(२) 'रीमत् राम'— अर्थात् और राजा लोग उक्त गुणों के साथ स्नेह से रीमते हैं और श्रीरामजी
केवल शुद्ध स्नेह से रीमते हैं, पर मैं अति मलिन हूँ, क्योंकि 'निसोते' स्नेह नहीं है । स्नेह जल रूप है, उससे
हृदय का मल नहीं रह जाता । यथा—“राम-चरन-अनुपग नीर थिहु मल अति नास न पावे ।” (वि० ६१) ।

दोहा—सठ सेवक की प्रीति रचि, रखिहहिं राम कृपालु ।

उपल किये जलजान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु ॥

हाँहुँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास ।

साहिब सीतानाथ से, सेवक तुलसीदास ॥२८॥

अर्थ—(मुक्त) शठ सेवन की प्रीति और रचि को कृपालु श्रीरामजी। रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को नाथ और भालू वानरों को सुंदर सतिमान् मंत्री बनाया है ॥ मैं भी कहलाता हूँ और सत्तोग कहते हैं तथा श्रीरामजी इस उपहास को सहते हैं कि कहाँ तो श्रीसीतानाथ-ऐसे स्वामी और कहाँ तुलसीदास-सा उनका सेवक । ॥२८॥

विशेष—(१) 'सठ सेवक की...' जन प्राकृत राजा भी कृपालुता-गुण से सन का सम्मान करते हैं, सन मुझे विश्वास है कि मुक्त शठ की भी प्रीति और रचि श्रीरामजी अवश्य रखेंगे, क्योंकि वे कृपालु हैं, इसी को शठ कपि-भालुओं और जड़ पत्थरों की अपमा से मुक्त करते हैं। जैसे—मुझे श्रीराम-यथा कहने की प्रीति एवं रचि है, वह सुमति के बिना नहीं हो सकती। यथा—“सो न होइ निनु निमल मति, मोहि मति बल अति थोरि ।” (दो० १४) । अतः, जिन्होंने भालू-वानरों को सुमति देकर मंत्री बनाया, वे मुझे भी सुमति देंगे ।

पुन—“करन चहउँ रघुपति-गुनगाहा । लघुमति मोरि चरित अवगाहा ॥” (दो० ७) अर्थात् रघुपति की क्या अथाह सागर की तरह है । मैं शठ बुद्धि से कैसे पार पाऊँगा ? अतः, दूसरा दृष्टान्त दिया कि जिन्होंने जड़ पत्थरों को जल पर उतराया और वन्ही का पुल बनाकर शठ वन्दरों को पार लगाया, वे मुक्त शठ-बुद्धि को भी पार लगावेंगे । जैसे पत्थर स्वयं ढूँढ़ते और दूसरों को भी ले डूबते हैं, वैसे सगुणचरित ऐसे ऐसे गुरु (भारी) हैं, जिनको बुद्धि से ग्रहण करते ही सती एवं गरुड आदि भी संशयसिंधु में डूब गये । श्रीराम के प्रताप से ही पत्थर पुलरूप में हो गये, वैसे वन्ही की कृपा से चरितरूपी सेतु हो सकता है । यथा—“जौ नृप सेतु कराहि” (दो० ११) में रूपक है । नटों के नचाने योग्य वानर-भालुओं को सुमति देकर मंत्री बनाया तो मैं तो नर-शरीर हूँ, क्यों न सुमति देंगे ?

ऊपर जो प्राकृत राजाओं के पाँच गुण कहे थे, उनमें से 'सुज्ञानता' की जगह श्रीरामजी को 'ज्ञानि-सिरोमनि' ऊपर कहा, यहाँ 'कृपालुता' भी प्रकट की, शेष आगे कहते हैं ।

(०) 'हाँहुँ कहावत...'—यहाँ अपने उपयुक्त विश्वास का प्रमाण प्रत्यक्ष रूप में दे रहे हैं कि प्रभु मेरी प्रीति-रचि अवश्य रखेंगे, क्योंकि—'सीतानाथ' शब्द से श्री रामजी का वडपन कहा गया है । यथा—“सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाउ ।” (४० दो० २४३), “सीतापति से साहिबहि, कैसे दीजे पीठि ।” (दोहावली ४६) । श्री सीतानाथ के निषय में कहा है—“उमा रमा ब्रह्मादि चदिता ।” (४० दो० २१), एव—“लोकप होहि निलोकत तोरे । तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोरे ।” (४० दो० १०२) । वे सीतानाथ भी जिनकी सेवा करती हैं, यथा—“राम पदारविंद-रति करति सुभावाहि रोइ ।” (४० दो० २४) । ऐसे सीतापति का मैं सेवक बनता हूँ, पहले पर कहता हूँ कि मैं रामदास हूँ । इससे लोग भी मुझे 'राम-दास' कहते हैं । इसमें श्री रामजी का बड़ा भारी उपहास होता है कि जिनकी सेवा निवेद्य करते हैं—“देखे सिव सिधि निष्णु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका ॥ ...वदत चरन करत प्रभु-सेवा ।” (दो० १३) । फिर निवेद्य भी शक्तियों सहित जिनके चरणों की वदना करते हैं, वे अमितप्रभावा ब्रह्मस्वरूपी श्रीसीतानाथ भी जिनकी

सेवा करती हैं, उनका दास ऐसा तुच्छ शठ हो, इस अयोग्यता पर लोग मजाक उड़ाते हैं कि भगवान् को कोई अच्छा सेवक न जुड़ा, तब तो ऐसे शठ को सेवक बना रखना है ! इस उपहास को श्रीरामजी अपने शील-गुण से सहते हैं । सहने का प्रमाण यह है कि वे सर्वप्रेरक हैं, मेरा यह नाता न स्वीकार होता तो लोगों से न कहलाते अथवा मुझे ऐसा उद्देग कर देते कि उनका बेप-याना भी छोड़ बैठता । यहाँ 'सुशीलता' गुण प्रकट किया ।

अति बड़ि मोरि ढिठाई खोरी । सुनि अघ नरकहुं नाक सिकोरी ॥१॥

ससुभिसहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम कीन्ह नहिं सपने ॥२॥

अर्थ—इतने बड़े स्वामी का सेवक बनना—(यह) मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है जिस पाप को सुनकर नरक भी नाक सिकोड़ता है ॥१॥ अपनी ढिठाई और दोष को समझकर मुझे अपने ही अपडर के कारण डर हो रहा है, (पर) श्रीरामजी ने स्वप्न में भी उसका स्मरण नहीं किया ॥२॥

विशेष—(१) अति बड़ि मोरि 'ढिठाई'—ढिठाई यह कि जिनकी सेवा त्रिदेव-चंडिता श्री सीताजी भी करती है, उनका सेवक बनना, फिर भी मैं इतना बड़ा निर्लज्ज हूँ कि जान-बूझकर इतना ऊँचा बनने का साहस करके सुशील स्वामी को उपहास सहने का कष्ट दे रहा हूँ । यथा—“धिगशुचिमविनीतं निर्वयं मामलज्जं, परमपुरुष योऽहं योगिब्रह्माग्रगण्यैः । विधिशिष्यसनकाद्यैर्ध्यातुमत्यंतदूरं, तव परिजनभावं कामये कामवृत्तः ॥” ऐसा अभियुक्तों ने कहा है तथा—“बड़ो साईंद्रोही न बराबरी मेरी को कोऊ नाथ की सपथ किये कहत करोरि हौं । दूरि वीर्य द्वार ते लवार लालची प्रपंची सुधा सों सलिल सूकरी क्यों गहडोरि हौं ॥” (वि० १५८) इत्यादि । ऐसे महापाप के प्रति नरक को भी घृणा लगती है, अतः वह भी नाक सिकोड़ता है ।

(२) 'ससुभिसहम मोहि' 'अपडर' अर्थात् मूठा डर—जहाँ डर की बात न हो वहाँ डरना—“अपडर डरेछे न सोच समूले । रविहिं न दोष देव दिसि भूले ॥” (अ० दो० २११) । अपनी 'ढिठाई खोरी' रूप पाप को समझकर मुझे अपनी ओर से डर हुआ, यद्यपि पापी पाप से नहीं डरता; तथापि मेरा पाप इतना भारी है कि मैं स्वयं डर गया हूँ, पर श्री रामजी ने तो स्वप्न में भी इसका स्मरण नहीं किया । ईश्वर में स्वप्रावस्था नहीं होती, पर यह लोकोक्ति (मुहावरा) है अर्थात् भूलकर भी खयाल नहीं किया—यह माधुर्य दृष्टि से कहा है, क्योंकि लीलामानव 'कोसलराऊ' के गुण कह रहे हैं ।

प्रत्युत इस ढिठाई को प्रभु ने भक्ति मानकर ही ग्रहण किया । यथा—“ऐसेहुं कुमति कुसेवक पर रघु-पति न कियो मन धायौ ॥” (वि० १०१) तथा—“सो मैं सब विधि कीन्हि ढिठाई । प्रभु मानी स्नेह सेव-काई ॥” (अ० दो० २१७) अर्थात् श्री सरनजी ने जिसे ढिठाई कहा उसे ही श्री रामजी ने स्नेह एवं सेवकाई माना । अतः, सिद्ध है कि श्री रामजी ने इस ढिठाई की सुधि तक नहीं की । यह इससे भी जाना कि यदि वे सुधि करते तो मेरे हृदय में उद्देग होता और यही-सही भक्ति-वृत्ति भी नहीं रहती ।

सुनि अवलोकि सुचित चख चाही । भगति मोरि मति स्वामि सराही ॥३॥

कहत नसाइ होइ हिप नीकी । रीभल राम जानि जन जो की ॥४॥

शब्दार्थ—सुचित=सुन्दर चित्त । चख=(चख्खु) नेत्र । चाही=देखी, विचारी । यथा—‘सोय चडित चित रामहि चाहा ।’ (दो० २४७) । सुचित चख चाही=हृदय से विचार कर ।

अर्थ—दूसरों से सुनकर और तब सुन्दर चित्तको नेत्र से देखकर मेरी भक्ति और बुद्धि को स्वामी ने सराहा ॥३॥ कहने में चाहे निगड़ जाय परन्तु हृदय की अच्छी हो, श्रीरामजी दान के हृदय की (अच्छाई) जानकर रोमते हैं ॥४॥

विरूप—(१) 'सुनि अधलोकि सुचित'—इसके कुछ भाव विनयके अन्तिम पत्र में आ गये हैं। यथा—“मारति मन रचि भरत की लखि लखन कही है। कलिफाल हू नाथ नाम सों प्रतीति प्रीति एक फिर की निनही है। सनल सभा सुनि लै उठी जानी रीनि रही है। कृपा गरीब निमाज की देखत गरीब को साहज गोंइ गही है। विहँसि राम कछो सत्य है सुधि मैं हूँ लही है। सुदित माय नावत वनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ हाथ सही है ॥ २७१ ॥ इसमें लखन कही है और 'सुधि मैं हूँ लही है'—यह श्रीलक्ष्मण और श्रीसीताजी से सुनना, 'देखत' में 'अधलोकि' का भाव, 'विहँसि राम कछो' में 'सुचित चरन चाही' का भाव और 'सत्य है' में उपर्युक्त सभा की सराहना स्वीकार करने में 'सराही' का भाव है। प्रतीति प्रीति की सराहना 'मति' की सराहना है। चूक को मुला देते हैं और भक्ति को देखते, सुनते एवं सराहते हैं, क्योंकि आप भक्तिप्रिय हैं। यद्यपि ईश्वर का ज्ञान निरावरण है, अतः देखना, फिर सुचित से देखना नहीं बनता, तथापि यहाँ साधुर्व्यंश लेकर कथन है। अतः ठीक है।

इसका यों भी अर्थ होता है—मनि (गुरु एवं सत्ता से) सुनकर हृदय के नेत्रों से सुचित होकर अब लोचन किया, तब देख पड़ा कि मेरी मति के अनुसार जो भक्ति मुझमें है यह स्वामी की सराही हुई है। कौन भक्ति सराही हुई है?—उत्तर—“सद्वैद्य प्रपन्नय तयामती च याचते। अभय मर्मभूतेभ्यो वृद्धाम्ये-तद्व्रत मम ॥” (वाल्मीकीय ५०), इसके अनुसार—“हैंहुँ कहावत सब कहत” इस उपर्युक्त दोहे में वही भक्ति (शरणागति) सराही गई है।

'कहत नसाइ होइ'—यथा—“कहत नसानी है हे हिये नाथ नीकी है। जानत कृपानिधान तुलसी के जी की है ॥” (वि० १८८) 'कहत नसाइ' अर्थात् मैं शठ होते हुए भी जो अपने को सेवक कहता हूँ, यह बात अयोग्य होने से नसानी—नष्ट है पर जो हृदय में प्रीति रचि है, यह नीकी है। यथा—“सठ सेवक की प्रीति रचि” (उपर्युक्त)। इसीसे श्रीरामजी रोमते हैं। यथा—“तुम रीमहु सनेह सुठि थोरै ॥” (दो० ३७१)। 'जानि जन जी की'—हृदय की निगाह (रच्यता) पर रामजी रोमते हैं चाहे कर्म और वचन ठीक न भी हों और वचन कर्म मात्र से नहीं रोमते—यह गर्भित है।

रहति न प्रभु चित चूक किये की। करत सुरति सय बार हिये की ॥५॥

जेहि अघ वधेउ व्याध जिमि वाली। फिरि सुकठ सोइ कीन्हि कुचाखी ॥६॥

सोइ करतूति बिभीषन केरी। सपनेहुँ सो न राम हिय हेरी ॥७॥

ते भरतहि भेंटत सत्रमाने। राज सभा रघुबीर बखाने ॥८॥

शब्दार्थ—चूक=गूल, धोखा। हिय की=की हुई। सय=सौ। सुरति=स्वास्थ्य। हरी=दखी।

अर्थ—प्रभु के चित्त में अपने भक्त की की हुई चूक (बाद) नहीं रहती। वे उसके चरित्र की नीकी को बारबार स्मरण करते रहते हैं ॥५॥ जिस पाप से वालि को (श्रीरामजी ने) व्याध की तरह (द्विपकर) मारा था, फिर वही कुचाल सुग्रीवजी ने बी ॥६॥ और वही करतूत बिभीषणजी की थी, (परन्तु) श्रीरामजी

स्वप्न में भी उस दोष को हृदय में नहीं लाये ॥५॥ ये सब श्रीभरतजी से मिलते समय सम्मानित किये गये और राजसभा में भी श्रीरघुवीर ने उनकी बढ़ाई की ॥८॥

विशेष—‘रहति न प्रभुचित’ उपर्युक्त ‘बहत नसाई’ का विवरण करते हैं—‘चूक किये की’—चूक करना यह कर्म है। भाव यह कि कर्म एवं वचन—ये बहिरंग हैं। इनके निगड़ने को प्रभु नहीं देखते हैं—यदि हृदय का भाव अच्छा हो। यथा—“वचन वेप से जो बने सो विगैर परिनाम। तुलसी मन से जो बने, बनी बनाई राम ॥” (दोहावली १५४) ; “अपिचेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥” (गीता १।१०) अर्थात् जन के मन में तो अनन्य भजन का निश्चय है, पर काल-कर्मादि की बरियाई (बली प्रभाव) से चूक (धोखे में अनुचित) हो जाती है, उसे प्रभु नहीं देखते, प्रत्युत हृदय की ‘निकाई’ का ही बार-बार स्मरण करते हैं। यथा—“अपने देखे दोष, राम न सपनेहुँ उर धरयो ॥” (दोहावली ४०) ।

(२) ‘जेहि अघ बूधेउ’ इसमें ‘जेहि अघ’, ‘सोइ कुचाली’ और आगे ‘सोइ करतूत’ कहे गये। अतः, तीनों का एक ही अर्थ है। बालि ने छोटे भाई सुग्रीवजी की स्त्री को पत्नी बनाया। यथा—“हरि लीन्हैसि सर्वस अरु नारी। (कि० दो० ५) । छोटे भाई की स्त्री कन्या के समान है। यथा—“अनुजबधू भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या मम ये चारी ॥” (कि० दो० ८) ।

बालि के मरने पर सुग्रीवजी ने भी बालि की स्त्री तारा को अपनी स्त्री बनाया। बड़े भाई की स्त्री भी माता के समान है। यथा—“तात तुम्हारि मातु पैदेही ॥” (४० दो० ७१) । इसी तरह विभीषणजी ने भी मंदोदरी को अपनी स्त्री बनाया था। यह भी इनकी माता के तुल्य थी। कन्या और माता पर कुटुम्ब का पाप बराबर है। फिर भी श्रीरामजी ने इन दोनों के अंगुष्ठों पर भूलकर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे इनके पूर्व की हृदय की नीकी (अच्छाई) का बार-बार स्मरण करते थे। इनके हृदय की निकाई—यथा—सुग्रीव—“सुख-सम्पति-परिवार बढ़ाई। सय परिहरि करिहउँ सेवकाई ॥” (कि० दो० १) तथा—विभीषण—“उर कहु प्रथम दासना रही। प्रभु-पद-श्रीति-सरित सब बही ॥ अत्र कृपाल निज भगति पावनी। देहु ...” (सु० दो० ४८) । इन दोनों को श्रीरामजी ने अपनी प्रसन्नता से राज्य दिया, फिर राज्य-भद-संसर्ग से ‘कुचालि’ एवं ‘करतूत’ दोनों की धिगड़ी, पर हृदय की निकाई नहीं गई थी। अतः, उपर्युक्त नियम से इसमें नहीं देखा।

‘ब्याध जिमि’—ब्याधा छिपकर पत्तियों को मारता है, वैसे रामजी ने बालि का वध किया। अपने जन के लिये गाली तक सुनी। यथा—“हत्थो बालि सहि गारी ॥” (वि० १११) । जैसे सुग्रीव आदि के दोष न देखे, वैसे मेरी ‘ठिठाई-खोरी’ भी नहीं देखेंगे।

‘ते भरतहि भेटत’ श्रीभरतजी से मिलते समय सम्मान—“ये सब सखा सुनहुँ मुनि मेरे।” से “भरतहुँ ते मोहि अधिक पियारे ॥” (उ० दो० ७) तक तथा—“राम सराहे भरत उठि, मिले राम सम जानि ॥” (दोहावली १०८) में यह भी भाव है कि चौदह वर्ष पर श्रीरामजी श्रीभरतजी से मिले थे। संभव था, उस समय सुग्रीव आदि को भूल जाते, पर श्रीरामजी ने उस समय भी इनके सम्मान पर दृष्टि रखी। इस हार्दिक प्रीति से उपर्युक्त ‘सपनेहुँ सो न राम हिय हेरी’ की पुष्टि है।

‘राज-सभा रघुवीर’ यथा—“तब रघुपति सब सखा बुलाये ॥” से—“भोरे अधिक दास पर प्रीती ॥” (उ० दो० १५) तक। ‘राज-सभा’—सभा के समस्त में कही हुई बात अधिक प्रामाणिक होती है।

सम्बन्ध—सुग्रीव-विभीषण की बहिरंग चूक की जमा कहरक अब अन्य वानरों के (बहिरंग) अपराध कहते हैं। इन्होंने तो श्रीरामजी ही का अपराध किया है—

दोहा—प्रभु तर तर कपि डार पर, ते किय आप समान ।

तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील-निधान ॥

राम निकाई रावरी, है सबही को नीक ।

जो यह साँची है सदा, तो नीको तुलसीक ॥

शब्दार्थ—सील = हीन दीन-मखिन से पूछा न करके याद करना । यथा—'होने दो मैं खोने छूँ बगैः कुत्तिस-
हिरि । महतो दिदसंरकेषं सीशोरव विदुरोपवराः ॥' (श्रीमद्भगवद्गुणदर्पण) । तुलसीक = तुलसी को ।

अर्थ—स्वामी श्रीरामजी तो पेड़ के नीचे रहते हैं और घंटर डाल पर ! (कहाँ मर्यादापुरुषोत्तम चक्रवर्तिकुमार और कहाँ पशु-योनि घंटर, फिर भी वे अदृश्य इतने कि सिर के ऊपर चढ़कर बैठे ।) उनको भी आपने अपने बरानर किया श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामजी वे समान शील-निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं ॥ हे श्रीरामजी ! आपकी भलाई सभी को अच्छी है । यदि यह सदा सच है तो तुलसीदास के लिये भी अच्छी ही होगी ॥

विशेष—(१) 'प्रभु तर तर कपि डार पर...' वानर-भालू भी वे अदृशी के कारण चूके हैं । श्रीरामजी ने इनके भी दोषों पर ध्यान नहीं दिया । केवल हृदय की निकाई ही देखते रहे कि जो इन लोगों ने प्रीतिपूर्वक रामकार्य करने में शरीर तक का छोड़ नहीं किया । यथा—'रामकाज लयलीन मन, विसरा लुकर छोड़ ।' (ङ० दो० १३), 'ममहित लागि जनम इन्ह हारे ।' (ङ० दो० ७); 'प्रेम-मगन नहि गृह कै इच्छा ।' (ङ० दो० ११७); इत्यादि ।

'ते निय आप समान'—(क) यथा—'आप सरिस कपि अनुज पठावउँ ।' (लं० दो० १०५) । यहाँ वचन से अपने तुल्य कहा है । (ट) सदा बनाया, फिर अपने तुल्य रूप भी दिया । यथा—'ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे ।' "हनुमदादि सब वानर वीरा । धरे मनोहर मनुज-सरीरा ॥" (ङ० दो० ७) । (ग) कौत्स भी अपने समान दी—'भोहि सहित सुभ कीरति मुह्यारी परम प्रीति जो गाइहै । संसार-सिंधु अपार पार प्रयास विनु नर पाइहै ॥' (लं० दो० १०१) । अतः, श्रीरामजी के समान शील-निधान कोई स्वामी नहीं है । यहाँ तक दिखाया कि जैसे मेरी 'ढिठाई खोरी' पर स्वप्न में भी ध्यान नहीं दिया, प्रत्युत साकेत में बखान किया, उसकी पुष्टि के लिये सुग्रीव-विभोषण और वानरों का दृष्टान्त दिया कि इनकी भी 'ढिठाई-खोरी' को स्वप्न में भी नहीं देखा और राजसभा में बखान (बड़ाई) किया है । अतः, और भक्तों को भी उपदेश है कि श्रीरामजी हृदय की 'निकाई' से रीकते हैं ।

(२) 'राम निकाई रावरी ..' सेवक का अपराध नहीं देखना—यह 'निकाई' है । यथा—'जन-अगुन प्रभु मान न काऊ । दीनबंधु अति गृहुल सुभाऊ ॥' (ङ० दो० १), "जनगुन अलप गनत सुमेरु करि अवगुन कोटि बिलोकि विसारन ॥" (वि० २०१) । यही इस दोहे भर में दिखाते आये कि सभी वा भला होता है—'रावरी भलाई सरही की भली भई ।' (वि० २५२) । इसी नियम एवं स्वभाव से तुलसी का भी भला हुआ एवं होगा । यथा—'लहइ न फूटी कौड़ि, वो चाँद केहि काज । सो तुलसी महँगो कियो, राम गरीबनिवाज ॥' (दोहावली १०८); 'मेरो भली कियो राम आपनी भलाई ॥' (वि० ७२) ।

येहि विधि निज गुन दोष कहि, सबहिं बहुरि सिर नाइ ।

बरनउँ रघुवर-विसद जस, सुनि कलिकलुप नसाइ ॥२६॥

अर्थ—इस तरह अपने गुण-दोष कहकर और सबको सिर भुकाकर श्रीरघुनाथजी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जिसके सुनने से कलियुग के पाप नष्ट होते हैं ।

विशेष—‘निजगुन दोष’—यथा—‘तुलसी राम कृपालु सों, कहि सुनाव गुन दोष । होइ दूबरी दीनता, परम पीन सन्तोष ॥’ (दोहावली १९) । सन्तोष इस गुण-दोष कथन के लाभ का परिणाम है । ‘गुन’—‘हे तुलसी के एक गुन, अवगुननिधि कहे लोग । भलो भरोसो रावरो, राम रीभवे जोग ॥’ (दोहावली ८५) अर्थात् मैं श्रीरामजी का हूँ और उन्हीं की कृपा का भरोसा है । यही गुण है, यही ऊपर—‘सठ सेवक की प्रीति रुचि, रघिहहि राम कृपालु ॥’—से ‘तौ नीको तुलसीक ॥’ तक कहा गया । साथ-साथ—‘को जग मंद मलिन मन मोते ॥’—‘सठ सेवक’ ‘अति बड़ि मोरि डिठाई खोरी ।’ पूर्व भी—‘जो अपने अवगुन सब कहऊँ ।’ (दो० ११) इत्यादि दोष भी कहे हैं । अपना गुण इसलिये कहा कि वह श्रीरामजी के प्रसन्न करने योग्य है । ‘सुनि कलिकलुप नसाइ’—यथा—‘बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा । सुनत नसाहिं काम मद धंभा ॥’ (दो० ३४) ; ‘कलमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की ।’ (दो० १०) । ‘सबहिं बहुरि सिर नाइ ।’ प्रथम सबकी घंदना कर चुकने पर नाम की बड़ाई की; फिर रूप को माया नवाकर उसी की बड़ाई की—‘करिहउँ नाइ राम-मद माथा ।’ (दो० १०) । फिर यहाँ लीला की बड़ाई कहने के लिये सबको सिर नवाते हैं, ऐसे ही आगे धाम की बड़ाई कहने के लिये भी—‘सुनि सबहिं बिनवउँ पर जोरी ।’ (दो० ३३) कहा है ।

अपनी दीनता एवं श्रीरामगुणवर्णन-प्रकरण समाप्त

जागबलिक जो कथा सुहाई । भरद्वाज सुनिपरहिं सुनाई ॥१॥

कहिहउँ सोइ संवाद बखानी । सुनहु सकल सज्जन सुख मानी ॥२॥

अर्थ—(यहाँ से मानस-परंपरा कहते हैं—) श्रीयाज्ञवल्क्य मुनि ने जो शोभायमान कथा मुनि-श्रेष्ठ भरद्वाजजी को सुनाई है ॥१॥ वही संवाद मैं बखान कर कहता हूँ, हे सब सज्जनों ! सुख-पूर्वक सुनिये ॥२॥

विशेष—इस ग्रंथ में चार संवाद चार घाट-रूप में हैं, चारों के प्रथम बीज कहकर, पीछे संवाद कहते हैं ।

(१) श्रीगोस्वामीजी और सज्जन-संवाद का बीज—‘तेहि बल मैं रघुपति-गुनगाथा । कहिहउँ नाइ राम-पद माथा ॥’ (दो० १२) ; संवाद का प्रारंभ—‘कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥’ (दो० ३४) ।

(२) याज्ञवल्क्य और भरद्वाज-संवाद का बीज—‘जागबलिक जो कथा सुहाई । भरद्वाज ...’ ; प्रारंभ—‘कहउँ जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग संवाद ॥’ (दो० ३३) ।

(३) शिव-पार्वती संवाद का बीज—“कोन्हि प्ररन जेहि भौंति भवानी । जेहि विधि संकर कहा वखानी ॥” (दो० ३२), प्रारम्भ—“बहुँ रमति अनुहारि अय, उमा-संसु-संवाद ।” (दो० ३०) ।

(४) मुशुंटी-गरुड़ संवाद का बीज—“सुनु सुभ क्या भवानिः...कहा मुसुंछि वखानि, सुना विहंगनायक गरुड़ ॥” (दो० ३२) । प्रारम्भ—उत्तरकांड दो० ६३ से किया गया है ।

इन चारों घाटों के वर्णन आगे आधेंगे । ये चारों क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के घाट हैं । प्रथम चारों घाटों के वर्णन आगे आधेंगे । ये चारों क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के घाट हैं । प्रथम चारों घाटों के वर्णन आगे आधेंगे । ये चारों क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के घाट हैं ।

संसु कीन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥३॥

सोइ सिव काग मुसुंछिहि दीन्हा । राम-भगत अधिकारी चीन्हा ॥४॥

तेहि सन जागवलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥५॥

अर्थ—श्रीशिवजी ने यह शोभायमान चरित रचा, फिर कृपा करके पार्वतीजी को सुनाया ॥३॥ वही चरित शिवजी ने कागमुशुंटीजी को श्रीराम-भक्त और अधिकारी, जानकर दिया ॥४॥ उन (काग-मुशुंटीजी) से याज्ञवल्क्यजी ने पाया और फिर उन्होंने इसे भरद्वाजजी से कहा ॥५॥

विशेष—‘संसु कीन्ह यह’ ऊपर ‘क्या सुहाई’ कहा था, यहाँ ‘चरित सुहावा’ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो प्रकार से कहा, क्योंकि आगे १ दोहे में कथा-रूप में और फिर १ दोहे में चरितरूप में माहात्म्य कहने, उसका बीज यहाँ परंपरा में भी जनाया ।

जैसे शिवजी ने उमा को और याज्ञवल्क्यजी ने भरद्वाज को दिया—यह लिखा, वैसे कागमुशुंटीजी का गरुड़जी को देना नहीं लिखा, क्योंकि इनका संवाद उत्तरकांड में है । उमा को कृपा करके सुनाना कहा गया है, क्योंकि स्त्री होने से वे अनधिकारिणी थीं, यथा—“जदपि जोषिता अनधिकारी । दासी मन-क्रम-वचन तुहारी ॥ गूढ तत्त्व न साधु दुरावहि । आरत अधिकारी जहँ पावहि ॥ अति आरत पूछहुँ सुराया ॥” (दो० १०१), अर्थात् दासी और आर्त होने से शिवजी ने इनपर कृपा करके सुनाया । यह भी सूचित किया कि ईश्वर के कृपापात्र भी अधिकारी ही हैं ।

(२) ‘सोइ सिव काग’ यहाँ भी राम-भक्त और अधिकारी पहचान कर देना कहा है, क्योंकि शाप होने के पीछे चरित की प्राप्ति हुई । मुशुंटीजी चांडाल पत्नी के रूप में अनधिकारी थे । यथा—“देखु गरुड़ निज हृदय विचारी । मँरुवीर-भजन अधिकारी ॥ सहनाथम सत्र भौंति अपावन ।” (४० दो० १२२) । अतः, लोमश के द्वारा परीक्षा लेकर सदा राम-भक्त जानकर दिया । भक्त चाहे किसी योनि में हो, उसे अधिकार है । यथा—“ताकहँ यह विशेष सुखदाई । जाहि प्रान-प्रिय श्रीरुखाई ॥” (४० दो० १२३) ।

शंका—मुशुंटीजी को तो लोमशजी से राम-चरित मिला है । ४० दो० ११०-११२ में इसकी विस्तृत कथा भी है । फिर यहाँ शिवजी ने दिया, यह क्यों कहा गया ?

समाधान—शिवजी ने मुशुंटीजी को आशीर्वाद दिया था — पुरी-प्रभाव अनुग्रह मोरे । राम-भगति सपजिहि उर तोरे ॥” (४० दो० १०१) । इस वरदान के अनुसार भक्ति के भाव इनमें आ गये, तब शिवजी ने भी अंतर्धामी श्रीरामजी ने लोमश-रूप द्वारा परीक्षा ली, जब सच्चे निकले, तब

मुनि-द्वारा श्रीरामचरितमानस इन्हें मिला। उसी समय लोमशजी ने कष्ट भी दिया—“संभु-प्रसाद तात में पाया ॥ तोहि निज भगत राम कर जानी। ताते मैं सब कहैव वखानी ॥” (४० दो० ११२)।

श्री मुशुंडीजी को अनेक जन्मों की सुधि भी है। अतः, यह बात जानते हैं कि शिवजी ने भक्ति दी और उस भक्ति को देखकर ही लोमशजी ने ‘मानस’ दिया और भी कहा कि यह शिवजी का दिया हुआ है, जो मैं तुम्हें देता हूँ। अतः, शिवजी का देना सिद्ध है, क्योंकि दाता चाहे स्वयं दे अथवा दूसरे के द्वारा दे, दोनों रीतियों हैं। इसीसे यहाँ ‘दीन्हा’ लिखा है, सुनाना या कहना नहीं, क्योंकि सुनाने-कहने में श्रोता-वक्ता का समीप होना पाया जाता है। शिवजी का दिया हुआ जानकर उनमें गुह-भाव सहित मुशुंडीजी का उनके साथ रहना भी पाया जाता है। गीतावली वा० पद १४ में ‘संग सिसु शिष्य’ कहा है।

श्री पार्वतीजी का किसी को देना या सुनाना नहीं कहा गया, अतः वे परंपरा में नहीं हैं। शिवजी से मुशुंडीजी और उनसे याज्ञवल्क्यजी को मिला, फिर याज्ञवल्क्य ने जब भरद्वाज को सुनाया तब साथ में बहुत ऋषियों ने भी सुना, जिनसे औरों को प्राप्त हुआ।

श्री भरद्वाजजी पूर्ण अधिकारी हैं, अतः इनमें अधिकार-हेतु नहीं कहा गया।

ते श्रोता वक्ता समसीक्षा। सवदरसी जानहिं हरिखीक्षा ॥६॥

जानहिं तीनि काल निज ज्ञाना। फरतल - गत आमलक - समाना ॥७॥

औरउ जे हरि-भगत सुजाना। कहहिं सुनहिं समुक्तहिं विधि माना ॥८॥

अर्थ—वे सुनने और कहनेवाले समान चरित्र वाले हैं, सर्वज्ञ हैं और हरिलीला को जानते हैं ॥६॥ अपने ज्ञान से तीनों कालों (भूत, भविष्य और वर्तमान) का हाल द्यौली में प्राप्त ओंखले के समान जानते हैं ॥७॥ और भी जो सुजान हरिभक्त हैं, वे अनेक प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं ॥८॥

विशेष—(१) ‘ते श्रोता वक्ता’ यहाँ समशीलता ग्रंथकार ने अन्तों से भी दिखा दी है, क्योंकि पूर्व शिव आदि वक्ताओं के ही नाम प्रथम आये हैं, वैसे ही याज्ञवल्क्य के पीछे भरद्वाज भी कहे गये हैं, पर यहाँ श्रोता पद ही प्रथम दिया है। अतः, दो बार में हेर-फेर से सुल्यता दिखाई है। सर्वज्ञ हैं, इसीसे हरिलीला भी जानते हैं, अथवा दोवार ‘जानहिं’ के प्रयोग से अनुभववात्मक लीला का भी जानना है।

(२) ‘जानहिं तीनि काल’ उपर्युक्त ‘सवदरसी’ से संदेह था कि वर्तमान काल ही जानते होंगे, इसलिये यहाँ ‘तीनि काल’ भी कहा गया। ‘निज ज्ञाना’ अर्थात् अपने ज्ञान-बल से जाना। जैसे व्यासजी के वर से संजय को दिव्य-दृष्टि महाभारत में कही गई है, वैसे ज्ञान नहीं। ‘आमलक समाना’—द्यौली पर ओंखला रखने से वह पूर्णरूप से दिखाई देता है। उसी तरह तीनों काल की बातें उनके लिये प्रत्यक्ष-सी थीं। अयोध्याकांड में—“गुरु विवेक-सागर जग जाना। जिन्हहिं विश्व करबदर समाना ॥” (दो० १८१) कहा है। ओंखला पथ्य और बदरी फल कुपथ्य है। यथा—“घात्रीफलं सदा पथ्यं कुपथ्यं बदरीफलम् ॥” प्रसिद्ध है। दो जगह दो प्रकार से कहने का भाव यह है कि तीनों कालों पर दृष्टि रखना पथ्य और संसार पर दृष्टि रखना कुपथ्य है एवं निष्काम कर्मकांडी संसार को पथ्य और ज्ञानी कुपथ्य समझते हैं।

(३) ‘औरउ जे हरि’—अर्थात् भरद्वाज से और-और हरिभक्तों ने सुना, क्योंकि यहाँ तो प्रति संवत् सत्संग होता ही रहता है। क्रमशः यह श्री गोस्वामीजी के गुरु महाराज तक आया। यह आशय भी गर्भित है। प्रथम मुख्य-मुख्य वक्ता-श्रोताओं के नाम देते आये। अब बहुत हो गये। अतः, नाम नहीं देते।

‘कहहि सुनहिं’... भक्त लोग श्रोता से कहते, वक्ता से सुनते और श्रोता-वक्ता के अभाव में समझते हैं। नाना विधि की शंकाएँ प्रकट करके समझौता करते हैं, यद्यपि सुजान हैं, फिर भी ‘मानस’ शिवजी का बनाया हुआ है। अतः, गंभीर है, इसीसे नाना विधियों से समझना पड़ता है। यहाँ तक श्रोता-वक्ता को समशील एवं सुजान कहते आये। आते गुरु के समक्ष में स्वयं श्रोता होंगे, तब अपनेको न्यून कहेंगे, क्योंकि गुरु से न्यूनता ही चाहिये।

दोहा—मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकरखेत ।

समुझी नहिं तसि बालपन, तब अति रहेउँ अचेत ॥

श्रोता-वक्ता ज्ञान-निधि, कथा राम कै गूढ़ ।

किमि समुझउँ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़ ॥३०॥

। शब्दार्थ—सूकरखेत=बाराह क्षेत्र जो सरयू धारा के संगम-स्थल पर श्री अवध से बाराह कोस पश्चिम है। तसि=यथा या जैसा उपर्युक्त श्रोताओं ने समझा।

अर्थ—फिर मैंने उस कथा को बाराहक्षेत्र में अपने गुरुजी से सुना। उस समय मैं बालकपन के कारण अत्यंत अचेत था। इसीसे वह वैसी (भली भाँति) समझ में नहीं आई, (जैसी औरों ने समझी थी) ॥ श्री रामजी की कथा गूढ़ है, इसके श्रोता और वक्ता ज्ञान-पूर्ण होने चाहिये, मैं कलिमल का प्रसा हुआ और अत्यन्त मूर्ख, जड़ जीव कैसे समझ सकूँ ? ॥३०॥

विशेष—(१) भरद्वाजजी तब उत्तम, हरिभक्त सुजान आदि मध्यम और यहाँ निरुद्ध श्रोता कहते हैं। तब मैं ‘अति अचेत’ था, भाव अचेत तो अब भी हूँ, जिसे आगे ‘कलिमल-ग्रसित’ आदि से व्यक्त किया है। अपने गुरु का किसी से मानस पढ़ना नहीं कहा, क्योंकि वे शिष्य के भगवान् हैं। यथा—“तुम ते अधिक गुरुहिं जिय जानी ॥” (भा० दो० ११८)। अतः, किसी का शिष्य होना प्रत्यक्ष में नहीं कहा, आशय से उपर्युक्त ‘औरत जे’... ने बताया है।

(२) ‘कथा राम कै गूढ़’ अर्थात् गंभीर आशय वाली कथा। यथा—“उमा राम-गुन गूढ़, पंडित मुनि पावहिं निरति। पावहिं मोह विमूढ़, जे हरिविमुख न धर्मरति ॥” (भा० दो० १)।

तद्वि कही गुरु बारहिं बारा। समुझि परी कछु मति अनुसारा ॥१॥

भाषावद्ध करवि मैं सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥२॥

जस कछु बुधि-विवेक-बल मेरे। तस कहिहउँ दिय हरि के प्रेरे ॥३॥

अर्थ—तो भी श्रीगुरुमहाराज ने बारंबार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ पड़ी ॥१॥ उसी को मैं भाषा (निबंध=काव्य) में रचूँगा, जिससे मेरे मन को पूरा बोध होता रहे (या हो) ॥२॥ मुझमें बुद्धि-विवेक का जैसा कुछ बल है, वैसा ही मैं हृदय में (स्थित) हरि की प्रेरणा से कहूँगा ॥३॥

विशेष—(१) 'तदपि कही...' ग्रंथकार का कहना है कि श्रीगुरुजी ने मेरे न समझने पर भी मुझे जड़ जानकर त्याग नहीं किया, प्रत्युत बारंबार समझाया। अतः, गुरुजी को ज्ञाननिधि एवं परम दयालु जानाया। ऐसे गुरु हों, तो कैसा भी शिष्य रहे, बोध करा ही देते हैं। ग्रंथकार की बुद्धि थोड़ी थी; अतः, कुछ समझ पड़ा तो जगत्-भर का उपकार हुआ, मति भारी होती और यथार्थ समझने तो क्या होता? 'भारहि बारा' से १२+१२=२४ बार भी ध्वनितार्थ लिया जाता है अर्थात् गुरुजी ने मुझे २४ बार समझाया। तो कुछ समझ पड़ा; क्योंकि गायत्री के २४ अक्षरों का विवरण ही रामायण है।

(२) 'भापाबद्ध करधि...' 'तोई' अर्थात् जो गुरुजी से संस्कृत में पढ़ा था, उसे ही भापा में बनाऊंगा।

शंका—गुरुजी के पढ़ाने से प्रबोध नहीं हुआ तो क्या स्वयं रचने से होगा?

समाधान—आगे भूल जाने का भय नहीं रहेगा। गूढ़ विषय है, लिखा रहने से बार-बार देखने से हृदयस्थ रहेगा। इसीसे प्रकर्ष बोध रहेगा, यहाँ का प्रकर्ष बोध तत्त्वत्रय-सम्बन्धी है आगे—'निज संदेह मोह भ्रम हरनी।' से स्पष्ट होगा। उसे बारंबार मनन करने की आज्ञा शास्त्र में है। यथा—'आप्रयाणात्तत्रापि हि दृश्यम्।' (म० सू० ४।१।१२) तथा—'तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युज्य च।' (गीता ८।१०); पुनः यथार्थ समझना भी तभी कहा जाता है, जब दूसरों को समझा सके। तभी अपने हृदय को सांत्वना (तसल्ली) होती है, प्रबोध का अर्थ तसल्ली भी होता है।

यहाँ 'मन प्रबोध' ग्रंथ के उपक्रम में 'स्वांतः सुखाय' और अंत में 'त्वान्तस्तमः शान्तये' कहा गया है—यही ग्रंथकार का प्रयोजन है। अंतः का अर्थ मन है। जब तत्त्वत्रय का बोध होता है, तभी मन में सुख एवं शांति आती है।

(३) जिस कछु बुधि...' ग्रंथकार 'कछु' कह रहे हैं, यह कार्पण्य है, क्योंकि इन्हें बुद्धि-विवेक का पूर्ण बल प्राप्त है। यथा—'जनकसुता... जासु कृपा निर्मल मवि पावउँ॥' (दो० १०) तथा—'संभु-प्रसाद मुमवि हिय हुलसी।' (दो० १५) अर्थात् श्रीज्ञानकोजी से और शिवजी से बुद्धि-बल प्राप्त है। तथा—'गुरु-पदरज मृदु संजुल अंजन।...तेहि करि विमल विवेक बिलोचन। धरतवँ राम-चरित भव-मोचन॥' (दो० १) अर्थात् गुरु प्रसाद से विवेक बल प्राप्त है। फिर भी हरि-प्रेरणा का बड़ा बल है। यथा—'तस कहिहँ हिय हरि के प्रेरे॥' तथा—'हरप्रेरक रघुवंसविभूषन॥' (४० दो० ११२) हरि-प्रेरणा से सरस्वतीजी वशा हो जाती हैं, यथा—'सारद दारुनारि सम स्वामी। राम सूत्रधर अंतर्दामी॥ जेहि पर कृपा करहि जन जानी। कवि-वर-अजिर नचावहि पानी॥' (दो० १०४)

निज संदेह-मोह-भ्रम-हरनी। करउँ कपा भवसरिता-तरनी॥४॥

अर्थ—अपने संदेह, मोह और भ्रम को हरनेवाली और संसार रूपी नदी के लिये नाव-रूपी कथा रचता हूँ। (यहाँ से २५ स्त्रीलिङ्ग और २८ पुल्लिङ्ग विशेषणों के द्वारा कथा-आहात्म्य कहते हैं)।

विशेष—यहाँ 'संदेह, मोह और भ्रम'—तीनों एक साथ कहे गये हैं, अन्यत्र ये पर्वोचो भी माने जाते हैं। पर यहाँ तीनों तीन लक्ष्यों पर कहे गये हैं। अतः, ठीक है।

'संदेह'—अर्थात् संशय, किसी वस्तु के ज्ञान में द्विविधा होना, जैसे श्रीरामजी को परब्रह्म मानकर श्रीशिवजी ने प्रणाम किया और पार्वतीजी की चरित की दृष्टि से रामजी मनुष्य जान पड़े। अतः, संदेह हो

गया कि शिवजी ईश हैं, इनका निश्चय अन्यथा कैसे हो ? पर मुझे तो रामजी मनुष्य ही दीखते हैं। यथा—
“सबो सो दसा संभु के देखी। सर उपजा संदेह विसेखी ॥” (दो० ३४)। फिर वहीं पर कहा—“अस संसय मन भयेउ अपारा।” शिवजी ने भी कहा—“संसय अस न धरिय छर काऊ।” और समझाया भी कि श्रीरामजी परब्रह्म हैं। न मानने पर भी शिवजी ने कहा—“जौं तुम्हरे मन अति संदेहू। तौं किन जाइ परोखा लेहू ॥” इसपर सतीजी ने ईश्वरता की ही परीक्षा ली। फिर दूसरे शरीर से केलाश-प्रकरण सुनकर ईश्वर-रूप का निश्चय होने पर कहा—“तुम कृपाल सब संसय हरेऊ। राम-सरूप जानि मोहिं परेऊ ॥” (दो० १११)। रामायण-वपसंहार पर भी गिरिजा का वचन है—“नाथ कृपा मम गत संदेहा। राम-चरन उपजेहु नव नेहा ॥” (उ० दो १२८)। अतः, संदेह का अर्थ ईश्वर के स्वरूप ज्ञान में द्विधा है।

‘मोह’ का अर्थ अपने (जीव) स्वरूप में अज्ञान होना है, जिससे अपने को देह ही मानना और इन्द्रियाभिमानी होकर दसो इन्द्रियों के भोक्ता होने में दशमुख-रूप होना है। यथा—“मोह-दसमौलि...” (वि० ५८)।

‘भ्रम’ का अर्थ अचित् (माया) तत्त्व में अनिश्चय होना अर्थात् ब्रह्म के शरीर-रूप जगत् में नानात्व सत्ता का भ्रम होना है—“रज्जोर्यथाऽर्धभ्रमः” पर यह लिखा गया, अतो—“जासु सत्यता ते जड़ माया।” “भ्रम न सकइ कोउ टारि ॥” (दो० ११०) पर भी कहा जायागा।

अतः, यहाँ संदेह, मोह और भ्रम क्रमशः ब्रह्म, जीव और माया के विषय में कहे गये हैं। इन्हीं तीनों (तत्त्वत्रय) का ज्ञान ‘प्रकल्पबोध’ कहा जाता है और इसी से ‘भव’ का भी नाश होता है। यह कथा का मुख्य गुण प्रथम कहकर तब और सामान्य गुण कहेंगे।

भव को अन्यत्र ‘भवसागर’ रूप कहा जाता है, यहाँ ‘सरिता’ ही कहा, क्योंकि कथा के समस्त यह साधारण नदी-सा रह जाता है और कथारूपी नाव से शीघ्र ही उसका पार मिल जाता है।

बुध - विश्राम सकल-जन-रंजनि । रामकथा कलि-कलुष-विभंजनि ॥ ५ ॥

रामकथा कलि-पन्नग - भरनी । पुनि विवेक-पावक कहँ अरनी ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—पन्नग=सँप। भरनी=मयूरनी; यथा—‘भरणी मयूरपत्नी स्वात् (मेरिनीकोय)। भरनी=अरणि, काठ का बना एक दंश, जिससे यज्ञ में आग प्रकट की जाती है।

अर्थ—राम-कथा पंडितों के लिये विश्रामरूपा, सब प्राणियों को आनंद देनेवाली और कलि के पापों का नाश करनेवाली है ॥ ५ ॥ रामकथा कलि-रूपी सँप के लिये मोरनी के समान है और विवेकरूपी अरि के (उत्पन्न करने के) लिये अरणी है ॥ ६ ॥

विशेष—(१) ‘बुध-विश्राम...’ जो पंडित वेद-शास्त्र पुराणादि पढ़ते हुए थक जाते हैं, पर यथार्थ तत्त्व-ज्ञान नहीं प्राप्त होता, वे इस ग्रंथ में तत्त्वार्थ का निश्चय कर विश्राम पावेंगे, क्योंकि इसमें—“श्रुति-सिद्धान्त निचोरि।” (दो० १०४) कहा है तथा इसमें पुराण श्रुति का सार श्रीराम-नाम का यश कहा गया है। यथा—“येहि महुँ रघुपति-नाम बढावा। अति पावन पुरान श्रुति साटा ॥” (दो० ४)। इसमें निष्ठा प्राप्त कर ‘बुध लोग’ और सबको छोड़कर विश्राम ले लेते हैं। यथा—“विश्रामस्थानमेकं कविवर-वचसा,.....भूतये राम-नाम ॥” (हनुमच्छट ४)। प्रायः जहाँ बुद्धिमानों का विश्राम होता है, वहाँ ‘सकल जन रंजनी’ नहीं होता, पर इध कथा में दोनों का द्विध है।

‘कलि-कलुप...’ इसमें ‘वि-भंजनि’ अर्थात् कया कलि के पापों को विशेष रीति से नष्ट करती है, जिससे वह फिर पनप नहीं सके। अन्यान्य सुकृतों से पाप नष्ट होते हैं, फिर बढ़ते भी हैं। यथा—“करतहुं सुकृत न पाप सिराही। रक्तबीज सम बाढ़व आही ॥” (वि० १२८)। यहाँ कलि का कार्य-रूप कलुप नाश कहा, आगे चौ० में कलि (कारण-रूप) का भी नाश कहते हैं।

यहाँ तक कथा से तीनों प्रकार के जीवों का कल्याण कहा गया। ‘बुध-विश्राम’ से मुक्त कोटि का, ‘संदेह-मोह-भ्रम हरनी’, एवं ‘भव सरिता-तरनी’ से मुमुक्षु का और ‘सकल जन रंजनि’ से विपयी का हित निश्चित हुआ। यथा—“सुनिहि विमुक्त विरत अरु विपई।” (उ० दो० १४)।

(२) ‘रामकथा कलि-पत्रग.....’ मोरनी सर्प को पाते ही निगल जाती है, वैसे ही यह कथा कलि को निर्मूल करती है। अरणी देखने में काष्ठमय है, पर उसमें अग्नि भरा है, क्योंकि रगड़ने से अग्नि ही प्रकट होता है। वैसे ही यह कथा भी देखने में सर्वथा उपासना-रूपा है, पर इसके अभ्यंतर ज्ञान भरा है। अभ्यास रूपी रगड़ से प्रकट होता है। कलि और उसके पाप के रहते हुए विवेक नहीं होता। अतः, इनके नाश के पोछे विवेक का होना कहा।

राम-कथा कलिकामद गाई। सुजन - सजीवन - मूरि सुहाई ॥७॥

सोइ वसुधातल सुधातरंगिनि। भयभंजनि भ्रम-भेक-मुअंगिनि ॥८॥

अर्थ—श्री राम-कथा कलिपुग में कामधेनु-रूपा है और सज्जनों के लिये सुंदर संजीवनी जड़ी है ॥ ७ ॥ पृथिवी पर बही (रामकथा) अमृत की नदी है, भय का नाश करनेवाली और भ्रम-रूपी मेढक के लिये सर्पिणी है ॥ ८ ॥

विशेष—(१) ‘राम-कथा कलि...’ कलि में और धर्म लुप्तप्राय हो गये। उसमें भी यह कथा कामधेनु के समान चार फल देती है, फिर और युगों में तो इसका महत्त्व अप्रमेय है। कलि में उद्धार करनेवाली यही एक है। यथा—“कलिजुग केवल हरिगुन-गाहा। गावत नर पावई भवथाहा ॥” (उ० दो० १०१)।

कामधेनु सर्वत्र पूज्य है, इसी तरह कथा की भी पूजा करनी चाहिये।

‘सुजन सजीवनि मूरि...’—यह कथा सज्जनों की जीवन-रूपा है, अत्यन्त प्रिय है। अतः, वे इसे अहर्निश संजोये रहते हैं। यथा—“जिवनमूरि जिनि जोगवत रहेऊँ।” (म० दो० ५८)। इसी से अविनाशी-पद पाते हैं, यही अमरत्व है।

सकामों के लिये ‘कामधेनु’ और निष्कामों के लिये ‘सजीवन मूरि’ कहा है।

(२) ‘सोइ वसुधातल...’—पृथ्वी तल पर अमृत की नदी भी अप्राप्य है, पर कथा अमृत की नदी रूपा है, क्योंकि इससे सबके जन्म-मरण छूट सकते हैं।

‘भ्रम-भेक मुअंगिनि’—सर्पिणी नदी के समीप के मेढकों को खाती है। वैसे ही कथा-प्रसंग के सम्बन्ध से जो-जो भ्रम होंगे, उनका इसी से समझौता हो जायगा। ऊपर ‘निज संदेह मोह भ्रम हरनी।’ में माया-सम्बन्धी भ्रम का हरण कहा गया, यहाँ और-और कथा-सम्बन्धी भ्रमों का नाश कहा गया। अथवा यहाँ ‘निज भ्रम’ का नाश और यहाँ छोटी के भ्रमों का नाश अर्थ है। अतः, पुनरुक्ति नहीं है।

असुर-सेन-सम नरक - निकंदिनि । साधु-पिबुध-कुल - हित गिरिनदिनि ॥ ९ ॥
संत - समाज - पयोधि - रमा-सी । विश्व - भार - भर अचल जमा सी ॥ १० ॥

अर्थ—जैसे श्रीपार्वतीजी ने दुर्गारूप से देवताओं के समाज के हित के लिये असुरों की सेना का नाश किया, वैसे यह कथा साधु-समाज के लिये नरक-समूह को निर्मूल करती है ॥९॥ संत-समाज रूपी क्षीरसागर के लिये राम-कथा लक्ष्मीजी के समान है और संसार का भार धारण करने को अचल पृथ्वी के तुल्य है ॥१०॥

विशेष—(१) 'असुर-सेन-सम' पार्वतीजी ने असुर-सेना का संहार किया। यथा—
“वसुधैवकुटुम्बकम् अस्माकम् जगदम्बिके ! चंद्रभुज दंड-संडनि पिहंदिनि मुंड महिष मद भग करि जंग तोरे । शुंमनि शुंभ कुंभीशरणकेसरिणि, क्रोधगारिणि वैरि दृन्द बोरे ॥” (वि० १५) । इसी प्रकार यह कथा भक्तों के लिये नरकसमूह का नाश करती है। पार्वतीजी गिरिनंदिनी हैं। वैसे कथा भी 'गिरि-गिरि संभूता' है। रमा से देवताओं के साथ औरों का भी हित हुआ। वैसे कथा से साधुओं के साथ औरों का भी हित होता है। जैसे असुरों की सेना बहुत है, वैसे नरक भी शास्त्रों में २८ प्रकार के कहे गये हैं। उन एक एक का विस्तार बहुत है। असुरों से प्राणियों को पीड़ा पहुँचती है, वैसे नरकों से भी। असुरों का रूप भयकर और घृणित है, वैसे नरकों का भी। 'असुरसेन' का अर्थ गयासुर भी किया जाता है, पर उसमें लिंग-रूप पय अप्रसिद्धि दोष भी है, क्योंकि यह पुल्लिङ्ग है और यहाँ कथा की सब उपमाएँ स्त्रीलिङ्ग ही हैं और इसका 'गयासुर' अर्थ कोपों की छानवीन से ही मिलता है। जहाँ साधारण अर्थ में असंगति होती हो, वहाँ ही इतनी दौड़ लगाने की रीति है। ग्रंथकार की 'सरल कवित कीरति-धिमल' (श्लो १४) की प्रतिज्ञा भी है।

(२) 'संत-समाज-पयोधि-रमा-सी'—क्षीरसागर श्वेत वर्ण है, वैसे संत समाज शुद्ध सत्त्वगुणों है। क्षीरसिंधु से लक्ष्मी प्रकट हुई, लक्ष्मीजी के संबंध से भगवान् भी वहीं रहते हैं। वैसे कथा भी संत-समाज से प्रकट हुई और वहीं रहती है, यथा—“विनु सतसग न हरि-कथा ॥” (उ० श्लो ११) और कथा के संबंध से भगवान् भी संतों के हृदय में रहते हैं। लक्ष्मीजी क्षीरसिंधु की सर्वस्व-रूपा हैं, वैसे ही कथा भी—'सन्तन को सर्वस' कही गई है।

'विश्व-भार-भर'—यद्यपि पृथ्वी अचला-सी है, तथापि प्रलय आदि कार्यों से चलायमान होती है, पर कथा सन्निधि एवं शिव आदि के हृदय में निवास होने से सदा अवल रहती है, यह अधिकता है। पृथ्वी की तरह कथा भी संसार के घर्षों की आधारभूता है। यहाँ पार्वती और 'रमा' की उपमा तो दी, पर सरस्वती की न दी, क्योंकि कथा तो वाणी-रूपा है ही। यह बात “कहत सुनत एक हर अश्विका” (दोहा ११) एवं—“जौं घरपै घर धारि विचारु। होहि कवित मुक्तामनि चारु ॥” (श्लो १०) में कही गई है।

जम-गन-मुँह-मसि लग जमुना सी । जीवन-सुकृति-हेतु जनु कासी ॥ ११ ॥

रामहि प्रिय पावनि तुलसी-सी । तुलसिदास-हित-हिप-तुलसी-सी ॥ १२ ॥

अर्थ—यह कथा यमदूतों के मुख में ब्याही लगाने को जगत् में यमुनाजी के तुल्य है, जीवों को मुक्ति देने के लिये मानों काशीपुरी ही है ॥११॥ श्रीरामजी को यह कथा पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, मुक्त तुलसीदास के लिये हृदय के आनन्द (उल्लास) के समान है ॥१२॥

विशेष—(१) 'जम-नान-मुँह-मसि'—पञ्चपुराण में कहा है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यम-राज ने अपनी बहिन यमुनाजी के यहाँ भोजन किया और वर दिया कि इस दिन जो तुममें स्नान करेगा, उसे यमदूत नरक को नहीं ले जायेंगे। पर श्रीगोस्वामीजी यह महत्त्व यमुना में नित्य मानते हैं। यथा—“जमुना ज्यों-ज्यों लागी मादन ।” ज्यों-ज्यों जल मलीन त्यों जमगन मुख मलीन भये आदन ।” (वि० २१)। यमदूतों के मुख में स्याही लगना यह है कि जब पापी को लेने दूत आते हैं, यहाँ उसके या उसके पास के किसी के मुख से एक-आध पौंछाई रामायण की कही जाय तो तुरन्त श्रीराम-पार्षद आकर पापी को यमदूतों से छीन लेते हैं। दूत लज्जित होकर लौट जाते हैं। यही मुँह में कालिण (स्याही) लगना है। यमपुर से निवृत्त होने पर मुक्ति चाहिये। अतः, उत्तरार्द्ध में कथा को काशीरूपा कहते हैं। 'जीवनमुक्ति हेतु'—उपर्युक्त मुख्य अर्थ के अनुसार काशी मुक्ति की पान है, वैसे कथा भी मुक्ति देती है। दूसरा अर्थ यह भी होता है कि जीवनमुक्ति की कारणरूपा कथा काशी के समान है जो जीते ही मुक्तप्राय कर देती है।

(२) 'रामहिं प्रिय पावति'—तुलसी पवित्र है एवं प्रभु में अनन्या है। अतः, श्रीरामजी को प्रिय है, वे अर्चारूप में धरावर धारण करते हैं। तुलसी की माता भी सदा धारण करते हैं। वनमाता में तुलसी मुख्य है। यों भी—“वरन्दि तुलसिका माता ।” (१० २४३) ; तथा—“अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ।” (भा० दो० ५) कहा हो है। यैसी ही रामकथा भी पवित्र है, श्रीराम ही का परा-कथन है। अतः, वनमें अनन्या भी है; यथा—“आदिकाव्यमिदं राम त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् । नह्यन्योऽहंति काव्यानां यशोभागरापवाहते ॥” (वा० द० १८१८) और इसी से प्रिय है। 'हुलसी सी'—कथा आनन्दरूपा एवं उल्लासरूपा है, यथा—“मुखमूल दूधदू देखि दंपति पुलकत तु हुलस्यो हिये ॥” (दो० ३२३) अर्थात् मेरे हृदय के श्रीरामविषयक उल्लास का उदीपन करनेवाली है। कोई-कोई 'हुलसी' श्रीगोस्वामीजी की माता का नाम कहते हैं और अर्थ करते हैं कि हिय को हित करनेवाली माता के हृदय है, पर उनकी माता का यही नाम था—इसमें सन्देह है।

सिव-प्रिय मेकल सैल-सुता-सी । सकल - सिद्धि-सुख-संपत्ति-रासी ॥१३॥

सद-गुन सुरगन अंच अदिति-सी । रघुवर-भगति-प्रेम परिमिति-सी ॥१४॥

शब्दार्थ—मेकल सैल-सुता = नर्मदाजी । अदिति = देवताओं की माता । परिमिति = सीमा ।

अर्थ—यह कथा शिवजी को नर्मदाजी के समान प्रिय है, सब सिद्धियों, सुखों और संपत्तियों की राशि है ॥१३॥ सद्गुण रूपी देवताओं को (उत्पन्न करने में) माता अदिति के समान है तथा श्रीरघुनाथजी की भक्ति और प्रेम की सीमा है ॥१४॥

विशेष—(१) 'सिवप्रिय'—शिवजी को नर्मदा नदी बहुत प्रिय है, इसी से वे नर्मदेश्वर रूप से वस्त्रों में निमग्न रहते हैं। वे अनेक रूप धारण कर नर्मदा में क्रीड़ा करते रहते हैं। नर्मदा ही की तरह शिवजी को यह कथा प्रिय है, वही तो निर्माण करके अपने 'मानस' में ही इसे बहुत समय तक रक्खा था। पुनः इसे पूर्ण अधिकारियों को ही दिया। वे इसके अक्षर-अक्षर में निमग्न रहते हैं, यही अनेकरूपत्व है। कोई-कोई 'मेकल-सैल-सुता' का द्वन्द्व समास करके 'मेकल-सुता' (नर्मदा) और 'सैल-सुता' पार्वती—दोनों के समान प्रिय कहते हैं।

(२) 'सद-गुन सुरगन ...'— जैसे अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई वैसे कथा से सद्गुणों की उत्पत्ति होती है तथा जैसे वे देवता अमर एवं दिव्य होते हैं, वैसे कथा से प्राप्त सद्गुण भी दिव्य एवं चिरस्थायी होते हैं। जैसे अदिति ने अपने पुत्रों (इन्द्रादिकों) की रक्षा एवं उनके सुख-विधान के लिये तप करके भगवान् को वामन-रूप से प्रकट कराया था, इसी तरह कथा भी भक्तों के सद्गुणों की रक्षा के लिये उनके हृदय में भगवान् का आधिभाँव कराती है। इससे कलमल से रक्षा होती है और सद्गुण चिरस्थायी रहते हैं।

'रघुवर-भगति'—सद्गुणों के पीछे भक्ति कथारसिकों में प्रेम का उत्कृष्ट रूप उत्पन्न करती है, जिससे भगवान् हृदय में बसते हैं। यही सद्गुण आदि साधनों का फल है। यथा—“तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर ॥” (अ० दो० ४८)। 'परिमिति' का भाव यह है कि भक्ति और प्रेम का प्रतिपादक ऐसा ग्रंथ दूसरा नहीं है।

दोहा—रामकथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु।

तुलसी सुभग सनेह बन, सिय-रघुवीर बिहार ॥३१॥

अर्थ—श्री रामकथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर एवं पवित्र चित चित्रकूट है। श्री तुलसीदासजी कहते हैं, सुन्दर स्नेह बन है, जहाँ श्री सीतारामजी का बिहार होता है।

विशेष—मंदाकिनी—यह नदी त्रिपथगा गंगाजी को एक धारा है जो अनसूया स्थान के पास पर्वत से निकली है और यमुना में मिली है। अनसूया स्थान चित्रकूट से पाँच कोस दक्षिण है। इसे श्री अनसूयाजी अपने धुद्ध पति अत्रि के शनानार्थ अपने तपोबल से लाई हैं। इसकी कथा अ० दो० १११ में है। 'सुभग सनेह' को बन कहा है, क्योंकि बन की तरह स्नेह में भी लोग भूल जाते हैं, बन में मार्ग भूलते हैं और स्नेह में मार्ग एवं देह भी भूल जाते हैं। यथा—“सरहि सनेह बियस गग भूला ॥” (अ० दो० ११७)। मंदाकिनी का महत्त्व चित्रकूट के साहचर्य में विशेष है। यथा—“नदी पनच सर सम दम दाना। सकल कलुष कलि-सावज नाना ॥ ... चित्रकूट जनु अचल अहेरी ॥” (अ० दो० १११) ; वैसे 'चारु-चित्त' के चित्तन से कथा का महत्त्व विशेष है। मंदाकिनी में सब श्रुतियों में प्रवाह रहता है, वैसे कथा में सर्वत्र प्रेम-प्रवाह के गुण परिपूर्ण हैं। चित्रकूट और मंदाकिनी की शोभा बन से है, तभी श्री रामजी का मन रसा। यथा—“रनेठ राम मन देवन जाना ॥” (अ० दो० ११२) ; वैसे सुभग स्नेह से कथा एवं चित्त की शोभा होती है और तभी 'सिय-रघुवीर बिहार' होता है अर्थात् श्रीराम-सहित श्री सीतारामजी चित्त में बसते हैं। फिर रत्न कामादि भी निकट नहीं आते, जैसे श्री रामजी के डर से राक्षस समीप नहीं आते थे।

चित्रकूट-बिहार श्री सीताराम-लक्ष्मण को इतना प्रिय है कि वे गुप्त रूप से सब दिन बसते हैं। यथा—“चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लपन समेत ॥” (दोहावली ४) ; वैसे 'चारु-चित्त' से कथा के सुभग स्नेही के हृदय में वे सदा बिहार करते हैं।

'रघुवीर' अर्थात् वीर हैं तभी श्री के साथ बन में बिहार करते हैं। रघुवीर से श्री राम-लक्ष्मण दोनों का अर्थ लेना भी संगत है, क्योंकि बिहार-गर्भित रूपक में दोनों हैं—“राम-लपन-सीता सहित, सोहत परन-निकेत। जिमि वासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत ॥” (अ० दो० १४१)।

राम - चरित-चिंतामनि चारु । संत - सुमति-तिय-सुभग-सिंगारु ॥१॥

जगमंगल गुनग्राम राम के । दानि मुहुति घन धरम धाम के ॥२॥

अर्थ—श्रीरामचरित सुन्दर चिन्तामणि है, संतों की सुमतिरूपिणी श्री का सुन्दर शृंगार है ॥१॥ श्रीरामजी के गुणसमूह जगत् का संगल करनेवाले हैं और मुक्ति, धन, धर्म तथा धाम के दाता हैं ॥२॥

विशेष—(१) 'रामचरित चिन्तामनि चारु ।'—चिन्तामनि मनमोगे पदार्थों को देकर चित्त की चिन्ता मिटा देती है । यथा—“तुलसी बित चिन्ता न मिटै बिनु चिन्तामनि पहिचाने ।” (वि० २२५) ; जैसे श्रीरामचरित भी तृप्त कर चिन्ता मिटाता है । चिन्तामणि के गुण भक्ति-रूपक में कहे गये हैं, यथा—“राम-भगति चिन्तामनि सुंदर ।”...से—“दुख लयलेख न सपनेहुँ ताके ॥” (४० दो० ११६) तक । इन सब गुणों को यहाँ भी जानना चाहिये । चिन्तामणि में प्रधान चार गुण हैं—तम का नाश करना, दरिद्रता का हरण करना, रोग को दूर करना और विघ्नों को हटाना, जैसे इस कथा से अविद्या तम का नाश, मोह रूपी दरिद्रता का हरण, मानस रोगों का शमन और कामादि विघ्न निवारण होते हैं । चिन्तामणि मणियों में श्रेष्ठ है ; यथा—“चिन्तामनि पुनि उपल दसानन ।” (ल० शो० २५) । जैसे चरित सब धर्मों में श्रेष्ठ है । 'सुभग'—स्त्रियों मणि को सिर पर रखती हैं, वैसे संत इस कथा से सुमति की सर्वोपरि शोभा मानते हैं । 'चारु'—क्योंकि यह चरित भक्ति-मुक्ति भी दे सकता है ।

(२) 'जगमंगल गुनग्राम...' यहाँ चारों कलों का देना सूचित किया, जैसे मुक्ति और धर्म स्पष्ट हैं और धन अर्थ का ही पर्याय है, तथा धाम अर्थात् गृह से गृहिणी समेत का तात्पर्य है, क्योंकि गृहिणी ही गृह है; यथा—“न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते ॥ वृत्तमूलेऽपि दयिता यस्य तिष्ठति सद्गृहम् । प्रासादोऽपि तथा हीनं कान्तार इति निश्चितम् ।” (महाभारत) । अतः, काम भी आ गया ।

सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के । विबुधचैद भव-भीम रोग के ॥३॥

जननि जनक स्थिराम-प्रेम के । बीज सकल व्रत-धरम-नेम के ॥४॥

शब्दार्थ—विबुधचैद=अश्विनी कुमार, ये सूर्य के पुत्र हैं । इन्होंने एक कुंड में चूटी आदि ओषधियाँ डालकर बड़े प्यवन ऋषि को स्नान कराया जिससे वे किन्नोर ऋष्या के युवा हो गये । ये स्वर्ग के वैद्य हैं ।

अर्थ—श्रीरामजी के गुण-समूह ज्ञान, वैराग्य और योग के सद्गुरु हैं और जन्म-मरण रूपी भयंकर रोग के लिये देवताओं के वैद्य अश्विनीकुमार हैं ॥३॥ श्रीसीतारामजी के प्रेम के (उत्पन्न करनेवाले) माता-पिता हैं तथा सम्पूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'सद्गुरु ज्ञान...' यथा—“सद्गुरु मिले जाहिं जिमि, संसय भ्रम समुदाह ॥” (कि० दो० १६) । जैसे श्रीरामचरित ज्ञानादि सम्बंधी संशय-भ्रम के नाशक हैं और उसका यथार्थ बोध करानेवाले हैं । छोटे रोगों को छोटे वैद्य भी अच्छा कर सकते हैं, पर भव (संसार) भीम (भयंकर) रोग है, अतः, 'विबुधचैद' कहा ।

(२) 'जननि जनक...' माता-पिता की तरह प्रेम को उत्पन्न करके फिर पालते (स्थिर रखते) भी हैं । बीज से वृत्त होते हैं, वैसे चरित से व्रत आदि स्फुरित होते और बढ़ते हैं ।

समन पाप संताप सोक के । प्रिय पाखक परलोक लोक के ॥५॥

सचिव सुभट भूपति बिचार के । कुंभज लोभ-उदधि-अपार के ॥६॥

अर्थ—श्रीरामजी के गुण पाप, संताप और शोक के नाशक हैं, इस लोक और परलोक के प्रिय पाखक हैं ॥५॥ बिचार रूपी राजा के मंत्री और अच्छे योद्धा हैं । लोभ-रूपी अपार समुद्र सोखने के लिये अगस्त्यजी हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'प्रिय पाखक'—श्रीरामजी के गुण प्रेमपूर्वक इस लोक में सुख देकर अंत में सुगति भी देते हैं । 'पाप' कारण और 'संताप-सोक' कार्य हैं, कार्य-कारण दोनों का नाश करते हैं ।

(२) 'सचिव सुभट ..' राजा के सात अंग हैं, यथा—“स्वाभ्यन्तरसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च ।” अर्थात् राजा, मंत्री, मित्र, कोश, देश, (भूमि) दुर्ग (किला) और सेना । इनमें मंत्री और सुभट (सेना) मुख्य हैं । मंत्री सलाह देता है, सेना रक्षा करती है । इससे राज्य स्थिर रहता है । इस प्रकार चरित में विचार मुख्य राजा है । चरित-द्वारा सद्बिचारों के लक्ष्य प्राप्त होंगे और कामादि से रक्षा उदाहरणों द्वारा होगी । राजा के ये दो अंग सदा साथ रहने चाहिये । यथा—“संग सचिव सुचि भूरि भट, ...” (दो० २१४) । मंत्री को चतुर और योद्धाओं को लड़ाका होना चाहिये, यथा—“तृप-हितकारक सचिव स्यात्ता ।” अमित सुभट सब समर जुम्फारा ॥” (दो० १५१) । रामचरित में दोनों योग्यताएँ पूरी हैं ।

'कुंभज लोभ...' । कुंभज = (कुंभ-ज = बड़े में पैदा) अगस्त्यजी । इन्होंने 'रामाय, रामचन्द्राय, रामभद्राय' कहकर तीन चुल्लुओं में समुद्र को पी लिया । इसी से ये 'समुद्रचुल्लुक' एवं 'पीताम्बि' भी कहलें हैं । लोभ लाभ के साथ-साथ बढ़ता ही जाता है । यथा—“जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकई” (सं० दो० १०१) । इसलिये उसे अपार समुद्र के समान कहा । श्रीरामचरित से संतोष प्रकट होता है, वसी से लोभ सूखता है । यथा—“जिमि लोभहि मोखइ संतोषा ।” (कि० दो० १५) । जैसे, समुद्र सोखने के पीछे अभी दीखता भर है, पर पीने के काम का नहीं रहा, वैसे संतोष की पूर्णता पर अनायास विभव आता भी है, पर अनासक्ति से जन्म-मरण का सायक नहीं रहता । यथा—“आपूर्वमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापःप्रविशन्ति यद्वत् । वद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिनाप्नोति न कामकामो ॥” (गीता २।१०) ।

काम कोइ कलिमल करि-गन के । केहरि-सावक जन मन वन के ॥७॥

अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद घन दारिद दयारि के ॥८॥

अर्थ—(श्रीराम के गुण) भक्तजनों के मनरूपी वन में बसनेवाले कलि के विकार रूप काम, क्रोध आदि हाथियों के झुंड के (नाश करने के) लिये सिंह के बच्चे के समान है ॥७॥ त्रिपुरासुर के शत्रु शिरजी को अतिथि के समान पूज्य और अति प्रिय है । दृष्टिवारूपी दावानल के (बुझाने के) लिये कामनापूर्ण करनेवाले मेघ के समान हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'काम कोइ कलि'.....—ऊपर लोभ और यहाँ कामकोव भी कहकर तीनों कहे, क्योंकि ये तीनों नरक के द्वार हैं । यथा—“त्रिविधं नरकयेदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामः क्रोधस्तयालोभः” (गीता १।११) । ये तीनों पापरूप हैं । अतः, 'कलिमल' कहा । जिस वन में सिंह रहता है, वहाँ हाथी नहीं जाते और जाते तो मारे जाते हैं, वैसे जिस वन के मन में श्रीरामचरित रहता है, वहाँ कामादि जाते ही नहीं, यदि जायें तो नष्ट होते हैं ।

(२) 'अतिथि पूज्य प्रियतम'... सभी अतिथि पूज्य हैं, यथा—“तस्मादेव सदापूज्यः सर्वदेव-मयोऽतिथिः ॥” (हितो०)। इनमें जो श्रेष्ठ हैं वे प्रियतम पूज्य हैं अर्थात् जीवन-सर्वस्व हैं, जैसे श्रीरामचरित शिवजी का 'सर्वस्व' है। शिवजी कामारि हैं अतः, निष्काम प्रेम करते हैं। इसी से यहाँ उनके लिये फल देना नहीं कहा गया। सकामों के लिये चतुरार्द्ध में देना कहा कि सुकृत मेघ होकर सुखरूपी जल की वर्षा करके दारिद्र्य रूपी अग्नि बुझाते हैं।

मंत्र-महामनि विषय व्याल के। सेत कठिन कुञ्चक भाल के ॥९॥

हरन मोहतम दिनकर-हर से। सेवक-साखि-पाल जलधर से ॥१०॥

अर्थ—(श्रीरामजीके गुण) विषयरूपी सर्प (का त्रिप हरण) के लिये मंत्र और महामणि है, ललाट पर लिखे हुए कठिन घुरे अंकों को सेट देनेवाले हैं ॥९॥ मोहरूपी अंधकार के हरने को सूर्य-किरण के समान है और सेवकरूपी धान के पालनेवाले मेघ के तुल्य हैं ॥१०॥

विशेष—(१) 'मंत्र-महामनि'... मंत्र के सुनने और मणि के धारण करने से विष उतरता है, इसी प्रकार रामजी के गुण सुने और हृदय में धारण करे तो ये हृदय की विषय-वासना हर लेते हैं, इसीलिये दो उपमाएँ दी गईं। यथा—“अहि अघ अवगुन नहि मनि गहई। हरइ गरल” (प० दो० १८३)। 'महा' पद को दीपदेहली रूप मानने से महानंत्र और महामणि अर्थ होगा, इससे मंत्र और मणि में समानता होगी।

सेत कठिन... विषय-सेत्रन के फल-स्वरूप भाल के कुञ्चक हैं; अतः विषय-नारा के पीछे कुञ्चक का मिटना कहते हैं। कुञ्चक की कठिनता—“कह सुनीस हिमवंत सुनु, जो निधि लिखा जिलार। देव दनुज नर नाग मुनि, कोउ न सेतनहार ॥” (दो० ६८)। ये कुञ्चक पूर्वकृत घुरे कर्मों के फल-रूप हैं; अतः, अभाग्य भी कहे जाते हैं। यथा—“भाग है अभागहू को” (प० ६९) तथा—“याम विधि भाल हून कर्मदाग दागि है।” (वि० ७०); यह नाम द्वारा कहा है, जैसे रामजी के चरितों से भी जानना चाहिये।

(२) 'हरन मोहतम' यों तो मोह का नाश होना बहुत कठिन है। यथा—“माधव! मोह फॉस क्यों टूटे?” (वि० ११५); पर चरित रविकिरण-रूप से बिना धम ही उसका नाश करते हैं। यथा—“उगेउ भातु निनु धम तम नासा।” (दो० २३८)। पुनः सूर्य-किरणों से वर्षा भी होती है। यथा—“आदित्याजायते वृष्टिः” (मनुस्मृति); अतः, साथ ही चरित को जलधर-रूप भी कहते हैं कि सेवक के समान धान को पालते हैं। धान के समान सेवक भी 'रामचरित' से ही जीते हैं।

अभिमतदानि देव तरु-चर-से। सेवत सुलभ सुखद हरि-हर से ॥११॥

सुकवि-सरद-नभ मन उड़गन से। राम-भगत जन जीवन - धन से ॥१२॥

अर्थ—ये चरित बांछित फल देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान हैं, सेवा करने से हरि-हर के समान सुलभ और सुखद हैं ॥११॥ सुकविरूपी शरद अथु के मन-रूपी आकाश (को रोशित करने) के लिये तारों के समान हैं और राम-भक्तों के तो जीवन सर्वस्व ही है ॥१२॥

विशेष—(१) 'अभिमतदानि'... यहाँ चरितों को श्रेष्ठ कल्पवृक्ष कहा है, क्योंकि ये हित ही करते हैं, चाहने पर भी अनहित नहीं करते। प्राकृत कल्पवृक्ष क्षीरसागर से प्रकट हुआ है, इसकी छाया में भली या

चुरी जैसी कामना हो, उम्मी चरण प्राप्त होती है। यथा—“देव देवतह-सरिस सुभाऊ। सन्मुख विमुख न काहहि काऊ॥ जाइ निरुद पहिचानि तरु, छोई समनि सब सोच। मोगन अभिमत पाव जग, राउ रंक भल पोच॥” (१०० १०० २१७)। उपर सेवरु को ‘सालि’ स्थावर (जड़) और चरित को ‘जलधर’-जंगम (चेतन) कहा है और यहाँ चरित को वृक्ष- (स्थावर) तथा सेवरु को जंगम सूचित किया अर्थात् चरित सेवरु के पास जाकर (अपना आश्रय अन्य प्रयास से जनाकर) सुख देते हैं और उसके अपने पास आने पर भी तत्त्वार्थ ज्ञान से सुख देते हैं।

‘सेवत सुलभ सुखद’ चरित-द्वारा हरि की सुलभता—“सन्मुख होइ जीव मोहि जगहों। जनन कोटि अय नासहि तवहीं॥” (सु० १०० १३)। हर की सुलभता—“सेवा सुमिरन पूजियो पात आरत धोरे॥” (वि० ८)—दोनों सुखद भी हैं। शिपजी मुक्ति और श्रीराम नाम के द्वारा मुक्ति भी देते हैं। हरि (श्रीरामजी) के सुख-प्रदान के महत्त्वों उदाहरण हैं। इसी तरह चरितों का सेवन (पढ़ना) भाषा में होने से बहुत ही सुलभ है और इनसे श्रुति-सिद्धान्त की प्राप्ति से सुख भी बहुत मिलता है। सुख देने में ‘हरि-हर’ ही की उन्मादी, क्योंकि इनकी सेवा में बिना नहीं होता और अत्यधिक सुख भी मिलता है।

(२) ‘सुखि सरद नभ’ जिन कवियों का मन शरद ऋतु के आकाश की तरह निर्मल है, यथा—“निनु पन निर्मल मोह अरासा। हरिजन इच परि हरिसव आसा॥” (कि० १०० १५) ; उन्हीं के मन में रामचरित उदित होकर शोभा बढ़ाते हैं। अतः, रामचरित का अनन्त और अनादि होना सूचित किया। सुखि के हृदय में उदित होते हैं, उनके घनाये नहीं हैं। यथा—“हर-हिय रामचरित मन आवे॥” (१०० १११)। यहाँ ‘सुखि’ भगवान् के यरा गानेवालों को कहा है।

सकल-सुकृत-फल भूरि भोग-से। जगद्विद निरुपधि साधु लोग से ॥१३॥

सेवरु - मन - मानस - मराल-से। पावन गंग - तरंग माख - से ॥१४॥

अर्थ—(ये चरित) सम्पूर्ण पुण्यों के फलस्वरूप भोगों के समान हैं, जगत् का एकरस हित करने में संतों के समान हैं ॥१३॥ सेवरु के मन रूपी मानस-मरोवर के लिये हंस के तुल्य हैं तथा पवित्रता में गंगाजी के तरंग-समूह के समान हैं ॥१४॥

विशेष—(१) ‘सकल-सुकृत-फल’ सकल सुकृतों का फल होने से भोग भी ‘भूरि’ (बहुत) कहे गये। तात्पर्य यह कि श्रीरामचरित में मन सुकृतों का फल है, यथा—“धर्ममार्ग चरित्रेण” (श्रीरामचरित)।

उपर सेवरु एवं जनों का हित करना कहा था। यहाँ जगत्-भर का हितकारित्व भी कहा। निरुपधि = (निः + उपधि), निरुपधि = एकरस।

(२) ‘सेवरु-मन-मानस’ गंगाजी के समान श्रीरामजी और तरंगों के समूह के समान उनके चरित हैं। जैसे तरंग अनन्त हैं, वैसे चरित भी। गंगा से तरंगें उठती हैं, वैसे श्रीरामजी से चरित-समूह प्रकट होते हैं। तरंग और गंगा अभेद हैं, वैसे श्रीरामजी और चरित भी अभेद हैं, यथा—“रामस्य नाम रूपं च सोलापाम परापरम्। एतदुद्वयं नित्यं सखिदानन्दनव्ययम्॥” (चरितमंथन)।

दोहा—कुपथ कुतरक कुचालि कलि, कपट दंभ पाखंड ।

दहन राम-गुन-ग्राम जिमि, इंधन अनल प्रचंड ॥

रामचरित राकेस कर, सरिस सुखद सब काहु-।

सज्जन-कुमुद चकोर-चित, हित विसेपि बड़ लाहु ॥३२॥

अर्थ—कुमार्ग, कुत्सित तर्क, घुरी चाल, कलह, कपट, दंभ और पाखंड रूपी ईंधन को जलाने के लिये श्रीरामजी के गुण-समूह प्रज्वलित अग्नि के तुल्य हैं ॥ श्रीराम के चरित पुरिमा के चन्द्रमा की किरणों के समान सत्र किसी को समान रूप से सुख देनेवाले हैं, (परन्तु) सज्जन-रूपी कुई और चकोर के चित्त के विशेष हितकारी एवं बड़े लाभदायक हैं ॥३२॥

विशेष—(१) 'कुपथ कुतरक'—'कुपथ'—यथा—“चलत कुपथ वेद-भग छाड़े ।” (दो० ११) ; कुतर्क=व्यर्थ या घेदंगी दलीलें करना । कुंचालि=रोटे कर्म करना । कलि=कलह=भगड़ा करना । कपट=भीतर से अपने स्वार्थ-साधन के भाव को छिपाये रखना और ऊपर से प्रिय वर्ताव—यह हृदय से होता है, यथा—“लसी न भूप कपट चतुराई ।” (अ० दो० २६) । दंभ=औरों को दिखाने के लिये उत्तम वेष एवं आचरण करना, जिससे आदर हो यथा “नाना वेष बनाइ दिखस निसि परचित जेहि तेहि जुगति हर्यौ ॥” (बि० १४१) । पाखंड=दुष्ट तर्कों और युक्तियों से वेद-विरुद्ध मत की स्थापना करना, यथा—“जिमि पाखंडवाद ते, गुप्त होहि सद्प्रथ ॥” (कि० दो० १५) अर्थात् कपट, दंभ और पाखंड का क्रमशः मन, कर्म और वचन से सम्बन्ध है ।

(२) 'रामचरित राकेस कर'—यहाँ 'सरिस' पद दीप-देहली है; अतः, सत्र किसी को समान सुखद है, पर सज्जन को विशेष है । चन्द्रमा से जगत् का हित होता है । यथा—“जग-हित हेतु विमल विधु पूजन ।” (दो० १३) । सज्जन दो प्रकार के हैं—एक कुमुद की तरह स्थावर अर्थात् प्रवृत्ति मार्गवाले और दूसरे चकोर की तरह जंगम अर्थात् निवृत्ति मार्गवाले । प्रवृत्तिवाले चित्त लगाये हुए प्रफुल्लित रहते हैं, तथा चरित-सम्बन्ध में ही शोभा और इसी सम्बन्ध के सुयश-रूप सुगंधवाले होते हैं । विषय-वारि संबंध में भी उससे निर्लिप्त चित्त रहते हैं । निवृत्तिवाले चकोर की भाँति चित्त लगाये हुए श्रीरामचरित का पान चन्द्रिका (अमृत) के समान करते हैं, शरीर-मन-सहित निमग्न रहते हैं । यथा—“राम-कथा ससि-किरण समाना । सत चकोर करहि जेहि पाना ॥” (दो० ३६) । प्रवृत्तिवाले विरोपकर नवधा भक्तिवाले हैं और निवृत्तिवाले विशेषकर प्रेमा और पराभक्तिवाले हैं । इससे प्रवृत्तिवाले अपना बड़ा हित और निवृत्तिवाले बड़ा लाभ मानते हैं ।

श्रीराम-कथा-माहात्म्य तथा रामचरित-माहात्म्य—दोनों को चित्त ही के प्रसंग पर समान किया—'चित्रभूत चित' और 'कुमुद चकोर चित' क्योंकि कथा चित्त ही तक है ।

यहाँ तक दो दोहों के बीच भक्त जनों के मन, बुद्धि और चित्त का लगना और कथा से तीनों का हित होना दिखाया गया है । यथा—“सैवक मन मानस मराल से ।” ‘संत सुमति तिय --’ ‘सज्जन कुमुद चकोर चित ।’ दार्शनिक दृष्टि से मति, मन और चित्त भिन्न-भिन्न हैं । प्रमाण—‘थोरेदि मई सब कहउँ बुझाई । सुनहु तात मति मन चित लाई ॥’ (भा० दो० १४) ।

कथा-माहात्म्य और चरित-माहात्म्य में छ-छ, चार साधुओं का ही हित होना, साधु के पर्यायी पदों द्वारा, कहा गया है, क्योंकि चरित के विशेष अविकारी वे ही हैं ।

श्रीरामकथा एवं चरित-माहात्म्य-प्रसंग समाप्त

कीन्हि प्रश्न जेहि भौंति भवानी । जेहि विधि संकर कहा बखानी ॥१॥

सो सब हेतु कहब मैं गाई । कथा-प्रबंध विचित्र बनाई ॥२॥

अर्थ—जिस प्रकार श्री पार्वतीजी ने प्रश्न किया और जिस रीति से शिवजी ने विस्तार से कहा ॥१॥ उन सब कारणों को मैं कथा की विचित्र रचना करके गाऊँ (प्रेम एवं विस्तारपूर्वक) कहूँगा ॥२॥

विशेष—(१) 'कीन्हि प्रश्न जेहि भौंति'—यह प्रसंग दो० १०७ से १११ पर्यन्त है । पुन ३० दो० ५२ से ५४ तक है । 'जेहि विधि संकर'—यह दो० १११ से प्रारंभ है ।

(२) 'सो सब हेतु कहब मैं'—अर्थात् चमा के प्रश्न करने के हेतु शिवकृत मानस में नहीं हैं, वे 'याज्ञवल्क्य-भरद्वाज' के संवाद में हैं, इसीलिये मैं उन कारणों को विस्तार से कहूँगा और वसी में संवाद का हेतु भी कहूँगा । अतः, 'सब हेतु' कहा अथवा 'सब' अर्थात् विस्तार से कहूँगा, संक्षेप में नहीं ।

'कथा प्रबंध विचित्र बनाई'—प्रबंध का अर्थ एक दूसरे से संबद्ध वाक्यों की रचना है । इसमें विचित्रता यह है कि प्रथम मानस घटोत्सव का रूपक स्वयं रचेंगे । वह पढ़ा ही विचित्र है, जिसमें चार घटों, चार प्रकार के भोवा-बकानों के सम्बन्ध और उनके द्वारा काढग्रय एवं प्रपत्ति (शरणागति) की संमाल रखते हुए, मुख्य उपासना रूपा ही कथा चलेगी । तब आगे हेतु कहेंगे ।

जेहि यह कथा सुनी नहि होई । जनि आचरज करइ सुनि सोई ॥३॥

कथा अलौकिक सुनहि जे जानी । नहि आचरज करहि अस जानी ॥४॥

रामकथा कै मिति जग नाहीं । असि प्रतीति तिन्ह के मनमार्ही ॥५॥

अर्थ—जिन्होंने यह कथा अन्यत्र न सुनी हो, वे इसे सुनकर आश्चर्य न करें ॥३॥ जो जानी अपूर्ण कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते । ४॥ छंदार में राम-कथा की सीमा नहीं है—ऐसा विरवास उनके मन में रहता है ॥५॥

विशेष—(१) 'जनि आचरज करइ'—क्योंकि यह कथा पूर्वोक्त रामायणों से विलक्षण है ।

(२) 'कथा अलौकिक'—अप आश्चर्य न करने के कारण वरलाते हैं—पदला—जानी का प्रमाण देते हैं और कहते हैं कि उनकी के मन में यथार्थ प्रतीति होती है कि राम-कथा की 'मिति' नहीं है । इस कथा में भी अलौकिकता है, जिसके लिये आश्चर्य नहीं करना कहते हैं, जैसे—सती-भोद प्रसंग, भानु-प्लाप और भनु रावरूपा-प्रसंग, फिर वरयप-अदिति और नारद शाप आदि चार कर्णों की लोलाएँ एक साथ सिद्ध हों, पर आश्चर्य ही सा है, क्योंकि प्रत्येक कल्प के परिकर भिन्न-भिन्न होते हैं और कालभेद होना भी स्वाभाविक है, पर इसमें सब एक परास्पर की सीसा में बंधभूत हैं ।

नाना भौति राम-अवतारा । रामायन सतकोटि अपारा ॥६॥

कल्प-भेद हरि-चरित सुहाये । भौति अनेक मुनीसन्ह गाये ॥७॥

करिय न संसय अस उर आनी । सुनिय कथा सादर रति मानी ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी के अवतार अनेक प्रकार से हुए हैं । रामायणों सौ करोड़ एवं अवतार हैं ॥६॥ कल्पभेद के कारण भगवान् के सुन्दर चरित मुनीशों ने अनेक प्रकार से गाये हैं ॥७॥ ऐसा मन में जानकर संदेह नहीं करना चाहिये और कथा को आदर-पूर्वक प्रेम से सुनना चाहिये ॥८॥

विशेष—(१) अब आश्चर्य-निवारण का दूसरा कारण कहते हैं कि अनेक प्रकारों एवं कारणों से श्रीरामजी के अवतार हुए हैं । अतः, कुछ-न-कुछ भेद पड़ना स्वाभाविक है । इसी से अमित प्रकार होने के कारण हैं, जिससे ज्ञानियों की प्रतीति ऊपर कही गई ।

‘सतकोटि’—“रामचरित सतकोटि अपारा । अति सारदा न धरनइ पारा ॥” (उ० श्लो० ५१) एवं—“चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् ।” भी कहा है । अर्थात् रामायणों सौ करोड़ (अनन्त) हैं—इसी से अपार कहा है ।

‘कल्प-भेद’—कल्प प्रकाश के एक दिन को कहते हैं, इसमें १४ मन्यन्तर होते हैं । इस एक दिन में एक-एक सहस्र बार चारो युग (सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि) बीत जाते हैं, फिर वतनी ही वही वतनी रात्रि होती है । यथा—“सहस्रयुग पर्यन्तमहर्षद्ब्रह्मणो विदुः । रात्रिं युगसहस्रां तां तैः शोरात्रविशो जनाः ॥” (गीता ८/१७)

(२) ‘करिय न संसय’ ‘संशय’ यह है कि अमुक-अमुक ग्रंथ में तो और प्रकार हैं, गोस्वामीजी ने ऐसा कैसे लिखा ? अथवा इन्हीं ने अमुक जगह ऐसा लिखा, पर इस जगह ऐसा क्यों ? ‘अस’ उपर्युक्त कल्पभेद एवं अपारता आदि । ‘सादर’ अर्थात् मन-मति-चिन्त लगाकर भाव-सहित, यथा—“सुनहु तात मति मन चित लाई ।” (आ० श्लो० १४); ‘भाव-सहित सो यह कथा, करव भवनपुत्र पान ॥” (उ० श्लो० १९८) ।

दोहा—राम अनंत अनंत गुन, अमित कथा-विस्तार ।

सुनि आचरज न मानिहहिं, जिनके विमल विचार ॥३१॥

अर्थ—श्रीरामजी अनंत हैं । उनके गुण भी अनन्त हैं, और उनकी कथा का विस्तार भी अमित है ; अतः, जिनके विचार निर्मल हैं, वे सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे ।

विशेष—श्रीरामजी अनन्त हैं । अतः, इनके विषय में आश्चर्य न करें कि अमुक ग्रंथ के एवं अमुक ऋषि के प्रतिपाद्य राम में और श्रीगोस्वामीजी के राम में अमुक अंतर क्यों है ? गुण भी अनन्त हैं, यथा—“विष्णु कोटिस्त पालनकर्त्ता ।.....” (उ० श्लो० ६१) आदि । कथा का विस्तार भी अमित है, ‘पूर्व’—‘रामकथा के मति लग जाहीं ।’ से कथा के अनेकप्रकारत्व पर किये गये संदेह का निवारण किया था । अब उसके विस्तार का भी संदेह निवृत्त करते हैं कि अमुक कथा अमुक ग्रंथ में इतनी ही है, यहाँ इतनी अधिक कहाँ से लाये, दत्तादि । यहाँ आश्चर्य-निवारण का तीसरा हेतु समझाया । ऊपर ज्ञानियों और यहाँ विमल विचारवालों की प्रतीति होना दिखाया । यथा—“सो विचारि सुनिहहिं सुमति, जिनके विमल विवेक ॥” (श्लो० ६) अर्थात् ब्रह्मानियों और अविवेकियों को तो आश्चर्य होगा ही ।

येहि बिधि सब संसय करि दूरी । सिर धरि गुरु-पद-पंकज-धूरी ॥१॥

पुनि सबही बिनवडँ कर जोरी । करत कथा जेहि छाग न खोरी ॥२॥

अर्थ—इस प्रकार सब संदेहों को दूर कर और श्रीगुरु-पद-कमल की धूल शिर पर धारण करके ॥१॥
फिर से हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ जिससे कथा (निर्माण) करने में दोष न लगे ॥२॥

विशेष—(१) 'येहि बिधि सब संसय'... उपर्युक्त तीनों प्रकारों के समाधानों को यहाँ इकट्ठे कहते हैं । 'सिर धरि गुरु...' पूर्व ग्रंथकार ने गुरु-पद-रज के ध्वजन से नेत्र (विवेक विलोचन) निर्मल किये थे । यथा—“तेहि करि विमल विवेक विलोचन । बरनउँ राम-चरित भवमोघन ॥” (दो० १) । अब यहाँ शिर पर धारण करना लिखा, इससे सब विभव वश होते हैं, यथा—“जे गुरुचरन-रेनु सिर धरही । ते जनु सकल विभव बस करही ॥” (अ० दो० १) । फिर आगे इसके सेवन से मन निर्मल करेंगे । यथा—“श्रीगुरु-चरन-सरोज रज, निज मन मुकुट सुधारि । बरनउँ रघुवर बिसद जस...” (अ० मं०) अर्थात् ग्रंथ में तीन बार रज-सेवन तीन प्रयोजनों से लिखा है । यहाँ चरित-विभव के लिये है ।

(२) 'पुनि सबही बिनवडँ...' प्रथम एक बार इस विषय पर सबसे विनती कर चुके हैं । 'यथा—“समुक्ति विविध बिधि विनती मोरी । फोड न कथा मुनि देखहि खोरी ॥” (दो० ११) अर्थात् इस कथा को सुनकर कोई जिससे दोष न दे और यहाँ इसलिये फिर विनती की, जिससे इस कथा में दोष लगे ही नहीं । रचने में मेरी असावधानी से दोष न आ पड़े; अतः, वहाँ कार्य के लिये और यहाँ कारण-निवृत्ति के लिये विनती है । वंदना की यह अंतिम आवृत्ति है ।

सादर सिवहिं नाह अब माथा । बरनउँ बिसद राम-गुन-गाथा ॥३॥

संवत सौरह सै इकतीसा । करउँ कथा हरि-पद धरि सीसा ॥४॥

नौमो भौमपार मधुमासा । अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥५॥

अर्थ—अब आदरपूर्वक शिवजी को शिर मुक्ता (प्रणाम) कर श्रीरामजी के गुणों की निर्मल कथा कइता हूँ ॥३॥ भगवान् के चरणों पर शिर रखकर संवत् १६२१ में कथा प्रारम्भ करता हूँ ॥४॥ नवमो तिथि, भौम अर्थात् मंगलवार और मधुमास अर्थात् चैत्र के महिने में, अवधध्याजी में, यह चरित प्रकाशित (प्रारंभ) हुआ ॥५॥

विशेष—(१) 'सादर सिवहिं...' शिवजी इस ग्रंथ के आचार्य हैं । अतः, प्रारंभ-काल में फिर वंदना की । यह इनकी दोसरी बार वंदना है ।

(२) 'संवत सौरह सै...' यहाँ से ग्रंथकार इस ग्रंथ का जन्म, सप्तम, महिना, दिन, तिथि, पक्ष, आदि तथा जन्मभूमि, नामकरण और नाम का अर्थ एवं फल कहते हैं—

इस संवत में प्रारंभ करने का कारण यह कहा जाता है कि इसमें श्रीरामजन्म के प्रायः सब योग, लग्न आदि एकत्र थे । अतः, चरितों की रचना के नायक के जन्म में समता हुई ।

१६२१ संवत् पर यह भी भाष्य कहा जाता है कि श्रीरामजी १६ कलाओं से पूर्ण अवतार थे । अतः, चरित भी १६ कलाओं से पूर्ण कहे गये हैं । यथा—“बाजचरित मय चंद्रमा, यह ओरदकला निधान ।”

(गीतावली ११) । श्रीरामजी ने ३१ वाण छोड़कर रावण को मारा है। यथा—‘छाड़े सर यक्तीस’ (लं० दो० १०२) । इसीलिये १६ में ३१ लगाने से जो संबन्ध बना, उसी में चरित का प्रारम्भ किया कि इससे भी मोहरूपी रावण का संहार हो। यथा—“मोह दसमोक्ति...” (वि० ५८) ।

(३) ‘नौमो भीमवार...’ नवमी तिथि यद्यपि रिक्ता कही जाती है, तथापि जो ईश्वर ने जन्म के लिये उस तिथि को ग्रहण किया तो यह परम श्रेष्ठ है। फिर भी रिक्तादोष भी कोई कोई दिन के दस ही बजे तक मानते हैं और श्रीरामजी का और कथा का जन्म १२ बजे दिन में हुआ तथा मंगलवार भी परमभक्त श्रीहनुमान्जी का जन्मदिन है और श्रीहनुमान्जी की आज्ञा से श्रीश्वष ने रामायणजी का प्रारंभ भी कहा जाता है। इसीलिये उसी दिन प्रारंभ किया। श्रीरामजन्म भी इसी दिन प्रत्यकार ने लक्षित किया है जो जन्म-प्रसंग में कहा जायगा। ज्योतिष ग्रन्थों में भी कहा गया है—‘शनिभीमगता रिक्ता सर्वसाम्राज्यदायिनी’। वा ‘स्थाप्यं समाप्यं शनिभीमवारे’। ‘प्रकासा’—अर्थात् श्रीरामजी की तरह उनके चरित भी नित्य हैं, जैसे वे प्रकट होकर चन्द्रवत् प्रकाशित हुए। यथा—“प्रगटेन जहं रघुपति ससि चारु।” (दो० १५), वैसे चरित भी पूर्ण चन्द्र रूप से प्रकाशित हुए। यथा—“रामचरित राकेस कर, सरिस...।” (दो० ३१) । चरित भी सनातन हैं, ऋषियों के द्वारा प्रकट होते हैं।

जेहि दिन राम-जनम श्रुति गावहि । तीरथ सकल तहाँ चलि आयहि ॥६॥

अर्थ—जिस दिन श्रीरामजी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन (पृथिवी भर के) सब तीर्थ वहाँ (श्रीज्योध्याजी में) चले आते हैं।

विशेष—(१) ‘जेहि दिन राम-जनम...’ श्रीरामजन्म किस दिन हुआ, इसमें मतभेद है। कोई रवि, कोई सोम और कोई बुधवार को कहते हैं। प्रत्यकार ने किसी एक दिन का नाम नहीं लिखा, परन्तु गीतावली बा० २ पद से (ध्वनि से) मंगल पाया जाता है। यथा—“चैत चारु नौमी शिता मध्य गगनगत भान। नपत जोग प्रह द्वार भले दिन मंगल-मोद-निधान॥” इसमें दिन के साथ मंगल पढ़ने से आ जाता है। प्रत्यकार सब मतों की रक्षा करते हुए अपना मत रखते हैं। वही मंगलवार यहाँ मानस के जन्म में स्पष्ट कहा गया है।

श्रीगोस्वामीजी की यह रीति है कि जो बात दो जगहों में कहनी होती है, उसे कुछ एक जगह और कुछ दूसरी जगह कह देते हैं। दोनों को मिला देने से दोनों जगहों की पूर्ति होती है। अतः, श्रीराम जन्म-प्रसंग का—‘काल लोक विश्रामा’ (दोषहर), ‘शुक्ल पक्ष’ और ‘अभिजित मुहूर्त’ ये दो० १६० से लेकर यहाँ लगाना चाहिये और यहाँ का ‘श्वषपुरी’ और ‘भीमवार’ वहाँ दो० १९० पर ले जाना चाहिये; तभी दोनों स्थलों की पूर्ति होगी।

इसपर यह शंका होगी कि जब योग आ गया, तब श्रीरामजी का हो अवतार क्यों न हुआ ? इसका समाधान यह है कि रूप की जगह लीला का ही अवतार हुआ। तत्त्वतः रूप और लीला तुल्य हैं। यथा—“रामस्य नामरूपश्च लीलाधामपरत्वरम्। एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दमव्ययम्॥” (वसिष्ठसंहिता) ।

कहा जाता है, इस सं० १६३१ के मौरवार को नवमी समाप्त की थी ; क्योंकि वद्यगामिनी तिथि न थी। वैष्णवों के मत की नवमी दूसरे दिन बुध को थी। प्रत्यकार के इस दिन नवमी लिखने पर कुछ लोग इनको समर्पण कहते हैं, पर यह भूल है। श्रीगोस्वामीजी उस दिन अपना व्रत करना नहीं लिख रहे हैं। वे तो मध्याह्नकालव्यापिनी नवमी को प्रयारंभ करना लिख रहे हैं। यदि बुध को लिखने प्रारंभ करते तो मध्याह्न

में सब योग एवं नवमी न मिलती। आज दिन भी वैष्णव एकादशी का व्रत जब दूसरे दिन करना होता है तब भी तिथि को एकादशी ही लिखते हैं। आगोस्वामीजी अनन्य वैष्णव हैं। इसके लिये उन्होंने शपथ करके बहुत जगह कहा है। अन्य देवताओं की बन्धना-प्रार्थना इन्होंने श्रीराम-भक्ति के लिये ही की है। मंगला-चरण में इसपर कुछ लिखा जा चुका है। “वीर्य” “चलि आबहिं” सब तीर्थों के अधिष्ठातृ देवता काम-रूप से चलकर उस दिन अयोध्याजी में आते हैं। यथा—“वन सागर सब नदी तलावा। हिमगिरि सब कहँ नैबत पठावा ॥ काम-रूप सुन्दर तनु धारी। सहित समाज सहित बर नारी ॥ गये सकल तुहिनाचल-रोहा।” (दो० १३)। भारत में रीति है कि जो ग्राम आदि प्रथम बसाये जाते हैं, उनके अधिष्ठातृ देवता भी स्थापित किये जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग अन्य तीर्थों में नहीं जाते, पर वे भी उस दिन श्रीअवध में आते हैं। अयोध्या-माहात्म्य से सिद्ध है। इसीलिये यहाँ ‘सकल’ लिखा है। सब तीर्थ पाँच-पाँच चलकर आते हैं, इससे श्रीरामनवमी और अयोध्या का माहात्म्य सबसे बढ़कर दिखाया।

असुर नाग खग नर मुनि देवा। आइ करहिं रघुनायक-सेवा ॥७॥

जनम-महोत्सव रचहिं सुजाना। करहिं राम-कल-कीरति गाना ॥८॥

अर्थ—असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता आकर श्रीरघुनाथजी की सेवा करते हैं ॥७॥ सुजान लोग जन्म के महान् उत्सव की रचना करते हैं और श्रीरामजी की सुन्दर कीर्ति का गान करते हैं।

विशेष—‘असुर नाग खग’ से श्रीरामोपासक असुर प्रह्लाद-विभीषण आदि, नाग से शेष वासुकी आदि और खग से काक मुकुण्डो-गङ्ग-जटायु आदि को जानना चाहिये। ‘असुर-नाग’ पाताल के, ‘नर-खग-मुनि’ मृत्यु-लोक के और ‘देवा’ स्वर्ग के हैं। अतः, तीनों लोकवासी भक्त उस दिन आते हैं, यह जनाया।

ऊपर तीर्थ आदि स्थावर का आना और यहाँ असुर आदि जंगम का आना कहा गया। अतः, चराचर जगत् भर के हरि-भक्तों का आना सूचित हुआ।

श्रीराम-जन्म के समय देवता पृथिवी पर नहीं आये, महोत्सव की रचना पुरावाधियों ने ही की थी, दो० १३३ से १३५ तक कहा है। देवताओं ने आकारा हो से सेवा की थी और महोत्सव देवद्वार ऊपर ही से आग्य सरासते चले गये थे। यथा—“गान-विमल संकुल मु-ज्ज्वा।यद् विधि लाबहिं निज-निज सेवा ॥” (दो० १३०)। पुनः—“देखि महोत्सव सुर-मुनि-नागा। चले भवन घरनव निज भागा ॥” (दो० १३५)। कारण यह था कि उस समय प्रभु की विविच-चन सत्य करना था कि नर के ही हाथ से राखण का मरण हो, देवताओं के आकर प्रकट होने से ऐश्वर्य सुलभा। शिवजी ने भी कहा है—“गुप्त रूप अवतरेव प्रभु, गये जान सब कोइ ॥” (दो० ४८)। अतः, देवता लोग गुप्त रीति से ही उत्सव में आये थे और अब हर साक्ष नवमी के अवसर पर आते हैं और महोत्सव-रचना में भी सम्मिलित होते हैं। ‘सुजान’—जो रचनाप्रवीण हैं।

दोहा—मज्जहिं सज्जन पृन्द बहु, पावन सरजू-नौर।

जपहिं राम धरि ध्यान उर, सुन्दर श्याम सरीर ॥३४॥

अर्थ—मुँह-के-मुँह सज्जन पवित्र श्रीसरयू-जल में स्नान करते हैं और सुन्दर श्याम शरीरवाले श्रीरामजी का ध्यान हृदय में धारण करके उनका नाम जपते हैं।

विशेष—यहाँ ग्रन्थकार ने श्रीरामोपासकों को उस दिन का कर्त्तव्य बतलाया है कि श्रीसरयूजी में स्नान करके श्रीरामजी का रूपध्यान-समेत नाम जपना चाहिये। समय के अनुरोध से यहाँ बाल-स्वरूप का ही ध्यान उपयुक्त है। यह स्नान महोत्सव के पीछे लिखा है। अतः, इसे 'दधिकौदो' के पीछे का स्नान जानना चाहिये। 'जपहि राम धरि ध्यान हर, ' ' का भाव यह है कि रूप के ध्यान के साथ नाम जपना विधि है, क्योंकि नाम या मंत्र का अर्थ इसके देवता का रूप है और अर्थ-विचार एवं भावना के साथ ही मंत्र जपने से फल प्राप्त होता है। यथा—“तजपस्तदर्थभावनम्” (योगसूत्र), एवं—“मंत्रोयं वाचको रामो वाच्यः स्याद्योगपतयोः। फलदश्चैव सर्वेषां साधकानां न संशयः॥” (श्रीरामतप्तोप उ०)। रूप का ध्यान या तो श्रीसीताजी के साथ किशोर अवस्था का किया जाता है या बाल-रूप का। किशोरावस्था के ध्यान में कृपामयी श्री जानकीजी के साहचर्य-वश कृपा-गुण का दर्शन रहने से श्रीरामजी को सर्वज्ञता (जो जीवों के दोष प्रकट करती है) और सर्व-राक्षसघाता (जो दोषानुसार दुःखविधायिका है) की कुछ नहीं चलती और जीव का कल्याण हो जाता है। बाल-रूप के ध्यान में उस अवस्था के अनुरोध से भी भगवान् में उक्त दो गुण अंतर्भूत रहते हैं और द्वादश आदि गुण तो स्वाभाविक रहते ही हैं। अतः, जीव का कल्याण होता है। यथा—“यंदुर्बाल-रूप सोइ रामु। सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामु॥” (दो० ११३)। इसी से अयोध्या-माहात्म्य में राम-जन्म-भूमि के स्थल पर नाम-जप का बहुत महत्त्व लिखा है। लौकिक दृष्टान्त भी दिया जाता है कि जैसे भानुपौठ (आतशी शीशा) और भानु (सूर्य) का ठीक सामना होने पर ही आग प्रकट होती है, वैसे ही रूप के ध्यान के साथ नाम के जप से रूप की प्राप्ति होती है।

दरस परस मज्जन अरु पाना। हरइ पाप कह वेद पुराना ॥१॥

नदी पुनीत अमित महिमा अति। कहि न सकइ सारदा विमल मति ॥२॥

अर्थ—वेद-पुराण कहते हैं कि (श्रीसरयूजी के) दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान ये पाप को हर लेते हैं ॥१॥ यह नदी निस्सीम पवित्र है, इसकी महिमा अत्यन्त है, (जिसको) निर्मल बुद्धिवाली शारदाजी भी नहीं कह सकती ॥२॥

विशेष—(१) 'दरस परस मज्जन अरु पाना।' ये चारो क्रम से होते हैं। प्रथम दूर ही से दर्शन होते हैं फिर पहुँचकर स्पर्श, फिर जल में प्रवेश कर स्नान और पीछे जल-पान होता है। इन चारों क्रमों में एक भी हो, वो भी पाप नष्ट होते हैं। यहाँ से श्रीसरयू-माहात्म्य कहते हैं।

(२) 'नदी पुनीत अमित महिमा' श्रीसरयूजी की निस्सीम महिमा श्रीरामजी के सम्बन्ध से है। जैसे जहाँ-जहाँ क्षण-भर के लिये भी श्रीराम-सम्बन्ध हुआ, वहाँ-वहाँ की महिमा बहुत कही गई है। यथा—“जे सर सरित राम अवगाहहि। तिन्हहि देवसरसरित सराहहि॥” (अ० दो० ११३)। “सुरसरि सरसइ दिनहरकन्या।”....से—“कहहि देव दिन राति॥” (अ० दो० १३८) तक और श्रीसरयूजी में तो श्रीरामजी की नित्य स्नान-श्रोत्रा होती थी। ऐसे ही ११००० हजार वर्षों तक वे रहे। पुनः उनके गुरु की कन्या (महर्षि वसिष्ठ मनु के हित के लिये सरयूजी को मानसरोवर से ले आये थे। अतएव सरयूजी उनकी कन्या हुई) एवं कुलमात्या भी हैं। अतः, अमित महिमायुक्त हो हैं। पद्मपुराण आदि में इनकी बहुत महिमा कही गई है।

‘कहि न सकइ सारदा***’ शारदा एक तो विमल मति हैं, फिर अनंत रूप से सबकी जिहा पर कहेनेवाली भी हैं। जब वे नहीं कह सकतीं, तब दूसरे के लिये वो अकथ्य ही है।

रामधामदा पुरी सुहावनि। लोक समस्त विदित अति पावनि ॥३॥

चारि खानि जग जीव अपारा। अवध तजे तनु नहि संसारा ॥४॥

शब्दार्थ—राम-धाम-दा = रामजी के (परधाम = साकेत) धाम को देनेवाली।

अर्थ—यह सुहावनी पुरी साकेत धाम को देनेवाली है, समस्त लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यन्त पवित्र है ॥३॥ जगत् के अनगिनत जीवों की चार खानें (उत्पत्ति-स्थान) हैं, श्रीभयोध्याजी में शरीर छूटने से फिर (वनका) संसार नहीं रहता अर्थात् वे जन्म-मरण के चक्र से सदा के लिये मुक्त हो जाते हैं ॥४॥

(१) ‘राम-धाम-दा पुरी***’ इसमें पूर्व पाप का नाश होना कहा, तब रामधाम की प्राप्ति कही, क्योंकि पाप-नारा से ही परधाम की प्राप्ति होती है।

शंका—राम-धाम तो श्रीभयोध्या ही है, फिर वह कौन है जिसे यह भयोध्या देती है ?

समाधान—श्री भयोध्याजी दो हैं—एक भूतल पर और दूसरी ब्रह्मांड से परे। दोनों तत्त्वतः एक हैं। भेद केवल माधुर्य और पेरुष्य लीला का है। यथा—“भोगस्थानं पराधोष्या लीलास्थानं त्विर्यं भुवि।” (शिवसंहिता)। भोगस्थान पराधोष्या साकेत नाम से ख्यात है और लीला-स्थान भयोध्या यही है, जो वर्तमान काल में फैजाबाद जिले में कही जाती है। तत्त्वतः एकता से दोनों का एक नाम है। यथा—“अयोध्या नंदिनी सत्त्वानामा साकेत इत्यपि। कोरालाराजधानी च मक्षपूरपराजिता ॥ अष्टचक्रा नवद्वारा नगरी धर्मसम्पदा। दृष्ट्वैवं ज्ञाननेत्रेण ध्यातव्या सरयूस्तथा ॥” (शिवसंहिता अ० २० श्लोक १५-१६)। इसीका वेद में विस्तृत वर्णन है। यथा—“पुर यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष सच्यते ॥२८॥ यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनापृतां पुरम्। तस्मै ब्रह्म च ब्रह्माश्च चक्षुः प्राण प्रजा ददुः। २९॥ न तैव चक्षुर्जहाति न प्राणो जसः पुरा। पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष सच्यते ॥३०॥ अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या। तस्यां हिरण्यमय कोश रम्यो ज्योतिषापृष्ट ॥३१॥ तस्मिन्हिरण्यमये कोशे श्यरेत्रि-प्रविष्टिते। तस्मिन् ययत्समात्मन्वचद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥३२॥ ब्रह्माजमानां हरिणीं यराठा सम्परोष्ठताम्। पुरंहिरण्यमयीं ब्रह्माग्निवेशापराजिताम् ॥३३॥” (अथर्ववेद संहिता, इयमकांड, प्रथम अनुवाक, द्वितीय सूक्त, मंत्र २८-३३)। इन साढ़े पाँच मंत्रों में अत्यन्त स्पष्टरूप में श्रीभयोध्याजी का वर्णन है। इनमें व्याख्याताओं को अपनी ओर से कुछ मिलाना नहीं पड़ता ॥३॥

लीला-नवरूपा भयोध्या प्रकृति-मंडल में रहती है, परन्तु उसको प्रकृति का विकार नहीं लगता, प्रत्युत ओरों के प्रकृति विकार को हरकर अपने मित्य रूप को देती है। इसी से यहाँ इस पुरी को ‘राम-धाम-दा’ कहा है।

(२) ‘चारि खानि जग जीव ***’—ऊपर ‘अति पावनि’ कहा। यह पावनता यहाँ दिखाते हैं कि चारो खानों (इनका वर्णन—‘आकर चारि***’ दो० ७ में हो गया) के सभी प्रकार के जीव इस धाम में शरीर-त्याग करके मुक्ति पाते हैं अर्थात् पाप छूट होकर श्रीरामजी के धाम को प्राप्त होते हैं। यहाँ एक शंका

हो सकती है। श्रुतियों का सिद्धान्त है कि—‘श्रुते ज्ञानात् मुक्तिः’ अर्थात् ज्ञानोपासना के बिना मुक्ति नहीं होती और यहाँ धाम में शरीर-त्यागने मात्र से मुक्ति कही गई है। यह विरोध है। इसका समाधान यह है कि धाम से मुक्ति होने की भी श्रुतियाँ हैं। यथा—“कार्या मरणान्मुक्तिः”—यह प्रसिद्ध है तथा यहाँ ऊपर की चौपाई के अर्थ में वदधृत श्रुतियाँ अयोध्या के ध्यान से मुक्ति का विधान करती हैं। “श्रुते ज्ञानात् मुक्तिः”—यह सामान्य रीति से सब जीवों के प्रति है; अतः, सर्वदेशीय एवं सामान्य है और—“कार्या मरणान्मुक्तिः”—यह एक काशी के लिये है। अतः, विशेष है। विरोध (अपवाद) सामान्य (सर्वगत) की अपेक्षा मलवान होता है। यथा—“...अपवादरित्योत्तरं...” (शुक्ल १५।०)। जैसे कोई विज्ञापन निकाले कि मैं अमुक गाँव के लोगों से व्यवहार नहीं करूँगा, यह वहाँ के सर्वसाधारण के लिये है और वह उसी गाँव के किसी एक व्यक्ति के नाम पत्र लिखे कि आप कृपा करके आवें, मेरा अमुक प्रयोजन है। यह विशेष वाक्य है, तब आशय यह हुआ कि इसे छोड़कर शेष के लिये एक सामान्य वचन है। अतः, धाम से मुक्ति प्राप्त होना निर्विरोध है।

फिर भी यह शंका होगी कि सब तो सभी धामवासी साधन छोड़ बैठेंगे। इसका समाधान यह है कि साधन से क्रमशः मुक्ति के लक्षण यही प्राप्त होते जायेंगे और अंत के लिये भी निश्चय रहेगा, पर धामवास मात्र में विकारों का दौरा रहेगा और मरने का भी निश्चय नहीं। यदि किसी कारणवश अन्धधर शरीर छूटा तो फिर पुनर्जन्म के चक्र में पड़ना होगा।

‘वदं’ नाम राम रघुवर को— से—यहाँ तक क्रमशः नाम, रूप, लीला और धाम की वंदना एवं माहात्म्य-कथन हुआ। पृथक्-पृथक् का भेद दो० २६ के अर्थ में देखिये।

सब विधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धि-प्रद मंगलखानी ॥५॥

बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा । सुनत नसाहि काम-मद-दंभा ॥६॥

अर्थ—अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सब सिद्धियों की देनेवाली एवं सब मंगलों की खान समझकर ॥५॥ इस निर्मल कथा का मैंने (वही) शरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ का नाश होता है ॥६॥

विशेष—(१) ‘सब विधि पुरी’— विधियाँ ऊपर कही गई कि यहाँ ब्रह्म का अवतार होता है और इस समय श्रीरामजन्म के योग भी पड़े हैं। इस अवसर पर सब तीर्थ भी आये हैं, जन्मोत्सव होता है, देवता भी आये हैं। यह मनोहरपुरी अति पवित्र एवं रामधाम देनेवाली तथा सब सिद्धियों एवं मंगलों की खान है। अतः, ‘बिमल कथा’ का जन्मस्थल होने के योग्य है; क्योंकि जैसी कथा ‘बिमल’ है वैसे ही उसका जन्मस्थल भी बिमल चाहिये। ऊपर ‘रामधामदा’ आदि से परलोक का वनना और यहाँ ‘सकल सिद्धिप्रद’ आदि से लोक-सुख का प्रदान करना भी जनाया।

‘काम-मद-दंभा’—ये तीनों ही कथा के विरोधी हैं, पर काम मुख्य है। यथा—“क्रोधिहि सम कामिहि हरि-कथा । ऊसर बीज बये फल जथा ॥” (सु० दो० ५०)। अतः, काम प्रथम कहा गया। मानस का अवतार इन कामादि के नाश के लिये है। आगे नामकरण करते हैं—

रामचरित-मानस येहि नामा । सुनत अवन पाह्य विश्रामा ॥७॥

मन-करि विषय-अनल-वम जरई । होइ सुखी जो येहि सर परई ॥८॥

अर्थ—इसका नाम 'रामचरित-मानस' है, इसे कानों से सुनते ही विश्राम मिलता है ॥४॥ मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, यदि यह इस सर में पड़े तो सुखी हो ॥८॥

विशेष—'रामचरित-मानस' यहाँ तो ग्रन्थकार नाम का परिचय दे रहे हैं कि इसका नाम करण शिवजी ने किया है। यथा—“घरेउ नाम हिय हेरि हरपि हर ।” आगे कहा है, जैसे श्रीरामजी का नामकरण वसिष्ठजी ने किया है।

‘सुनत श्रवन’—कानों से सुनते ही विश्राम पाकर मन तृप्त हो जाता है, फिर इधर-उधर नहीं भटकता। यथा—“वायेछ परम विश्राम” (४० दो० १३०)।—श्रीगोस्वामीजी, “सुनेछ पुनीत राम गुन-प्राप्ता। तुम्हरी कृपा लहेछ विश्रामा ॥” (४० दो० ११४)।—गरुड़जी। तथा, इसी तरह और जो भी सुनेंगे, विश्राम पावेंगे।

(२) ‘मन-करि विषय’—मनरूपी हाथी। ‘मन-मतग’ प्रसिद्ध है। कामादि विषय ही अग्नि हैं, यथा—“बुझइ न काम अग्निनि” (बि० १३८), इन्द्रिय समूह वन हैं, इन सबकी कामनाएँ दावानल के समान हैं। मन इसी आग में जल रहा है। यह इस सरोवर में ‘परई’ अर्थात् पड़ा ही रहे तो सुखी हो जाय, क्योंकि यह कया सुखमय है, यथा—“मम गुन ग्राम नाम रव, गत ममता मद मोह। तारु सुख सोइ जानइ, परानन्दसन्दोह ॥” (४० दो० ४९) तथा—“सुनि विरंचि अतिस्वय सुख मानहि। पुनि पुनि तात करहु गुन गानहि ॥ सुनि गुन-गान समाधि बिसारी। सादर सुनहि परम अधिकारी ॥” (४० दो० ११) तथा—“बिषइन्हि कहैं पुनि हरि-गुन-प्राप्ता। श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा ॥” (४० दो० ५१)। ‘येहि सर’ अर्थात् मानस-सर हिमालय पर है, अतः, अन्य सरों की अपेक्षा अत्यन्त शीतल है, वैसे यह ‘राम-चरित-मानस’ भी अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा अत्यन्त शान्ति देनेवाला है।

रामचरितमानस सुनिभावन। विरचेउ संसु सुहावन पावन ॥९॥
त्रिविध-दोष-दुख-दारिद-दावन। कलि कुचाखि-कुलि-कलुप नसावन ॥१०॥

शब्दार्थ—त्रिविध-दोष = कायिक-वाचिक-बुद्ध भाषितिक कुटुबें। त्रिविध दुःख = दैहिक-दैविक और भौतिक ताप। त्रिविध-दारिद = सन्तु-जन और धन सङ्गथी इतिवत्। दावन = नाशक।

अर्थ—सुनियों के मन को भानेवाले, सुहावने और पवित्र इस ‘रामचरित-मानस’ को श्रीशिवजी ने रचा ॥९॥ यह तीन प्रकार के दोषों, दुःखों और दारिद्र्याओं का दमन (नाश) करनेवाला और कलियुग के कुत्सित आचरणों तथा सम्पूर्ण पापों का नाशक है ॥१०॥

विशेष—‘सुनि भावन’—‘रामचरित-मानस’ शान्तिराम पूर्ण है, इससे यह मुक्तकोटि के सुनियों (सिद्धों) को भी भाता है। ऊपर—‘मन करि विषय’ से विषयियों का और—‘सुनत नष्टादि काम-मद-प्राप्ता’ से सुसुखियों का हित कहा गया। अतः, तीनों प्रकार के जीवों का प्रियत्व जनाया। यथा—“सुनहि बिमुक्त बिरत अरु बिपई ॥” (४० दो० १४)।

‘विरचेउ संसु’—ईश्वर का रचा हुआ है। ‘सुहावन’—काय-गुणों से पूर्ण है।

‘पावन’—क्योंकि इसमें पवित्र रामपरा रखी जल भरा है। यहाँ इसका अपना सोपान कहा गया है। इसका सेवक को सुष्टु बनाना तो प्रसिद्ध है जो ‘त्रिविध-दोष’ से श्रेष्ठ है।

रखि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमय सिवा सन भापा ॥११॥
ताते रामचरित-मानस पर । धरेउ नाम हिय हेरि हरपि हर ॥१२॥

अर्थ—शिवजी ने (१२) रखकर अपने हृदय में रक्खा और अच्छा अवसर पाकर श्री पार्वतीजी से कहा ॥११॥ इसीलिये श्री शिवजी ने अपने हृदय में विचार कर हर्ष पूर्वक इसका श्रेष्ठ नाम 'रामचरित-मानस' रक्खा ॥१२॥

विशेष—(१) 'रखि महेस'—अब नामकरण का हेतु कहते हैं । 'राखा' अर्थात् बहुत काल तक आठो पहर इसीके मनन में रहा करते थे । अतः, यह शिवजी का अष्टायाम-ध्येय था ।

'पाइ सुसमय'—यहाँ तक श्री पार्वतीजी से तीन बार कथन करना कहा गया । यथा—“बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ।” (दो० ११) ; इसमें 'सुनावा' पद संवाद सूचक है, फिर—“कीन्दि प्रश्न जेहि भाति भवानी । जेहि विधि संकर कहा पखानी॥” (दो० १२) । इसमें प्रश्नोत्तर के हेतु एवं प्रश्न-प्रकार की प्रस्तावना है और यहाँ 'सुसमय' से वर्णन जनाया । इन्हीं तर्कों को आगे—“कहउँ सुमति-मनुहारि अप, उमा संसु-संवाद । भयेउ समय जेहि, हेतु जेहि, सुनु मुनि भिरिहि निपाद ॥” (दो० १३) पर—एकत्र करने और वहीं से इन तीन सूत्रों की व्याख्या प्रारंभ होगी ।

(२) 'ताते रामचरित'—'ताते' अर्थात् अपने मानस में रखने के कारण । 'हर—हेरि' अर्थात् बहुत विचार, पर इससे श्रेष्ठ और नाम नहीं समझ पड़ा और चित्त में इसके स्मरण से हर्ष हुआ । इस-लिये 'हरपि' भी कहा है । 'धरेउ नाम 'हर' अर्थात् मैंने गुरु-परंपरा से पाकर इसका प्रारंभ किया और नाम कहा, पर नामकरण तो शिवजी ने ही किया था, मैंने नहीं ।

कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥१३॥

अर्थ—मैं उसी सुख देनेवाली और सुहावनी (श्री रामचरित-मानस) कथा को कहता हूँ, हे सज्जनो ! मन लगाकर आदर-पूर्वक सुनिये ।

विशेष—पूर्व—“जागवन्निक जो कथा सुहाई । भरद्वाज मुनिवरहि सुनाई ॥” (दो० ११) पर ग्रंथ को चारों संवादों का बीज बीना और कथा का प्रारंभ करना लिखा गया, उसके अनुसार श्री गोस्वामीजी का संवाद यहाँ से प्रारंभ हुआ । इनका प्रारंभ-स्थल अयोध्या है—“अवधपुरी यह चरित प्रकासा ।” (दो० ११) से निर्दिष्ट है । ऐसा ही याज्ञवल्क्यजी का कथास्थल प्रयाग है—“भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा । जागवन्निक मुनि परम विवेकी । भरद्वाज राखे पद टेकी ॥” (दो० १३-१४) । काकभुशुण्डीजी का नीलगिरि है, यथा—“उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला । तहाँ रह कागसुखुंदि सुसीला ॥ गयेउ गरुड़ जहँ बसइ भुसुंडी ...” (दो० १०-११-१२) और शिवजी का कैलाश है, यथा—“परमरम्य गिरिवर कैलास । सदा जहाँ-सिब उमा निवास ॥ कथा जो सोइ पूछन चह सैलकुमारी ॥” (बा० दो० १०५-१०६) ।

'सुखद'—'सादर'—जो आदर-पूर्वक मन लगाकर सुनेंगे, कथा वहीं के लिये सुखद एवं सुहावनी होगी ।

श्री अयोध्याधाम-वर्णन एवं रामचरितमानस-अथवार-प्रसंग समाप्त

मानस-प्रसंग

दोहा—जस मानस जेहि विधि भयेउं, जग प्रचार जेहि हेतु ।

अब सोइ कहउँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा-वृषकेतु ॥३५॥

शब्दार्थ—वृषकेतु = (वृष = बैरु = बंदी, केतु = प्रजा) जिसको प्रजा पर बंदी है (पित्तो) वा वृष अर्थात् चारों चरणों (सत्य, शौच, दया, दान) से पूर्ण धर्म जिसकी प्रजा पर हो एवं धर्म के प्रजा-रूप (पित्तो) ।

अर्थ—जैसा मानस का स्वरूप है, जिस तरह मानस हुआ (बना) और जिस कारण से जगत् में इसका प्रचार हुआ, वे ही सब प्रसंग अब मैं श्रीगौरी-शंकर का स्मरण करके कहता हूँ ।

विशेष—(१) यहाँ से दो० ४३ तक मानस-प्रसंग आठ दोहों में है । उस समस्त प्रसंग की प्रस्तापना इस दोहे में की गई है—

‘जस मानस’—‘सुमति भूमि थल’...से—‘अस मानस मानसचल पादो ।’ (दो० ३० वी० ३) तक मानस का स्वरूप कहा गया है ।

‘जेहि विधि भयेउं’—जिस तरह स्वरूप हुआ, यह प्रसंग—‘भयेउं हृदय आनंद उद्वाह ।’...से—सुमिरि भवानी संकरादि, कह कवि क्या मुहाइ ॥’ (दो० ४३) तक है ।

‘जग प्रचार जेहि हेतु’ यह प्रसंग—‘अब रघुपति-पद-पंकरद, हिय घरि पाइ प्रसाद । कदवें जुगल सुनिवर्य कर, मिलन सुभग संवाद ।’ (दो० ४३) से है । ‘सुमिरि उमा-वृष-केतु’—स्मरण के कारण—(क) ये दोनों श्रद्धा-विरासत हैं, मं० श्लोक में कहे गये हैं । इनके लक्ष्य से ये दोनों गुण बढ़ होंगे, तब भगवान् से वैधी शक्ति प्राप्ति होगी, जिससे ग्रन्थ-रचना में सक्तता होगी । गीता ५-२१-२२ में प्रमाण है । (ख) दोनों की प्रसन्नता चरित्र-वर्णन के विषय में पा चुके हैं, यथा—‘सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ ।’ (दो० १४) ; ‘ग’ शिष्यों ने इसे रचा और पार्वतीजी ने जगत् के दिव के लिये प्रकट कराया, यथा—‘कोन्हैव प्रन जगन हित लायी ।’ (दो० १११) ; अतएव ये मुख्य प्रकाश-श्रोता हैं ।

संसु-प्रसाद सुमति हिय हुलसी । रामचरित-मानस कवि तुलसी ॥१॥

काइ मनोहर मति - अनुहारी । सुजन सुचित सुनि छेहु सुचारो ॥२॥

शब्दार्थ—हुलसी = विहसित हुई = हससित हुई । सुचित = ध्यान देकर वा सुन्दर चित्त से ।

अर्थ—श्रीशिवजी की प्रसन्नता से हृदय में सुमति का विकास हुआ, जिससे मैं तुलसीदास रामचरित-मानस का कवि बना ॥१॥ तुलसी इमे अपनी बुद्धि के अनुसार मनोहर हो बनाता है । हे सज्जनो ! आपलोग सुन्दर चित्त से सुनकर इसे सुचार लें ॥२॥

विशेष—(१) ‘संसु-प्रसाद सुमति’... यहाँ ‘सुमति हुलसी’, अतः, धनित हुआ कि ग्रन्थकार पहले कदरते थे । यथा—‘मति अति नीच ’’ (दो० ०) और—‘कवि क्या मन अति कदराई ।’ (दो० ११) । इसके लिये ग्रन्थकार ने प्रथम ‘मोदप्रमथ’ चरित्र से मति मीठी । यथा—‘तिह सुधि-बस मरोम मोदि जाही । तते बिनय करवें सब पाही ॥’ (दो० ०) । किं मोक्षानदीश से भी मति मीठी ।

यथा—“जामु कृपा निर्मल मति पावउँ ।” (दो० १०), उसी कृपा का फल शिवजी के प्रसाद-रूप से प्राप्त हुआ, यह पूर्व ही—“सुमिरि सिवा-सिव पाइ प्रसाऊ” (दो० १४) में कहा गया; उसी को यहाँ कहते हैं। अतः, जो मति पहले अति नीच थी, वही ‘सुमति’ पाकर ‘हुलसी’। और, तब इस भापा राम-चरित-मानस के कवि तुलसी हुए। भाव संकृत रामचरित-मानस के कवि शिवजी हैं। यथा—“यत्पूर्व प्रमुखा कृतं सुकविता...” (उ० दो० १३०)। उनके प्रसाद से मैं भी भापा का कवि हुआ। इसके पहले न था। यथा—“कवि न होउँ...” (दो० ८)। ‘संभु-प्रसाद’ होने पर अपने को ‘कवि’ कहा, आगे भी कहते रहेंगे, यथा—“यह कवि क्या सुहाइ” (दो० ३३); ‘सुकवि लपन-भन की गति भनई।’ (च० दो० २३६); ‘सुनि कठोर कवि जानिहि लोगू।’ (च० दो० ३१०); “कवि-कुल कानि मानि सकुचानी।” (च० दो० ३०२)। यहाँ अपने को ‘कवि’ कहना आत्मश्लाघा-रूप में नहीं है, किन्तु कवि का तात्पर्य ग्रंथ-रचयिता होने से है। पूर्व योग्यता न थी, अब वह शिवप्रसाद से हुई, तब अपने को रचयिता कहा। अतः, यह शिवप्रसाद एवं उपर्युक्त उसकी कारणरूपा श्रीजानकीजी की कृपा की बड़ाई है। यथा—“रामनाम को प्रभाव, पाउ सहिमा प्रताप तुलसी से जग मानियत महामुनी सो॥” (क० उ० ७२)। श्रीशिवजी के ही पहने एवं ग्रंथ में प्रभावस्थापन के आश्वासन से ये ग्रंथ-रचना में उत्साह पूर्वक आरुढ़ हुए। पूर्व सं० श्लोक ७ और दो० १५ पर कहा गया, यहाँ उसका स्मरण किया गया है।

(२) ‘करइ मनोहर मति’... ‘मनोहर’ अर्थात् काव्य-गुण युक्त एवं प्रत्येक रस के प्रेमियों के अनुकूल। जब ‘संभुप्रसाद’ से सुमति प्राप्त हुई, तब उससे विरचित कथा का प्रबंध मनोहर होगा, यह विश्वास है। फिर भी सजनों की सहायता लेते हैं कि मानव-स्वभाव वश रचना में कहीं झुटि रह जाय, तो आपलोग सुधार लेंगे।

‘मति अनुसारी’... ईश्वर की देन पर भी ‘मति अनुसारी’ कहा है, क्योंकि मानव-हृदय परिमित सुमति ही धारण कर सकता है, इसीसे सुधारना भी कहा और यह कार्पण्य दृष्टि से शिष्ट परंपरा भी है।

‘सुमति भूमि थल हृदय अगाध । वेद पुरान वदधि धन साधू ॥३॥

शब्दार्थ—[यहाँ से इस चरित का मानस सर से सावयव रूपक बाँधकर स्वरूप कहते हैं कि यह मुझे कैसे प्राप्त हुआ ?]—भूमि = ताबाव के आसपास की ऊँची भूमि, जहाँ का बरसाती जल ताबाव में जाता है, यहाँ वही प्रवाह है। थल = ताबाव की गहरी भूमि जिसमें जल आकर ठहरता है, यथा—“जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई।” (उ० दो० ११८)। वदधि = समुद्र।

अर्थ—सुमति भूमि है, हृदय गहरा स्थल है, वेद-पुराण समुद्र हैं और साधु बादल हैं ॥३॥

विशेष—‘सुमति भूमि’...—जैसे भूमि चराचर का उत्पत्ति-स्थान है, वैसे सुमति भी गुणगण का उत्पत्ति-स्थान (योनि) है। यथा—“सोक कनकलोचन, मति छोनी। हरी विमल गनगन जग-जोनी ॥ भरत-बिबेक बराह बिसाला। अनायास डबरी तेहि काला ॥” (च० दो० २६६)। “यहाँ संसार रूप हिरण्याक्ष ने सुमति रूपी पृथ्वी को हरा था। यथा—“कई मति मोरि निरत संसार।” (दो० ११)। अब ‘संभुप्रसाद’ रूप बाराह ने उच्चार किया, तब यह सुमति भी गुणों का उत्पादक होकर राम सुयश रूप ‘बर वारि’ के धारण करने योग्य हुई।

‘थल हृदय अगाध’ यहाँ हृदय का अर्थ ‘सु-मानस’ अर्थात् सन्तु (श्रेष्ठ) मन है। यहीं पर

आगे कहा गया है—“भरेन सुमानस सुखल धिराना ।” श्रुति भी है—“हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा ।” (पेंतेयो०) । सुमति भूमि वाला हृदय गहरा होता ही है । यथा—“कहि न सकन कटु अति गभीरा । प्रभु प्रभाव जानत मतिवीरा ॥” (दो० ५२) । “वेद पुरान सद्बि”-वेद-पुराण ही ज्ञान की राशि हैं, जैसे समुद्र जल की राशि है । समुद्र का जल मेघ-द्वारा सर्वत्र प्राप्त होता है । नदी, तालाब, कुँए, बावली आदि में पूर्ण रहता है, ऐसे ही वेद-पुराण का ही ज्ञान संसार-भर में फैला है । इसके प्रचरक सब देशों के साधु ही हैं । जैसे समुद्र का जल प्रथम आकाश में जाकर भूमि पर आता और जमीन के नीचे जाता है । फिर खोदकर पाताल से निकाला जाता है—सहसा समक में नहीं आता । वैसे ही रसायन, निदान आदि सब विद्याएँ इसी विद्यासमुद्र से यूरोप और अमेरिका को प्राप्त हैं, किन्तु गति सहसा समक में नहीं आती ।

शंका—पूर्व ग्रन्थकार ने कहा था कि मैं शिष्यकृत मानस को ही भाषा नद्ध करूँगा और अब वेद-पुराण से साधुओं द्वारा प्राप्त करना कहते हैं । यह क्यों ?

समाधान—(क) क्या भाषा ही शिष्यकृत है । इसमें अन्य विचित्रताएँ और अनेक मत साध-साध हैं, वे सब मुनियों द्वारा प्राप्त वेदपुराण-सम्मित हैं ।

(ख) समुद्र का जल प्रथम सूर्य-किरण से आकाश में जाकर चन्द्रकिरण और वायु आदि के सयोग से मेघ बनता है, तब भूमि पर आता है, ऐसे यह वेदादि से प्रथम शिवजी के हृदय में आया, यथा—“बरनहुँ रघुनर बिसद जस, अति-सिद्धान्त निधोरी ॥” (दो० १०२), फिर मुकुंदजी, याज्ञवल्क्यजी तथा परंपरा से श्रीगुरुजी को प्राप्त हुआ । श्रीगुरुजी से श्रीगोरामजी की मेधा में आया । गुरु को साधु कहा है, यथा—“परम साधु परमारय-विंदक ॥” (दो० १०२) ।

परपहि राम-सुजस पर बारी । मधुर मनोहर मंगलकारी ॥४॥

अर्थ—(साधु रूपी मेघ) रामसुपरा रूपी श्रेष्ठ जल बरसाते हैं, जो मधुर, मनोहर और मङ्गलकारी होता है ।

विशेष—यहाँ ‘राम-सुजस’ को ‘बर बारि’ कहा, क्योंकि मेघ का जल भी श्रेष्ठ होता है, पर समुद्र का जल गारा होता है, जो न तो पीने ही योग्य होता है और न खेत हो सोचने योग्य । ऐसे अरिस्तु वर्म मूल होने से वेद-पुराणों में काम्य कर्म का भी विशेष प्रतिपादन है, वह ऐसे विषयी जलपरां के लिये अनुकूल है जिनका मन विषय वारि में मग्न हो के समान रहता है । ये निवृत्ति मार्गवालों को अथ पशु आदि समझते हैं और इनके लिये त्याग की महिमा मानते हैं, पर विवेकी साधुलोग वेदों का वास्तविक सिद्धान्त राम-यरा ही निकालते हैं । यथा—“बंदन चारिष वेद”-“बरनत रघुनर बिसद जस ॥” (दो० १०२), “हम तय सगुन जस निव गावहीं ॥” (दो० १०२) । यह वेदों ने ही कहा है । साधुलोग काम्य कर्म आदि को राग, अज्ञानियों से प्राप्त होने से शुक्ल और भयोरोगमय होने से अमंगलकारी मानते हैं । रामसुपरा कहने-मुनने में प्रेमोत्पादक होने से मधुर, भयोरोगहारक होने से मङ्गलकारी और इन्हीं गुणों से यह मन हर लेता है, यही मनोहरता है । भूमि में पड़ने से पहले मेघ के जल में मधुरता आदि गुण रहते हैं । वर्षा के प्रथम क्षण धेर धावु रुककर गर्मी होती है, तब वर्षा होती है, ऐसे साधु भी राम-यरा-कथन के पूर्व ध्यान विचार करने में विष-मुक्ति को खोज करते हैं, यही धावु का रुकना है, मत्ताह का होना गर्मी है, यथा—“मगन ध्यान रस दूँत जुग, पुनि मन बाहेर कीन्ह । रघुवि चरित गहैस तब, हरपित बरनद लीन्ह ॥”

(दो० १११) । मेघ जंगम होते हैं, वैसे साधु-समाज भी—“ज्यों जग जंगम तीरधराजू ।” (दो० १) ; में जंगम कथित हैं । राम-सुयरा के गुणों के वडाहरण—मधुर, यथा—“श्रवनवर्त अस को जग माहीं । जाहि न रघुपति-चरित सोहाहीं ॥” (उ० दो० ५२), मनोहर, यथा—“लागे कहन कथा अति सुंदर ॥” (सु० दो० ३२) और मंगलकारी, यथा—“मंगलकरनि कतिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की ॥” (दो० १) ।

लीला सगुन जो कहहि बखानी । सोइ स्वच्छता करइ मल हानी ॥५॥

प्रेम-भगति जो वरनि न जाई । सोइ मधुरता सुसीतलताई ॥६॥

अर्थ—जो सगुण लीला का वर्णन करके कहते हैं, वही स्वच्छता मल का नाश करती है ॥५॥ और इसमें जो प्रेमा-भक्ति है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वही मिठास और तरावट है ॥६॥

विशेष—(१) ‘लीला सगुन जो...’ सगुण लीला कहने से निर्गुण लीला भी ध्वनित होती है । निर्गुण ब्रह्म अव्यक्त है, निष्क्रिय है, पर उसके सन्निधान (समीप की स्थिति) से माया द्वारा संसार का व्यापार चलता रहता है, यही उसकी लीला है । यथा—“एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभु-प्रेरित नहि निज बल ताके ॥” (आ० दो० १४) तथा—“सुनु रावन प्राणहनिकाया । पाइ जासु बल विरचति माया ।” (सु० दो० २०) ।

‘सगुन लीला’—जब-जब धर्म की शान्ति और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब साधुओं की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिये प्रभु अवतार होकर लीला करते हैं कि जिसे गा-भाकर भक्त लोग भवसागर से तर जायँ । यथा—“जब-जब होइ धरम कै हानी ।.....” से—“कृपासिंधु जन-हित वतु धरहीं ॥” (दो० ११०—१११) तक । यही लीला सम्पूर्ण रामायण है, जो स्वरूप में—“प्रथमहि अति अनुराग भवानी ।”.....से—“कथा समस्त भुसुंदि बखानी ।” (उ० दो० ६१—६४) तक के ८४ प्रसंगों में कही गई है कि जिसे गाकर भक्त लोग ८४ लाख योनियों से मुक्त हो जायँ । ‘कहहि बखानी ।’—निर्गुण लीला के विस्तार से कहने का कोई प्रयोजन नहीं । अतः, वस्तु बखान नहीं कहा और सगुण लीला को गाने के लिये ही की जाती है, जिससे बड़ा लाभ यह होता है कि संसार से छुटकारा मिल जाता है । अतः, वह गाई जाती है । यथा—“सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं ॥” (दो० १२१) ।

‘सोइ स्वच्छता’—राम-यश रूपी जल में सगुण लीला का बखान स्वच्छता है । जल की शोभा स्वच्छता में है, वैसे राम यश की शोभा सगुण-लीला के बखान में है । भगवान् के जन्म-कर्म दिव्य हैं, यथा—“जन्म कर्म ब मे दिव्यम् ” (गीता ११६) । उनका जन्म स्वेच्छा से होता है, यथा—“इच्छामय नर-देह सँवारे । होइहउं प्रगत निकेत तुम्हारे ॥” (दो० १५१) और वे कर्म की समता तथा फलेच्छा से रहित हैं, इसी से वे निर्लिप्त रहते हैं । यथा—“कर्म सुभासुभ तुहहि न बाधा ।” (दो० १२६) उनके जो कर्म देखे जाते हैं वे लोक-कल्याण के लिये लीलारूप में हैं । यथा—“जथा अनेक वेप धरि नृत्य करइ नद कोइ । सोइ-सोइ भाव देखावइ, आपुन होइ न सोइ । असि रघुपति लीला वरगारी ।” (उ० दो० ७२) । अतः, भगवान् की लीला कर्मवशात्कभी मलिनता से-रहित है और लीला का दिव्य होना उसकी स्वच्छता है ।

‘करइ मलहानी’—स्वच्छ जल से ही मल छूटता है । सगुण ब्रह्म में मनुष्यता की कल्पना मल है जो भरद्वाज, पार्वती और गरुड के हृदय में हुई थी । इन सबने ब्रह्म में प्राकृतत्व (मनुष्यता) का आरोपण किया, फिर सम्पूर्ण सगुण लीला के सुनने से वह भ्रम निश्चि हटा । यथा—गरुड की मोहनिवृत्ति—“मयेव

मोर संदेह, सुनेउँ सकल रघुपति-चरित ।” (४० दो० ६८) । पार्वतीजी की मोहनिवृत्ति “तुम्हरी कृपा कृपायतन, अब कृतकृत्य न मोह ।” (३० दो० ५१) और कवि ने स्वयं भी कहा है—“रघुवंसभूपन-चरित यह नर कहहि सुनिहि जे गावहीं । कलमल मनोमल धोइ बिनु श्रम रामधाम सिधावहीं ॥” (४० दो० ११०) । इस अर्द्धाली में उपर्युक्त ‘मनोहरता’ का स्पष्ट हुआ । आगे मधुरता और तरावट कहते हैं—

(२) ‘प्रेम भगति जो बरनि’—प्रेमभक्ति में मधुरता का अत्यंत स्वाद है, जिससे उसका वर्णन नहीं होता, जैसे अत्यन्त मीठा खाने से मुख बँध जाता है । यथा—“अनिर्घचनीयं प्रेमस्वरूपम् ।” (नारद भक्तिसूत्र) तथा—“कोइ किछु कहई न कोइ किछु पूछा । प्रेम भरा मन निज गति छूछा ॥” (४० दो० २४१) ; “परम प्रेम पूरन दोउ भाई । मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥ कहहु सो प्रेम प्रगट को करई । केहि छाया कवि मति अनुसरई ॥” (४० दो० २४०) “बृकृत कृपानिधि कुसल भरवहिं वचन वेगि न आवई । सुनु सिवा सो सुख वचन मन ते भिन्न जान जो पावई ॥” (४० दो० ५) इत्यादि ।

‘सुसीतलवाई’ अर्थात् अनुकूल शीतलवा (तरावट) । जो दुःख से तप्त है उसका सुखी होना शीतल होना है । यथा—“शरावन्मदुःखौघतातप्यमानम् ।” (४० दो० १००) ; “मन करि विषय अनल बन जरई । होइ सुखी जाँ येहि सर परई ॥” (दो० १४) ।

शंका—पूर्व—‘मधुर मनोहर मंगलकारी ।’ में मधुर कहा ही है, यहाँ फिर क्यों कहा ?

समाधान—वहाँ मधुर होना कहा था । यहाँ यह दिखाया कि मधुरता क्या वस्तु है ।

सम्बन्ध—उक्त जल को मनोहर और मधुर कह चुके, आगे उसका मंगलकारित्व कहते हैं—

सो जल सुकृत सालि हित होई । रामभगत जनजीवन सोई ॥७॥

मेधा महिगत सो जल पावन । सकलि श्रवन-मग चलेउ सुहावन ॥८॥

शब्दार्थ—मेधा = अंतःकरण की धारणाशक्ति जिससे देखी-सुनी बात मन में बनी रहती है । सकलि = समितकर ।

अर्थ—यह जल पुण्यरूपी धान के लिये हितकर है और श्रीरामभक्तजनों का जीवन बढी है ॥७॥ (साधुरूपी मेधों का श्रवसाया हुआ) यह सुहावन पावन जल धारणा शक्ति रूपी पृथिवी पर प्राप्त हुआ और कान के रास्ते से समितकर चला ॥८॥

विशेष—(१) ‘सो जल सुकृत सालि’—‘सुकृत’—‘तीर्थोदन साधन समुदाई ।’—से—“जहँ लागि साधन वेद बरानी ॥” (३० दो० ११५) तक देखें । धान की तरह सुकृत की भी रामसुगंधा रूपी जल की बढी व्याप्त है । यथा—“धर्ममार्ग चरित्रेण ज्ञानमार्ग च नामत ।” (श्रीरामतापीय ४०) तथा—“बीज राम-गुन गन नयन, जल अंकुर पुलकालि । सुकृती सुनु सुखेउ बर, पिलसत तुलसी सालि ॥” (दोहावली ५१८) । सुकृत की वृद्धि से श्रीराम में स्नेह होता है । यथा—“सकल सुकृत वल राम सनेह ।” (दो० २१) । वही—‘रामभगत जन’—से उल्लेख में कहा है कि रामकथा ही श्रीरामभक्तों का जीवन है । यथा—“वाचद्रामकथा धीर परिप्यति महोत्तले । वाचच्छरीरे वलयन्तु प्राणा मम न संशय ॥ यथैतच्चरितं दिव्यं कथां ते रघुनन्दन । तन्ममाप्सस्तसो राम आबयेयुर्नैर्यम ॥” (ब्रह्मा० ४० सं० १०/१०/१८) । अर्थात् श्रीरामानुजी ने श्रीरामजी से घर मँगा है कि आपकी कथा जयतक सुना करूँ, तभी तक मेरे शरीर में भाग रहे ।

(२) 'मेघा महिगत सो जल...' यहाँ तक का जल बहकर आता है, यही मानस सर की प्रान्त-भूमि है, वैसे ही जहाँ तक की पात सुनाई दे, यही इस मेघा (धारणवाली बुद्धि) की प्रान्तभूमि है ।

'सकिलि श्रवन मग ...' जब जल सिमटकर बहता है, तब एक रास्ता बन जाता है । उसी मार्ग होकर सब पानी बहता है । इसी तरह राम-सुयश श्रवण-बुद्धि द्वारा आकर धारण-बुद्धि (मेघा) में प्राप्त होता है । 'सकिलि' अर्थात् जो पात समझ में बैठती है यही श्रवण-बुद्धि में आती है । यहाँ जो श्रवण-धारण बुद्धि कहो गई है उसका प्रमाण—“बुद्धपाण्ड्यागयायुक्तम्...” (वाग्मी० कि० सं० ५४१२) अर्थात् बुद्धि आठ प्रकार की है । यथा—“शुश्रूषा श्रवणं चैव प्रहणं धारणं तथा । ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीर्गुणाः ॥” बहती हुई नाली की तरह कान के छिद्र से पात आती है । यह रूपक का वाह्य मेल है । यथा—“मृतक जियावन गिरा सुझाई । श्रवन-रंध होइ सर जब आई ॥” (दो० १४४) ।

भरेव सुमानस सुथल धिराना । सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥२॥

शब्दार्थ—सीत (सीत) = रंदा । रुचि = स्वादिष्ट । चिराना (सं० चिरंतन) = पुराना, जीर्ण ।

अर्थ—(श्रवणमार्ग से आये हुए राम यश रूप जल से) सुन्दर मानस भर गया, अच्छे स्थल में जल स्थिर हुआ । फिर वह सुखद, ठंडा, स्वादिष्ट, सुन्दर और पुराना हुआ ।

विशेष—(१) 'भरेव सुमानस सुथल...' यहाँ 'मानस' शब्द द्विष्ट है । उभयमान-वच में सुन्दर मानस सर के अर्थ में और उपमेय में सुन्दर मन के अर्थ में है । तालाब जल से भरा और मन रामसुयश से भर गया । यहाँ 'श्रवण-मग चलेउ' में श्रवण, 'भरेव सुमानस' में मनन और 'सुथल धिराना' में निदिध्यासन तथा 'चिराना' में समाधि का भाव है । चिराना हुआ अर्थात् परिपक्व हुआ, जैसे दूसरे साल का चावल पुराना और तीसरे साल का 'चिराना' कहा जाता है, वैसे वर्षा का जल नया, शरद का पुराना और हेमन्त का 'चिराना' कहा जाता है । यह जल वैयक में भी अत्यन्त गुणकारी कहा गया है । श्री गोस्वामीजी ने मचपन में गुरुजी से सुना, तब नया था, फिर सत्संग-द्वारा मध्यावस्था में मनन किया, तब पुराना हुआ और वृद्धावस्था में 'चिराना' होने पर मानस प्रकट हुआ । प्रथम—'जस मानस' और 'थल हृदय' कहा गया था, यहाँ जब राम-सुयश रूप जल से भरा, तब 'सुमानस' और 'सुथल' कहा गया, यह कवि के भाव को अ॥ २॥ है ।

वर्षा का जल भूमि पर पड़ने से ढाबर (गँदला) हो जाता है । पुराना होने पर मिट्टी चैठ जाती है । फिर चिराना होने पर जल में पूर्व गुण आ जाते हैं । यहाँ के 'सीत', 'रुचि' और 'चारु'—ये ही पूर्व के 'मंगलकारी', 'मधुर' और 'मनोहर गुण' हैं । वैसे ही राम-सुयश भी प्रथम सुनते ही संशय, तर्क आदि से ढाबर हो जाता है । सत्संग से स्वच्छ और फिर मनन आदि से पूर्व गुण युक्त होने पर सुखद होता है । बुद्धि में रजोगुण का भी अंश है, इसके संशय, तर्क आदि हो धूल के समान हैं, जिनसे ढाबर पना हुआ, बुद्धि पृथिवी के अंश से कवच भी है, यथा—“बुद्धिर्जाता तितेरपि ।” (जिज्ञासापंचक) ।

दोहा—सुठि सुंदर संवाद वर, बिरचे बुद्धि बिचारि ।

तेइ यहि पावन सुमग सर, घाट मनोहर चारि ॥३६॥

अर्थ—अत्यन्त सुन्दर और श्रेष्ठ संवाद बुद्धि से विचार करके (मैंने) बनाये हैं, वे ही इस पवित्र, सुन्दर तालाब के चार मनोहर घाट हैं ।

यहाँ एक तो चारो घाटों को 'मनोहर' कहा है। फिर भी 'विरचे' भी कहा है। केवल 'रचे' से काम चल जाता। यहाँ विशेषतासूचक 'वि' उपसर्ग है। लोक में घाट की जब विशेष रचना होती है, तब मणि-माणिक्य आदि भी लगाये जाते हैं। वैसी ही रचना इन घाटों में भी है। श्रीरामचरित को भी मणिमाणिक्य के समान कहा है। यथा—“सूक्तहि रामचरित मणि मानिक। गुप्त प्रगट हई ओ जेहि पानिक॥” (दो० १)। यहाँ चार संवाद-रूप रानों के चरित्र चार प्रकार के रत्न हैं। श्रीशिवजी 'गरल कंठ' हैं, अतः, इनकी कविता सर्पमणि है। याज्ञवल्क्य की कथा माणिक्य है, क्योंकि यह—“पावन पर्यंत वेद पुराना” (उ० दो० ११६) से निकलती है। यही घाट—“करगत वेद-तत्त्व सब तोरे।” (दो० ४४) से सूचित की गई है। भुगुंडोजी की कथा गजमुक्ता है, क्योंकि जैसे हाथी के राने के दाँत और तथा दिखाने के और होते हैं, वैसे वे देखने में काक हैं, पर मोलते मधुर हैं। यथा—“मधुर वचन बोलेउ तब कागा।” (उ० दो० ६२)। अतः, यह कथा मणि-माणिक्य-मुक्ता रूप होने से 'सुठि सुन्दर' है, क्योंकि यह सुकवियों द्वारा निर्मित है, पर इनकी कविताएँ जहाँ उत्पन्न हुई वहाँ पर शोभित नहीं हुई, जैसी मेरे संवाद में पढ़कर हुई। यथा—“मनि मोनिक मुकुटा छवि जैसी। अहिगिरि गज सिर सोह न तैसी॥ नृपकिरीट तरुनी-रुतु पाई। लहहि सकल सोभा अधिकाई॥ तैसहि सुकवि कवित बुध कहहीं। उपजहि अनत अनत छवि लहहीं॥” (दो० १०)।

ज्ञान नृप है, यथा—“सविव बिराग विवेक नरेसु।” (म० दो० २१४)। फर्म मुकुट है, यथा—“मुकुट न होहि भूप-गुन चारी॥ साम दाम अरु दंड बिभेदा।” (लं० दो० ३०)। ये चारो प्रकार की नीतियाँ फर्म हैं। उपासना तरुणी है, यथा—“भगति सुतिय ...” (दो० १६)। इन तीनों की कविताएँ यहाँ के ज्ञान-घाट, फर्म-घाट और उपासना-घाट पर आकर सुरोभित हुई। रहा तुलसी-सज्जन संवाद। इसे सीपी का मोती कहा है। यथा—“हृदय सिधु मति सीप समाना। खाती सारद कहहि सुजाना॥ जौ बरखइ बर बारि बिचारु। होहि कवित-मुकुटामनि चारु॥ जुगति वेधि पुनि पोहिअहि, रामचरित घर ताग। पहिरहि सज्जन विमल हर, सोभा अवि अनुराग॥” (दो० ११)। सज्जनों का हर पाकर इसकी भी शोभा बढ़ गई। अतः, यह भी 'सुठि सुन्दर' है। इस प्रकार चारों घाट रत्नमय हैं।

प्रथम ग्रंथकार ने प्रतिज्ञा की थी कि “मुनिह प्रथम हरि-कीरति गाई। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई॥” (दो० २), पर यहाँ घाट रूप संवाद-रचना में इन्होंने किसी का अनुकरण नहीं किया, क्योंकि इस तरह चार-चार कल्पों की कथाएँ एकसाथ कहीं नहीं पाई जाती। इसी से 'विरचे बुद्धि विचारि' लिखा है अर्थात् अपनी ही बुद्धि से काम लिया है।

'तेइ येहि पावन सुभग सर'—मैल एव पाप दूर करनेवाली वस्तुएँ 'पावन' कहाती हैं और मन को आकृष्ट करनेवाली वस्तुएँ 'सुभग' (सुंदर) कही जाती हैं। दोनों बातें एकत्र कम होती हैं, पर यहाँ दोनों हैं। पावन, यथा—“निज गिरा पावनि करन कारन राम-जस तुलसी कल्यो।” (दो० १६१)। ये घाट सुन्दर हैं, तभी तो विपयी लोगों के भी चित्त को आकर्षित करते हैं। यथा—“बिषइन्ह कह पुनि हरिगुन-प्रामा। श्रवन सुखद अह मन अभिरामा॥” (दो० दो० ५२)।

सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ज्ञाननयन निरखत मन माना॥१॥

अर्थ—सातों प्रबंध (काण्ड) इस मानस की सुन्दर सीढ़ियों हैं जिन्हें ज्ञानरूपी नेत्र द्वारा देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है।

विशेष—‘सप्त प्रबंध’—प्रथम पाठ कहे, पाठों में सीढ़िया भी होती हैं। उन्हें अब बतलाते हैं कि सात कांड ही सात सीढ़ियाँ हैं। इन सब पर राम-सुयशरूपी जल भरा है। इन्हीं पर से आगे कविता-सरपू चढ़ेगी। इसपर प्रश्न हो सकता है कि जल-भरा होने से सीढ़ियाँ दिपाई कैसे देंगी ? इसलिये उत्तरार्द्ध में कहते हैं—“ज्ञाननयन निरखत मनमाना।” सातो कांड—प्राज्ञ, अयोध्या आरण्य, किष्किंधा, सुन्दर, लंका और उत्तर के नामों से प्रसिद्ध हैं। यद्यपि यह भी कहा जाता है कि प्रबंधकार ने इन (बाल आदि) नामों को नहीं लिया, लोगों ने अन्य रामायणों की रीति से नाम रख लिये हैं, तथापि इन नामों को माने बिना भी काम नहीं चलता। जैसे प्रबंध में कहीं भी किष्किंधा का नाम नहीं आया है। यदि चौथे प्रबंध का किष्किंधा नाम न मानें तो—“मंत्रिण पुर देखा गिनु साई।” आदि वाक्यों में ‘पुर’ का नाम कहाँ से जाना जायगा ?

‘प्रबंध’ का अर्थ प्रकर्ष करके बोधना है। नीचे की सीढ़ी दाबकर ऊपर की सीढ़ी बाँधी जाती है, वैसे यहाँ एक कांड की फल-तुति का दूसरे कांड के संगज्ञाचरण से संयोग होना ही ‘दबाव’ है और कांडों का सम्बन्ध मिलाना सीढ़ियों का जोड़ना है। यथा—

बालकांड का अंत—“आये राम व्याहि घर जवते। पसे अनंद अवध सब सपते ॥” पर है, इसका जोड़ अयोध्याकांड के आदि—“जवते राम व्याहि घर आये। नित नय मंगल सोद बघाये ॥” से है। इन दोनों अर्द्धालियों के बीच का प्रसंग (“प्रभु विवाह जस भयेउ उड़ाह ॥”—से—“जो दासक फल चारि” तक) ‘दबाव’ है। इस दबाव (दोनों जोड़ों के बीच) में चूना दिया जाता है, वैसे ही सातो कांडों के संगज्ञाचरण में संस्कृत के श्लोक सात्त्विक देववाणी में होने से सफेद चूने की तरह है। इनसे दोनों जोड़ों को बाँधा है।

अयोध्याकांड का अंत—“भरत-चरित करि नेम, तुलसी जे सादर सुनिहिं...” पर है, इसका जोड़ आरण्यकांड के आदि—“पुर-नर-भरत-प्रीति में गाई।” से है। बीच का प्रसंग ‘दबाव’ है।

आरण्यकांड का अंत—“सिर नाइ बाहिं बार चरनिहिं...” या “देखी सुन्दर वहरि छाया। बैठे अनुज सहित रघुराया ॥” पर है, इसका जोड़ किष्किंधाकांड के आदि—“आगे चले बहुरि रघुराया।” से है। बीच का प्रसंग ‘दबाव’ है।

किष्किंधाकांड का अंत—“जामवन्त मैं पूछउँ तोही।” पर है, इसका जोड़ सुन्दरकांड के आदि—“जामवन्त के वचन सुहाये।” से है। बीच का भाग ‘दबाव’ है।

सुन्दरकांड का अंत—“निज भवन गयनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहिं यह मत भायेऊ।” पर है, इसका जोड़ लंकाकांड के आदि—“सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोलि ...” से है। बीच का प्रसंग ‘दबाव’ है।

लंकाकांड का अंत—“प्रभु हनुमंतहिं कहा चुगाई। धरि बटु रूप...तुम चलि आवहु ॥” पर है, इसका जोड़ उत्तरकांड के आदि—“राम बिरह-सागर महुँ, भरत मगन मन होव। विप्र-रूप धरि पवनसुव आइ गयेउ जनु पोत ॥” से है। इसके बीच में दोनों कांडों के ‘दबाव’-प्रसंग बहुत हैं, क्योंकि सीढ़ी नीचे से चढ़ती है और यह ऊपर की सीढ़ी है। अतः, इसमें ‘दबाव’ अधिक चाहिये ही।

वाल्मीकि के आदि में और उत्तरकांड अंत में श्लोक अधिक हैं, क्योंकि नीचे में चूने की मजबूती और ऊपरी भाग में भी चूने की गच चाहिये।

(२) “ज्ञाननयन निरखत मनमाना।”—उत्तरकांड दो० १२८ में कहा है—“येहि महुँ रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति-भगति केर पंथाना ॥” इससे इसके भाव स्पष्ट हो जाते हैं अर्थात् सातो सोपान श्रीराम-

विशेष—(१) 'सुठि सुंदर संवाद पर'—श्रोता-वक्ता के प्रत्येक को 'संवाद' कहते हैं। इन संवादों के श्रोता-वक्ता श्रेष्ठ हैं। अतः, 'पर' कहा है। संवाद-पक्ष में 'सुठि सुंदर' और घाट के पक्ष में 'मनोहर' कहा है, क्योंकि सुंदरता के लक्ष्य में मनोहरता आ जाती है। यथा—“तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर ॥” (सु० दो० १२)। अतः, वास्तु-भेद नहीं है। श्री रामजी के चरित मनोहर है, अतः उनके घाट भी मनोहर होने ही चाहिये। यथा—“परम मनोहर चरित अपारा। करत कित्त चारित सुकुमारा ॥” (दो० २०२)।

(२) इस ग्रंथ में चार संवाद हैं, वे ही घाट-रूप हैं। घाट से जल ग्रहण करना सुगम होता है। वैसे इन संवादों से चरित-सम्बन्धी क्रमशः प्रपत्ति (शरणागति), कर्म, ज्ञान और व्रतसना के गृह रहस्य सुगमता से समझ में आ जायेंगे।

१—सबसे पूर्व श्री गोस्वामी जी का संवाद प्रारंभ हुआ। यथा—“कहँ कथा सोइ सुखद सुशई। सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥” (दो० १४)। इसी से यह 'पूर्व घाट' कहलाया। प्रायः तालाबों में पूर्व की ओर ही जल ग्रहण की ढाल भूमि होती है। अतः, ऊपर ही से लूने, लंगड़े एवं पशु वगैरह भी जल पीने आते हैं। इसीसे वह 'गो-घाट' कहाता है। वैसे कर्म ज्ञानादि होत दोनों के लिये 'प्रपत्ति घाट' एवं 'दैन्य घाट' भी कहाता है। गोस्वामी जी ने प्रपत्ति (दोनों) के आस्थासन के लिये प्रपत्ति की सँभाल भी जहाँ-तहाँ की है। यथा—“भव-भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी राज मान मद ॥” (दो० १२४)।

२—मानसकार ने अपना संवाद-रूप घाट कर्मप्रधान याज्ञवल्क्य-भरद्वाज के संवाद-रूप घाट से मिलाया है। यथा—“कहँ जुगल मुनिरयं कर, मिलन सुभग संवाद ॥” (दो० ४१)। यह साध-स्तान के सम्बन्ध से प्रारंभ है। अतः, कर्मप्रधान पंचायती घाट कहाता है। प्रदक्षिणा-क्रम से यह 'दक्षिण घाट' है। इन्होंने कर्म की सँभाल जहाँ-तहाँ की है, यथा—“भरद्वाज सुनु जाहि जय, होइ विधावा वान। धूरि नेह सम जनक जम, चाहि ब्याल सम वाम ॥” (दो० १०५)।

३—याज्ञवल्क्य ने अपना संवाद-रूप घाट ज्ञानप्रधान शिवजी के संवाद-रूप घाट से मिलाया है। यथा—“कहँ सुमति अनुशरि अव, वमा-संयु-सवाद ॥” (दो० ४०)। “कूटेष्ठ सत्य जाहि बिनु जाने।” (दो० १११) आदि ज्ञान संघ से प्रारंभ होने के कारण यह 'ज्ञान-घाट' है। उपर्युक्त क्रम से यह पच्छिम का 'राजघाट' है। इन्होंने ज्ञान की सँभाल भी की है। यथा—“बोले विहँसि मईस तब, ज्ञानी भूद न कोइ। जेहि जस रघुर्वि करहि जय, सो वस तेहि छन होइ ॥” (दो० १२४)।

४—शिवजी ने अपना संवाद रूप घाट व्रतसना प्रधान काकुमुंडोजी के संवाद-रूप घाट से मिलाया है। यथा—“सुनु सुभ कथा भवानि, ... कहा मुसुंढि बपानि, सुना विहँगनायक गरुड ॥ सो संवाद वदार, जेहि विधि भा आगे कह्य ॥” (दो० १२०)। इन्होंने अनुराग-पूर्वक प्रारंभ किया। यथा—“प्रथमहि अति अनुराग मवानी ...” (३० दो० ६३)। इसीसे 'व्रतसना-घाट' है। उपर्युक्त क्रम से यह उत्तर का 'पनिघट' है। इन्होंने व्रतसना की सँभाल भी जहाँ-तहाँ की है। यथा—“कुलिसहुं चाहि कठोर अति, कोमल कुमुमहुं चाहि। चिरा खगेस राम कर, ससुकि परइ कह्य चाहि ॥” (३० दो० ११)।

इन चारों घाटों की समाप्ति विलोम (बलदे क्रम) से लगी है, क्योंकि जिसने जिसका आवाहन किया है, वही के द्वारा उसका विसर्जन भी योग्य है। यथा—४—“गयेस गरुड वैकुंठ तन, हृदय रासि रघुपीर ॥” (३० दो० १२५)। यह उत्तर घाट की इति शिवजी ने लगाई। ३—“राम-कथा गिरिजा में भरनी ॥” (३० दो० १२६)। यह पच्छिम घाट की इति है। इसीसे आगे अपनी इति पर याज्ञवल्क्य के

पवन है—२—“यह सुम संभु-उमा-संवादा । मुखसंवादन समन पिपादा ।” (उ० दो० १११) । यह दक्षिण घाट की इति है । इसी पावन चरित का हेतु लेकर श्रीगोस्वामीजी ने इति कही । १—रघुपति-कृपा जयामति गावा । मैं यह पावन चरित सोहावा ॥” (उ० दो० ११२) ।

(३) तात्प्राय के घाट जैसे एक दूसरे से मिले होते हैं, वैसे ही ये चारों भी परस्पर सम्बद्ध हैं । मानस सर के राजघाट पर इन्द्रादि वत्सम देव, पतिघट मँकरीदार घाट पर देवांगनाएँ, पंचायती घाट पर सामान्य देवगण और गोघाट पर देवों के वाहन एवं और लले लँगवे स्नानादि करते हैं ।

वैसे ही इन संवादात्मक घाटों के भी स्वरूप हैं—१—पहला गोघाट पय दैन्य घाट शीततापूर्वक है । यथा—“करन चहवँ रघुपति-गुन-नागा । लघुमति मोरि चरित अवगाहा ॥ सूक्त न एकउ अंग उपाऊ ।” (दो० ७) इत्यादि । यह दोनों के लिये सुगम ‘प्रपत्ति’ घाट है जो आचार-विचार-हीन पशुतुल्य एवं कम-धर्म हीन लले-लँगवे हैं, वे इस दृष्टि से यहीं अवगाहन करें ।

२—दूसरे पंचायती घाट में स्मार्तों की दृष्टि से श्रीराम-भक्ति का निरूपण है । श्री याज्ञवल्क्यजी ने प्रथम श्रीराम-कथा कहने का संकल्प किया । यथा—“ताव सुनहु सादर मन लाई । कहँ राम कै कथा सुहाई ॥” (दो० ११) । फिर प्रथम गौरी, गणेश और महेश का महत्त्व-वर्णन-पूर्वक मंगल किया । यथा—शिव-महत्त्व—“संकर जगततंग जगदीश । सुर नर मुनि सन नावहि सीसा ॥” (दो० ११) ; “सब सुर बिष्णु विरंधि समेता । गये जहाँ विष कुपानिकेता ॥” (दो० ८०) ; शक्ति-महत्त्व—“मैना सत्य सुनहु मम गानी । जगदंबा तव सुता भवानी । अजा अतादि सक्ति अविनासिनि ...” (दो० १०) ; गणेश-महत्त्व—“मुनि-अनुसासन गनविहि, पूजे संभु भवानि ॥” (दो० १००) इत्यादि । इसका प्रयोजन यह कि इन सबके उपासक भी अपने इष्ट का महत्त्व पाकर इस मानस में प्रवेश करें । तभी यह कथा ‘सकल-जन-रंजनि’ होगी । यथा—“पुष विश्रान सकल जन रंजनि । रामकथा...” (दो० ३०) । अतः सर्वसाधारण के प्रवेश योग्य होने से यह पंचायती घाट है ।

३—तीसरा राजघाट है । इसमें ज्ञान-दृष्टि से मानस का प्रवेश एवं भक्ति का निरूपण है । अतः श्रेष्ठ ज्ञानी लोग इस घाट से प्रवेश करें । इसमें प्रथम ब्रह्मविद्या रूपी श्री उमाजी को नन्द के सगणत्व में संवेद हुआ । यथा—“ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, ... सो कि देह परि होइ नर, ...” (दो० ५०) । शिवजी ने समाधान भी किया । यथा—“आदि अंत कोउ जासु न पावा । सोइ दसरथ-सुत भगत हित, ...” (दो० ११८) । इनकी दृष्टि से प्रवेश करने पर यह ‘मानस’ “पुनि विवेक पावक कहँ भरनी ।” (दो० ३०) रूप से ज्ञात होगा ।

४—चौथा पतिघट है । यथा—“पतिघट परम मनोहर नाना । तहाँ न पुरुष करहि अस्नाना ॥” (उ० दो० २८) । यह मँकरीदार घाट (सती) स्त्रियों के स्नान आदि के लिये होता है । यह अनन्य उपासना का घाट है । उपासक अपने इष्ट का अकर्ष नहीं सह सकते । अतः गरुड़जी ने काकजी से प्ररन किया और उन्होंने अनुराग-पूर्वक इष्ट (उपास्य देव) का ही मंगलाचरण किया । इष्ट की महिमा हो से प्रबोध किया । यथा—“राम काम सतकोटि सुभग तन । ...” (उ० दो० १०) तथा—“सेवक-सेव्यभाव बिनु, भव न वरिय उरगारि ।” (उ० दो० १११) इत्यादि । इसी दृष्टिवालों के लिये कहा है कि—“रामकथा कलि-कामद गाई । सुजन-सजोवनमूरि सुहाई ॥” (दो० ३०) । इस संवाद में श्रीराम-परत्ववार्ता के अतिरिक्त अन्य वार्ता नहीं है, ऐसी ही अनन्यता सती स्त्रियों की होती है ।

(४) ‘विरचे बुद्धि विचारि’—श्री गोस्वामीजी ने विचारा कि शिव-कृत मानस दुर्गम है । यथा—‘यत्पूर्व प्रमुणा कृतं सुकविना श्रीरामसुना दुर्गमम् ।’ (उ० दो० १३०) । उसे उक्त चार प्रकार के अधिकारियों को सुगम कराने के लिये आपने चार संवाद-रूप घाटों का अपनी बुद्धि से निर्माण किया ।

भक्ति के क्रमशः ऊर्ध्वगति के मार्ग हैं। जैसे, प्रथम पातकांड है, इसमें श्रीरामजी के जन्म, प्रतबंध एवं विवाह आदि का वर्णन है। यथा—“उपवीत व्याह वध्याह संयुक्त सुनि जे सादर गावहीं।” (१०० ३६१)। यह कर्म है। कर्म का फल सुख है। अतः, इसका नाम ‘सुखसंपादन’ है। दूसरे सोपान में प्रेम-वैराग्य का वर्णन है। यथा—“सोयराम पद प्रेम, अवधि होइ भव-रस-विरवि।” (अ० १०० ३२६)। इसीसे इसका नाम—‘प्रेम-वैराग्य संपादन’ है। तीसरे में विमल-वैराग्य निष्कर्ष रूप में कहा गया है, यथा—“दीप-सिता सम जुवति-तनु, मन जनि होसि पतंग।” (आ० १०० ३६)। अतः, इसका नाम ‘विमल वैराग्य सम्पादन’ है। चौथे में मनोरथ-सिद्धि फलरूप में कही गई है। यथा—“तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिभिरारि।” (कि० १०० ३०)। मनोरथ-सिद्धि से संतोष होता है। अतः, यह ‘विशुद्ध-संतोष-सम्पादन’ कहा गया है। पाँचवें में ज्ञान-प्राप्ति कही गई है। यथा—“सुख-भवन संसय-समन दमन बिपाद रघुपति-गुनगना।” सादर सुनहि ते तरहि भव, सिधु बिना जलजानु ॥” (सुं० १०० १०) अर्थात् संशय-शमन एवं भव-निवृत्ति को ज्ञान कहते हैं। अतः, यह ‘ज्ञान-संपादन’ है। छठे की फलश्रुति में विज्ञान कहा गया है, यथा—“कामादि हर विज्ञान कर” (जं० १०० १२१)। इसलिये यह ‘विज्ञान-सम्पादन’ कहा गया है। सातवें की फलश्रुति में ‘अविरल-हरि-भक्ति’ वर्णित है, यथा—“कामिहि नारि पियारि जिमि, कोमिहि-प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥” (उ० १०० १३०)। इसीसे यह ‘अविरल-हरि-भक्ति-संपादन’ कहा गया है।

जैसे एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा जाता है, वैसे क्रमशः साधनों के फलरूप सातों सोपान हैं अर्थात् कर्म से प्रेम-वैराग्य, इससे विमल वैराग्य, फिर संतोष, तब ज्ञान, पुनः विज्ञान, तत्पश्चात् अविरल-हरि-भक्ति प्राप्त होती है। इसी ज्ञान-विज्ञान के फलरूप पराभक्ति है। यथा—“प्रदभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांचति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्रक्तिं लभते पराम् ॥” (गीता १८/५४)। ये ही (सोढ़ियाँ) ज्ञान नयन से देखने पर मन प्रसन्न करनेवाली हैं।

रघुपति-महिमा अगुन अवाधा। बरनव सोइ घर वारि अगाधा ॥२॥

शब्दार्थ—अगुन = गुणातीत होना। अवाधा = बाधा-रहित, एकरस। बरनव = कथन करना।

अर्थ—श्रीरघुनाथजी की निर्गुण एकरस महिमा का कथन ही उत्तम जल की गहराई है।

विशेष—“महिमा अगुन अवाधा”—यथा—“करहि लोग लोगो जेहि ज्ञानी। कोह मोह भमता मद त्यागी ॥ व्यापक ब्रह्म अलक्ष अविनाशी। चिदानंद निरगुन शुनराशी ॥” महिमा निगमनेति कहि कहई। जो विहुँ काल पहरस अहई ॥” (१०० १४०) तथा—“जानवै महिमा कछु क तुम्हारी ॥” ऊपरि तरु बिसाल सब माया। फल ब्रह्मांड अनेक निजाया ॥” (आ० १०० १४) इत्यादि।

सगुण की लीला के वर्णन से जल की रच-रूढ़ता कही गई और निर्गुण-महिमा से अगाधता, क्योंकि ऐश्वर्य-वर्णन एवं वस्तु की निर्लिप्ति से यरा, की गंभीरता होती है। प्रथम ‘थल हृदय अगाधू’ से रथल की अगाधता कही थी, अब वसमें रहनेवाले जल की अगाधता बतलाई। ‘अवाधा’—सगुण की महिमा लीला सम्बन्ध से न्यूनताधिक देखने में आती है। जैसे प्रभु ने श्रीसीता-विरह में विलाप आदि किये और नामपारा में वंदे, इत्यादि। पर निर्गुण-महिमा में बाधा नहीं है, सदा एकरस रहती है।

राम-सीप-जस-सखिल सुधासम। उपमा धीचि पिढास मनोरम ॥३॥

अर्थ—श्रीसीताराम का यश अमृत के समान जल है, इसमें जो उपमाएँ दी गई हैं, वे ही मन को रमानेवाली लहरों के बिलास हैं।

विशेष—‘राम-सीय-जस’ का भाव यह कि श्रीरामयश में श्रीसीताजी का भी यश मिला, तो माधुर्य और शृंगार दोनों एकत्र हो गये। यह युगल यश भक्तों को विशेष आह्लादवर्द्धक होता है। इसी से पुष्पवाटिका एवं विवाह का प्रसंग इस ग्रंथ में सर्वोत्तम माना जाता है। “एक बार चुनि कुसुम सुहाये।”...से ‘रघुपति चित्रकूट बसि नाता। चरित किये श्रुति-सुधा समाना॥” (आ० दो० १-२) तक। यहाँ श्रीसीतारामजी का गुण रहस्य है और ‘श्रुति-सुधा समाना’ कहा भी है। यथा—“रामसीय सोभा अवधि” (दो० ३०६); “हृदय विचारहु धोर धरि, सिय रघुवीर विवाहु।” “येहि भिधि संभु सुरन्द समुत्तावा।” (दो० ३१४)। ‘उपमा धीचि बिलास’ उपमा एक अर्थालंकार है, जिसमें दो बातों में भेद रहते हुए भी उनकी समान धर्म दिखाया जाता है। जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है, उसे ‘उपमेय’ और जिसके साथ समता दी जाती है, उसे ‘उपमान’ कहते हैं। इसमें ‘जिमि, तिमि, सम’ आदि शब्द ‘वाचक’ और जिस गुण, लक्षण एवं देश की समानता दिखाई जाती है, वह ‘धर्म’ कहलाता है। उपमा का प्रयोजन धर्म से रहता है। उपमा में चारों अंग (उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म) होते हैं, तब यह पूर्ण-उपमा होती है। जैसे—‘कमल-सम कोमल चरण’ यह पूर्णोपमा है। इसमें कमल उपमान, चरण उपमेय, सम वाचक और कोमल धर्म है। इसी में तमाम अर्थालंकारों का अन्तर्भाव हो जाता है और अर्थालंकारों के बिना भरस्वती विधवा की भाँति शोभाहीन हो जाती है। यथा—‘अर्थालङ्काररहिता विधवेय सरग्वती’ (।। धर्मपुराण)। उदाहरण—‘ब्रह्म जीव ह्व सहज सनेहू’ (दो० २१६) यथा ‘रयामसरोज दाम सम सुंदर। प्रभुभुज करिकर सम दसकंधर॥’ (सुं० दो० ६) इत्यादि।

पुरइनि सघन चार चौपाई। जुगुति मंजु-मनि-सीप सोहाई ॥४॥

अर्थ—सुन्दर चौपाइयों ही घनो फैली हुई पुरइनें (कमल के पत्ते) हैं, कविता की युक्तियाँ उज्ज्वल मोतियों की सुन्दर सीपियाँ हैं। -

विशेष—जैसे तानाओं में पुरइनें जल को आच्छादित कर, सघन फैली हुई हों, वैसे ही इस श्रीराम-चरितमानस में विखल चौपाइयों हैं। इन्हीं की ओट में श्रीराम-सुयश रूपी जल है। जो भावार्थ के मर्मा हैं, वे ही श्रीरामसुयश रूपी जल को देखते हैं, अन्य तो पत्ते ही देखते हैं। यथा—“पुरइनि सघन ओट जल, वेगि न पाइय भमं। मायाछत्र न देखिये, जैसे निर्गुन ब्रह्म॥” (आ० दो० ४०)। अतः, मर्मा ही राम-सुयश रूप जल का पान करते हैं, और लोग तो ऊपर की बातों में भटकते हुए, काव्य के ही गुण-दोषों पर दृष्टि रखते हैं।

‘जुगुति मंजु मनि सीप’... जुगुति (युक्ति)—क्रिया से कर्म के छिपाने को युक्ति कहते हैं, यथा—“बहुरि गोरि कर ध्यान करेहू। भूपकिसोर देखि किन लेहू॥” “पुनि आवन येहि विरियाँ काली॥” (दो० २३२) यथा—“देसिउ पीर बिहंसि तेहि गोई। चोरनारि जिमि प्रगटि न रोई॥” (आ० दो० २६)। “गूलरि फल समान तब लंका। बहदु मध्य तुन्ह जन्तु असंका॥ मैं बानर फज खात न बारा। आयसु दीन्ह न राम उदारा॥” “जुगुति सुनत रावन मुसुकाई॥” (जं० दो० ३३)।

युक्ति के भीतर जो बात है, यही मोती है। मोती बहुमूल्य होता है, वैसे युक्ति की बात भी बुद्धि की चतुरता से प्रकट होने पर अच्छा विनोद प्रकट करती है। जैसे सीप में मोती दिखाई नहीं पड़ता, वैसे ग्रंथकार ने भी मोती को स्पष्ट नहीं लिखा, किन्तु मणि की सीप कहकर जनाया है।

शंका—पुरइत के साथ ही कमल कहना या, पर यह न कहकर बीच ही में 'मणि-सीप' क्यों कहा ?

समाधान—पुरइत के नीचे सीपियाँ रहती हैं, ऐसे ही चौपाई के भीतर युक्तियाँ हैं। सुंदर युक्तियाँ सुंदर मोती हैं, इसलिये इन्हें साथ ही कहकर तब ऊपर की अन्य बातों (कमल आदि) का वर्णन करेंगे।

छंद सोरठा सुंदर दोहा । सोह बहुरंग कमल कुल सोहा ॥५॥

अर्थ—इसमें जो सुंदर छन्द, सोरठे और दोहे हैं, वे ही बहुत रंगों के कमल-समूह शोभित हैं ॥५॥

विशेष—'छंद'—वह वाक्य - निबंध है जिसमें वर्ण या मात्रा की गणना के अनुसार यति आदि का नियम हो। यह दो प्रकार का होता है—एक वर्णिक और दूसरा मात्रिक। जिस छंद के प्रत्येक चरण की गणना वर्णों द्वारा हो और लघु-शुद्ध का नियम हो, वह वर्णिक (वर्णवृत्त) है और जिसमें केवल मात्राओं की संख्या के अनुसार यति आदि का एवं प्रत्येक चरण का नियम होता है, वह मात्रिक छंद कहा जाता है। हरिगीतिका, दोहा, सोरठा, चौपाई आदि मात्रिक छंद हैं और अनुष्टुप, नगवत्पिण्डी, तोमर आदि वर्णिक छंद हैं। इस ग्रंथ में प्रायः १४ प्रकार के छंद पाये जाते हैं, विस्तारभय से यहाँ नहीं लिखे गये।

'बहुरंग कमल-कुल'—बहुरंग से यह दिखाया कि इन कमलों में अनेक रस भरे हुए हैं। इस ग्रंथ में चार प्रकार के कमलों का होना पाया जाता है। यथा—“मात्रिक मरकत कुल्लिष पिरोजा । चौरि कोरि पवि रचे सरोजा ॥” (दो० २८०)। इसमें चार प्रकार के रत्नों के रंगों के अनुसार चार रंगों के कमल कहे गये। वे लाल, श्याम, पीत और श्वेत रंग के कहे जाते हैं। यथा—“नील पीत जलजाम सरीरा ।” (दो० २३२) “कंजारुन लोचन” (सु० दो० २४) ; “कमल-क्षित-श्रेणी ।” (दो० २३१)। 'कुल' अर्थात् एक-एक रंग में कई-कई भाँति के होते हैं।

कमल पुरइत से प्रकट होता है, वैसे छंद-सोरठा आदि भी चौपाई से निकलते हैं। यथा—“सो वर मिनिहि जाहि मन रौंचा ।” यह चौपाई का उत्तरार्द्ध है, इसी में से छंद निकला, तब उसके ही शब्दों को लेकर प्रकट हुआ, यथा—“मन जाहि रौंच्यो मिनिहि सो वर...” (दो० २३६)। सब पुरइतों से कमल नहीं होता, वैसे आठ, नौ, दस और कहीं-कहीं ११, १२, २६ चौपाइयों (अर्द्धांतियों) पर छंद-सोरठा आदि होते हैं।

लाल कमल भारत के प्रायः सभी प्रान्तों में मिलते हैं। श्वेत कमल काशी के आस-पास और जहाँ-तहाँ हैं। नील मिथिला के उत्तरी भाग में नौआढ़ी सीतामढ़ी के अगलबगल, विशेष कर कासमीर के उत्तर तिब्बत, चीन आदि में और पीत कमल यहाँ कहीं-कहीं पाये और सुने जाते हैं।

अरथ अनृप सुभाव सुभासा । सोह पराग मकरंद सुवासा ॥६॥

सुकृतपुंज मंजुल अलिमाला । ज्ञान-विराग-विचार मराळा ॥७॥

शब्दार्थ—सुकृतपुंज = पुष्प-समूह वा पुष्प-समूह वाले। अलिमाला = मोतियों का समूह।

अर्थ—उपमाद्वित् अर्थ, सुंदर भाव और सुन्दर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध हैं ॥६॥ पुष्पों के समूह सुन्दर भ्रमरों की पंक्ति हैं तथा ज्ञान, विराग्य और विचार हंस हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'अथ अन्त्य' ऊपर कमल कहे गये। अब उनके गुण कहे जाते हैं। जैसे राक्ष के भीतर अर्थ होता है, वैसे ही पराग फूल की पोंखुरी के भीतर की ओर रहता है। जैसे मकरंद पराग के नीचे रहता है और सहज में दिखाई नहीं पड़ता, वैसे सुन्दर भाव भी अर्थ के अंतर्गत होते हैं। सुगंध का विस्तार दूर तक होता है, वैसे ही यह प्रधानतया भवभी भाषा में है, पर इसमें पूर्वा, वंगाली, पंजाबी, बुंदेलखंडी, गुजराती, फारसी, अरबी आदि दूर-दूर की भाषाएँ भी सम्मिलित हैं और दूर-दूर के देशों में प्रचार है। इसमें पूर्वाह्न में उपमेय और उत्तराह्न में उपमान क्रमशः हैं। अतः, यथासंख्यालंकार है। यों तो यह प्रकरण ही सांगोपांग रूपक-अलंकार का है।

(२) 'सुकृतपुंज' कमल और उसके गुण कहकर अब उसके स्नेही हंस को कहते हैं, क्योंकि हंस कमल पर बैठता है। यथा—“हिय सुमिरी सारदा सुहाई। मानस ते मुख पंकज आई ॥ वियव विवेक घरम नयसाली। भरत भारती मंजु मराती ॥” (अ० दो० १३९)। “पुनि नभसर मम कर-निकर, कमलन्हि पर करि बास। सोभत भयेव मराल इव, संभु सहित कैलास ॥” (अ० दो० १४)।

इस ग्रंथ में जहाँ-तहाँ पुण्यकर्म के स्वरूप वर्णित हैं, जैसे विप्रपद-पूजा और परोपकार आदि। और, पुण्य-पुरुष भी बहुत जगह कहे गये हैं। यथा—“पुन्य एक जगह महँ नहिँ दूजा। मन कम बचन विप्रपद-पूजा ॥” (अ० दो० ४४) “परहित सरिस धर्म नहिँ भाई।” (अ० दो० ४०) तथा—“ते पुनि पुन्य पुंज हम लेये। जे देखिहि देखिहि जिन्ह देखे ॥” (अ० दो० ११४); “हम सम पुन्यपुंज जग थोरे। जिन्हहि राम जानव करि मोरे ॥” (अ० दो० १०२); “पुन्य पुरुष कहँ महि सुख छाई ॥” (अ० १४३)। “ज्ञान विराग विचार मराला। यहाँ ज्ञान, विराग और विचार हंस कहे गये हैं, क्योंकि हंस श्वेत रंग के होते हैं। वैसे ही ज्ञानादि भी सर्व गुण से होते हैं। उस गुण का भी रंग श्वेत ही माना जाता है। हंस दूध और जल अलग करके दूध-मात्र ही पी लेता है, वैसे ही इनसे सत्-असत् का निर्णय होकर सत्-मात्र का ग्रहण होता है।

‘विचार’—यह सोचना कि सुत-वित-देह-नेह-स्नेह रूप नानात्व जगत् का व्यवहार भ्रम से है। भ्रमात्मक व्यवस्था भी अनित्य है। यथा—“देखत ही कमनोय कछु नाहिन पुनि किये विचार। ज्यों कदली तरु मध्य विलोक्त कबहुँ न निकसत सार ॥” (वि० १८८)। तब वैराग्य उत्पन्न होता है, जैसे मनु-शतरूपा को प्रथम विचार उठा कि—“होइ न विषय विराग, भवन वसत भा चौधपन। हृदय बहुत दुख लाग, जनम गयो हरि-भगति बिनु ॥” (दो० १४२)। तब वैराग्य उत्पन्न हुआ, यथा—“नारि समेव गवन वन कीन्हा ॥” कहा है। फिर वैराग्य से ज्ञान होता है। यथा—“ज्ञान कि होइ विराग बिनु ॥” (अ० दो० ८६)। ज्ञान का सर्वथा निर्मूल हो जाना ज्ञान का लक्षण है। यथा—“ज्ञानमान जहँ एकष नाहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥” (आ० दो० १४)।

ज्ञानादि तीन हंस कहे गये हैं; क्योंकि हंस तीन ही प्रकार के होते हैं—हंस, कलहंस और राज-हंस। यथा—“संत हंस गुन गहहिँ पय, परिहरि बारि विचार ॥” (दो० ९); “बोलत जल-कुट्ट कल-हंसा ॥” (आ० दो० १६) और “सखी संग लइ कुँवरि वध, चलि जनु राज-मराल ॥” (दो० १३४)।

कमल में भ्रमर और हंस वास करते हैं, वैसे इन छन्दादि में सुकृत एवं ज्ञानादि वास करते हैं, अर्थात् इनके कहने-सुनने से सुकृत होता है और ज्ञान, विराग तथा विचार हृदय में आते हैं।

धुनि अवरेव कवित गुन जाती। मोन मनोहर ते बहु भाँती ॥८॥

अर्थ—(इस श्रीरामचरित-मानस में) ध्वनि, अवरेष, गुण और जाति ही—जो कविता के भेद हैं—बहुत प्रकार की सुन्दर मङ्गलियाँ हैं।

विशेष—(१) यहाँ ध्वनि, अवरेष, कवित्त-गुण और कवित्त-जाति—इन चार को मङ्गली कहा है, क्योंकि मङ्गलियों चार जातियों की होती हैं। फिर इन एक-एक में भी अनेक भेद होते हैं। मङ्गली जल के भीतर रहती है। इसी तरह ध्वनि आदि भी काव्य के अंतर्गत रहती हैं। मोन के चार भेद हैं। यथा—“धुधि बल सील सत्य सय मोना ।” (अ० दो० २४)।

‘धुनि’ (ध्वनि)—जहाँ शब्दार्थ के सामान्य रूप के कुछ भिन्न ही अर्थ या भाव भक्तकता हो, उसे ध्वनि कहते हैं—चाहे वह वाच्यार्थ से प्रकट हो अथवा लक्ष्यार्थ वा व्यंग्यार्थ से निकले। व्यंग्य भी ध्वनि के ही अन्तर्गत होता है। भेद यही है कि व्यंग्य में वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न एक तीसरे ही प्रकार के विलक्षण अर्थ की प्रतीति होती है। यथा—“समर बालि सन करि अस पाश ।” (सु० दो० ११) ; पुनः—“पुनि आव्र प्रेहि विरियाँ कालो । अस कहि मन दिहँसी इक आली ॥” (दो० २३३)। इसमें ध्वनि यह है कि आश बला जाय, तब तो कल इसी समय फिर आने का संयोग होगा। यथा—“जेहि विधि होइहि परम दिव, नारद सुनहु तुम्हार ।...कुपय मोंग रुज व्याकुल रोगी । वैर न देख सुनहु मुनि जोगी ॥...येहि विधि दिव तुम्हार मैं ठयेज ॥” (दो० १३२)। इसमें ध्वनि यह है कि मैं अपना रूप तुम्हें न दूँगा ; पर ऊपर अर्थ से दिव कहने में मनोरम-सिद्धि मालूम होती है।

‘अवरेष’—तिरछी या टेढ़ी चाल अर्थात् जिसमें शब्दों का चलत-फेर (अन्वय) करने पर ठीक अर्थ निकले। यथा—“रामकथा कलि पत्रग-भरनो ।” (दो० २०)। इसमें ‘भरनो’ को चलतकर रामकथा के साथ लगाना पड़ता है। एवं—“रामकथा कलि विरप कुडारी ।” (दो० २०) यथा—“इहाँ दरी नितचर बैदेही । विप्र विरहिँ हम रोजत तेहो ॥” (कि० दो० १) ; इसमें ‘इहाँ’ को ‘सोजत’ के साथ लगाना चाहिये।

‘गुन’—जिससे चित्त को हर्ष हो। उत्कर्ष सम्पादन में यह रस का मित्र कहाता है। गुण मुख्य तीन हैं और वे माधुर्य, प्रसाद और ओज के नामों से प्रसिद्ध हैं। माधुर्य—जिससे श्रोता का चित्त द्रवीभूत हो, त्वर्ग और कटु वर्ण न पड़ें और अतुषार-युक्त हो, कोमल वर्ण भी पड़ें। यह कर्ण-प्रिय उपनागरिका वृत्ति में होता है। यथा—“उदित उदयगिरि मंच पर, रंघुवर बालपतंग ।” (दो० २५४) “रामचंद्र मुखचंद्र छवि, लोचन चारु चकोर । करत पाव सादर सकल, प्रेम प्रमोद न धोर ॥” (दो० ३२१)।

‘प्रसाद’—जिसमें भाव की मूलक स्पष्ट हो, पद कोमल हों, इसकी प्रवृत्ति गौड़ी वृत्ति में है। यथा—“लागे बिटप मनोहर नाना । बरन बरन पर बेलि बिनाना ॥” (दो० २२६) यथा—“ज्ञानो वापस सूर कवि, कोविद गुनभागर । केहि के लोभ बिहंयना, कीन्ह न येहि संसार ॥” (अ० दो० ७०)।

‘ओज’—यह प्रायः परपा वृत्ति में होता है और वीर, वीर तथा वीरभक्त रसों में इसकी प्रवृत्ति रहती है। इसमें दृढ़त शब्द और संयोगी वर्ण एवं बड़े-बड़े समास होते हैं। इसमें कवर्ग, त्वर्ग को अधिकता होती है। यथा—“धिग धर्मप्रज धंयक धोरी ।” (दो० ११) ; “धरु धरु मारु मारु धरु मारु ।” (लं० दो० ५२) ; “कटकटहिँ जुंजुक भूत प्रेत पिशाच खपर संवही ।” (आ० दो० १४) ; “मर्कट बिकट भट जुटव कटत न लटत तन जर्जर भये ।” (लं० दो० ४८) इत्यादि।

‘जाति’—जिसके अर्थ स्पष्ट देख पड़ें और जैसा जिघ्रसा रूप, गुण, रमभाव हो, विसा ही वर्णन किया जाय। यथा—“बाको जैसा रूप गुन, कहिये बाकी साज । चासीं जाति सुभाव कहि, बरनत सब कविराज ॥” (माध्याह्न)। उदाहरण—“मनु जाहि रौच्यो मिलिहि सो बर सहज सुंदर सौंवरो ।’

(दो० २१६) ; “विद्या-विनय-निपुण गुण सीला । खेलत खेल सकल नृप-लीला ॥” (दो० २०६) ।
 “राजकुमारि विनय हम करहीं ।”...से—“को आहि तुम्हारे ॥” (च० दो० ३१५-३१६) तक ।

(२) ध्वनि आदि के साथ मानससर की चार प्रकार की मछलियों से समता—

(क) पाठीन—यह पक्षी मछली होती है । इसे पड़िना, रोहू भी कहते हैं । यह बिना सेहरे की होती है । इसका पेट लम्बा, मुँह काला होता है और इसके कंठ में मंजरी होती है । यह जल के भीतर रहती है । भेदी ही इसको जानते हैं । वैसे ही ध्वनि भी शब्दों के भीतर होती है ।

(ग) गामी—यह मुँह और पूँछ मिलाकर चलती है, जैसे अवरैव में आगे-पीछे के शब्द मिलाने से अर्थ निकलता है ।

(ग) सिधरी (सहरी)—ये छोटी होती हैं और दस-बीस मिलकर एक साथ चलती हैं, वैसे ही गुणकाव्य में भी दो-दो ती-तीन अक्षरों के पद होते हैं और उनमें यमक, अनुमास की आहृतियाँ होती हैं । उनमें दो-चार मिलकर चलने में समता है ।

(घ) चेलहवा—यह चमकती हुई चलती है और पृथक् रहती है । वैसे जातिकाव्य में भी अर्थ शब्दों से चमकता है ।

सम्बन्ध—ऊपर—“पुरइनि सघन” से—“कवित गुन जाती ।” तक तहलीन जलचरों की उपमाएँ दी गईं, जो सर से बाहर ढग भर भी नहीं रह सकते । वैसे ध्वनि आदि भी शब्दों के भीतर ही रहती हैं । अब आगे तद्गत की उपमा दी जायगी—अर्थात् मगर-घड़ियाल आदि की जो सर से बाहर भी आ जाते हैं । पूर्व मीन और अब जलचर कहकर शब्द-भेद भी किया है—

अरथ धरम कामादिक चारी । कहय ज्ञान विज्ञान विचारी ॥ ९ ॥

नव रस जप तप योग चिरागा । ते सब जलचर चारु तड़ागा ॥ १० ॥

अर्थ—अर्थ, धर्म काम और मोक्ष—ये चारो और ज्ञान-विज्ञान का विचार करके कहना, ॥९॥
 नवो रसों, जप, तप, योग और चैराग्य (का कथन)—ये सब इस सुन्दर तालाब के जलचर हैं ॥१०॥

विशेष—(१) ‘अरथ धरम कामादिक’ यहाँ शंका होती है कि ऊपर—‘ज्ञान-विज्ञान-विचार मराला ।’ कह ही आये हैं, फिर यहाँ ज्ञान क्यों कहा गया ? इसका समाधान एक तो यह भी है कि यहाँ ज्ञान का स्वरूप कहा गया और यहाँ उसका कथन । दूसरा यह कि जैसे हमें दूर से देख पड़ता है, वैसे कहीं-कहीं ज्ञान का स्वतंत्र प्रसंग विस्तार से कहा है । जहाँ ज्ञान का आनुपंगिक वर्णन संकोच से है, वहाँ जलचर जानना चाहिये, क्योंकि जलपर जल में गुप्त रहते हैं ।

जैसे मछली आदि जाल, बंसी से ऊपर करने से दिखाई पड़ती हैं, वैसे ध्वनि आदि बुद्धि की चतुरासे से दिखाई देती हैं और मगर आदि जलचर स्वतः देखा पड़ते हैं, वैसे यहाँ के अर्थ आदि स्वतः स्पष्ट रहते हैं ।

यहाँ उपर्युक्त अर्थ आदि १९ वस्तु-कथनों के उदाहरण इस ग्रंथ से दिये जाते हैं—

अर्थ—जैसे सुमीव-विभीषण को धन-धाम प्राप्त हुए । यथा—“पावा राजकोप पुर नारी ।” (कि०

दो० १०) तथा—“सोइ संपदा विभीषनहि, सकुचि दोन्ह रघुनाथ ।” (सं० दो० २६) यह अर्थ है ।

धर्म—“वरनाश्रम निज-निज धरम, निरत चेद-पथ लोग ।” (अ० दो० २०) । यह धर्म है ।

काम—कामना सिद्ध होना, जैसे पुत्र-काम यहाँ से राजा दुशथ की एवं औरों की कामना-पूर्ति भी हुई । यह काम है ।

मोक्ष—यथा—“मुकुति कीन्ह असि नारि ।” (आ० दो० ३१) ; कीन्हें मुकुत निसाचरमारी ।” (लं० दो० ११२) । यह मोक्ष हुआ ।

ज्ञान - विज्ञान—४० दो० ११६ से ११७ तक तथा आ० दो० १३ से १६ तक ।

नौरस—यथा—शृंगार—“नारि विलोकहि हरषि हिय, निज-निज रुचि अनुरूप । जनु सोहत सिंगार धरि, मूरति परम अनूप ॥” (दो० २४३) एवं और भी जनकपुर के प्रसंगों में देखें । आरख्यकांड ‘एक बार चुनि कुसुम मुहाये’ (आ० दो० १) में भी शृंगार रस है । ये उदाहरण संयोग शृंगार के हैं । वियोग शृंगार के उदाहरण भी आरख्य, किष्किंधा और सुन्दर में भरे पड़े हैं, यथा—“कहेउ राम वियोग तय सीता । मो कहँ सकत भयेउ विपरीता ।” (सु० दो० १४) इत्यादि ।

हास्य—“नाना जिनिस देखि प्रभु कोसा । पुनि-पुनि हँसत कोसलाधीसा ॥” (लं० दो० ११७) ।

करुणा—“मुख सुखाहि”.... मनहुँ करन रस फटकई, उतरी भवव वजाइ ॥” (अ० दो० ४६) ।

धीमत्स—“वृष्टि होइ अधिरोपल द्वारा ।” (लं० दो० ४५) ।

रौद्र—“जौ सत संकर करहि सहाई । सो मारवँ रन राम-दुहाई ॥” (लं० दो० ७४) ।

भयानक—“ढरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी । मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥” (दो० २४०) ।

धीर—“ठठि कर जोरि रजायसु भोगा । मनहुँ धीर रस सोवत जागा ॥” (अ० दो० २२६) ।

अद्भुत—“घो सब अद्भुत देखेउँ, दरनि क्यनि दिधि जाइ ॥” (अ० दो० ८०) ।

शांत—“बैठे सोह कामरिपु कैसे । धरे सरीर सांव रस जैसे ॥” (दो० १०६) ।

जप—“द्वादस अचर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग ।” (दो० १४३) ।

तप—पार्वतीजी, नारदजी, मनु-शतरूपा और रावण आदि का तपःप्रसंग देखिये ।

योग—यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि के भेदों से अष्टांग है । इस ग्रंथ में शिवजी की एवं नारदजी की समाधि वर्णित है ।

विराग—“कहिय ताव सो परम विरामी । रुन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी ॥” (आ० दो० १४) ।

सुकृती साधु नाम-गुन गाना । ते विचित्र जल-चिह्न समाना ॥११॥

संत-सभा चहुँ दिस्ति अँवरार्ह । अद्वा रितु वसंत सम गार्ह ॥२॥

अर्थ—पुण्यात्माओं, साधुओं और राम-नाम के गुणों का गान विचित्र जलचिह्नों के समान है ॥११॥ संत-सभा ही (इस सर के) चारों दिशाओं की ओमरार्ह (पागीचा) है और अद्वा वसन्त ऋतु के समान कही गई है ॥१२॥

विशेष—(१) ‘सुकृती साधु नाम गुन’ यहाँ ‘गुन गाना’ सुकृती, साधु और नाम तीनों के साथ है । पूर्व ‘सुकृतपुत्र’ को भ्रष्ट कह आये हैं । यहाँ ‘सुकृती-गुन-गान’ को जलपक्षी कहते हैं ।

‘सुकृती-गुन-गान’—“सुकृती तुम्ह समान जग माहीं । भयेव न हे कोच होनेउ नाहीं ॥ तुम्हते अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम-सरिस सुत जाके ॥” (दो० २३१) ।

‘साधु-गुन-गान’—“सुजन समाज सकल गुनलानी ।”..... से—“सम-सुगंध कर दोठ ॥” (दो० ३) तक तथा आरष्यकांड दो० ४४ से ४६ तक एवं ४० दो० ३६ से १८ तक, इत्यादि । ‘नाम-गुन-गान’—दो० १८ से २७ तक ।

‘सुकृत’ से साधु मिलते हैं । यथा—“पुन्य पुंज विनु मिलहि न संता ।” (४० दो० ४४) । इसलिये साधु से प्रथम सुकृत कहा गया । साधु ही नाम-गुण गान करते हैं । अतः, नाम से प्रथम कहे गये ।

यहाँ जल के प्रसंग में ही जलचर, स्थलचर और नभचर तीनों प्रकार के जीव कहे गये हैं—

(क) ‘पुरइनि सघन चारु’ पुरइनि स्थलचर है, क्योंकि यह स्थल के ही आधार से होती है ।

(ख) ‘सुकृतपुंज मंजुल अलिमाला ।’.....से—‘जलविहंग समाना ।’ तक नभचर हैं ।

(ग) ‘धुनि भवरेव कवित’.....से—“ते सब जलचर चारु तड़ागा ॥” तक जलचर हैं ।

(२) ‘संत-सभा चहुँ दिसि.....’ पूर्व साधु-गुण-गान को विहंग कहा । अब संत-सभा को अमराई कहते हैं । ‘चहुँदिसि’—जैसे मानस-सर के चारों तरफ आम के पगीचे हैं, वैसे इस चरित (मानस) के चारो घाटों के चारो वक्ताओं के पास की संत-सभाएँ हैं ।

(क) पूर्व दिशा की—“साइर सुनहु सुजन मन लाई ।” श्रीगोस्वामीजी और सज्जनों की सभा ।

(ख) दक्षिण की—“भरद्वाज आश्रम अति पावन.....” से—“जाहि जे मज्जन तोरधराजा ॥” तक ब्राह्मवल्क्य-भरद्वाज की संत-सभा है ।

(ग) पच्छिम की—“प्रिद्ध तपोवन जोगि जन, सुर किन्नर मुनि वृंद । बसहि तहाँ सुकृती सकल,.....” (दो० १०५), यह शिव-वमा तथा अन्य (श्रोताओं) की सभा है ।

(घ) उत्तर की—“बृद्ध-वृद्ध विहंग तहँ आये । सुनहि राम के चरित सुहाये ॥” (३० दो० ११)—यह श्रीमुनि-गुरुज की संत-सभा है ।

पहले जल में तलजीन और तद्गत—उपमें रहनेवाले पदार्थ कह आये हैं । इस अर्द्धाली से तदाश्रित—सर के आश्रित पदार्थ कहते हैं, क्योंकि अमराई आदि सर के बाहर हैं, पर रहते हैं सर के आश्रित ही ।

भगति-निरूपन विविध पिधाना । छमा दया द्रुम लता विताना ॥१३॥

संयम नियम फूल फल ज्ञाना । हरिपद - रति रस वेद बखाना ॥१४॥

अर्थ—अनेक प्रकार से भक्ति के निरूपण (जो संत सभा में होते हैं) वृत्त हैं । छमा, दया, लता और वितान (चँदेवा) हैं अथवा लताओं के वितान हैं ॥१३॥ संयम, नियम (इस अमराई) के फूल हैं, ज्ञान फल है, भगवान् के चरणों में श्रुति का होना फल का रस है (ऐसा) वेदों ने कहा है ॥१४॥

विशेष—(१) ‘भगति निरूपन ..’ ऊपर श्रद्धा को वसंत श्रुत कहा था । अब उसके धर्म कहते हैं कि लताएँ फैलती हैं और वृक्ष फूलते-फलते हैं, फिर पक होने पर रस होता है, वैसे ही श्रद्धालु संत-सभा में विविध प्रकार की भक्ति के निरूपण रूप वृत्त के आधार-पर छमा-दया का आविर्भाव एवं विस्तार होता है । जैसे लता वितान से वृक्ष की शोभा होती है, वैसे ही छमा-दया से भक्ति की भी होती है । अमराई में

बृहत् रहते हैं और उनपर लताएँ लिपटती हैं, वैसे ही संत-सभा में भक्ति-निरूपण और उसके आश्रित चमत्कृत्य गुण रहते हैं ।

विविध विधान भक्ति के निरूपण—श्रीरामजी ने श्रीलक्ष्मणजी से आ० दो० १५-१६ में कहा है, फिर आ० दो० ३५ में श्रीशिवजी से भी कहा है । श्रीलक्ष्मणजी से श्रवणादिक नवधा तथा सूक्ष्मतया प्रेमा और परा भी कही है । श्रीशिवजी से निवृत्तिपरक नवधामक्ति कही गई है । अ० दो० १२० से १३१ तक भी १४ आश्रम-वर्णन रूप में श्रीबाल्मीकिजी ने भक्ति के ही मार्ग मतलाये हैं । उ० दो० ४५-४६ में पुरजनों के प्रति श्रीरामजी ने भक्ति ही कही है । फिर मुकुंदाजी ने भी गच्छजी से कई प्रकार से कई प्रसंगों में इसे कहा है ।

(२) 'संजम नियम फूल...' संयम—अहिंसा, धर्म, अस्तेय (चोरी नहीं करना), ब्रह्मचर्य और अपरिमह (दान नहीं लेना)—ये पाँच प्रकार के यम (संयम) के भेद हैं । नियम—शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान (अनुराग), ये पाँच प्रकार के नियम के भेद हैं । पूर्व 'योग' को जल-चरों में कहा था, अब उसके अन्तर्गत यम-नियम को फूल और योग की सिद्धिरूप ज्ञान को फल कहते हैं ।

यसंत में बौरें लगती हैं और आम फलते हैं । संत-सभा में श्रद्धा से संयम, नियम और ज्ञान होते हैं । फल पक होने पर उसमें रस होता है, वैसे ही ज्ञान की पूर्णता पर हरि-पद में प्रीति होती है । यही ज्ञान का रस है । यथा—“सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञानू ।” (अ० दो० २०१) अर्थात् संयम-नियम का फल ज्ञान और ज्ञान का फल भक्ति है । यथा—“धरम ते बिरति बोग ते ज्ञाना ।” (आ० दो० १०) तथा “होइ बिबैक मोह भ्रम भागा । तब रघुनाथ-चरन अनुरागा ॥” (अ० दो० १२) ।

पाठांतर—कहीं-कहीं 'संजम' की जगह 'सम जम' भी पाठ मिलता है ।

औरत कथा अनेक प्रसंगा । तेह सुक पिक बहु चरन बिहंगा ॥१५॥

अर्थ—और भी कथाओं के अनेक प्रसंग (जो इस सौतेले में आये हैं वे) ही तोता, कौयल आदि बहुत रंगों के पक्षी हैं ॥१५॥

विशेष—जैसे मानस-सर की अमराई में बाहर के शुक आदि पक्षी आते हैं, जल पीते और अमराई में कुछ देर ठहर फिर उड़कर चले जाते हैं, वैसे ही इस श्रीरामचरितमानस में भी अनेक कथाओं के प्रसंग आते हैं । इन्हीं को वक्ता लोग बाहर से प्रमाण लेकर विस्तार से कहते हैं । फिर मानस की कथा कहने लगते हैं, यही उन प्रसंगरूप पक्षियों का उड़ जाना है ।

प्रसंग, यथा—“सिबि दूषिचि हरिचंद नरेसा । सहे धरम-हित कोटि क्लेशा ॥ रंविदेय बलि भूप सुजाना । धरम धरेउ सहि संकट नाना ॥” (अ० दो० १४) ; तथा—“ससि गुरु-विष गामी नहुप, चढ़ेउ भूमिसुर-जान । लोक वेद ते विमुख मा, अधम न वेनु समान ॥ सहसबाहु सुरनाथ त्रिसंकू । केहि न राज-मद दीन्ह कलंकू ॥” (अ० दो० २२८) इत्यादि ।

दोहा—पुलक बाटिका बाग बन, सुख सु-बिहंग बिहार ।

माली सुमन सनेह जल, सींचत लोचन चारु ॥३७॥

शब्दार्थ—पुलक = आनंद से रोमांच होना । सुमन = सुन्दर (निर्मल) मन ।

अर्थ - (संत-सभा में क्या से) रोमांच होना पुलवारी, याग और वन है। जो सुख होता है, वह सुन्दर पत्तियों का विहार है। निर्मल मन माली है और वह रनेहरूपी जल से सुन्दर नेत्र- (रूपी पद्मों के) द्वारा सींचता है।

विशेष—यहाँ भीतर (सर) की ओर से अमराई की तीन परिखाएँ सूचित कीं कि प्रथम चारों ओर वाटिका है, फिर वाग और फिर वन। यही क्रम श्रीजनकपुर में है। यथा—“सुमनवाटिका वाग वन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुफलवत, सोहव पुर चहुँ पास ॥” (दो० २१२)। अन्य प्राकृत वनों में माली नहीं रहता, पर यहाँ मानस-सर के पास का वन घुन्दावन, प्रमोद वन आदि की तरह का है। अतः, माली का भी रहना युक्त है। पुलक के लिये तीन उपमाएँ हैं। अतः, पुलकावली तीन प्रकार की है। वैसे ही इस श्रीरामचरितमानस के पास की संत-सभा-रूपी अमराई में भी तीन परिखाएँ (विभाग) हैं। भक्तिवांड वालों की पुलकावली वाटिका है। वाटिका में दिन-भर जल की नहर लगी रहती है, वैसे भक्तिवालों के नेत्रों से बार-बार अश्रुपात हुआ करते हैं, इसीसे पुलकरूप वाटिका पारहों मास फूलती रहती है। इन पुलकरूप फूलों में श्रीसीता-रामजी के गुण एवं रूप-माधुरी रस है। वसमें अने भावानुकूल जो सुख होते हैं, वे ही रागमुनियों आदि पत्तों हैं। वे भक्त विहार-पूर्वक माधुरीरस को प्रदण करते हैं। ज्ञान फाँडवालों की पुलकावली वाग है। वाग में कहीं छठे-द्विमासे या वर्ष में जल दिया जाता है, वैसे ज्ञान में 'पुलकावली' थोड़ी होती है। वाग में फल होता है, वैसे ज्ञान में जीवनमुक्ति फल है और प्रज्ञानानन्द ही उसका रस है। बुद्धि के अनुसार सुख शुभ आदि विहंग हैं जो प्रज्ञानानन्द में विहार किया करते हैं। कर्म कांडियों की पुलकावली वन है। वन की सिचाई देवात् कभी होती है, वैसे कर्मकांडियों में और भी कम पुलकावली होती है और अर्थ, धर्म, काम ही मध्यम, उत्तम और निष्ठ फल लगते हैं। अहंकारपूर्वक होनेवाले सुख ही तीन प्रकार के लया आदि पत्तों हैं। वे फलों के भोगरूप रस को प्रदण करते हुए विहार किया करते हैं। तीनों प्रकारों में सुष्ठु मन की बड़ी आवश्यकता है।

जे गावहि यह धरित सँभारे । ते येहि ताल चतुर रखवारे ॥१॥

सदा सुनिहि सादर नरनारी । ते सुरवर मानस अधिकारी ॥२॥

शब्दार्थ—सँभारे=सावधानता-पूर्वक । ~~यहाँ~~ यहाँ धरता-ओता पतला रहे हैं ।

अर्थ—जो इस रामचरितमानस को सावधानी से गाते हैं, वे इस सर के चतुर रखवाले हैं ॥१॥ जो स्त्री-पुरुष इसे आदर के साथ सुनते हैं, वे ही इस सुन्दर मानस के देवता रूप उत्तम अधिकारी हैं ॥२॥

विशेष—(१) 'जे गावहि यह ..' ऊपर दोहरे तक सर का वर्णन हुआ। अब उसके बाहर की बात कहते हैं कि जैसे सर में बाहर की खराबियों (थूक-खज्जार आदि) से रक्षा करने को पहरदार रहते हैं, वैसे इस रामचरित मानस के रखवालों को कहते हैं। 'जे गावहि'—इस मानस के चार ओता-बक्ता तो घाट के ही रूपक में हैं। यहाँ अन्य गानेवालों को कह रहे हैं कि रखवालों का काम है कि ओ के घाट पर पुरुष न जाय, कोई सर में नहीं थूके और न निषिद्ध वस्तु ही डालने पावे। वैसे ही गानेवालों को चाहिये कि स्त्रीलिंग-पुंल्लिंग का विचार रखें। पाठ बदलना पूर्व स्तेपक मिलाना निषिद्ध वस्तु डालना है और अशुद्ध पढ़ना थूकना है—ये सब बचाते हुए सँभालकर पढ़ें। प्रसंग पर ध्यान रखते हुए, वदनुसार अशुद्ध बचाते हुए, सावधानी से पढ़ना चतुरता है।

(२) 'सदा सुनहि सादर...' मानस सर में स्नान के अधिकारी ऋषि एवं देवता लोग हैं, वैसे इस रामचरितमानस के अधिकारी वक्ता ऊपर कहे गये। अब श्रोताओं को कहते हैं। श्रोताओं के लिये दो बातें आवश्यक हैं—एक तो सदा सुनना और दूसरी आदर के साथ सुनना। आदर यह कि बुद्धि, मन और चित्त लगाकर सुने। यथा—“सुनहु ताव मति मन धित लाई।” (आ० दो० १४)। उत्तम श्रोता आदर के साथ ही सुनते हैं। यथा—“ताव सुनहु सादर मन लाई। कइँ राम के कथा सुहाई॥” (दो० ४६), “सादर सुनु गिरिराजकुमारी।” (दो० ११३); “भरद्वाज सादर सुनहु।” (दो० १२४) अर्थात् यह मानस सीधे है। अतः, सादर स्नान करने से ही फल मिलता है। यथा—“सादर मज्जन पान किये ते। मिटहि पाप परिताप हिये ते॥” (दो० ४१)। 'नर-नारी' अर्थात् एक दो नियमों से चाहे जो हो, सबको अधिकार है। 'वर' पद दोषदेहलो रूप से 'सुर' और 'मानस' दोनों के साथ है, क्योंकि कथा-श्रवण भक्ति है और देवता लोग अपने ऐश्वर्य-मद से भक्ति नहीं कर पाते। यथा—“हम देवता परम अधिकारी। स्वारथ-रत तब भगति बिसारी॥” (ल० दो० १०४)। अतः, श्रोता देवताओं से श्रेष्ठ हैं।

सम्बन्ध—ऊपर अधिकारी कहे, अब अनधिकारी कहते हैं—

अति खल जे विपई बग कागा। येहि सर निकट न जाहि अभाग ॥३॥

संयुक्त भेक सेवार समाना। इहाँ न विषय कथा रस नाना ॥४॥

तेहि कारण आवत हिष हारे। कामी काक पलाक बिचारे ॥५॥

शब्दार्थ—संयुक्त = घोंघा। भेक = भेदक। सेवार = जलाशयों में किनारे के पास पानी में काई की तरह हरी-हरी घास जमती है, उसमें छोटे-छोटे नीबू फैलकर रहते हैं। काक-चक्र इन्हें खाते हैं। सेवार से हलवाई खोग चीनी साफ करते हैं। पलाक = बगुला।

अर्थ—जो विषयी अत्यन्त दुष्ट हैं, वे बगुले और कीच के समान हैं। वे अभाग इस सर के पास नहीं जाते ॥३॥ (क्योंकि यहाँ) घोंघे, भेदक और सेवार की तरह अनेक प्रकार की विषय-रस की कथाएँ नहीं हैं ॥४॥ इसी कारण वेचारे कीच और बगुले रूपी कामी यहाँ आने में हृदय से हार मानते हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'अति खल जे विपई...' भाव यह है कि सामान्य खल विषयी कामी सत्संग से सुधर जाते हैं। यथा—“खलव करहि भल पाइ सुसंग॥” (दो० ६); “काक होहि पिक बकल मराला।” (दो० २), “विपइन्ह कहँ पुनि हरिगुन-आभा। श्रवणसुखद अरु मन अभिरामा॥” (ल० दो० ५२)। इसी से यहाँ 'अति' विशेषण दिया गया कि ये स्वयं सत्संग से दूर रहते हैं। अतः, अभाग हैं। यथा—“सुनहु समा ते लोग अभागी। हरि तजि होहि विषय अनुरागी॥” (आ० दो० ११); “काई विषय मुकुट मन लागी।” “सपनेहुँ संत सम नहि देखी॥” (दो० ११४)। ये काक हैं। क्योंकि इन्हें विषयरूपी नीम कड़वी नदी लगती, विषय के लिये दंभ करते हैं। अतः, एक भी हैं। 'अभाग'—भाग्यवान् श्रीराम यश सुनते हैं और अभाग विषयरस चाहते हैं।

(२) 'बिचारे'—इनका चारा संयुक्त, भेक और सेवार ही है, वे सन यहाँ नहीं हैं तो किसलिये आँधें ? इसी से दीन-दीन पड़े रहते हैं। 'दिय हारे'—क्योंकि कामी के हृदय में हरि-कथा की जगह नहीं है, यथा—“मोघिहि सम कामिहि हरिकथा। ऊसर बीज बये फल जया॥” (सु० दो० ५०)।

सम्बन्ध—जैसे मानस-सर में जाने की कठिनाइयों एवं बाधाएँ हैं, वैसे रामचरितमानस में भी हैं। यही आगे कहते हैं—

आवत येहि सर अति कठिनाई । राम-कृपा यितु आइ न जाई ॥६॥
कठिन कुसंग कुपंथ फराखा । तिन्हके वचन बाध हरि व्याखा ॥७॥

शब्दार्थ—हरि=सिंह । व्याख=सर्प, रानी हाथी (संरुत शब्दार्थ=कौस्तुभ)

अर्थ—इस (रामचरितमानस) सर में आने में बहुत ही कठिनाइयाँ हैं । श्रीराम-कृपा बिना यहाँ आना नहीं हो सकता ॥६॥ कठिन कुसंग ही भयंकर घुरे रास्ते हैं, उन (कुसंगियों) के वचन बाध, सिंह और साँप (अथवा खूनी हाथी) हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'आवत येहि सर' उस मानस-सर में कठिनाई है और इसमें 'अति कठिनाई' है। इसमें आने का साधन श्रीराम-कृपा ही है। यथा—“अति हरि-कृपा जाहि पर होई । पाउँ देखे येहि मारग सोई ॥” (अ० दो० ११८) और कृपा का साधन भजन है। यथा—“भन प्रभु वचन छाड़ि चतुराई । भजत कृपा करिहई रघुराई ॥” (दो० ११९) ।

(२) कठिन कुसंग—मानस-सर में भयंकर, जंगली एवं पहाड़ी ऊबड़-खाबड़ रास्ते हैं और वहाँ बड़े-बड़े बाघ, सिंह और साँप एवं खूनी हाथी रहते हैं। वैसे इस रामचरितमानस में आने के मार्ग में कठिन कुसंग है। कठिन कुसंग वह है, जो छूटने योग्य न हो—जैसे-विद्यागुरु, माता, पिता, भ्राता और स्त्री-पुत्र आदि का होता है। उनकी परवशता कठिनता है। यथा—“सुत दार अगार सखा परिवार विलोकु महा कुसमाजहि रे । सबको ममता तजि कै समता सजि संत-सभा न विराजहि रे (क० उ० ३०) ; “कह संग सुसील सुसंतन सों तजि कूर कुपंथ कुसार्थि रे ॥” (क० उ० ३१) । इन कुसंगियों के वचनों की तीन वषमाएँ हैं। इनमें बराबरवाले भाई-सखा आदि के वचन बाध हैं, क्योंकि वे ईर्ष्या करते हैं और कहते हैं कि वहाँ (कथा में) लोग परस्त्रियों से नजर लड़ाने जाते हैं जिससे और पाप लगता है। यों तो अनजान का ज्ञान्य है, इत्यादि। पिता-माता आदि गुरु-जन यदि दुष्टप्रकृति हुए, तो चाहे स्पष्ट न भी रोकें, तब भी भय रहता ही है। जैसे सिंह विशेषकर हाथी हो पर चोट करता है, पर उससे डर तो सभी को रहता है। यदि वे रोकें तो धर्मभय से सिद्ध के गर्जन की तरह उनसे हृदय दहल जाता है। स्त्री-पुत्रादि छोटी के वचन साँप हैं। ये प्रत्यक्ष न भी कहें तो भी फुसकार मारते हैं अथवा ममता के कारण इनका मधुर बोलना ही डँसना है या ममता में फँसे रहनेवाले को स्त्री-पुत्रादि खूनी हाथी की तरह कुचल डालते हैं। इन्हीं लोगों के प्रति कहा है—“जरउ सो संपवि सदन सुख, सुदद मातु पितु भाइ । सनमुख होत जो राम-पद, करइ न सहस सहाइ ॥” (अ० दो० १८५) ।

गृहकारज नाना जंजाळा । तेइ अति दुर्गम सैल विसाळा ॥८॥

वन बहु विषम मोह, मद माना । नदी कुतर्क भयंकर नाना ॥९॥

शब्दार्थ—विषम=दुर्गम, लीक्षण । मोह=शरीरमिमान वा आसक्ति । मद=अपने गुणों का गौरव प्रत्यक्ष रूप में मानना । मान=आत्मगौरव (मानसिक) रहना ।

अर्थ— घर के कार्यों और अनेक धंधों के धंधन ही अति कठिन ऊँचे बड़े-बड़े पर्वत हैं ॥८॥ मोह, मद और अभिमान ही बहुत-से कठिन वन हैं और कुतर्क ही अनेक प्रकार की भयंकर नदियाँ हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'गृहकारज नाना' मानस-सर के रास्ते में एक-से-एक ऊँचे पहाड़ पड़ते हैं। इनका ताँता नहीं टूटता। फिर चढ़ाई भी कठिन, इससे मार्ग नहीं चुकता, वैसे यहाँ घर के एक काय से छुट्टी मिली नहीं कि दूसरे और भारी आ जाते हैं, उनमें भी शास्त्रोक्त कार्य—जैसे श्राद्ध, व्याह, वपवीव आदि आ पड़ते हैं, इनकी चढ़ाई चुकने नहीं पातो। 'नाना जंजाला'—अपने और मित्रों के अनेक प्रकार की उपाधियाँ (उपद्रव) और मामले आ पड़ते हैं, भिनकी मानसिक चिंताएँ भी पिछ नहीं छोड़ती।

(२) 'वन बहु विपम' भाव यह है कि सामान्य वन एवं सामान्य नदी में पार जाना हो सकता है, वैसे सामान्य मोह, मद मानवाले एवं सामान्य तर्कवाले किसी तरह क्या में चले जाते हैं, पर विपम एवं भयंकर मोहादिवाले नहीं जा सकते।

गृहकार्य से किसी तरह छूटे भी तो मोह-मद-मान बड़े कठिन जान पड़ते हैं। यहाँ से पहाड़ों के ऊपर के वन वह रहे हैं। मद पाँच प्रकार के बड़े जाते हैं। यथा—“जातिर्विद्या महत्त्वं च रूपयौवन-मेव च। यत्नेन परिवर्ज्यया। पचैते भक्तिषट्काः ॥” प्रसिद्ध है।

मोह—स्त्री घर में अकेली है, बच्चा हिलमिल गया है—जाने नहीं देता, घर में ताला न टूट जाय, परिवार में अमुक दुखी है, मित्र आ गये, इनके पास न बैठें तो नहीं बनता, इत्यादि।

मद—मैं उत्तम ब्राह्मण हूँ, गुरु से ब्रह्मवा अपनेसे न्यून से क्या क्या सुनूँ, फिर वह हमसे अधिक पढ़ा हुआ भी नहीं है। श्रोता बनने से उसे श्रेष्ठ मानना होगा।

मान—बच्चा अभिमानी है, वहाँ जाने से मेरा मान हो वा न हो।

कुतर्क—घरवाले लड़कों को स्वार्थ-दृष्टि से भय देते हैं कि रामायण साधुओं के लिये है, उसमें पड़कर फिर गृहस्थी के काम का नहीं रहता, दरिद्रता आ जाती है। देखो, असुर ने बुद्ध काल सुना था, उसका बश ही नष्ट हो गया। बच्चा लोगों ने स्वार्थ-साधने के लिये परलोक की लीला रच ली है। भला, किसी श्रोता के लिये स्वर्ग से विमान आया है या वहाँ से किसी का पत्र आया है? इत्यादि।

'कराल रुपथ' से पहाड़ अधिक, फिर उससे कठिन विपम वन, उससे भी कठिन भयंकर नदी है, वैसे उनके उपसैर्यों की क्रमशः अधिक कठिनता जाननी चाहिये।

विपमवन से वह भी जनाया कि प्रथमोक्त 'पुलक वाटिका चाग वन' वाले वन ललित थे, क्योंकि वे मानस के पास के थे और ये विपम वन रास्ते के हैं।

यहाँ प्रथम पहाड़-वन कहकर नदी का वर्णन किया, क्योंकि नदियाँ अधिकतर पहाड़ से निकलती हैं। यथा—“अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी। मानहु रोप-तरंगिनि बाढी ॥ पाप-पहार प्रगट भई सोई। भरी क्रोध-जल जाइ न जोई ॥” (७० दो० ३३)।

दोहा—जे श्रद्धा - संबल - रहित, नहि संतन कर साथ ।

तिन्ह कहँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ ॥३८॥

अर्थ—जिनके पास श्रद्धा रूपी राहखर्च नहीं है और न सत्वों का साथ है एवं जिनको श्रीरघुनाथजी प्रिय नहीं हैं, उनको यह मानस अत्यन्त कठिन है ॥३८॥

विशेष—इस मानस की अगमता का उपक्रम—‘आयत येहि सर अति कठिनाई ।’ से हुआ । घीच में वही प्रकार की अगमताएँ वही—जैसे कुसंग, कुसंगियों के वचन, गृहकार्य, नाना जंजाल, मोह-मद-भान और कुतर्क । इनसे भी मानस अगम ही है, पर यहाँ के कथित श्रद्धाहीन, संतसंग-रहित और श्री राम-स्नेह-रहित मनुष्यों को तो ‘अति अगम’ है । इससे यह भी दिखाया कि मानस इन्हीं तीन उपायों से सुगम हो सकता है—श्रद्धा हो, संतों का साथ हो और श्रीरामजी में प्रेम हो ।

जैसे तीर्थ में प्रेम हो, स्नान पास हो अथवा किसी धनी का साथ हो तो रास्ते की कठिनाइयाँ नहीं जान पड़ती, वैसे इस मानस के देवता श्रीरामजी हैं । अतः, वनमें प्रेम हो, कथा में भग्ना हो और सत्संग करे, तभी यह सुगम हो ।

जौं करि कष्ट जाइ पुनि कोई । जातहि नींद जुड़ाई होई ॥ १ ॥

जड़ता जाइ विषम घर लागा । मयेहुँ न मज्जन पाव अभागा ॥ २ ॥

अर्थ—फिर भी जो कोई मनुष्य कष्ट भोगकर वहाँ पहुँच जाय, तो उसे जाते ही नींद रूपी जूड़ी आ जाती है ॥१॥ जड़ता रूपी कठिन जाड़ा हृदय में लगा, (अतः) वह अभागा जाने पर भी स्नान नहीं कर पाया ॥ २ ॥

विशे —(१) ‘जौं करि कष्ट...’ अभी तक मार्ग के कष्ट कहे । अब पहुँचने पर भी स्नान में जो विघ्न होते हैं, उन्हें कहते हैं । ‘करि कष्ट’ जानेवाले न तो ‘अति खल विषयी कामी’ ही हैं, क्योंकि वे तो जा ही नहीं सकते और न वे ही हैं जिनका श्रद्धा आदि साधनों से पहुँचना कहा गया । वे वे हैं जिनके पास श्रद्धा आदि तीनों नहीं हैं, किंतु ईर्ष्या से कष्ट करके जा पहुँचते हैं । ‘जातहि’, अर्थात् कुछ देर पीछे जूड़ी (जड़ैया-धुरार) आवे तो स्नान कर लें, वैसे कथा में पहुँचकर कुछ तो सुन लें, पर जाते ही नींद आ जाती है कि एक अक्षर भी न सुनें ।

(२) ‘जड़ता जाइ...’ ऊपर का जाड़ा आग तापने से भी छूट जाता है, पर हृदय का जाड़ा किसी तरह नहीं छूटता । जड़ता (मूर्खता) हृदय से होती है, इसलिये ‘घर लागा’ कहा है । मूर्खता से कथा पर ध्यान न देने एवं न समझने से ही नींद आती है, इसी से श्रवण-मनन रूपी स्नान नहीं हो पाता । ऊपर—‘अति खल जे...अभागा ।’ कहा था । फिर यहाँ भी ‘अभागा’ ही कहते हैं । तात्पर्य यह कि जो कथा में नहीं गये अथवा जो जाकर भी सो जाते हैं, दोनों ही अभागे हैं ।

करि न जाइ सर मज्जन पाना । फिरि आवइ समेत अभिमाना ॥ ३ ॥

जौं बहोरि कोउ पूछन आवा । सर-निंदा करि ताहि बुझावा ॥ ४ ॥

अर्थ—(श्रीरामचरितमानस-रूपी सरोवर) में स्नान-पान तो किया नहीं जाता और अभिमान-सहित लौट आता है ॥३॥ फिर जो कोई पूछने आया तो सर की निन्दा करके उसको समझा दिया ॥४॥

विशेष—(१) ‘करि न जाइ . . .’ स्नान से मैल छूटती है और पोमे से प्यास बुझती है, वैसे ही कथा का श्रवण करना स्नान है, पारण करना पीना है, अभिमान ही मैल है, यथा—“मैल अभिमान अंग अंगति छुड़ाइये ।” (भव-माल-टीका-विषयादास) और मैल ही पाप कहावो है । आशा ही प्यास

है। यथा—“आस पियास मनोमल हारी।” (दो० १२)। आस से ही भौति-भौति के परिताप होते हैं, कथा से पाप-परिताप दोनों ही छूटते हैं। यथा—“सादर मज्जन पान किये ते। मिटहि पाप परिताप दिये ते॥” (दो० १२)। स्नान-पान होता तो अभिमान-रहित होकर सौटवा।

(२) ‘जौं बहोरि कोठ’ ‘बहोरि’ अर्थात् दूसरी बार (लौटने पर)। ‘बुझावा’—जैसे जल डालकर अग्नि बुझाई जाती है, वैसे निन्दा-रूपी जल से इसकी श्रद्धा-रूपी उत्तेजित अग्नि को बुझा दिया कि वहाँ क्या है, जाहों मरना है। पुरश्चर्च भरी है। जल जो वहाँ है वही वहाँ भी, ऐसे ही मानस में दोहा-बौपाई ही तो हैं, हम पर में ही बाँव ले सकते हैं तथा और वक्ता-श्रोताओं के सम्बन्ध की भी निन्दा कर देता है।

सकल विघ्न व्यापहि नहिं तेही। राम सुकृपा बिलोकहिं जेही ॥५॥

सोइ सादर सर मज्जन करई। महा घोर त्रयताप न जरई ॥६॥

अर्थ—जिसको श्रीरामजी अत्यन्त कृपा-दृष्टि से देखते हैं, ये सब विघ्न इसको बाधक नहीं होते ॥५॥ यही इस सर में सादर के साथ स्नान करता है और महा घोर दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से नहीं जलता ॥६॥

विशेष—(१) ‘सकल विघ्न....’ ऊपर बतलाया गया है कि श्रीरामजी की कृपा के बिना किसी गति होती है। अब कृपा-दृष्टि होने की व्यवस्था करते हैं कि जितने विघ्न ऊपर कह आये हैं, उनमें से कोई भी विघ्न नहीं होता। ‘सुकृपा’ अर्थात् अन्य यस्तुएँ कृपा के अवलोकन से प्राप्त होती हैं, पर श्रीरामचरितमानस का स्नान तो सभी होता है, जब ‘सुकृपा’ अर्थात् प्रभु अति कृपा करते हैं। यथा—“अति हरिकृपा जाहि पर होई। पाँव देखेहि मारग सोई ॥” (३० दो० १२८)।

(२) ‘सोइ सादर सर’ सोइ अर्थात् अति हरि-कृपा प्राप्त ही। ‘त्रयताप’—“दैहिक दैविक भौतिक तापा।” (३० दो० १०) ; अर्थात् शरीर सम्बन्धी वर आदि दैहिक, सर्प—चोर आदि की बाधाएँ भौतिक और महादि एवं दुःकाल आदि बाधाएँ दैविक ताप हैं। यथा—“श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये। ते संसारपतजयोरकिरणैर्दलन्ति नो मानवाः ॥” (३० दो० १२०)।

‘सादर’—यथा—“सादर मज्जन पान किये ते। मिटहि पाप परिताप दिये ते॥” (दो० १२), मानस-सर के मज्जन से ताप दूर होता है, इससे त्रयताप दूर होते हैं—यह आधिक्य है। ऐसे स्थलों में व्यतिरेक अलंकार होता है।

ते नर यह सर तजहिं न काऊ। जिन्हूके रामचरन भल भाऊ ॥७॥

जो नहाइ बह येहि सर भाई। सो सत्संग करउ मन लाई ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी के चरणों में जिनका उत्तम प्रेम है, वे इस सर को कभी नहीं छोड़ते ॥७॥ हे भाई ! जो इस सर में स्नान करना चाहे, वह मन लगाकर सत्संग करे ॥८॥

विशेष—(१) पूर्व दोहे में श्रद्धा, श्रीरामपद-प्रेम और सत्संग को श्रीरामचरितमानस की प्राप्ति के साधन बतलाया। यहाँ की ६, ७, ८ वीं श्रद्धालियों में इनका ही मन्मथः विशेष वर्णन किया। जैसे—‘सादर मज्जन’ में श्रद्धा स्पष्ट है। शेष दो में भी श्रीराम-पद-प्रेम और सत्संग स्पष्ट कहा ही है।

‘तजहि न काऊ’ अर्थात् श्रद्धा-हीनों को—‘फिरि आवइ समेत अभिमाना ।’ कहा, पर ये श्रद्धालु इसे कभी छोड़ते ही नहीं । ये सर-निन्दा करके औरों की भी श्रद्धा घटा देते हैं, पर इन्हें देखकर दूसरों को भी श्रद्धा होती है ।

(२) ‘जौ नहाइ पह...’ यहाँ इसका साधन सत्संग ही कहा है । यथा—“बितु सत्संग न हरि-कथा, तेहि बितु मोह न भाग ।” (ष० श्लो० ६१) । ‘मन लाई’ अर्थात् बहुत काल तक बराबर सत्संग करे तब इसके संशय-भ्रम दूर होते हैं । यथा—“तबहि होइ सय संसय भंगा । जब बहुकाल करिय सतसंगा ॥” (ष० श्लो० ६०) ।

अस मानस मानस-चख चाही । भइ कवि-बुद्धि विमल अवगाही ॥९॥

शब्दार्थ—चाही=देखकर, यथा—“सीय चवित चित रामहि चाहा ।” (श्लो० २४७) । मानस-चख=हृदय के नेत्र से, शानरति से ।

अर्थ—कवि की बुद्धि ऐसे ‘मानस’ को हृदय के नेत्र से देखकर, (उसमें) गोता लगाकर, निर्मल हो गई ।

विशेष—(१) ‘अस मानस’—इसका—‘अस मानस जेहि विधि भयेइ, ’ पर उपक्रम हुआ था, यहाँ ‘अस मानस’ कहकर उपसंहार किया अर्थात् इस उपक्रम-उपसंहार के बीच में मानस का स्वरूप कहा गया ।

‘मानस-चख चाही’—बारंबार मनन करके । ‘अवगाही’—गोता लगाकर धाढ़ पाकर अर्थात् चरित-चित्रण का अन्दाजा करके । ‘भइ कवि-बुद्धि विमल’—भाव प्रथम जो काव्य करने में बुद्धि कदरती थी, वह मैल छूट गई; अब बुद्धि काव्य-निर्णय के लिये उत्साहित हुई ।

प्रश्न—इस मानस-प्रसंग में प्रथम ‘आइ न जाई’ और ‘इहाँ आदि निकटसूचक शब्द आये हैं । फिर बीच में ‘जौ करि कष्ट जाइ, जातहि, गयेब’ इत्यादि दूरसूचक पद आये और फिर अंत में ‘अस मानस’ ‘यह’ आदि निकटसूचक पद क्यों हैं ?

उत्तर—प्रथम समीप का वर्णन-प्रसंग था, तब समीप के शब्द पड़े, जब दूर की कहने लगे, तब वैसे शब्द दिये, फिर बुद्धि स्नान करने के लिये सर के समीप आई, तब फिर निकट-सूचक शब्द दिये ।

अगली चौपाई से श्रीसरयूजी के समान कीर्ति-सरयू का रूपक प्रारंभ होता है, इसके लिये श्रीसरयूजी की जन्म-कथा जानने की आवश्यकता है । अतः, वह कथा सत्योपाख्यान अ० ३७ के अनुसार संक्षेप में दी जाती है—

श्रीसरयूजी ने स्वयं अपनी उत्पत्ति की कथा राजा दशरथजी से कही है कि सृष्टि के आदि में जब श्रीब्रह्माजी भगवान् के नाभि-कमल से वरुण दूध और तप की आशा पा दिव्य हजार वर्षों तक कुम्भक(सौंसे) को चढ़ाकर भगवान् की आराधना की तब भगवान् वहाँ आये और अपनी आत्मा में निष्ठा एवं अपनी भक्ति में तत्परता देखकर उनके नेत्रों से कदणा-जल बह चला । ब्रह्माजी ने नेत्र खोलकर देखा, तब दंडवत् किया और उस दिव्य जल को हाथ में ठठा लिया । फिर बड़े प्रेम से उसे कमंडल में रक्खा । भगवान् के अंतर्धान होने पर, इस दिव्य जल को रखने के लिये मन से एक ‘मानस’ सर रचा और उसी में इस ‘प्रह्वद्रव’ को स्थापित किया ।

फिर बहुत काल बीतने पर तुम्हारे पूर्वज राजा इक्ष्वाकु की प्रार्थना से श्रीवशिष्ठजी मानस सर पर गये। वहाँ मंजुकिश ऋषि (जो इस जल की रक्षा के लिये नियुक्त थे) की मृत्यु की। ऋषि ने वर माँगने को कहा, तब इन्होंने नदी माँगी। ऋषि ने (नेत्रजा' को) ले जाने की आज्ञा दी, तब उस सर से हम नदी रूप होकर निकलीं। श्रीवशिष्ठजी आगे आगे चले और हम पीछे-पीछे यहाँ श्री अयोध्या को प्राप्त हुई। फिर यह भी कहा है, हम श्रीरामजी को सदा अपनी कुक्षि में धारण किये रहती हैं, क्योंकि इन्हीं के नेत्र से हमारी उत्पत्ति है।

यहाँ कीर्ति-सरयू के सम्बन्ध में शिवली प्रज्ञा है, जिन्होंने हरि-कठणा नेत्र से चरित जल प्राप्त करके अपने मन-मानस रूप कमंडल में रक्खा था। कवि का मन इक्ष्वाकु और मनोरथ वशिष्ठ हुआ, तब कान्यरूपा सरयूजी को संत-समाज रूपी अयोध्या में ले आये। मानस से सरयूजी नदी-रूप होकर निकलीं, वैसे हृदय-मानस में जो राम-यश-जल भरा था, वह कविता रूपा नदी होकर निकला और उसका नाम 'कीर्ति-सरयू' पड़ा।

भयेव हृदय आनंद उछाहू । उमंगेव प्रेम-प्रमोद प्रवाह ॥१०॥

चली सुभग कविता सरिता सो । राम विमल जस-जल-भरिता सो ॥११॥

अर्थ—हृदय में आनंद और उत्साह हुआ, (उससे) प्रेम और आनंद का प्रवाह उमड़ आया ॥१०॥ और कविता रूपी सुन्दर नदी बह चली, जो निर्मल श्रीराम यश रूमी जल से भरी हुई है ॥११॥

विशेष—(१) पूर्व दो० ३५ में—'जग प्रचार जेहि हेतु' कहा था, उसका प्रकरण यहाँ से प्रारम्भ हुआ कि हृदय में आनंद और उत्साह बढ़ा जिससे कविता प्रवाह-रूप में निकल पड़ी। अब, इस 'कीर्ति सरयू' की उत्पत्ति हृदय से हुई। हृदय और मानस (मन) एक ही हैं। सरयूजी भी मानस-सर से निकलीं, इससे दोनों मानस-नन्दिनी हैं। इसीसे इनका मूल पहाड़ नहीं कहा गया। करुणा भी मन से होती है, इसीलिये यहाँ—'सेन मनहुँ कहनासरित' (अ० दो० २७५) पर भी पहाड़ का वर्णन नहीं है।

(२)—'राम विमल जस जल.....' ऊपर श्रीसरयूजी के जन्म प्रसंग में कहा गया कि श्रीसरयूजी श्रीरामजी को सदा अपनी कुक्षि में रखती हैं, वैसे ही यहाँ 'कीर्ति सरयू' ने श्रीरामजी के यश रूप सविधानंदविमल को भी अपने उदर में भर रक्खा है, ऐसा कहा है।

शंका—श्रीराम-सुयश प्रथम मानसकार ने श्रीगुरुजी से चाराहत्तेय में सुना था, फिर साधुओं ने वेद पुराण से लेकर मेघ रूप से बरसाया, तब यह 'कीर्ति-नदी' किस प्रसंग की है ?

समाधान—प्रथम श्रीराम सुयश श्रीगुरुजी से सुना था। यह हृदय रूप कुंड में भरा था। फिर साधुओं द्वारा बरसकर भी आया, तब जहाँ-तहाँ भेड़ जान पड़ा। यही मलिनता हुई। जब बहुत काल मनन-रूप मोते लगाये, तब मानस का पूर्व रूप, जो श्रीगुरुजी से सुना था, यथार्थ रूप में देख पड़ा। इससे असदिग्ध बुद्धि निर्मल होकर उत्साहित हुई और राम-यश कविता रूप से प्रवाहित हुआ। 'कीर्ति नदी' का जन्म बढ़कर आगे नामकरण भी कहते हैं—

सरजू नाम सुमंगल मूला । लोक-वेद-मत मंजुल कूला ॥१२॥

नदी पुनीत सुमानस-नन्दिनि । कलि-मल-तृन-तरु-मूल निकन्दिनि ॥१३॥

अर्थ—(इस कवितारूपिणी नदी का) नाम सरयू है, जो सुन्दर मंगलों की जड़ है । लोकमत और वेदमत (इनके दोनों) सुन्दर किनारे हैं ॥१२॥ ये 'सुमानस नन्दिनी' नदी पुनीत है और कलि के पाप रुपी वृक्षों और तृणों की जड़ से बरपाइ फेंकनेवाली है ॥१३॥

विशेष—(१) 'सरजू नाम'..... सरसच्युता होने से—सर से निकलने से 'सरयू' नाम है । लोक-रीति का वर्णन लोकमत है । यथा—“लोकरीति जननी करहि, वर दुलहिनि सकुचाहि ।” (दो० ३५०) । वेदमत श्रीरामजी का परब्रह्म परत्व प्रतिपादन एवं कांडत्रय की बातों तथा और भी वेद-विधियों का वर्णन है । यथा—“जगत प्रकाश्य प्रकासक रामू । मायाधीस ज्ञान-गुन-धामू ॥” (दो० ११६) ; दोनों मत, यथा—“निगम-नोति कुल-रोति करि.....” (दो० ३४३) ; “करि लोक-वेद-विधान कन्यादान नृपभूपन किये ।” (दो० ३२३) इत्यादि । ये 'कीर्त्ति-सरयू' दोनों मतों की प्रतिपादिका हैं । नदियों में एक किनारा खड़ा और दूसरा प्रायः ढाल होता है, वैसे इनमें कहीं वेदमत की प्रधानता तो कहीं लोकमत की प्रधानता है । ये कीर्त्ति सरयूजी दोनों मतों का प्रतिपादन मंजुल रूप में करती हैं । दोनों मत राम-यश रूप में ही हैं । अतः, सुयश-चारि से पूर्ण हैं ।

(२) 'नदी पुनीत'..... एक में भगवान् का नेत्र-जल और दूसरी में राम-सुयश-रूप जल है । अतः, दोनों पुनीत एवं सु-मानस-नन्दिनी हैं ।

'कलिमल तृनतरु'..... पाप दो प्रकार के होते हैं—पातक और उपपातक । यथा—“जे पातक उपपातक अहर्हो । करम-बचन मन-भव कवि कहहीं ॥” (म० दो० १६६) । यहाँ पातक तरु और उपपातक वृक्ष हैं । 'मूलनिकन्दिनि' पाप के मूल 'करम-बचन मन' हैं, इन्हें शुद्ध कर देती हैं । अतः, पाप होते ही नहीं । यथा—“मन क्रम-बचन जनित अथ जाई । सुनहिं जे कथा श्रवन मन लाई ॥” (उ० दो० १२५) अर्थात् मनन से मन शुद्ध होता है, कथन से वचन शुद्ध होता है, फिर सद्गुणार कर्म भी होने लगते हैं ।

(३) अधमता और उत्तमता भी चार प्रकार से देखी जाती है—जन्म, संग, स्वभाव और शरीर से । यथा—“निसिचर-बंस जनम सुराजा ।” (मु० दो० ४४)—जन्म-स्थान-दूषित ; “नाथ दसानन कर मैं भ्राता ।” (सु० दो० ४४) ;—संग-दूषित ; “सहजपापप्रिय”—स्वभाव-दूषित और “तामस देहा”—शरीर-दूषित । ऐसे ही यहाँ कीर्त्ति-सरयू में चारों की उत्तमता है । यथा—“सुमानस-नन्दिनि” में जन्मस्थान, 'नदी पुनीत' में तनु, 'राम-भगवि सुरसरितहि जाई, मिली'..... में संग और 'सुकीरति सरजू सुहाई ।' में स्वभाव की उत्तमता है ।

दोहा—श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दुहुँ कूल ।

संत-सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल ॥३६॥

अर्थ—तीन प्रकार के श्रोताओं के समाज इसके दोनों किनारों के पुर, ग्राम और नगर हैं । उपमा-रहित और सब उत्तम मंगलों की स्थान संत-सभा श्रीअयोग्याजी हैं ।

विशेष—(१) 'श्रोता त्रिविध'—यथा—“सुनहिं विमुक्त विरत अरु विपई । लहहिं भगति गति संपति नई ॥” (४० दो० १४) । वदाहरण—मुक्त—“जीवन्मुक्त महामुनि जेऊ । हरिगुन सुनहिं निरंतर तेऊ ॥” (४० दो० ५२) । विरत (विरक्त)—“महाराज कर सुम भमिपेका । सुनत लहहिं नर विरति विवेका ॥” (४० दो० १४) ।—विपई—“विपइन्ह कहै पुनि हरिगुन-प्राप्ता । श्रवन सुखइ अठ मन अभिरामा ॥” (४० दो० ५२) । यहाँ जो 'विरत' हैं, वे ही मुमुक्षु भी कहे जाते हैं ।

(२) यों तो पुर, ग्राम, नगर पर्यायी भी कहे जाते हैं, पर यहाँ त्रिविध के रूपक में कहे गये हैं । अतः, लोक में जैसे पुर (पुरवा) से ग्राम बढ़ा कहा जाता है और ग्राम से नगर बढ़ा । वैसे यहाँ भी लेना चाहिये । यहाँ विपयी पुरवा हूप, जो कथा में श्रवण-सुख एवं मनोरञ्जन के लिये जाते हैं । अतः, इनकी निष्ठा दृढ़ नहीं होती । जैसे पुरवे के किनारे के स्थलः प्रायः धार से कट जाते हैं ; अतः, उजड़ जाते हैं, वैसे विपयी कथा में कम ठहरते हैं । मुमुक्षु (विरत) ग्राम-रूप हैं, इन्हें विराग-विवेक के लिये कथा में विपयी से अधिक निष्ठा रहती है । मुक्त-नगर रूप हैं । किनारे पर नगर कम होते हैं, वैसे जीवन्मुक्त श्रोता भी कम होते हैं, पर ये नगर की तरह दृढ़ होते हैं ; अतः, कथा से प्रायः नहीं हटते ; जैसे नदी की धार से नगर प्रायः नहीं कटते ; यथा—“जीवन्मुक्त प्रद्वपर, चरित सुनहिं तजि ध्यान ॥” (४० दो० ४२) ।

(३) 'संत-सभा अनुपम अवध ...'—यह संत-सभा अपर्युक्त तीनों प्रकार के श्रोताओं से पृथक् है । जैसे श्रीसरयूजी श्रीअयोध्या के लिये ही आई, वैसे कीर्त्ति-सरयू भी संत-सभा के लिये प्रकट हुई । यथा—“होइ प्रसन्न वेहु घरवान् । साधु-समाज भनिति सनमान् ॥” (दो० ११) । यह संत-सभा निष्काम अनुरागी है, इसीके लिये कहा है—“वेहि सम प्रिय तिन्हके कछु नाहीं ॥” (४० दो० १२१) । तथा—“संत-समाज पयोधि रमा सी ॥” (दो० १०) ।

(४) 'अनुपम'—अयोध्या और संत-समाज दोनों अनुपम हैं । यथा—“मिथि हरि हर कवि कोविद मानी । कहत साधु-महिमा सकुचानी ॥” (दो० २) । अतः, इनके बराबर दूसरा नहीं है । तथा—“जयवि सब धेनुं बखाना । ... अवध-सरिस प्रिय मोहि न सोऊ ॥” (४० दो० ३) । अतः, अनुपम हैं ।

(५) दोनों सुमंगलमूल हैं । यथा—“सुदमंगलमय संत-समाज ॥” (दो० १) एवं—“सतसंगति सुद-मंगल-मूला ॥” (दो० २) तथा—“अवध सकल सुमंगल मूल” है ।

(६) दोनों (संतसभा और अवध) ही श्रीसीतारामजी के विहारस्थल हैं । अयोध्याजी विहरास्थल प्रसिद्ध ही हैं और संत-समाज में कथा के सन्धन्ध से विहार रहता है । यथा—“रामकथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चाह । तुलसी सुभग सनेह बन, सिय-रघुवीर-विहार ॥” (दो० ११) एवं—“संत-समाज पयोधि रमा सी ॥” (दो० १०) ।

(७) श्रीसरयू का महत्त्व श्रीअयोध्या में अधिक है, वैसे कीर्त्ति-सरयू का संत-सभा में । जैसे श्री-अयोध्या की शोभा श्रीसरयू से और श्रीसरयू की श्रीअयोध्या से है, वैसे ही संत-सभा और कीर्त्ति-सरयू में परस्पर शोभा-सापेक्ष है ।

राम-भगति सुरसरितहिं जाई । मिछी सुकीरति - सरजु सुहाई ॥ १ ॥

अर्थ—सुकीर्त्ति रूपी सुन्दर सरयू राम-भक्ति रूपी गंगा में जाकर मिली ॥१॥

विशेष—सुकीर्त्ति रूपी सरयू पहले शिवजी के मानस में याँ, गिरिजाजी के प्रान से उमड़ी और निकल पड़ी—“क्षु गिरिजा हरिचरित मुहाये । विपुल विसद निगमागम गाये ॥” (दो० १२०) से

इसका प्रवाह चला । इसके प्रथम शिवजी ने—“अगुनहिं सगुनहिं नहिं कलु भेदा ।...” से—“मिटि गइ सच कुतर्क कह रचना ॥” (दो० ११८) तक श्री राम-यश का स्वरूप कहा है ।

जैसे श्री सरयूजी कुछ दूर चलकर छपरे के पास गंगाजी में मिली है, वैसे कीर्त्ति-सरयू का प्रवाह उपर्युक्त गिरिजाजी के प्रसन्नोत्तर से चला । बीच के तीन कल्पों के अवतार-प्रसंग कथित होते हुए चौथे कल्प के परब्रह्म श्री साकेतविहारी के अवतार-प्रसंग तक पहुँचा । वहाँ मनु-शतरूपा की अनन्य भक्ति कही गई । यथा—“विधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आये बहु वारा ॥ मोंगु वर बहु भोंति लोभाये । परम धीर नहिं चलहिं चलाये ॥” (दो० १४४) अर्थात् त्रिदेव के भी प्रलोभन में नहीं आये । यही उत्तम भक्ति है । यही कीर्त्ति-सरयूजी का गंगाजी में मिलना है । गंगाजी और श्रीराम-भक्ति का रूपक पूर्व—“राम भगति जहँ सुरसरि-वारा ।” (दो० २) में कहा गया है ।

शंका—श्री सरयूजी राजा इक्ष्वाकु के समय में आई हैं और गंगाजी उनसे उन्नीसवीं पीढ़ी पीछे राजा भगोरथ के समय में आईं । फिर सरयू का गंगा में मिलना कैसे कहा गया ?

समाधान—उपमा के जितने अंश मिलते हैं, कवि को उतने ही से प्रयोजन रहता है । वर्त्तमान काल में श्री सरयूजी का ही मिलना श्री गंगाजी में कहा जाता है । अतः, काल के अतुरोध से कवि का कथन यथार्थ ही है ।

यह भी कहा जाता है कि श्री गंगाजी ने ब्रह्माजी से वर माँग लिया था कि जिस किसी भी नदी से मेरा संगम-हो, उसके आगे फिर मेरा ही नाम रहे ।

इस कीर्त्ति-सरयू का रूपक सम्पूर्ण श्री रामचरितमानस है । अतः, इसकी उपमाएँ इसी ग्रंथ के प्रसंगों के साथ लगेंगी । जैसे, यहाँ मनु-शतरूपा का प्रसंग कहा गया ।

सालुज राम-समर-जस पावन । मिलेउ महानद सोन सुहावन ॥ २ ॥

अर्थ—छोटे भाई लक्ष्मणजी के साथ श्रीरामजी के युद्ध का पवित्र यश ‘सुहावन’ महानद शोण (सोन)/स (गंगा) में मिला है ।

विशेष—‘सालुज राम-समर’ मारीच-सुबाहु की लड़ाई में साथ-साथ श्रीलक्ष्मणजी भी थे । इन्होंने सम्पूर्ण सेना का संहार किया और श्रीरामजी ने सुबाहु को अप्रिव्राण से मात और मारीच को वहाँ से उड़ा दिया । अन्य लड़ाइयों में श्रीरामजी अकेले हैं और आगे लंका में तो बानर-भालु भी थे । इस समर को महानद सोन कहा है, क्योंकि महासंग्राम हुआ । युद्ध में रक्त की धारा चलती है, सोन के जल में भी वर्षा का लाल रंग मिला होता है । यथा—“बरपा घोर निसावर-रारी ।” (दो० ४१) । सोन की धारा विस्तृत, तीव्र और भयावनी लगती है । वैसे समर भी भयावन लगता है । सोन नद विन्ध्याचल के अमरकंटक के पास से निकला है और मगह होकर बहता हुआ गंगाजी में मिल जाता है । इस नद के सम्बन्ध से मगध भूमि पवित्र और उर्वरा बन गई है, इसलिये इसका एक नाम ‘मागध’ भी है । समर-भूमि में राक्षसों की मुक्ति हुई । ‘पावन’—क्योंकि निरङ्कुल युद्ध हुआ है, इससे निराश्रितों की मुक्ति हुई । अधर्म होना बंद हो गया । भक्तों और देवताओं को सुख मिला । कहा ही है—“निर्घानदायक कोष जाकर...” (भा० दो० २५) ।

यहाँ कोई-कोई महानद को प्रत्यक्ष मानकर शोण के सामने गंगा में मिलनेवाले महानद संहक नद को लेते हैं और दोनों भाइयों के यश को प्रवृत्-प्रवृत् मानते हैं, पर यह असंगत इसलिये मालूम होता है

कि यहाँ 'समुद्र' पद से अनुज का सहायक रूप में साथ होना है। अतः, एक ही यश का लेना ठीक है, फिर आगे त्रिमुहानी की सगति भी यहाँ के एक लेने में ही होगी, अन्यथा सरयू-गंगा-शोण और महानद ये चार प्रवाह हो जायेंगे।

जुग विच भगति देवपुनि-धारा । सोहति सहित सुविरति विचारा ॥३॥

त्रिविध ताप-त्रासक त्रिमुहानी । राम-सरूप सिंधु समुहानी ॥४॥

शब्दार्थ—त्रिमुहानी=तीन मुखोंवाली=गंगा में सरयू, फिर सोन के मिलने के बाद की धारा। समुहानी=सामने की ओर चली।

अर्थ—दोनों के बीच में गंगाजी की धारा कैसी सोहती है जैसे ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति शोभित हो ॥३॥ तीनों तापों को हरानेवाली यह त्रिमुहानी (गंगा) राम-सरूप-सिंधु की ओर चली ॥४॥

विशेष—(१) 'जुग विच भगति...' यहाँ कीर्त्ति-सरयू विरति, सोन विचार और भक्ति गंगा हैं। कीर्त्ति सुगने से घेराव्य होता है, जैसे राजा परीक्षित को भूल व्यास तक की भी सुधि न रही और समर-यश से विचार (ज्ञान)-क्योंकि लंकाकांड का नाम ही विज्ञान-संपादन सोपान है। ऐसी ही ज्ञान विचार-युक्त भक्ति की शोभा है। यथा—“श्रुतिश्रुत हरिभगति पथ, सजुत विरति विवेक ।” (४० दो० १०), “कहहि भगति भगवत कै, सजुत ज्ञान-विराग ।” (४० ४४)।

(२) 'त्रिविध ताप त्रासक...' सरयू, गंगा और सोन के संगम का नाम 'त्रिमुहानी' हुआ। आजकल सोन की धारा जहाँ गंगाजी में मिलती है, पहले उससे बहुत दूर पच्छिम ही यह संगम था जहाँ दूसरी ओर सरयूजी गंगाजी में मिलती है। इससे गोस्वामीजी ने उस स्थान को ठीक ही 'त्रिमुहानी' कहा है। इसका माहात्म्य ऐसा कहा जाता है कि राजा दशरथ की माता इन्दुमतीजी एक दिन छत पर विराजमान थीं। आकाश-मार्ग से जाते हुए, श्रीनारदजी की वीणा से एक पुष्पमाला खिसक पड़ी जो इन्दुमतीजी के ऊपर आ पड़ी। अत्यन्त सुकुमारता के कारण इनका प्राणान्त हो गया। तब इसी त्रिमुहानी में स्नान कराने पर जी उठी और इसका माहात्म्य प्रकट हुआ।

त्रिमुहानी से आगे गंगाजी प्रधान रहें। वे ही इन दोनों के साथ समुद्र से मिलने चलीं, वैसे विराग और विचार के साथ भक्ति से श्रीरामजी मिलते हैं। अतः, श्रीराम प्राप्ति कराने में भक्ति ही मुख्य है।

ये कीर्त्ति-सरयू कैलाश प्रकरण से चलीं। मनुशतरूपा प्रकरण की अनन्य भक्तिरूपा गंगा में मिलीं। फिर मारीच-सुनाहु के समर-प्रसंग में समर-यश सोन से भी मिलकर त्रिमुहानी हुईं। फिर राजसिंहासनाधीन श्रीराम स्वरूप समुद्र के सम्मुख चलीं। समुद्र में पहुँचने पर कुछ दूर समुद्र के भीतर भी गंगाजी चली गई है, वैसे राजगद्दी के—“प्रथम तिलक वसिष्ठ मुनि फोन्हा ।” (३० दो० ११), से लेकर 'शीतल अमराई के प्रसंग दो० ५१ तक चरित का वर्णन है। वह नित्य-चरित है। उस नित्य-चरित में कुछ दूर-प्रवेश ही सिंधु में कुछ दूर जाना है। यहाँ तक त्रिमुहानी का फल कहकर अब केवल कीर्त्ति-सरयू का ही वर्णन करेंगे।

'त्रिविध ताप त्रासक...' जैसे त्रिमुहानी की तीनों धाराओं की तीव्रता से भय लगता है, वैसे इस यथा से तीनों तापों को भय होता है। ताप—“दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम-राज नहीं काहुहि व्यापा ।” (४० दो० २०)।

मानस - मूल मिली सुरसरिहीं । सुनत सुजन मन पावन करिहीं ॥५॥

बिच-बिच कथा विचित्र विभागा । जल सरि तीर-तीर बन बागा ॥६॥

अर्थ—कीर्त्ति - सरयू का मूल (उत्पत्ति-स्थान) मानस है और ये गंगाजी में मिली हुई है, (अतः) सुनने पर ये सुजनों के मन को पवित्र करेगी ॥५॥ बीच-बीच में जो भिन्न-भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएँ कही गई हैं, वे ही नदी के किनारे के पास-पास के वन और वाग हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'मानस मूल' सव नदियों की अंतिम गति सिधु है, जिसे त्रिमुहानी के द्वारा कहा चुके। अत्र मूल और संगम के द्वारा माहात्म्य कहते हैं। आगे भी इन्हा दोनों के बीच के रूपक कहेंगे। जैसे इस कीर्त्ति नदी के आदि-अंत शुद्ध हैं, वैसे यह श्रोता को भी शुद्ध करेगी। मन की मलिनता विषय है। यथा—“कई विषय मुकुं मन लागी।” (दो० १३४)। यह विषय - वासना दूर कर भगवान् को ही इन्द्रियों का विषय बना देगी अर्थात् भक्ति देगी।

(२) 'बिच-बिच कथा' जैसे नदी के किनारे-किनारे ऊपरी भाग में वन और वाग होते हैं; वे नदियों के सम्बन्ध से प्रफुल्लित रहते हैं; उनसे पथिकों को आनन्द मिलता है; वैसे कीर्त्ति-सरयू में भी विचित्र कथाएँ वर्णित हैं। वे मुख्य रामचरित से पृथक् हैं, पर उससे सम्बन्ध रखती हैं। जैसे जलंधर, नारद-मोह, भानुप्रताप आदि की कथाएँ। इनमें बड़ी कथाएँ वन और छोटी बाग हैं। मुख्य रामचरित छोड़कर इनका प्रसंग आता है। इनकी समाप्ति पर फिर मुख्य चरित का प्रारंभ हो जाता है। अतः, बीच की कथाएँ हैं। जैसे वन-वाग से श्रोतों को आराम होता है, वैसे इन चित्र-विचित्र कथाओं से श्रोताओं को आनन्द होता है। ये कथाएँ मुख्य श्रीरामचरित से सम्बन्ध रखती हैं, इसीसे ललित लगती हैं।

प्रथम भी सरयूजी 'कलमल लून तर मूल निरंदिनि' कही गई हैं, पर ये 'लून तर' त्रिकुल तट के हैं, इसीसे उनका उल्लास फेंकना कहा गया है। मानस-सर के किनारे घाटिका भी वर्णित है—“पुलक घाटिका बाग बन।” पर यहाँ 'घाटिका' नहीं कही गई, क्योंकि तालाब के तट पर घाटिका होती है, नदी-तट पर नहीं।

उमा - महेश - विवाह वराती । ते जलचर अगनित बहु भौंती ॥७॥

रघुवर - जनम अनंद बघाई । भँवर तरंग मनोहरताई ॥८॥

अर्थ—श्रीपार्वती और शिवजी के विवाह की धारा के लोग ही (कीर्त्ति-सरयू के) बहुत भौंति ये अगणित जलचर हैं ॥७॥ श्रीरघुवर-जन्म की आनन्द-वधाइयों ही भँवों और तरंगों की मनोहरता हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'उमा-महेश-विवाह' नदियों में रंग विरंग के और भाँति-के भौंति की आकृतियों वाले अमंख जलचर होते हैं—कोई भयानक और कोई सुन्दर, वैसे ही शिवजी के विवाह में वरपारी भी कहे गये हैं। यथा—“कोउ मुस-हीन निपुल मुस काहू।” से—“देगियत अति निपरीत, मोलहि घचन निचित्र निधि ॥” (दो० २१-२३) तक, इत्यादि भयानक जलचर हैं। ब्रह्मा-विष्णु आदि ये समाज सुन्दर जलचर हैं। शिवजी जलप्रिय हैं, क्योंकि उन्हें जल बहुत चढ़ाया जाता है, इससे भी उनके वरपारी जलचरों की भौंति कहे गये।

(२) 'रघुवर जनम अनंद.....' यहाँ आनंद और वधाई क्रमशः भँवर और तरंग हैं। आनन्द—यथा—“दसरथ पुत्र-जनम सुनि काना । मानहुँ ब्रह्मानंद समाना ॥ परम प्रेम मन पुलक सरीरा । चाहत उठन करत मतिधीरा ॥” (दो० १३३) । आनंद में मन वैसे ही डूब जाता है, जैसे नदी की भँवर में पड़कर मनुष्य का निरुल्लास कठिन हो जाता है । इस आनंद में पड़कर सूर्य को भी ऐसी दशा हुई । यथा—“भास दिवस कर दिवस भा, मरमन जानइ कोइ । रथ समेत रवि थाकेउ, निता कवनि विधि होइ ॥” (दो० १३५) । “यधाई” वजन पर तरंग उठने की तरह शब्द होगा है, लोगों की भीड़ होती है, कितने भीतर से बाहर और बाहर से भीतर जाते हैं । यह आना-जाना भी तरंगों की तरह होता है । वधाई—यथा—“गृह-गृह याज वधाव सुभ, प्रगटे सुप्रमाकंद । हरपवंत सब जईन्हैं, नगर नारि नर-वृंद ॥” (दो० १३४) ; “कनक फलस मंगल भरि थारा । गायत पेठहि भूप-दुआरा ॥” (दो० १३२) ।

'रघुवर' शब्द चारों भाइयों का भी बोधक है । यथा—“नामकरन रघुवरनि के नृप सुदिन सोचाये ॥” (गी० बा० १) ; “नेकु विलोकि धौं रघुवरनि । चारि फल त्रिपुरारितो को दिये कर नृप-धरनि ॥” (गी० बा० २५) । “मायामानुषरूपिणो रघुवरो” (कि० मं० श्लोक) । अतः, यहाँ चारों भाइयों की वधाइयाँ भी आ गई ।

दोहा — बालचरित चहुँ बंधु के, बनज विपुल बहु रंग ।

नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर वारिविहंग ॥४०॥

शब्दार्थ—बनज (बन = जङ्गल, ज = शरणागत) = कमल । सुकृत = धार्मिक, शुभ कार्य-कर्ता ।

अर्थ—चारों भाइयों (श्रीरामजी, श्रीभरतजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीशत्रुघ्नजी) के बाल-चरित (कीर्ति-सरयू में) विविध रंगों के बहुत-से कमल हैं । धार्मिक श्रीदशरथ महाराज और रानियाँ (उन कमलों पर के) भ्रमर हैं और धार्मिक कुटुम्बी लोग जलपक्षी हैं ।

विशेष—(१) 'बाल-चरित' का प्रसंग—“बालकेलि रस तेहि सुख माना ॥से—“यह सब चरित कहा मैं गाई ॥” (दो० २०५) तक बहुत रंगों के कमलों का होना कहा गया, क्योंकि भाई चार हैं, कमल भी चार रंगों के होते हैं । यथा—“सोइ बहु रंग कमल कुल सोहा ॥” (दो० ११) में कहे गये हैं । ऐसे ही बाल-चरित भी सांत्विकादि भेदों से चार रंगों के होते हैं । यथा—“वेद पुरान सुनिहं मन लाई । आप कहहि अनुजन्ह समुझाई ॥” (बा० दो० २०४) ; इसे श्वेत रंग, “देखरावा मातहिं निज अद्भुत रूप असंद ॥”से—“अब जनि कहैं व्यापद, प्रभु मोहिं माया तोरि ॥” (दो० २०२) तक, इसे पीत रंग, “आयसु माँगि करहि पुरकाजा ॥” (दो० २०४) ; इसे अरुण रंग और—“पावन मृग मारहि जिय जानी ॥” (दो० २०४) ; इसे नील रंग का कमल जानना चाहिये ।

(२) 'नृपरानी परिजन' इसमें यथासंख्य अलंकार की रीति से धार्मिक नृप रानी को भ्रमर और धार्मिक परिजनों को 'वारिविहंग' (जलपक्षी) जानना चाहिये । राजा-रानियों एवं परिजनों को वात्सल्य रस का आनंद पाना शुभ कर्म के फल-रूप में ही है । यथा—“पुन्य फल अनुभवति सुतहिं विलोकि दसरथवरनि ॥” (गी० बा० २४) ; “दसरथ सुकृत मनोहर धिरपनि रूप करह जनु लाग ॥” (गी० बा० १६) । भ्रमर कमल का आलिंगन करता है, रस चूसता है, वैसे राजा-रानी चारों भाइयों को डुलारते हैं गोद में लेते हैं और मुस चूमते हैं । यथा—“कर, पद, मुख, चख कमल लसत लखि लोचन

भ्रमर भुलावों ।" (गो० वा० १५) ; और जलपत्नी कमल को देखकर प्रसन्न होते हैं, वैसे परिजन रघुवरों की बाल-केलि देखकर प्रसन्न होते हैं । भ्रमर और जल-पत्नी दोनों कमल से सुख पाते हैं वैसे बाल-चरित से नृप रानी और परिजन सुख पाते हैं; यथा—“बंघु सरसा संग लेहिं बुलाई ।”..... ” से—“देखि चरित हरपइ मन राजा ॥” (दो० २०४) तब और “जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा । करहि कृपानिधि सोइ संजोगा ॥” (दो० २०४) । कमल में रस होता है, वैसे बाल-केलि में भी रस है । यथा—“बाल-केलि रस तेहि सुख माना ।” (दो० ११०) । तथा— सुख मकरंद भरे श्रीमूला ।” (अ० दो० ५१) ।

सीय-स्वयंवर-कथा सुहाई । सरित सुहावनि सो छवि छाई ॥१॥

नदी नाव पटु प्रश्न अनेका । केवट कुसल चतर सचिवेका ॥२॥

शब्दार्थ—पटु=प्रवीण, प्रत्यक्ष पटु का अर्थ सुन्दर भी होता है । कुसल=चतुर ।

अर्थ—श्रीसीताजी के स्वयंवर की जो सुन्दर कथा है, वही इस सुहावनी नदी में छवि छा रही है ॥१॥ प्रवीणों के अनेक प्रश्नों का होता इस (कीर्ति) नदी की नावें हैं और उनका विवेक-सहित उत्तर देना चतुर केवट है ॥२॥

विशेष—(१) ‘सीय-स्वयंवर-कथा’—स्वयंवर चार प्रकार के होते हैं, १—इच्छा स्वयंवर (इस स्वयंवर में कन्या अपनी इच्छा से चुनकर अभिलषित घर के गले में जयमाल डाल देती है ।) जैसे, विश्वमोहिनी का । २—शुल्क स्वयंवर (इसमें कन्या उस योग्य घर को चुनती है जो कन्या के मन के अनुसार उसके पिता या भाई की इच्छा पूरी करता है) जैसे, तारावती (जिसकी प्रतिज्ञा थी कि जो शत्रु को मारकर पिता का राज्य लौटा देगा उसे ही मैं पति बनाऊँगी) का । ३—पण या प्रतिज्ञा-स्वयंवर, जैसे, द्रौपदी का । सीय-स्वयंवर भी इसी पण स्वयंवर के अन्तर्गत है, यथा—“दूदत ही धनु भयेव विवाह ।” (दो० १८५) ; फिर यहाँ जयमाल पड़ी । यथा—“रघुवर उर जयमाल,” (दो० २१४) और ४—वीर्य-स्वयंवर इसमें जो अधिक वीरता या उत्कर्ष गुण दिखाता है, कन्या उसी को पसंद करती है । जैसे, महाभारत में कथित काशीराज की कन्याओं का ।

‘सीय-स्वयंवर’ कथा का प्रसंग—“धनुष-यज्ञ मुनि रघुकुलनाथा । हरपि चले कौसिक मुनि साथ ।” (दो० २०४) से ही इसकी भूमिका है, पर प्रसंग—“सीय-स्वयंवर देखिय जाई ।” (दो० २१४) से—“गौतम-तिय गति सुरति करि, नहिं परसति पग पानि ।” (दो० २१५) तक है ।

‘सरित छवि छाई ।’ अर्थात् इस स्वयंवर की कथा से कीर्ति-नदी में छवि छा गई, जैसे कोई सुन्दरी स्त्री हो और फिर वह शृंगार करे, वैसे कीर्ति-नदी स्वयं सुन्दरी है, पर यह ‘सुहाई कथा’ इसका शृंगार है ।

ऊपर ‘रघुवर-जन्म’ कहा और यहाँ ‘सीय-स्वयंवर’ कहते हैं, क्योंकि पुत्र का जन्मोत्सव सुखवद्भक्त और कन्या का विवाह सदा होता है ।

(२) ‘नदी नाव पटु’..... ग्रंथ में अनेक प्रश्न और उनके उत्तर हैं, वैसे अनेक नावें और केवट जानना चाहिये । जैसे छोटे-बड़े प्रश्न हैं, वैसे ही नावें और उनके उत्तरों को भी वैसे ही केवट समझना चाहिये । प्रश्न का उत्तर न बनना नाव का डूबना है । इस ग्रंथ में सब उत्तर चतुराई से दिये गये हैं । अतः, कोई नाव नहीं डूबी । प्रश्नोत्तर परशुराम-लक्ष्मण संवाद में हुए । श्रीरामजी के प्रश्न के उत्तर श्री वाल्मीकिजी ने (अ० दो० ११५ में) दिये । यह विषय अंगद-रावण संवाद तथा श्री हनुमान्जी और रावण के संवाद में भी देखना चाहिये ।

सुनि अनुकथन परस्पर होई । पथिक-समाज सोइ सरि सोई ॥ ३ ॥

घोर धार भृगुनाथ रिसानी । घाट सुबद्ध राम-परबानी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अनुकथन = (परस्पर) बातचीत । पथिक = सदी के सहरनेवाले राही ।

अर्थ—सुनकर परस्पर बातचीत होना ही कीर्त्ति-सरयू में यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है ॥३॥ इसमें जो परशुरामजी के क्रोध का वर्णन है, वही नदी की घोर धारा है, (उनके क्रोध को शान्त करनेवाला) श्री रामजी का श्रेष्ठ वचन ही अच्छी तरह से चौंका हुआ (पक्का) घाट है ॥४॥

विशेष—(१) 'सुनि अनुकथन' यहाँ अनुकथनवालों की ही शोभा वर्णित है, क्योंकि नदी की शोभा ऊपर 'सरित सुहावनि मो छवि छाई' में कही गई ।

(२) 'घोर धार भृगु' 'घोर धार' ; यथा—“सीस जटा ससि वदन सुहावा । रिसि बस बहुक अरुन होइ आवा ॥”...से—“देखत भृगुपति वेप धराला । उठे सकल भय-विकल भुआला ॥” (दो० २१७-२८) तक । यहाँ 'घोर धार' का स्वरूप प्रकट हुआ । 'घोर धार' देखकर डर लगता है, वैसे सब राजा डर गये । 'घोर धार' में बहुत-सी नावें डूबती हैं, वैसे इनके क्रोध में सहस्रशाह पैसे धीर नष्ट हुए तथा २१ धार सम्पूर्ण त्रिपुत्रियों का नारा हुआ । 'घोर धार' से बड़े बड़े नगर भी फूट जाते हैं, वैसे इस समय भी इन्होंने जनकनगर को उलटना चाहा था । यथा—“बलटव महि जहँ लगि तय राजू ॥” (दो० २१६) । अतः, नगर-व्यार्थ घाट बँधने की आवश्यकता हुई, तब श्री रामजी सम्मुख हुए और शीतल वचनों से उन्हें शांत करना चाहा । यही कोठी गलाना है । पर, वे शांत न हुए, मानों धारा ने कोठी उखाड़ फेंकी तब श्री लक्ष्मणजी ने सामना किया, इन्होंने दो कोठियों को गलाना चाहा । यथा—“बहु धनुही तोरी लरिकार्ई ।” “येहि धनु पर ममता वेहि हेतू ॥” इन दो बातों में से एक को तो इन्होंने बसाड़ फेंका; अर्थात् उत्तर दे दिया,—“धनुही सम त्रिपुत्रारिभनु ॥” दूसरी का उत्तर न बना, अतः एक कोठी जमी । धारा का मुग्न धोड़ा मुढ़ा और विवेक की ओर 'निहोरा' करने लगे । फिर श्री विश्वामित्र का निहोरा करने लगे । पीछे श्री रामजी से भी कहा—“अनुहरइ न चोही ॥” इत्यादि । धारा कुछ शिथिल पड़ी, तब श्री रामजी ने अपने वचनों से क्रोध शांत किया, यही घाट का सुबद्ध बँधना हुआ कि परशुरामजी की शक्ति भी श्री रामजी में आ गई और शांत हो हथियार भी सौंपकर तप के लिये चले गये ।

'भृगुनाथ रिसानी'—भृगु की तरह परशुराम ने भगवान् ही पर क्रोध किया और उसी तरह यहाँ भी भगवान् ने क्षमा की है । ये भृगु के वंशज हैं । अतः, क्रोध होना योग्य ही है । इस चरित-भ्रसंग का भी इसी नाम से उपक्रम तथा उपसंहार किया गया है । यथा—उपक्रम—“आये भृगुदलकमल-पर्वणा...”; उपसंहार—“भृगुपति गये वनहिं तप हेतू ॥” (दो० २८४) ।

सानुज राम - विवाह उद्गाह । सो सुभ उमंग सुखद सब काहू ॥५॥

कहत सुनत हरपहि पुलकाहीं । ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥६॥

अर्थ—माइयों के साथ श्रीरामजी का विवाह-वत्सव कीर्त्ति-सरयू की शुभ वाढ़ है, जो सब किसी को मुग्न देनेवाली है ॥५॥ जिनको इसके बहने-सुनने में हर्ष और रोमाञ्च होता है, वे ही सुकृती कीर्त्ति-सरयू में प्रसन्न मन से नहाते हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'सानुज राम ' चारों भाइयों के विवाह का उत्साह-प्रसंग—“धेनुधूलि बेला धिमल...” से—“प्रभु-विवाह जस भयेउ उझाहू ।” (दो० ३६०) तक है । इसे शुभ उमंग कहा है । और नदियों की अशुभ उमंग से बाध आती है, तब वह तटस्थ लोगों को दुःख होती है, पर श्रीसरयूजी में शुभ उमंग की बाढ़ भीष्म शत्रु में बर्फ गलने से आती है वह सबको सुखदायी होती है, वैसे ही कीर्त्ति-सरयू में जनकपुरवासी विवेक की प्रतिज्ञा से तप रहे थे और अग्रवासी प्रभु के वियोग से तप्त थे, इस विवाहोत्सव रूप बाढ़ से दोनों सुखी हुए ।

सरयूजी की इस बाढ़ से दूर के लोगों को भी स्नान में सुलभता होती है और माँझा (कछार) वाले लोग सेती से लाभ उठाते हैं, वैसे इस विवाह-उत्सव से और भी बहुतों को सुख हुआ एवं होता रहेगा ।
यथा—“सिय-रघुवीर-विवाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि । तिन कहँ सदा उझाह, मंगलायतन राम जस ॥”
(दो० ३६१)

(२) 'कहत सुनत हरपहि पुस्तकाही '—कहने-सुनने में हर्ष और पुलक का होना उत्साह है । उत्साह-पूर्वक ही तीर्थ-स्नान करना चाहिये । यथा—“मज्जहि प्रात समेत उझाहा ।” (दो० ३६२) तथा—“सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग ।” (दो० ३६३) । वैसे यहाँ भी कहा गया ।

'तेइ सुकृती'—यह हर्ष-पुलक स्नेह से होता है और श्रीराम-स्नेह सब सुकृतों का फल है, यथा—“वेद पुरान संत मत येहू । सकल सुकृत-फल राम-स्नेह ॥” (दो० ३६४) । अतः, सुकृती का स्नान करना कहा गया । 'हरप-पुलक'—“सुने न पुलकि वसु, कहे न मुदित मन, किये जो चरित रघुवंसराय ।” (वि० ८१) । वही सुकृत से श्री सरयू-स्नान प्राप्त होता है, वैसे चरित-सरित् का स्नान भी दुर्लभ है । यथा—“अति हरि-कृपा जाहि पर होई । पाँच दैइ येहि मारग सोई ॥” (४० दो० १९८) ।

राम-तिलक हित मंगल साज । परब जोग जनु जुरेव समाज ॥७॥

काई कुपति कैकई केरी । परी जासु फल विपति घनेरी ॥८॥

शब्दार्थ—परब (पर्व) = प्रहरण, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति, गोविन्ददासरी आदि पर्वदिन हैं । पर्व योग = पर्व के दिन । इस दिन पुण्य कर्म हो करना चाहिये, मासमैयुन आदि इस दिन बहुत निषिद्ध हैं ।
साज = सामग्री ।

अर्थ—श्रीरामजी के राज्याभिषेक के लिये जो मंगल साज सजाया गया, वही इस कीर्त्ति नदी पर पर्व के योग में यात्रियों के समाज का जुड़ना (एकत्र होना) है ॥ ७ ॥ कैकेयी की दुर्बुद्धि कीर्त्ति-सरयू में काई है, जिसके कारण बहुत विपत्ति आ पड़ी ॥ ८ ॥

विशेष—(१) 'राम-तिलक हित ' यह प्रसंग—“सबके उर अमिलाय अस, जु राज-पद, रामहि देउ नरेस ॥” (अ० दो० १) से प्रारम्भ होकर—“सकल कहहि वष होइहि काली ॥” (अ० दो० १०) तक है । जैसे पर्वयोग दुर्लभ होता है, वैसे श्रीराम-राज्य दुर्लभ था । अतः सब चाहते थे ।

जब सोमवार को तीन प्रहर तक अमावस्या हो, तब प्रतिपदा के योग से सूर्यग्रहण लगता है, वैसे यहाँ राज्याभिषेक-समारोह के दिन तीन प्रहर तक मार्गो अमावस्या रही । कैकेयी ने चौथे प्रहर मथरा से सुनकर विघ्न का आरम्भ किया, वही प्रतिपदा का योग है, जिससे राज्याभिषेक-रूप सूर्य पर वायान्तरुप ग्रहण लगा ।

(२) काई कुमति बैरई चेरी । ... इसका प्रसंग—“नाम मंथरा मंदमति, चेरी कैरई चेरी । ...” (अ० दो० १२) से—“सजि वन साज” “प्रभु चले करि सगहिं अचेत ॥” (अ० दो० ११) तक है ।

सब विपत्तियों का कारण कैकेयी की कुमति ही है । यथा—“कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी । भइ रघु-धंस-बेनु-वन आगी ॥ • हे—“बर विचारि नहि कुमतिहि दीन्हा ॥” (अ० दो० ४६ ४७) तक तथा—“भइ दिनकर-कुल-विटप कुठारी । कुमति कीन्ह सब भियव दुखारी ॥” (अ० दो० ४१ । “विपति घनेरी” का प्रसंग—“येहि विधि तिलपहि पुर नरनारी ।” • से—“अति विपाद-बस लोग-लोगाई ॥” (अ० दो० ५०) तक । पुनः—“चलत राम लखि अवध अनाथा । ...” (अ० दो० ८१) से—“विषम वियोग न जाइ वखाना ॥” (अ० दो० ८५) तक; इत्यादि ।

उपर—‘घाट सुवद राम बरधानी ।’ पर पक्के घाट का बंधना कहा गया । पक्के घाट पर जल और कीचड़ के संयोग से काई जम जाती है । यहाँ मंथरा कीचड़ और कैकेयी की राक्षस-गसना रूप जल का संयोग होकर कुमति रूपी काई जमी । काई का होना उत्पात है, वैसे ही कुमति का फल विपत्ति हुआ । राजा का मरण, रानियों का विधवापन, प्रजा का शोक और भरतजी का दुःख—आदि विपत्तियाँ पड़ीं ।

काई की बिना जाने वेधड़क चलने से लोग किसल पड़ते हैं, वैसे इस काई को राजा दशरथ नहीं जानते थे । अतः, सहसा वचन दे दिया । फिर प्रतिज्ञा पूरी करने के लिये श्रीराम-शपथ भी कर डाली, यही इसपर चलना हुआ, जिससे ऐसा गिरे कि फिर न उठे ।

दोहा—समन अमित उत्पत्त मग्न, भरत - चरित जप जाग ।

कलि-अथ खल-अवगुन-कथन, ते जलमल बक काग ॥४१॥

अर्थ—असंख्य उपद्रवों को शान्त करनेवाला भरतजी का चरित जप यह रूप है, कलि के पापों और रत्नों के अवगुणों का कहना इस नदी के जल की मैल के (लिये) गगले और कीप हैं ॥४१॥

विशेष—(१) ‘समन अमित’... काई का होना उत्पात है । ऐसा जहाँ होता है, वहाँ धर्मात्मा लोग प्रथम तो काई निकलवाते हैं, फिर उत्पात-शांति के लिये यह करते हैं । वहाँ धर्मात्मा श्रीभरतजी आये और कैकेयी का कुमति के कारण त्याग किया । फिर माता न कहा, यही काई निकलवाना है । पश्चात् कैकेयी की कुमति नहीं रह गई, प्रत्युत उसके कारण उसे पश्चात्ताप हुआ । यथा—“गरइ गलानि कुटिल कैकेई ॥” (अ० दो० २०२) । यही काई का सूखना है । यह भी श्रीभरतजी के चरित से ही हुआ ।

पुनः एक-दो उत्पात हों तो सामान्य यज्ञ किया जाता है, पर यहाँ अमित उत्पात हैं । अतः, विशेष यज्ञ (जप-यज्ञ) की आवश्यकता हुई, यथा—“यज्ञानां जपवशोस्मि ।” (गीता १०-२५) अर्थात् जप सब यज्ञों में श्रेष्ठ है । यहाँ जप-यज्ञ रूप श्रीभरतजी के चरित से श्रीसीताराम और लक्ष्मण तीनों प्रसन्न हुए, प्रजा सुखी हुई, और स्वर्गस्थ राजा दशरथ भी संतुष्ट हुए । भरत-चरित का माहात्म्य, यथा—“वरम पुनीत भरत-आचरनू । मधुर मंजु मुद मंगलकरनू ॥” समन सकल संताप समाजू । ... राम-घनेह सुधाकर सारू ॥” (अ० दो० १२५) । तथा—“मिदिहहि पाप प्रपंच सप, अखिल अमंगल भार । लोक सुजस परलोक सुरत, सुमिरत नाम तुम्हार ॥” (अ० दो० २१३) ।

(२) 'कमि अथ रत्न-अवगुन' श्रीसरयूजी जब मानस-(दिग्ग)-सर में थीं, तब वहाँ न तो जल के मलरूप घोंघे-सँवार थे और न पगले-कोए ही थे। यथा—“संबुद्ध भेक सेवार समाना। इहाँ न विषय-कथा रस नाना॥ तेहि कारन आवत हिय हारे। कामी कक पलाक बिचारे॥” (दो० ३०)। जब श्रीसरयूजी प्राकृत देशों को चलीं, तब देश-देश की भूमि के योग से ‘संबुद्ध-भेक-सेवार’ रहने लगे और इनके सम्बंध से चक-काक भी रहने लगे। वैसे ही कीर्ति-सरयू जबतक कवि के स्वच्छ हृदय रूप मानस में रहीं, तबतक वहाँ विषय कथा के संबंध न थे, जब उनका काव्य-निबंध करने लगे, तब प्राकृत लोगों को समझाने के लिये प्राकृत दृष्टान्त दिये गये, वे ही जल में मेल हुए। जैसे कहा गया है—“कदू धिनतहि दीन्ह दुख” (३० दो० १६); इत्यादि, तब राम-सुयश-चरित्र के साथ-साथ इसे भी सुनकर लोगों के मन में आया कि जब देव-कोटि वाले भी ऐसा करते हैं, तब हमलोग क्यों न करें? यही जल में मेल है।

इन दोषों के निवारण के लिये कलि के पाप कहे गये हैं। यथा—“कलिमल प्रसे धर्म सब” .. से—“सुनु च्यावारी करालकलि, मल भवमुन आगार।” (४० दो० १०-१०२) तक। इन मय पाप-समूह के कथन एक-समूह हुए। पुनः—“मल-भवमुन कथन”—“बहुरि बंदि खजगन सति भाये।” से—“उभय अपार उदधि-अवगाहा॥” (दो० ३-५) तक ; तथा—“सुनहु असंतन कर सुभाज।”—से—“ऐसे अवम मनुज खन, बृंद बहू, होइहहि कलियुग माहि ॥” (४० दो० ३८-४०) तक, इत्यादि।

जैसे जल की चक्क मेल को बगले-कौर खा जाते हैं, जल साफ हो जाता है, वैसे ही इन पापों और भवगुणों को सुनकर वपर्युक्त मल धारण करनेवालों को ज्ञानिनी होती है कि ये सब कर्म, जो हम करते हैं, पाप हैं; कल के विकार हैं और दुष्टों के कर्म हैं। अतः, इन कुकर्मों को त्यागना चाहिये। इस परवात्ताप से हृदय साफ हो जाता है, फिर वे कर्म छूट जाते हैं, इसी से ये कथन एक और फल के रूप में कहे गये हैं।

सम्बन्ध—चरितके जितने अंश सदी के अंग-रूपक में आये, वे कहे गये। अभी बहुत मुख्य-मुख्य अंश-रूढ़ गये हैं, उन्हें तत्संबंधी श्रुतियों के रूप से कहते हैं—

कीरति सरित छहूँ रितु खरी । समय सुहावनि पावनि भूरी ॥१॥

अर्थ—यह कीर्ति-भासी छत्रों श्रुतियों में प्रशस्त है, पर समय-समय पर बहुत ही सुहावनी और पावनी (पवित्र) है ॥१॥

विशेष—(१) 'छह रित रुरी'—अन्यत्र के ऋतु-भावों की अपेक्षा यहाँ छहो ऋतुएं प्रशस्त रूप में सज्ज काल रहती हैं, इसी से यह नदी अत्यन्त सुखानी है। कीर्ति श्रीरामजी की है, इसी से अत्यधिक पवित्र है। आगे छहों के पृथक्-पृथक् निर्देश किये हैं, उनमें बार की सुन्दरता स्पष्ट है, शेष श्रीराम-वन-गमन है, वह भी सुहावा है, यथा—“कहेउँ राम-वन-गजन सुहावा।” (अ० ६० : १४१) और—“वर्षा घोर....” की सुन्दरता वत्सार्द्ध में ही कह दी है कि वह—“सरकुल-सालि सुमंगलकारी।” है।

(२) 'समय सुहावनी...' श्रीसरयूजी सब ऋतुओं में सुन्दर हो रहती हैं, पर काविक, श्रीरामनवमी आदि विशेष अवसरों पर अधिक सुहावनी एवं पवित्र मानी जाती हैं, जैसे कीर्त्ति-सरयू भी वन-वर्षित तथा युद्ध की लीलाओं द्वारा भी वारने में समर्थ हैं, पर पुण्यवाटिका एवं शरणागति आदि प्रसंगों के द्वारा अत्यन्त सुहावनी और पवित्र हैं।

‘ब्रह्मं रितु’—(१) हिमश्रतु—भगहन-भूस में (२) शिशिर—साध-सागुन में (३) वसंत—चैत्र-वैशाख में (४) ग्रीष्म—जेठ-आषाढ़ में (५) वर्षा—सावन-माघों में और (६) शरद—आसिन-कातिक में रहती है।

शंका—वर्षाऋतु में नदियाँ अपवित्र कही जाती हैं, क्योंकि वर्षा में उनका रजस्वला होना बड़ा जाता है, यहाँ कीर्त्ति-सरयूजी को सब ऋतुओं में प्रशस्त और पावन कैसे कहा है ?

समाधान—कीर्त्ति-सरयू में वर्षा का स्वता अंश न लेने से भी समाधान हो सकता है, पर इसकी उपमान-रूपा मातृस्वरूपिणी श्रीसरयूजी एवं गंगा-न्यमुना भी दिव्य होने से उक्त दोष से रहित हैं। यथा—“सिंहकर्कटयोर्मध्ये सर्वा नद्यः रजस्वलाः । तामु स्नानं न कुर्वीत वर्जयित्वा समुद्रगाः ।” साथ ही यह भी लिखा है—“नदीसु मातृवस्यासु रजोदोषो न विद्यते ॥” (कृष्णतरोमणि) । यथा—“न दुष्येत्तीर-वासिनाम्” (निगम)

यह भी समाधान है कि रजोधर्म वाल्य और वृद्धावस्था में नहीं होता और सरयू-गंगा आदिवाली वृद्धावस्थावाली कही जाती हैं। अजर होने पर भी पृथ्वी के संयोग से देवताओं में वार्षिक्य संभव है।

हिम हिमसैल-सुता सिव-प्राह । सिसिर सुखद प्रभु-जनम उज्जाह ॥२॥

अर्थ—श्रीशिव-पार्वती का व्याह हेमन्त ऋतु है। श्रीरामजी का जन्मवत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है ॥२॥

विशेष—(१) यहाँ से ऋतु-धर्म का मिलान करते हैं। प्रथम हिम कहा, क्योंकि भ्रमरकोप में ‘हिम’ को प्रथम गिना है। इसका प्रथम मास आगहन है, यही मार्गशीर्ष भी कहाता है। इसे भगवान् ने धरणी विभूति कहा है, यथा—“मासानां मार्गशीर्षोऽहम्...” (गीता १०:१५) । प्राचीन वैदिक ग्रन्थ के अनुसार यह अप्रहायण अर्थात् वर्ष का प्रथम मास भी है। गुजरात में यह क्रम वर्त्तमान भी है।

(२) उमा-शंसु के व्याह ही से धर्म का प्रारंभ क्यों हुआ ? उत्तर यह है कि यह मानस-प्रसंग मंत्र भर के चरित्र की एक प्रकार की सूची है और साथ ही यह भी सिखाना है कि—“जग प्रचार जेहि हेतु ।” इसमें इस प्रसंग की प्रथम आवश्यकता है, तब श्रीराम-जन्म के प्रसंग को। पुनः इससे स्वरूप मिलान भी ठीक-ठीक होता है। और भी—‘हिम हिमसैल-सुता’... हिम ऋतु में पाला पड़ता है और पार्वतीजी ‘हिमसैलसुता’ हैं, यह मेल है। जाड़ा अमोरों को सुखद और गरियों को दुःखद होना है और बहूतों को वैषात है। वैसे अमोर रूप देवता लोग इस व्याह से सुखी हुए; यथा—“तावत् अमुर भयेव तेहि काला ” से—“येहि विधि भजेहि देव-हित होई ॥” (दो० ८१-८२) तक। इसमें मैना आदि अपलार् गयी-भिन है, इन्हें दुःख हुआ। यथा—“बिकट घेप रहि जय देखा । अवलन्ह घर भय भयेव पिसैरा ॥” से “बहु भौनि विचिहि लगाइ दूषन नयन पारि मिलोचहो ॥” (दो० ८५-८६) तक। शिवजी के कोप से तीनों लोक काँप उठे। यथा—“भयेव कोप कपेउ त्रयलोका ॥” (दो० ८७) । शिव-उमा-विवाह-प्रसंग दो० ८८-१०३ में है।

(३) ‘सिसिर सुखद प्रभु’... यह जन्म प्रसंग दो० ११२-१३० में है। शिशिर के माघ मास में सोर्यराज के समाप्त का सुख और पान्गुन में होशों की बहार सुखद है, वैसे श्रीरामजी के जन्म-समय पर देवता, ऋषि गन्धर्व आदि का समाप्त पक्ष हुआ। फिर—“ध्वज पत्राक कोरन पुर दावा ।... मृग-मद पंदन-मुकुम-कोषा । मनी सज्ज सीन्हिह बिबेदीषा ॥... बगल धूर बहु अनु छँधियारी । उदं अमीर मनहू भद्वारी ॥” (दो० ११३-११४)—यह होली की बहार भी है। अतः, सुखद है।

वरनय राम - विवाह - समाज । सो सुद-मंगल-मय रितुराज ॥३॥

ग्रीष्म दुसह राम-वन-गवन । पंथ-कथा खर आतप पवन ॥४॥

शब्दार्थ—दुसह (दुसह) = अस्वस्थ । आतप = तपन । खर = तीक्ष्ण ।

अर्थ—श्रीरामजी के विवाह के समाज का वर्णन ही आनन्द-मंगलमय वसन्त-ऋतु है ॥३॥ श्रीरामजी का वन-गमन ग्रीष्म-ऋतु है और वन के मार्ग की कथाएँ तीक्ष्ण धूप और लू हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'वरनय राम-विवाह' जैसे उमा-शिव के व्याह को हिम और उनकी वाराट (समाज) को जलचर रूप में पृथक् कहा है। 'वराती' ही विवाह-समाज है। यथा—“विहसे सिव समाज निज देखा ॥” (दो० ६९) । यहाँ 'विवाह-समाज' को वसन्त-ऋतु कहते हैं, क्योंकि दोनों सुद-मंगलमय हैं। वसन्त में वृत्तों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और फिर फूल-फलों से युक्त हो जाते हैं। वैसे व्याह में वराती लोग पुराने वस्त्राभूषण उत्तरकर रंग-विरंग के नये वस्त्राभूषण पहनते हैं। जैसे राम-विवाह के 'वराती' जो वस्त्राभूषण अयोध्या से नये पहनकर गये थे, वहाँ बहुत दिन रहने के कारण वे सब खर गये और नये दिव्य वस्त्राभूषणों से सज्जक के आये, जो श्रीमिथिला महाराज के यहाँ से ऋद्धि-सिद्धियों-द्वारा प्राप्त हुए थे। कहा भी है—“बने वराती बरनि न जाहीं। महामुदित मन सुख न समाहीं ॥” (दो० १४०) ।

(२) 'ग्रीष्म दुसह राम-वन' ग्रीष्म और वन-गमन दोनों दुःख हैं। ग्रीष्म में ताप होता है, वन-गमन में भी लोगों को विरह-ताप हुआ। यथा—“राम चलत अति भयेष्ट विषाद । सहि न जाइ पुर आरत-भाद ॥” (अ० दो० ८०) ; “सहि न सके रघुवर-विरहागो । चले लोग सब व्याकुल भागी ॥” (अ० दो० ८३) ; “सुनि विलाप दुखहु दुख लाग । धीरजहु कर धीरज भागा ॥” (अ० दो० १५१) । इत्यादि ।

'वन-गमन'—यह प्रसंग अ० दो० ७६ से १३२ तक है ।

'पंथ-कथा', यथा—“सहित विषाद परस्पर कहैं ॥”—से—“होहि प्रेम-वस लोग इमि, राम जहाँ जहँ जाहि ॥” (अ० दो० ११४-१२१) तक तथा अ० ११-१३ में भी कही गई है ।

ग्रीष्म के दिन बड़े होते हैं, वैसे ही दुःख के दिन भी जल्द घीतते नहीं जान पड़ते। यथा—“अति परिताप सीय मन माहीं । लव-निमेष जुग सय सम जाहीं ॥” (दो० २५०) ; “देखि परम विरहाकुल सीता । सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥” (अ० दो० ११) । सुख के दिन बीतते नहीं जान पड़ते, बहुत छोटे होते हैं। यथा—“कछु क दिवस कोते यहि भोली । जात न जानिय दिन अह राती ॥” (दो० १६९) ; “सुख समेत संवत दुइ साता । पल सम होहि न जनिथहि जाता ॥” (अ० दो० २०६) ।

इसी लिये दुःख के दिनों की उपमा ग्रीष्म से दी गई है और उमा-शंभु के विवाह और श्रीरामजन्म के उद्वाह से भरे सुखमय दिनों की उपमा हेमन्त-राशि के छोटे दिनों से दी गई है। जैसे वसन्त के दिने हुए वन-प्रेमार्थ की ग्रीष्म की लू और तपन नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वनगमन कथा ने विवाह-समाज के आनन्द को नष्ट कर दिया !

यद्यपि वनगमन-कथा दुःखद है, तथापि ओताओं को परधाम देनेवाली है। यथा—“अजहँ जासु खर सपनेहुँ काऊ । पसहि लखन सिय राम बटाऊ ॥ रामधाम पथ पाईहि सोई । जो पथ पाव कबहुँ सुनि कोई ॥” (अ० दो० १२१) ; “भव-भेषज रघुनाथ-जस, ” (कि० दो० ३१) ; इसी से—“कहेहुँ राम-वन गवन सुहावा ॥” (अ० दो० १४१) कहा है ।

वरपा घोर निशाचर-रारी । सुरकुल सालि सुमंगलकारी ॥५॥

राम-राज-सुख विनय बढ़ाई । बिसद सुखद सोह सरद सुहाई ॥६॥

अर्थ—घोर निशाचरों के साथ भयानक लड़ाई घोर वर्षा है, जो देव समाज रूपी धानों के लिये अत्यन्त मंगलकारी है ॥५॥ श्रीरामराज्य का सुख और विशेष नीति की बढ़ाई ही उज्ज्वल, सुखद और सुहाई शरद् ऋतु है ॥६॥

विशेष—(१) 'वरपा घोर'... घोर वर्षा और घोर-निशाचर-युद्ध दोनों भयावन हैं । 'घोर रारी' और 'घोर वरपा' में सामान्य 'रारी' और 'वरपा' भी गभित हैं, जैसे वर्षा ऋतु से प्रथम ही आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्रों में सामान्य वर्षा भी होती है, वैसे विराघ-कवन्ध-वध वर्षा होने के पूर्व की पुरवाई का चलना और मेघों का एकत्र होना है । पर-द्रूपण आदि का समर आर्द्रा की वर्षा और सुन्दरकांड में हनुमान्जी का युद्ध पुनर्वसु की वर्षा है । लंकाकांड की 'घोर-निशाचर-रारी' घोर वर्षा है, उसमें वर्षा का पूरा रूपक भी कहा गया है । यथा—“प्रलय काल के जुनु घन घटा ॥” से—“जनु नावरि खेलहि सरि माहीं ॥” (लं० दो० ८६-८७) । तब । अन्यत्र भी कहा है—“लागे वरपन राम पर, अक्ष-सह्र बहु भौंति ॥” (भा० दो० ११) ; “दस दिसि रहे बान नभ छाई । मानहुँ मया मेघ भरि लाई ॥” (लं० दो० ७२) ; इत्यादि ।

'सुरकुल सालि'... जैसे-जैसे वर्षा होती है, धान का पोषण होता है । इसी प्रकार ज्यों-ज्यों राक्षस मरते हैं, देवता सुखी होते हैं, जैसा कि प्रथम सर-द्रूपणादि के युद्ध पर कहा है—“हरपित वरपहि सुमन सुर, बाजहि गगन निसान ॥” (भा० दो० १०) । यहाँ धान का अक्षुर जमा, क्योंकि देवताओं को भरोसा हुआ, पुनः श्रीहनुमान्जी के कर्तव्य से श्रीरामजी का प्रताप देखकर विभीषण शरणागत हुए । उनका तिलक देखकर देवताओं को पूर्ण भरोसा हुआ कि अब रावण-वध अवश्य होगा । अतः, देवताओं ने बहुत आनन्द मनाया, यथा—“अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन धृष्टि नभ भई अपारा ॥” (लं० दो० १८) । यही धान-का पुनः रोपा जाना है, क्योंकि यह आनन्द शरणागत (विभीषण) के नये जन्म के उपलक्ष्य में है, शरण होने पर दूसरा जन्म माना जाता है । पुनः कुंभकर्ण-वध पर—“सुर हुंदुभी बजावहि हरपहि । ...” मेघनाद-वध पर—“वरपि सुमन हुंदुभी बजावहि । ...” और रावण-वध पर—“वरपहि सुमन देव-मुनि-चूदा ॥” कहा है ।

(२) 'राम-राज-सुख'... जैसे राम-राज्य सुखद है, वैसे शरद् भी है । विशेष नीति उज्ज्वल है वैसे शरद् भी उज्ज्वल है और विशेष नीति प्रजा को सुख देनेवाली तथा सुन्दर कीर्ति बढ़ानेवाली होती है । यही बढ़ाई है जिसके अनुरूप शरद् को 'सुहाई' कहा है ।

इसका प्रसंग—“राम-राज बैठे त्रयलोका ॥” से—“करहि राम-गुन गान ॥” (लं० दो० ११-१०) तक । यहाँ तक मुख्य चरित है । अतः, यहीं पर ऋतुओं का प्रसंग समाप्त किया गया ।

सती-सिरोमनि-सिय - गुन - गाथा । सोह गुन भमल अनूपम-पाथा ॥७॥

भरत - सुभाव सुसीतलताई । सदा एकास चरनि न जाई ॥८॥

अर्थ—पवित्राओं की शिरोमणि श्रीसीताजी के गुणों की क्या इस उपमा-रहित जल का अनुपम-निर्मल गुण है ॥७॥ श्रीभरतजी का स्वभाव इस नदी की सुष्ठु सीतलता है जो मदा एकरस रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥८॥

विशेष—(१) 'सती-सिरोमनि' यह गुण-गाथा,—“पति अनुकूल सदा रह सीता ।”... से—“राम-पदारविन्द-रति, करति सुभावहिं खोइ ॥” (ष० दो० २१-२४) तक प्रधानतया वर्णित है तथा—“पति-देवता-सुतीय-मनि, सीय” (ष० दो० १६६) में भी है ।

शरद् ऋतु कहकर जल के गुण कहते हैं, क्योंकि जल में निर्मलता, शीतलता और मधुरता आदि गुण शरद् ही में आते हैं । श्रीराम-सुयश-धरवारि को अनुपम कहकर भी श्रीसीताजी के सतीत्व को उत्सकी निर्मलता कहा, क्योंकि श्रीसीताजी के पातिव्रत्य गुण से श्रीरामजी की कीर्ति निर्मल है ; यथा—“पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ । सुजस धवल जग कह सब कोऊ ॥” ...से—“पितु कह सत्य सनेह सुबानी ॥” (ष० दो० १८६) तक ।

शंका—मानस-रूपक में 'सगुण-लीला' को स्वच्छता कहा है ; यथा—“लीला सगुण” सोइ स्वच्छता” (दो० ३५) ; वही गुण—‘सिय-गुन-गाथा’ में क्यों कहा गया ?

समाधान—श्रीसीतापमजी तत्त्वतः एक हैं । यथा—“गिरा अरथ जल बीचि” (दो० १८) में कहा गया है । जब ‘राम-सुजस-धारि’ को ‘धर’ कहा तब ‘सिय-गुन-गाथा’ को ‘अमल’ वतलाया । पुनः श्रीरामजी की सगुण-लीला श्रीजलकीजी की ही इच्छा के प्राधान्य से होती है । अतः, दोनों की गुण-गाथा एक ही है । यद्यपि नरनाट्य में लोक-शिक्षा के लिये श्रीजलकीजी पातिव्रत्य धर्म के अनुसार सेवा करती हैं, पर श्रीरामजी भी उनको सँजोते रहते हैं ; यथा—“जोगवहिं प्रभु सिय-लखनहि कैसे । पलक बिलोचन गोलक जैसे ॥” (ष० दो० १४१) ।

(२) ‘भरत-सुभाव’ यहाँ ‘भरत-सुभाव’ को ‘वरनि न जाई’ कहा है, यथा—“सुनहु लखन भल भरत-सरीसा ।”...से—“कहत भरत-गुन-सील सुभाऊ । प्रेम-पयोधि सगल रघुराऊ ॥” (ष० दो० २३०-२३१) तक । यहाँ श्रीरामजी वर्णन करते-करते ही प्रेम में डूब गये, वर्णन भी न कर सके, यथा—“प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु त्वाभो ।”... से—“भरत भिनय सुनि देखि सुभाऊ । सिथिल सनेह समा रघुराऊ ॥ रघुराऊ सिथिल सनेह साधु-समाज मुनि मिथिलाधनी । मन नहै सराहत भरतभायप ” (ष० दो० २३०-२३१) तक । यहाँ इनका स्वभाव देखकर सब प्रेम-निमग्न हो गये और सराहना चाहा, पर सबके कंठ रुंध गये, इससे मन में ही सराहने लगे । तात्पर्य यह कि भरतजी का स्वभाव चित्त में आते ही प्रेम छमड़ आता है, फिर कोई कह ही नहीं पाता । इनका स्वभाव प्रेम-भक्तिमय है, प्रेम-भक्ति में भी यही गुण कहा गया है यथा—“प्रेम भगवि जो वरनि न जाई । सोइ मधुरता सुसीतलताई ॥” (दो० ३५) । प्रेम का स्वरूप अनिवर्चनीय है । यथा—“अनिर्वचनीयं प्रेम-स्वरूपम् ।” (नागवामनसूत्र) । इसीसे कहा है—“भरत-सुभाव न सुगम निगम हू । लघु भवि चापलवा कवि द्रमहू ॥” (ष० दो० २०२) । ‘सुसीतलताई’—ऐसी शीतलता नहीं कि छूते ही कँपा डाले; प्रत्युत सुष्ठु शीतलता है अर्थात् सुखद है । भरतजी के स्वभाव में सदा एकरस शीतलता रहती है—कभी क्रोध-रूपी गर्मी नहीं आती ।

दोहा—श्रवणलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस्पर हास ।

भायप भलि चहुँ वंशु की, जल - माधुरो सुवास ॥४२॥

अर्थ—चारों भाइयों (सर्व श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्नजी) का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, प्रीति करना, हँसना और सुन्दर भाईचारा—ये इस जल की मिठास और सुगंध हैं ।

विशेष—इनमे बाह्य-इन्द्रियों के व्यवहार—‘अवलोकनि, धोलनि, मिलनि और हास’—जल की ‘सुनास’ हैं, क्योंकि सुगंध जल के बाहर फैलती है। अतःकरण के व्यवहार—‘भायप और प्रीति’—माधुरी हैं, क्योंकि माधुरी जल के भीतर का गुण है, यह समता है। उदाहरण—

‘अवलोकनि’—“अनुरूप वर दुलहिनि परस्पर लखि मकुचि हिय हर्षहीं।” (दो० १३५)। इसमें ‘लखि’ से ‘अवलोकनि’ और ‘सकुचि’ से ‘हास’ है; क्योंकि चारों बड़े छोटे श्याम-गौर जोड़ों को एक साथ सपत्नीक बैठने से परस्पर देख-देखकर सकुच में ध्वनि से ‘हास’ है।

‘धोलनि’—“बंधु सखा सँग लेहिं धोलाई।” “आयु कहहिं अनुजन्ह समुझाई।”..... (दो० १०४), तथा—“करत वतकही अनुज सत।” (दो० २३१)।

‘मिलनि’—“वरवस लिये उठाय उर, लाये कृपानिधान। भरत राम की मिलनि लखि, जिसरे सखाई अपान॥” (दो० १४०)। “मिलि सप्रेम रिपुसूदनहिं, केयट भेटेउ राम। भूरि भाय भेटे भरत, लखिमन करत प्रनाम॥ भेटेउ लखन ललकि लघु भाई॥ ...” (प्र० दो० १४०)।

‘प्रीति’—“बारेहि ते निज हित पवि जानी। लखिमन राम-चरन-रति मानी॥ भरत सजुहन दूनउ भाई। प्रभु-सेवक जसि प्रीति बड़ाई॥” (दो० १३७); “राम करहिं भ्रातन्ह पर प्रीती॥”—“सेवहिं सानुकूल सब भाई। राम चरन-रति अति अधिकाई॥” (उ० दो० १४)।

‘भायप’—“अनुज सखा सँग भोजन करहीं।” (दो० १०४); “चलत पयादे पात फल, पिता दीन्ह सजि राज। जात भनावन रघुवराई, भरत सरिस को आज॥ भायप भगति भरत आचरनू।” (प्र० दो० १२२); “गुरु सिख देइ राय पढ़ गयेऊ।..... से—“प्रभु सप्रेम पद्धितानि सुहाई।” (प्र० दो० १) तक और “जोगवहिं प्रभु सिप लखनहिं कैसे।” (प्र० दो० १३१) इत्यादि।

आरति विनय दीनता मोरी। लघुता ललित सुचारि न धोरी॥१॥

अदभुत सलिल सुनत गुनकारी। आस-पियास मनोमल हारी॥२॥

अर्थ—मेरी आर्ति, प्रार्थना और दीनता—ये इस सुन्दर जल का हलकापन है। ये ललित हैं, इनसे इस सुन्दर जल की न्यूनता नहीं है॥१॥ यह जल-विलक्षण है, सुनते ही गुण करता है, आशा-रूपी प्यास और मन की मलिनता को दूर करता है॥२॥

विशेष—(१) ‘आरति विनय दीनता ...’—ग्रंथ के आदि में ३५ बें दोहे तक आर्ति आदि वर्णित है। ‘मोरी लघुता’—रचयिता की लघुता से ग्रंथ की भी लघुता होती है, जो मैंने अपने गुरु से अपनी आर्ति आदि कही है, वे कार्पण्य रूप में गुण हैं, उनसे यश की लघुता नहीं है, औरों की आर्ति आदि स्वार्थ के लिये होती हैं पर मेरी आर्ति आदि श्रीराम यश के लिये हैं। अतः, इनसे यश-रूपी जल की बढ़ाई ही है, क्योंकि जल में यदि हलकापन न हो तो यह वादी होता है।

(२) ‘अदभुत सलिल ...’ उपर जल का बाह्य रूप कहा। अत्र प्रयोग द्वारा गुण दिग्गते हैं—

‘सुनत गुनकारी’—जल पीने से गुण करता है, इस यश-रूपी जल का पान श्रवण से होता है। यथा—“राम-चरन रति जो पहइ, अथवा पद निर्वाण। भाव-सहित सो यह क्या, परउ श्रवणपुट पान॥” (उ० दो० १२८)। यह जल आशा-रूपी प्यास हरकर श्रीरामजी में विश्वास दृढ़ करता है, यथा—“मोर दास कहाइ नर

आसा । कहू तो कहहु कहाँ विश्वासा ॥” (४० दो० ४५) अर्थात् इससे श्रीरामजी के शरण्यत्व आदि गुण से औरों की आशा छूटकर उनमें विश्वास होगा ।

‘मनोमलहारी ।’—विषय ही मन की मूल है, यथा—“मन मलिन विषय संग लागे ।” (वि० ८२) तथा—“काई विषय मुकुट मन लागी ।” (दो० ११४) । इसके श्रवण से श्रीरामजी में प्रीति होती है, तब सब इन्द्रियों के विषय श्रीरामजी ही हो जाते हैं । विषय-वृष्ण छूट जाती है । यथा—“उर कछु प्रथम वासना रही । प्रभु-पद-प्रीति सरित सो बही ॥” (सुं० दो० ४८) ; “रामचरन-अनुराग-नीर विनु मल अति नास न पावै ।” (वि० ८२) ।

राम सुप्रेमहिं पोषत पानी । हरत सकल कलि-कलुप-गखानी ॥३॥

भव-भ्रम-सोपक तोपक तोपा । समन दुरित दुख-दारिद्र्य-दोषा ॥४॥

अर्थ—यह जल श्रीरामजी से सुन्दर प्रेम को पढ़ाता है और कलियुग के समस्त पापों की ग्लानि को दूर करता है ॥३॥ संसार के आवागमन के परिश्रम का शोषण करनेवाला, संतोष को भी संतुष्ट करनेवाला तथा पाप और दुःख-दरिद्रता आदि दोषों का नाश करनेवाला है ॥४॥

विशेष—(१) ‘राम सुप्रेमहिं पोषत’—यह जल देह पुष्ट करता है, यह राम-प्रेम को पुष्ट करता है, यही राम-प्रेम को उत्पन्न भी करता है, यथा—“जननि जनक धियराम-प्रेम के ।” (दो० ११) अर्थात् माता-पिता की तरह राम-प्रेम को पैदा करता है, फिर उसे पुष्ट भी करता है ।

‘हरत सकल कलि’—कलि के पापों को, जो मलिन स्वभाव से हो गये हैं, समझकर ग्लानि होती है; यथा—“तब न मेरे अब अवगुन गनि है ।” (वि० १५) ; “जौं करनी आपनी विचारों तब कि शरन हौं आवउँ ।” (वि० १४२) । ये सब ग्लानियाँ राम-सुयश रूपी जल से दूर होती हैं, यथा—“जन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥” (४० दो० १) ; “कोटि बिप्र-वध लागहिं जाहू । आये सरन तजवै नहिं ताहू ॥” (सुं० दो० ४३) इत्यादि सुयश सुनकर हृद प्रतीति के साथ शरण होने से ग्लानि नहीं रह जाती ।

प्रथम रामकथा ‘कलि को हरनेवाली’ कही गई, यथा—“रामकथा कलि पत्रग भरनी ।” (दो० ३०) ; फिर कहा कि यह उससे उत्पन्न कलुप का भी नाश करती है; यथा—“रामकथा कलि-कलुप-विभंजनि ।” (दो० ३०) । यहाँ कलुप-जन्य ग्लानि को भी हरना कहा है ।

(२) ‘भवभ्रम सोपक’—अनेक योनियों का भ्रमण परिश्रम है, यथा—“भव-पथ भ्रमत भमित दिवस निशि काल कर्म गुननि मेरे ।” (४० दो० ३२) । यही भ्रम भवसागर का जल हुआ, यह उसे सोखता है ।

‘वोपक तोपा’—संसार को संतुष्ट करनेवाले संतोष को भी संतुष्ट करता है । इस तरह के प्रयोग ‘मानस’ में अन्यत्र भी हैं; यथा—“पीरजहू कर घीरज भागा ।” (४० दो० ११२) ।

‘समन दुरित’—दुरित का अर्थ पाप है पाप कारण है और दुःख-दारिद्र्य आदि कार्य हैं । यथा—“करहिं पाप पावहिं दुख, मय रज सोक दियोग ।” (४० दो० १००) । यह जल कार्य-कारण दोनों को हरता है ।

काम-कोह-मद-मोह-नसावन । विमल - विवेक - विराग-बढ़ावन ॥५॥

सादर मज्जन-पान किये ते । मिटहि पाप परिताप हिये ते ॥६॥

अर्थ—(यह जल) काम-कोह-मद और मोह का नाश करनेवाला तथा निर्मल विवेक और विराग का बढ़ानेवाला है ॥५॥ सादर के साथ स्नान-पान करने से हृदय के पाप-परिताप दूर होते हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'काम-कोह-मद' कथा का मुख्य शत्रु काम है; यथा—“क्रोधिहि सम कामिहि हरिकथा । ऊसर धोज चपे फल यथा ॥” (सुं० दो० ५०) । इसलिये इसका नाम प्रथम लिया । ये कामादि मानस रोग हैं, इनका नाश होने पर ही विवेक-विराग बढ़ते हैं । इसलिये क्रम से कहे हैं । सामान्य विवेक-विराग और साधनों से भी बढ़ते हैं, यथा—“धर्म ते विरति जोग ते छाना ।” (भा० दो० १५) ; पर 'विमल विवेक-विराग' राम-सुयश से ही बढ़ते हैं । ये विवेक आदि सद्गुण हैं, इनकी उत्पत्ति भी चरित से ही होती है । यथा—“सद्गुन सुरगन अंब अदिति सी ।” (दो० १०) यह प्रथम ही कहा था । यहाँ इन्हीं का बढ़ाना भी कहा ।

(२) 'सादर मज्जन पान' सादर का भाव यह है कि आदर हो से फल प्राप्त होते हैं, यथा—“सादर मज्जहि सकल त्रिवेनी ।” (दो० ४३) एवं—“सोइ सादर सर मज्जन करई । महा घोर त्रय ताप न जरई ॥” (दो० १८) । राम-न्याश रूपी जल के सम्बन्ध में कहना-सुनना ही मज्जन-पान है; यथा—“मज्जन पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अविवेका ॥” (दो० १९) । 'सादर'—मन मति विराग लगाकर सुनने का फल पाप परिताप का मिटना कहा है । पाप का फल ही परिताप है । परिताप मानसी व्यथा (आधि) को कहते हैं । यथासंख्यालंकार की रीति से मज्जनरूप कहने से पाप और पान रूप सुनने से परिताप का दूर होना जानना चाहिये ।

इस प्रसंग में पाप का नाश तीन बार कहा गया, यथा—(क) “हरत सकल कलि कलुष गलानी ।” (ख) “समन दुरित” (ग) “मिटहि पाप” । अतः, आधिक, आधिक और मानसिक—तीनों पापों का नाश जानना चाहिये; यथा—“जे पातक उपपातक अहरी । करम वचन मन भव कवि कहरी ॥” (दो० १९६) ।

सम्बन्ध—यहाँ तक चरित सम्मुखता का फल कहा, आगे विमुखता का कहते हैं—

जिन्ह पेहि पारि न मानस धोये । ते कायर कलिकाल बिगोये ॥७॥

तृपित निरखि रचिकर भवभारी । फिरइहि मृग जिमि जीव दुखारी ॥८॥

अर्थ—जिन्होंने इस (राम-सुयश-रूप) जल से अपने हृदय को नहीं धोया, उन कायरों को कलिकाल ने नष्ट कर डाला है ॥७॥ वे जीव उन प्यासे शृंगों की तरह, जो सूर्य-किरणों से उत्पन्न जल को देखकर मारे-मारे फिरते हैं, भटकते हुए दुखी रहा करेंगे ॥८॥

विशेष—(१) 'जिन्ह पेहि पारि' जैसे देह पर मिट्टी आदि की मेल लगी रहती है, वह नशने से छूटती है, वैसे मानस की मेल श्रीराम-सुयश रूपी जल के बहने-सुनने से छूटती है; यथा—“जनम अनेक किये नानादिधि करम कीच चित्त सानेइ । होइ न विमल विवेक नीर विनु वेद पुरान ब्रह्मनेइ ॥”

(वि० ८८) । इसमें विवेक को जल कहा है। यह भी राम-सुयश से ही होता है। यथा—“पुति विवेक पाचक कहँ अरनी ।” (दो० १०) । अतः, अभेद है। तथा—“भास पियास मनोमल हारी ।” (उपर्युक्त) ।

‘ते कायर...’ कायर शब्द कादर का ही रूपान्तर है। जैसे लोचन का लोचन, मदन का मयन आदि। विगोये (विगोपन) = नष्ट किये हुए। यथा—“राज करत नित्र कुमति विगोई ।” (अ० दो० २२) । जो लोग स्नान से डरते हैं, वे ‘कादर’ कहे जाते हैं, वैसे यहाँ रामसुयश रूपी जल के श्रवण-कथन-रूप स्नान-द्वारा कलिकाल से युद्ध करना है, इसमें कदराने से कलिकाल नष्ट हो कर देगा। विषय में मन लगाना ही नष्ट होना है, यथा—“जो पै जानकोनाथ सों नातो नेह न नीच । स्वारथ परमारथ कहीं कलि कुटिल विगोयो घीच ॥” (वि० ११२) ।

(२) ‘वृषित निरखि...’ यहाँ उपर्युक्त नष्ट व्यक्तियों की दशा कहते हैं। बालू के मैदान में सूर्य-किरणों के संयोग से प्यासे मृग को जल का धोखा होता है। वह जल की आशा से दौड़ता फिरता है। इसी को ‘मृगतृष्णा’ ‘मृगजल’ आदि कहते हैं। सांसारिक विषय-सुख की आशा को ‘मृगतृष्णा’ कहते हैं, क्योंकि इससे वृत्ति नहीं होती और तृष्णा बढ़ती ही जाती है; यथा—“बुझै न काम-अग्निनि तुलसी कहँ विषय-भोग बहु धी ते ॥” (वि० ११८) ; तथा—“जो पै राम-चरन रति होती ।...तौ फत विषय बिलोकि मूड जल मन कुरंग क्यों धावै ।” (वि० ११८) ; । “तौ फत मृगजल रूप विषय कारन निधि पासर धावै ।” (वि० ११८) ; यही आशा-रूप प्यास है, जिसका मिटना ऊपर श्रीराम-सुयश रूपी जल से कहा गया। यथा—“आस पियास मनोमलहारी ।” अर्थात् यह मृगतृष्णा रामसुयश रूपी जल की वर्षा से ही शांत होती है।

दोहा—मति-अनुहारि सुवारि-गुन, गन गनि मन अन्हवाइ ।

सुमिरि भवानी - संकरहिं, कह कवि कथा सुहाइ ॥

अर्थ—अपनी बुद्धि के अनुसार इस उत्तम जल के गुण-समूह को विचार कर और उसमें मन को स्नान (मनन) कराके श्रीराम-शिव का स्मरण-पूर्वक कवि (तुलसीदासजी) सुंदर कथा कहता है।

विशेष—(१) ‘मति अनुहारि...’ श्रीरामजी के गुण तो अनंत हैं, पर मने अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ ही का विचार किया है। प्रथम तीर्थ-माहात्म्य कह-सुनकर स्नान करने की विधि है। अतः, प्रथम गुण-गाण कहकर मन को नहलाया। यथा—“गाधिसूनु सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ।...तव प्रभु रिपिन्ह समेत नहावे । (दो० २११) ; तथा—“चित्रकूट-महिमा अमित, कही महासुनि गाइ । आइ नहाने सरितवर, सिय समेत दोष भाइ ॥” (अ० दो० ११२), इत्यादि ।

पूर्व ग्रंथकार ने मन और मति को रंक कहा था। यथा—“मन मति रंक मनोरथ राऊ ” (दो० ७) । इसलिये मति को मानस-सर रूप चरित में नहलाया। यथा—“अस मानस मानस चरत चाही । भइ कवि बुद्धि विमल अवगाही ॥” (दो० १८) और यहाँ मन को कीर्त्ति-धरयू मे स्नान कराया। यथा—“गुन गन गनि मन अन्हवाइ ।” इस प्रकार दोनों को निर्मल करके अब श्रीराम-यश कहते हैं।

मानस-प्रकरण यहाँ संपुटित हो रहा है। अप्रमत्त रत्न ढाँचे में रक्खा जाता है, वैसे इस प्रकरण रूपी रत्न को आदि-अंत के तीन-तीन उपक्रम-व्यपहार-रूपी ढाँचों में सुरक्षित किया है। यथा—उपक्रम (क) “संभु-प्रसाद सुमति हिय हुलसी ।” (ख) “सुमिरि उमा-वृषकेतु ।” (ग) “कवि तुलसी ।” (दो० ३५)

और उपसंहार, (क) “मति अनुहारि ...” (ख) “सुमिरि भवानो-संकरहि” (ग) “कह कवि कथा ।” उपक्रम में नाम दिया और यहाँ ‘कवि’ मात्र लिखकर सम्बन्ध बनाया ।

यह मानस-प्रकरण सम्पूर्ण चरित का बीज है । इसे हर-गिरिजा के स्मरण से सम्पुटित किया । अतः, इसके प्रसाद से शावर-मंत्र जाल के महत्त्व की तरह इसके भी अक्षर-अक्षर से सर्व-सिद्धियाँ चाहते हैं । यह वर्णन दो० १४-१५ में किया गया है ।

पूर्वोक्त—“जस मानस, जेहि विधि भयेव, जग प्रचार जेहि हेतु ।” की तीनो प्रतिज्ञाएँ यहाँ तक पूरी हुई । आगे संचादों का प्रसंग कहेंगे ।

मानस-प्रकरण (कीर्ति-सारयू सहित) समाप्त

अब रघुपति-पद - पंक-रुह, हिय धरि पाइ प्रसाद ।

कहँ जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग संवाद ॥४३॥

अर्थ—अब श्रीरघुनाथजी के चरण-कमलों को हृदय में रखकर और उनकी प्रसन्नता पाकर (मैं) दोनों मुनिश्रेष्ठों का मिलना और उनके सुन्दर संवाद कहता हूँ ।

विरोप—(१) ‘अब’ से पूर्व प्रसंग का स्मरण करते हैं—“जागवलिक जो कथा सुलाई । मरदाज मुनिवरहि सुनाई ॥” “कहिहँ सोइ संवाद बलानी ।” (दो० २१) । यहाँ—‘कहिहँ’ कहा था, वही अब (‘कहँ’) कहते हैं ।

उपर—‘सुमिरि भवानो संकरहि’ कहकर तब यहाँ ‘रघुपति-पद’... अर्थात् श्रीराम-चरण-कमल का हृदय में धरना और प्रसाद पाना लिखा, क्योंकि शिव-कृपा से श्रीराम-पद की प्राप्ति होती है । क्या—“जेहि पर कृपा न करहि पुराते । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥” (दो० १३०) एवं प्रथम—“सुमिरि सिवासिब पाइ पवाऊ ।” (दो० १४) कहा हो या । अब यहाँ ‘पाइ प्रसाद’ अर्थात् श्रीराम-प्रसाद पाना लिखा है । अतः, यह काव्य देव-प्रसाद है । यद्यपि पूर्व में श्रीरामजी को बहुत प्रकार से वन्दना कर आये, तथापि अब यहाँ से रामायण के मुख्य प्रसंग का प्रारंभ है । अतः, ‘रघुपति-पद’ से माधुर्य रूप की फिर वन्दना की ।

‘जुगल मुनिवर्य’ का संवाद कर्मघाट का है, इसी से कथा प्रारंभ करते हैं । इसके बाद ज्ञानघाट और इसके पीछे उपासनाघाट कहेंगे, क्योंकि प्रथम कर्म से अंतःकरण शुद्ध होकर भगवान् के स्वरूप का ज्ञान होता है, तब उच्च उपासना की रीति है ।

भरदाज मुनि बसहि प्रयागा । तिन्हहि राम-पद अति अनुरागा ॥१॥

तापससम-दम-दया-निधाना । परमारय-पथ परम सुजाना ॥२॥

अर्थ—श्री भरदाज मुनि प्रयाग में रहते हैं, उन्हें श्रीराम पद में बहुत ही प्रेम है ॥१॥ वे तपस्वी हैं तथा शम, दम और दया के निधान हैं, साथ ही परमार्थ-मार्ग में बड़े ही प्रवीण हैं ॥२॥

विशेष—(१) 'भरद्वाज मुनि वसहिं'..... भरद्वाजजी का स्थान प्रयाग है। ये आंगिरस गोत्र के वतस्य ऋषि की स्त्री समता के गर्भ से उत्पन्न एक वैदिक ऋषि हैं जो गोत्र प्रवर्तक और मंत्रकार हैं। द्रोणाचार्य इनके ही पुत्र थे। 'भावप्रकाश' के अनुसार ये अनेक ऋषियों की प्रार्थना पर स्वर्ग जाकर इन्द्र से आयुर्वेद सीखा आये थे। ये राजा दिवोदास के पुरोहित और सप्तर्षियों में हैं। ये श्रीवाल्मीकिजी के शिष्य हैं। वन-यात्रा में श्रीरामजी की और श्रीभरतजी की पहचान इन्होंने विशेष रूप से की है। यह कथा श्रीमद्वाल्मीकीय और इस ग्रंथ में भी है।

(२) 'तापस सम दम'..... तापस, यथा—“सुनहु भरत हम गूँठ न कहहीं। उदासीन तापस बन रहहीं ॥” (अ० दो० २०६) अर्थात् इन्द्रियों को पश में करने के लिये तथा अमीष्ट-सिद्धि के लिये भी सांसारिक व्यवहारों से पृथक् रहकर व्रतोपवास आदि नियम से रहने को 'तप' कहते हैं। तप कायिक, वाचिक और मानसिक और गुणत्रय रीति से तीन-तीन प्रकार के (गो० १०/१७-११ में) माने गये हैं। 'सम'—अंतःकरण का निरोध करना। 'दम'—बाह्य इन्द्रियों का रोकना। 'दया'—नि स्वार्थ परोपकार करना। भरद्वाजजी इन तीनों गुणों में पूर्ण हैं। यहाँ 'तापस' शब्द से अपने शरीर की बाह्य इन्द्रियों का और शम, दम, दया से अंतःकरण का कसना जताया है। साथ ही ये स्वयं तो कष्टसहिष्णु हैं ही, पर दूसरों के लिये दया के निधान हैं। इससे इनका कर्मकांडी होना सूचित हुआ।

'परमार्थ पथ परम'..... अर्थ-द्रव्य आदि लौकिक वस्तुओं को कहते हैं और परम अर्थ से विवेक-विराग आदि पारलौकिक सामग्री का ग्रहण होता है। यथा—“येहि जग जासिनि जागहि जोगी। परमार्थी प्रपंच त्रियोगी ॥” (अ० दो० ६१)। परमार्थ पथ में 'परम सुज्ञान' कहकर इनका श्रेष्ठ ज्ञानी होना भी जनाया।

ऊपर 'व्रति अनुराग' से उपासना में श्रेष्ठता और इस ची० में 'निधान' और 'परम सुज्ञान' से कर्म और ज्ञान में श्रेष्ठता कही गई है। उपासना इनके हृदय में प्रधान है, इसलिये प्रथम इसीकी चर्चा की गई है।

माघ मकर-गत रवि जब होई। तोरथपतिहि आव सय कोई ॥३॥

देव - दनुज - किन्नर - नर - अनेनी। सादर मज्जहि सकल त्रिवेनी ॥४॥

पूजहि माधव - पद - जलजाता। परसि अपयवट हरपहि गाता ॥५॥

अर्थ—माघ महीने में जब सूर्य मकर-राशि में प्राप्त होते हैं तब प्रयागराज में सब कोई आते हैं ॥३॥ देवताओं, दैत्यों, किंपुरुषों और मनुष्यों के मुंड आदर के साथ त्रिवेणीजी में स्नान करते हैं ॥४॥ वे विदु-माधव के पदकमल की पूजा करते हैं और अक्षयवट का स्पर्श करके शरीर से हर्षित होते हैं अर्थात् हर्ष से शरीर पुलकित होता है (अक्षयवट के भेटने की रीति है)।

विशेष—(१) 'माघ मकर-गत रवि'..... यहाँ 'माघ' और 'मकरगत रवि' से चान्द्र (अमावस्या से अमावस्या तक चान्द्रमास है) और सौर (संक्रान्ति से संक्रान्ति तक सौरमास कहा जाता है) - दोनों मास सूचित किये। आगे इन दोनों को स्पष्ट भी कहेंगे—“येहि प्रकार भरि माघ नहाहीं ॥” “एक बार भरि मकर नहाये ॥” (दो० ४४)। माघ-स्नान चन्द्रमा की विधि के अनुसार पूर्णमासी तक होना है और मकर स्नान मकर की संक्रान्ति से प्रारंभ होता है—यह चाहे पौष में पड़े, चाहे माघ में। 'सय कोई' जिन्हें देव आदि नामों से आगे कहा है।

(२) 'देव-दनुज ...' इनमें देव-स्त्रिभुव स्वर्ग के, दनुज पाताल के और नर मृत्युलोक के हैं। नर शब्द को अंत में दिया और उसकी श्रेणी भी ली। इससे जनाया कि सब कोई नर-रूप में ही आते हैं।

'सादर मज्जहि ...' क्योंकि सादर स्नानादि से ही तीर्थ का फल मिलता है। यथा—“सादर मज्जन पान किये ते। मिटहि पाप परिताप हिये ते ॥” (दो० ४२) एवं—“सेवत मादर समन क्लेसा ॥” (दो० १)। प्रयाग में सादर मज्जन की रीति यह है कि लोग वहाँ भद्र होते हैं (शिर-मूँछ-यादी आदि मुड़ाते हैं)। माहात्म्य सुनते, स्नान-दान करते और त्रिवेणी की पूजा करते हैं।

(३) 'पूजहि माधव-पद ...' क्योंकि भगवान् का पद भी प्रयाग ही है। यथा—“रामचरन अभिराम कामप्रद तीरथराज भिराजै। ... प्रभु-पद प्रयाग अनुरागे ॥” (गो० ४० १५)। इस पद में पूरा रूपक है। पुन बारह महीनों में भगवान् बारह नामों से पूज्य माने जाते हैं, उनमें माध के माधव पूज्य हैं, इसीसे यहाँ इनकी पूजा की विशेषता है।

प्रलय-काल में माधव अक्षयवट के पत्र पर निवास करते हैं। इसलिये यहाँ साथ ही अक्षयवट का स्पर्श भी होता है।

'पूजहि माधव' में 'दर्शन', 'परसि अपययट' में स्पर्श और 'सादर मज्जहि' में स्नान भी कहा। क्योंकि—“हरस परस मज्जन अरु पाना। हरइ पाप कह घेद-पुराणा ॥” (दो० ३४) ऐसा कहा है।

यहाँ चार प्रयाग हैं—एक तो त्रिवेणी-रूप में भूमंडल का प्रयाग, दूसरा माधव-पद प्रयाग, तीसरा भानु-मंडल का प्रयाग होता है। बुद्ध उदित रवि गंगा, प्रातःकाल की पूर्व की अरुणाई सरस्वती, बुद्ध रात्रि का सन्ध्य यमुना होकर यह काल प्रयाग माना जाता है। सूर्य के सूर्य भी अरुण नाम के होते हैं, यथा—‘भरुणो माध मासे तु’। प्रयाग-स्नान इसी समय श्रेष्ठ माना जाता है। संत-समाज भी एकत्र होने पर चौथे ‘साधु समाज प्रयाग’ (दो० २) का भी सत्संग-रूप मज्जन होता है।

भरद्वाज - आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिवर-भन-भावन ॥६॥

तहाँ होइ मुनि - रिपय-समाजा। जाहिं जे मज्जन तीरथराजा ॥७॥

मज्जहिं प्रात संमेत उवाहा। कहहिं परस्पर हरि - गुन-गाहा ॥८॥

शब्दार्थ—रम्य=रमणीक। मुनि और ऋषि, दोनों अल्पवयः पर्वणी शब्द रहते हैं, यहाँ दोनों हैं। (मुनि=मनमोहक ; ऋषि=मंत्र-द्रष्टा)। प्रातः=सवेरे सूर्योदय से डेढ़ घंटा पहले से अर्थात् जब पूर्व में अरुणाई देल पड़ती है, तब से सूर्योदय तक प्रातःकाल माना जाता है। गाहा (गाथा)=कथा।

अर्थ—श्री भरद्वाजजी का आश्रम बहुत ही पवित्र और अत्यन्त रमणीक तथा मुनिश्रेष्ठों के मन को रमानेवाला है ॥६॥ वहाँ (उन) मुनियों और ऋषियों का समाज होता है, जो तीर्थराज (प्रयाग) में स्नान को जाते हैं ॥७॥ प्रातःकाल वत्साह-पूर्वक स्नान करते हैं और एक दूसरे से हरि के गुणों की कथा कहते हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'भरद्वाज-आश्रम ...' 'अति पावन'—पावन तो औरों के भी आश्रम हैं, पर इनका अति पावन है क्योंकि—‘तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा’ आगे कहा है। 'मुनिवर मन-भावन'—जो स्थान पवित्र और रमणीक होता है, वही मुनियों को आता है। यथा—“आश्रम परम पुनीत मुवावा।

देसि देवरिपि मन अति भावा ॥” (दो० १२४) ; “सुचि सुन्दर आश्रम निरसि, हरपे राजिव-
नेन ॥” (अ० दो० १२४) ।

(२) ‘तहाँ होइ मुनि रिपय’—अर्थात् आते सभी हैं, पर समाज धाहर से आनेवाले मुनियों
तथा ऋषियों का ही होता है। औरों का समाज भी अन्य स्थलों पर भले ही होता हो, पर ‘तहाँ’
(भरद्वाज के आश्रम) पर नहीं ।

(३) ‘मज्झि प्रात समेत’—स्नान तो त्रिकाल होता है, पर प्रातःकाल का स्नान मुख्य होता
है और भरद्वाज-आश्रम पर समाज का जुड़ना इसी समय का नियम है। अन्यत्र प्रायः दिन के चौथे
पहर में कथा होती है ।

‘समेत उद्धाह’—क्योंकि उत्साहपूर्वक कार्य से धन-धर्म की वृद्धि होती है, अन्यथा हानि ।
यथा—‘उत्साहभंगे धन-धर्म हानिः ।’ यह प्रसिद्ध है । यह भी भाव है कि वे सत्र शीत से नहीं दूरते ।

‘परस्पर’—यह कोई नियम नहीं रहता कि कोई विरोध व्यक्ति ही कथा कहे, प्रत्युत देश-देश के मुनि-
ऋषि रहते हैं। अतः सत्र की वाणी सुनने की रुचि सब को रहती है। समय-समय पर अपनी-अपनी मति के
अनुसार सभी कहते हैं ।

प्रथा भी चल पड़ी है कि प्रातः स्नान करे, फिर माधव-भूजन तथा अक्षयवट-स्पर्श करके भरद्वाज-
दर्शन-पूर्वक कथा सुने ।

सम्बन्ध—‘भरद्वाज-आश्रम’ से देश तथा ‘प्रात’ से काल का निर्देश किया। अब आगे दोहे
में वस्तु कहते हैं, जो उस देश-काल में होती है—

दोहा—ब्रह्म-निरूपन धर्म-विधि, चरनहिं तत्त्व-विभाग ।

कहहिं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान-विराग ॥४४॥

शब्दार्थ—ब्रह्म-निरूपन = ब्रह्म का विचार = उत्तर भीमांसा । धर्म-विधि = पूर्व-भीमांसा (जिसमें धर्म-कर्म का
विधान है) । तत्त्व-विभाग = सांख्य-शास्त्र, यथा—“सांख्यशास्त्रे किं प्रथमं यत्तानां । तत्त्व-विचारं विपुनं भगवान् ॥”
(दो० १४१) । भगति अर्थात् भक्ति के एवं उसके अर्थ = काविलिय सूप आदि । ज्ञान = उत्तर भीमांसा के साधनांश ।

अर्थ—(इस गोष्ठी में मुनि लोग) ब्रह्म के निरूपण, धर्म के विधान एवं तत्त्वों के विभाग का वर्णन
करते हैं और ज्ञान-वैराग्य के सहित भगवान् की भक्ति कहते हैं ।

विशेष—(१) ‘ब्रह्म निरूपन’—इस दोहे के पूर्वार्द्ध में तीन बातें कही गई हैं और इन्हीं तीनों
की धर्मभूत तीन बातें उत्तरार्द्ध में हैं । जैसे ब्रह्म-विचार का निष्कर्ष ज्ञान है और धर्म-विधान का वैराग्य ;
यथा—‘धरम ते विरति लोग ते ज्ञाना ।’ (अ० दो० १५) । तत्त्व-विभाग का निर्णय होने पर जीव
का कर्तव्य भगवान् की भक्ति ही रह जाता है । इनमें प्रथम ब्रह्म-निरूपण होता है, तब धर्म-विधि की
आवश्यकता होती है, फिर धर्म-निष्ठ को तत्त्व-विभाग की अनिवार्य आवश्यकता होती है । तब तत्त्व-निर्णय
भक्ति के सहायक-रूप में ज्ञान-विराग रहते हैं ।

(२) ‘ब्रह्मनिरूपन’—यह प्रसंग पूर्व—“एक अनीह अरूप अनामा । अज सविदानंद परधामा ॥”
(दो० १२) के विशेष में कहा गया है । वहीं देखना चाहिये । इसका निष्कर्ष यह है कि ब्रह्म के
एक अनीह-अरूप आदि नशो विशेषणों के लक्ष्य से जीव क्रमशः पृथिवी, जल अग्नि, वायु, आकाश, मन,

प्रथम भी 'आव सय कोई' और 'सादर मञ्जहि सकल त्रिवेनी।' सर्व साधारण के लिये कहकर, पीछे मुनियों का आना कहा गया है और मुनियों का स्नान भी पूर्य ही कहा गया है। यथा—“तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा। जाहि जे मञ्जन तीरथराजा ॥” और—“मञ्जहि प्रात समेत उद्गाहा।” इसी तरह सर्वसाधारण का जाना भी प्रथम कहकर तब मुनियों का कहा।

एक बार भरि मकर नहाये। सब मुनीस आश्रमन्हि सिधाये ॥३॥

जागवलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी ॥४॥

अर्थ—एक बार मकर-भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने आश्रमों को चले ॥३॥ तब भरद्वाज मुनि ने परम विवेकी याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों पर प्रणाम कर उनको रोक रक्खा ॥४॥

विशेष—(१) 'एक बार भरि'..... अर्थात् माघ और मकर धौतने पर काव्युन में क्या होगी।

(२) 'जागवलिक मुनि' ये ऋषि याज्ञवल्क्य मुनि के पुत्र और व्यास-शिष्य वैशंपायन के भौजे तथा शिष्य भी थे। किसी कारण से अप्रसन्न हो जाने पर इन्होंने उनसे पदो हुई सब विद्याएँ वगल दीं। उन्हें वैशंपायन के अन्य शिष्यों ने तीतर-रूप से चुन लिया। अतः, उनकी शाखाओं का नाम 'वैत्तिरीय' पड़ा। श्रीयाज्ञवल्क्यजी ने फिर तप करके सूर्य को प्रसन्न कर लिया और उनसे विद्या पढ़ी। तब ये शुक्ल यजुर्वेद (कात्तनेवी संहिता) के आचार्य हुए। इसीसे इनका नाम याज्ञसनेय भी हुआ। इनके गार्गी और मैत्रेयी नाम की दो किर्याँ थीं जो बड़ी ही ब्रह्मवादिनी और विदुषी थीं। वपनिपद में इनकी क्या आई है।

'परम विवेकी'—एक समय श्रीजनक महाराज ने ऋषि-समाज पकड़ करके यह प्रतिज्ञा की कि जो मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकें, वे इन लक्ष अलंकृत गौधों को ले जायँ। श्रीजनकजी के प्रश्नों के उत्तर देने में यह समाज असमंजस में था कि याज्ञवल्क्यजी ने अपने शिष्यों को आह्वा दी कि गौधों को ले जाओ, हम उत्तर दे लेंगे। ऐसा ही हुआ। उसी समय ब्रह्मवादिनी गार्गी से इनका वाद हुआ था। शास्त्रार्थ में हारकर ही गार्गी इनकी पत्नी बनी थीं। तब से ये याज्ञवल्क्यजी निमित्त-कुल के गुरु हुए। यथा—“जोगी जागवलिक प्रसाद सिद्धि लही है।” (गो० भा० ८५) तथा—“यह सब जागवलिक कहि रांखा।” (घ० दो० २८७)।

'राखे पद टेकी।'—पंजाबी महावरा है—‘मत्था टेकूँ’ ऐसा उदासियों में कहा जाता है अर्थात् चरणों पर मत्था धरके प्रणाम करना। टेकना का अर्थ धरना है—यथा—“जातु टेकि कपि भूमि न गिरा। चठा सँभारि” (लं० दो० ८३) अर्थात् चरणों पर प्रणाम करके चरण पकड़ लिये। भाव यह कि विदा करने की मेरी इच्छा नहीं है—बलात् आप भले ही चले जायँ। यह भी अभिप्राय है कि गुरु भाव से रोका, कुछ वरारो से नहीं।

सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन पैठारे ॥५॥

करि पूजा मुनि-सुजस बखानी। घोखे अति पुनीत मृदुयानी ॥६॥

अर्थ—(भरद्वाजजी ने) आदर-पूर्वक चरण-कमलों का प्रक्षालन करके उन (याज्ञवल्क्यजी) को अत्यन्त पवित्र आसन पर बैठाया ॥५॥ मुनि की पूजा करके उनका सुयश-वर्धन (स्तुति) किया और अति पवित्र कोमल वाणी बोले ॥६॥

विशेष—‘करि पूजा’—पोड़शोपचार पूजन किया। यथा—“आसनं स्वागतं पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम् । मधुपर्काचमनं स्नानं यन्नायामभरणानि च ॥ सुगन्धं सुमनोघूपं दीपं नैवेद्य वन्दनम् ॥” इनमें यहाँ चरण धोना (पाद्य) और आसन—दो विधान कहकर स्तुति कही है। शोप को ‘पूजा’ शब्द से सूचित किया। ‘सुजस वरुणी’—आपने अमुक-अमुक का अज्ञान दूर किया या, अमुक-अमुक को भक्ति-उपदेश से कृतार्थ किया, बड़े-बड़े ज्ञानी जनक आदि भी आपके पद-कंज के भ्रमर हैं। ‘अति पुनीत मृदुवानी।’ निरुद्ध एवं सरल वाणी पुनीत कही जाती है। यथा—“लङ्घिमन वचन कहे छलहीना ॥” (चा० दो० १३); “सुनत गरुड़ के गिरा विनीता। सरल सप्रेम सुख सु पुनीता ॥” (४० दो० ६३)। अपनी चतुराई दिखाने अथवा परीक्षा लेने के विचार से किये हुए प्रश्न ‘अपुनीत’ हैं; पर ये वचन निरुद्ध (पुनीत) हृदय से कहे गये और कानों को सुनने में कोमल भी हैं।

नाथ ! एक संसय बड़ मोरे । करगत वेद - तत्त्व सय तोरे ॥७॥

कहत सो मोहि लागत भय लाजा । जौ न कहउँ बड़ होइ अकाजा ॥८॥

अर्थ—हे नाथ ! मेरे हृदय में एक बड़ा भारी संदेह है और सम्पूर्ण वेद-तत्त्व आप के हाथ में प्राप्त हैं (आप वेद-तत्त्व अच्छी तरह जानते हैं) ॥७॥ यह (संशय) कहने में मुझे डर और लाजा लगती है और यदि न कहूँ तो बड़ी भारी हानि होती है ॥८॥

विशेष—(१) ‘नाथ ! एक संसय ...’—सामान्य संशय होता तो स्वयं विचार करने से निवृत्त हो जाता, पर यह बड़ा संशय है। यथा—“नाना भैति मनहि समुक्ताया । प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छाया” (३० दो० ५८)। अतः, यह संदेह आप-जैसे परम विवेकी से ही निवृत्त होगा। ‘करगत वेद-तत्त्व सय ...’—उपर्युक्त परम विवेकी का भाव यहाँ खोला कि जिसे वेद-तत्त्व का साक्षात्कार हो, वही परम विवेकी है। इनसे श्री रामजी के विषय में प्रश्न करना है और श्री रामजी ही वेद-तत्त्व हैं। यथा—“वेदतत्त्व नृप तव सुत चारी ॥” (६० १४७) और श्री रामजी के चरित भी वेद-तत्त्व हैं। यथा—“वरनु रघुवर बिसद जस, श्रुति-सिद्धान्त निचोरी ॥” (१० १०६)। तत्त्वमयी हो प्रश्न करना है, इसलिये ‘करगत वेदतत्त्व’ कहकर अपना अभीष्ट सूचित किया। फिर इसी (रामायण) से ही उन्होंने इनका संदेह भी दूर किया।

(२) ‘कहत सो मोहि लागत भय लाजा !’—भय का कारण यह कि ये यह न समझ लें कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अतः, अप्रसन्न होकर कहीं शाप न दे दें, क्योंकि श्री याज्ञवल्क्यजी को जब सूर्य से विद्या प्राप्त हुई तब विद्यार्थी लोग इनसे बड़े उत्कट (उग्र) प्रश्न करने लगे। इसपर इन्होंने सूर्य से कहा। तब सूर्य भगवान् ने वर दिया कि जो कोई तुमसे वैसा प्रश्न करेगा, उसका सिर फट जायगा। एक बार श्री जनकजी के यहाँ ऋषि-सभा में पंचशिखा ऋषि ने वैसा ही उग्र वाद किया। अतः, उनका सिर फट गया था !

अप्रसन्नता के और भी कारण हैं। जैसे—ये प्रश्न करेंगे—“प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ ?” वैसा ही श्री पार्वतीजी ने किया, जिससे शिवजी ने अप्रसन्न होकर बहुत कटु वाक्य कहे थे। यथा—“कहहि सुनिहि अस अधम नर...” से—“तिन्ह कर कहा करिय नहि काना ॥” (६० ११४) तक। यहाँ भी याज्ञवल्क्य-जी कहेंगे ही—“कोन्हउ प्रश्न मनहुँ अति मूढ़ा ॥” अतः, भय का यही कारण है कि कहीं मेरी भी माथा फटने की दशा न हो !

‘लाजा’—लाज का कारण यह है कि परम तत्त्व-वेत्ता महर्षि वाल्मीकिजी के शिष्य होकर भी (भरद्वाजजी को तत्त्व का) बोध नहीं हुआ, वृद्ध हो चले, इतना भी नहीं जाना। दंभ से श्रेष्ठ बने प्रयाग-क्षेत्र में बैठे हैं। पुनः इसमें गुरु वाल्मीकिजी की निन्दा होगी कि उन्होंने कुछ नहीं बतलाया।

बुद्धि, प्रकृति और स्वेच्छा नाम के नञो आवरणों से मुक्त हों। ये नौ आवरण इसकी सांसारिक सुखों की चाह (राग) से हुए हैं। अतः, विराग की आवश्यकता होती है और विराग का साधन धर्म है। अतः, आगे 'धर्म विधि' कहते हैं।

(३) 'धर्म-विधि'—धर्म-शास्त्र में कथित विधि। विधि-निषेधात्मक कर्म-धर्म का विधान कहा जाता है। यथा—“त्वे त्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वकर्मनिरतः सिद्धिं पथा विंदति तत्पुण्यम्। यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः॥” (गीता १८।४५-४९)। यहाँ 'सिद्धि' वैराग्य के अर्थ में है, क्योंकि इसे ही आगे 'निष्कर्म्य सिद्धि' कहकर फिर 'सिद्धि प्राप्त' (गीता १८।४९-५०) से यही वैराग्यपरक अर्थ मतलाया गया है। यथा—“प्रथमहि विप्र-चरन अति प्रीती। निज-निज कर्म-निरत छुटि-रीती॥” “येहि कर फल मन विषय विरागा॥” (आ० दो० १५)। इत्यादि रीतियों से वैराग्य होगा। परन्तु इसमें आसक्ति और फलेच्छा त्याग के साथ कर्म-योग के लिये तत्त्व-विभाग पे ज्ञान की आवश्यकता है। यथा—“एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्॥” (गीता १८।१)। इसमें के 'संगं' अर्थात् कर्तृत्वाभिमान रूप आसक्ति और फलेच्छा की तभी निवृत्ति हो सकती है, जब कर्तृत्व से अपने को पृथक् जाना जाय। अतः, तत्त्व-विभाग का ज्ञान चाहिये।

(४) 'तत्त्व-विभाग'—यथा—“महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रिय-गोचराः॥” (गीता १३।५)। इसमें पञ्चतत्त्व, अहंकार, बुद्धि और चित्त, ११ इन्द्रियों (मन और दसो इन्द्रियों) और पाँच विषय—इन चौबीस तत्त्वों का स्थूल शरीर कहा गया है। प्रत्येक कर्म के पाँच कारण कहे गये हैं, यथा—“अधिष्ठान तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टा देव्यं चैवात्र पञ्चमम्॥ शरीर-वाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः। न्यायं वा विपरीतं वा पश्येते तस्य देववः॥” (गीता १८।१३-१५) अर्थात् अधिष्ठान (शरीर), कर्ता (जीव), इन्द्रियों, प्राण और देव (ईश्वर)—इन पाँच के द्वारा कर्म होते हैं। इनमें शरीर, इन्द्रियों और प्राण तो जड़ ही हैं। रहा जीव—इसका कर्तृत्व ईश्वर-परतंत्र है। यथा—“ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देवोऽर्जुन विष्णुः। भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥” (गीता १८।१९)। अतः, यह (जीव) ईश्वर का नित्यात्म्य (नियम में चलनेवाला) मात्र है, जो इसका कर्तृत्वाभिमानो होना अयोग्य है। अपनी प्रकृति रूपी देह के द्वारा ईश्वर ही कर्ता है। यथा—“प्रकृतेः त्रियमाणाणि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकारविमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते॥” (गीता १३।१०) अर्थात् प्रकृति के सत्त्वादि गुणों के प्रापान्य से तीनों भवराश्यों के कार्य होते हैं।

आकाशादि तत्त्वों के साहाय्य में सात्त्विक अहंकार द्वारा कान आदि इन्द्रियों होती हैं, वे सब अपने-अपने मूल तत्त्व के शब्दादि विषयों के प्रवाह में निमग्न रहती हैं अर्थात् श्रोत्र (कान) आकाश के विषय (शब्द) में, त्वचा वायु के विषय (स्पर्श) में और नेत्र अग्नि के विषय (रूप) में रसभावतः अनुरक्त रहा करता है। वैसे ही जीव ईश्वर का भरा है। यथा—“ममैवांशो जीवतोके जीवभूत सनातनः॥” (गीता १५।१०), तथा—“ईश्वर अंस जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुखरासी॥” (४० दो० ११३)। अतः, इसे गुण वृत्त कार्यों से अनधिकार चेष्टा-रूप अहंकार-वृत्ति हटाकर अपने अंशी ईश्वर की भक्ति करनी चाहिये। उसी में स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिये। यथा—“तुम अपनायो तन जानिहौं जय मन फिरि परिहैं। जेहि सुमाय विषयनि लग्यो त्यो सहज नाथ सों नेह छाड़ि छल करि है”॥ (वि० २९८)।

(५) 'भगति भगवंत की'—भगवंत (भगवान्) शब्द में ही भक्ति का बीज है अर्थात् भगवान् अपने पदेशव्यों (ज्ञान, शक्ति, वल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज) के द्वारा जगत् की उत्पत्ति, पालन और

संहार करते हैं। जैसे सेत को जो पोता है, सोंचता है, और काटता है, उसका अन्न उसी के लिये होता है। उस अन्न का वही भोक्ता है, अन्न भोग्य है। वैसे ही जगत् रूप सेत के तीनों कार्य (स्वप्ति-पालन-संहार) करने से भगवान् ही भोक्ता हैं और सम्पूर्ण जगत् के चराचर जीव उनके भोग्य हैं। जीव का हर अवस्था में भगवान् के भोग्य रूप में रहना ही भक्ति है। कान से उनका यश श्रवण, हाथ से कर्कश्य (सेवा) नेत्र से दर्शन आदि करते रहना इन्द्रियों द्वारा भोग्यत्व है। यथा—‘हृषीकेश हृषीकेशसेवनं भक्तिरुच्यते ।’ (नारदपंचरात्र)। यह नवधा भक्ति है यही परिषद होने पर प्रेमा और फिर परा रूप में परिणत होती है। विस्तार-भय से इनके भेदों को यहाँ नहीं लिखते।

(६) ‘संयुत ज्ञान-विराग’—ऊपर कह आये हैं कि ब्रह्म निरूपण का निष्कर्ष रूप ज्ञान और धर्म-विधि का निष्कर्ष रूप वैराग्य है। उन्हींको यहाँ श्रंग रूप में भक्ति का सहायक होना कहा है। उस ज्ञान के प्रसंग में वहाँ एक अनीह आदि गुणों के प्रदर्शन में भगवान् का निस्वार्थ भाव से जीवों का पालन करना दिखाया गया है और उनको महिमा भी ज्ञात हुई। इससे प्रतीतिपूर्वक प्रीति बढ़ रहेगी। पुनः उक्त वैराग्य से अन्य कर्मों की चेष्टा से बचो हुई इन्द्रियों भजन में लगे रहेंगे। प्राकृत कामनाओं से वैराग्य रहने में भक्ति की अनन्यता भी सुरक्षित रहेगी। यथा—“कामैस्तैस्तेर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वयाः॥” (गोवा १२०) अर्थात् कामनाओं को पूर्ति के लिये ही अन्य देवताओं की आराधना में चित्त-युक्ति दौड़ती है।

अतएव, इस साधु-समाज प्रयाग के सत्संग का निष्कर्ष ज्ञान-विराग संयुक्त भक्ति है, यही और जगह भी कही गई है। यथा—“जुग बिच भगति देवधुनि-भारा। सोहति सहित सुविरति बिचारा॥” (दो० १४), “श्रुति-संमत हरि-भगति-पथ, संयुत विरति विवेक ।” (उ० दो० १००) इत्यादि।

यह सत्संग इस ग्रंथ का मूलधार है, क्योंकि यही से सत्संग-कथा का उद्घाटन हुआ है। अतः, इसमें कही हुई बातों का आगे ग्रंथ में जहाँ-वहाँ विस्तारपूर्वक कथन आवेगा।

येहि प्रकार भरि माघ नहाहीं। पुनि सब निज-निज आश्रम जाहीं ॥१॥

प्रति संवत अस होइ अनंदा। मकर मज्जि गवनहिं मुनिवृंदा ॥२॥

अर्थ—इसी प्रकार सब माघ भर स्नान करते हैं, फिर अपने-अपने आश्रमों को लौट जाते हैं ॥१॥ प्रत्येक वर्ष ऐसा ही आनन्द होता है और मकर-स्नान करके मुनियों को मंडलियों चली जाती हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘येहि प्रकार भरि माघ.....’ ‘येहि प्रकार’ से कथा का और ‘भरि माघ’ से माघ-स्नान का निरंतर होना पर्व पूरे माघ तक रहकर पूरा कल्पवास (किसी निश्चित समय तक अनवरत तीर्थ सेवन) करना सूचित किया; क्योंकि एक दिन भी कम होने से कल्पवास खंडित हो जाता है। ऐसा ही सौर मास के लिये भी आगे—‘भरि मकर नहाये।’ कहते हैं।

(२) ‘प्रति संवत अस.....’ कल्पवास में किसी वर्ष का अंतर नहीं पड़ता अर्थात् किसी साल नियम खंडित हो जाने से कल्पवास अधूरा छूट जाता है।

‘मकर मज्जि गवनहिं.....’ प्रथम भी जाना कहा था—‘पुनि सब निज’.... ये बांद्र माघ वाले हैं, वे माघ को पूर्णिमा नहाकर चले जाते हैं। वे मकर की पूर्ति नहीं देखते और सौर मास वाले सौर मास देखते हैं, पर मुनिवृंद वो दोनों रीतियों से मास की पूर्ति करके ही जाते हैं।

‘होइ अकाज’—अकाज की बात अगले दोहे में कहते हैं—

दोहा —संत कहहिं असि नोति प्रभु, श्रुति-पुरान मुनि गाव ।

होइ न विमल विवेक उर, गुरु सन किये दुराव ॥४५॥

अर्थ—हे प्रभो ! संतलोग ऐसी नीति कहते हैं तथा वेद, पुराण और मुनि लोग भी (यही) गाते हैं कि गुरु से छिपाव करने पर निर्मल हान नहीं होता ।

विशेष—(१) लाज की बात औरों से भले ही न कहे, गुरु से अवश्य कहे, अन्यथा बड़ी हानि है, क्योंकि गुरु से कपट रहने से उनकी करुणा न होगी और उसके बिना विमल-विवेक भी नहीं होगा और न भव-निवृत्ति ही होगी । यथा—“तुलसिदास हरि-गुरु करुना-विनु विमल विवेक न होई । विनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावइ कोई ॥” (वि० ११५) । ‘विमल’—गुरु के बिना जो ‘मनमुखी’ (गुरुहीन) ज्ञान होता भी है, वह समल होता है । यथा—“वाक्य ज्ञान अत्यन्त निपुन भव पार न पावइ कोई । निधि गृह मध्य दीप की घातन तम निवृत्ति नहिं होई ॥” (वि० १११) । जैसे सतीजी ने शिवजी से ‘दुराव’ किया । यथा—“भयवस शिव सन कोन्ह दुराऊ ।” (दो० ४५) । फिर उस शरीर में विमल विवेक हुआ ही नहीं । इसीसे श्रीरामजी ने सरलता दिखाई है । यथा—“राम कहा सब कीतिक पाहीं । सरल सुभाव छुआ छल नाहीं ॥” (दो० ११६) । अतः, गुरु से दुराव नहीं चाहिये ।

अस विचारि प्रगटउँ निज मोह । हरहु नाथ करि जन पर छोड़ ॥१॥

राम नाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान उपनिषद गावा ॥२॥

अर्थ—ऐसा विचारकर अपना भ्रम प्रकट करता हूँ, हे नाथ ! इस दास पर कृपा करके इस (अज्ञान) को दूर कीजिये ॥१॥ श्रीरामनाम का असीम प्रभाव है, उसे संतों, पुराणों और उपनिषदों ने गाया है ॥२॥

विशेष—(१) ‘अस विचारि...’ मुझे विमल विवेक की इच्छा है । ‘करि छोड़’—दया करके ही मोह हरिये, क्योंकि मुझमें प्रत्युपकार की योग्यता नहीं है । ऊपर ‘गुरु’ कहा था, यहाँ उसका कार्य [‘गु’ से अंधकार (मोह), रु=निवारण करना] प्रकट किया ।

(२) ‘राम नाम कर...’ संत, पुराण और उपनिषद—तीनों का प्रमाण दिया । उपनिषदें वेद के अंतिम (शिरो) भाग हैं । इनमें ब्रह्मविद्या का ही निरूपण रहता है । ईश केन, कठ, मरन, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक—ये दस प्रधान हैं । इनके अतिरिक्त श्वेताश्वतर, मैत्रायणी और कौशीतकी भी आर्ष ही मानी जाती हैं । भक्ति एवं श्रीरामनाम और मंत्र के महत्त्व-प्रकाशन में श्रीराम-उपनीषद् प्रधान है । उपनिषदें १०८ तक मानी जाती हैं ।

उपनिषदों में गूढ़ तत्त्व पुराणों में उदाहरणों के साथ सविस्तर दिखाये गये हैं तथा संतों ने आराधन करके साक्षात्कार किया है और अपनी-अपनी संदिग्धताओं में बहा भी है । अतः, तीनों जिसका वर्णन एक-दूसरे से करते हैं, वह अवश्य मान्य है ।

श्रीराम-यश के चरित (रामायण) का उल्लेख यहाँ के ‘राम’ शब्द से हो रहा है और उपसंहार भी ‘विष लागहु मोहि राम’ में ‘राम’ शब्द ही पर होगा ।

‘पूछें’—क्योंकि विना पूछे श्री रामचरित्र को नहीं कहना चाहिये। फिर ‘कृपानिधि’ कहने का यह भाव है कि ऐसे प्रश्न पर क्रोध होने का योग है। अतः, दया से समझाकर कहें।

(२) ‘एक राम अवधेस’—आगे कहेंगे—‘ऐसेइ संसय कोन्ह भवानी ।’ अर्थात् सतीजी की तरह इनको भी ब्रह्म के अवतार लेने में और उसके चरित्र में भी संदेह है। यथा—“ब्रह्म जो व्यापक” सो कि देह धरि होइ नर” (दो० ५०), “जो नृपतनय तो ब्रह्म किमि, नारि-बिरह मति भोरि ॥” (दो० १०६)। ये ही दोनों संदेह इन्हें भी हैं। इसी से शिवजी के इष्ट राम का महत्त्व नाम द्वारा ही कहा—रूप नहीं बतलाया, क्योंकि उनके मत में ब्रह्म अरूप है। सगुण लीला में भी ब्रह्म को कामी-क्रोधी कहकर संदेह प्रकट किया।

शिवजी के इष्ट राम ब्रह्म हैं और मैं जिनको जानता हूँ, वे तो अवधेस के कुमार हैं। ये राम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इनमें प्रत्यक्ष दो विरोधी बातें हैं—एक तो यह कि ब्रह्म अजन्मा है और इनका जन्म दशरथ महाराज के यहाँ हुआ है। दूसरी यह कि ब्रह्म सत्य एवं मोक्ष स्वरूप है और ये कामी क्रोधी हैं। फिर शिवजी सदा से जपते हैं और ये मत्स्य पुराण के अनुसार इस कल्प के चौबीसवीं चतुर्गुणी के प्रेता में हुए हैं।

‘विविध संसारा’—इनके इन काम-क्रोध के चरित्रों को संसार-भर जानता है, क्योंकि चक्रवर्त्ती के कुमार होने से प्रसिद्ध थे। ब्रह्म में ऐसे अज्ञान के विकार सुने भी नहीं गये।

(३) ‘रन रावन मारा’—बराबर दोनों ओर से युद्ध हुआ। श्री रामजी नागपारा से बाँधे भी गये तो ईश्वर कैसे? यथा—“भृकृति-भंग जो कालहिं खाई। राहि कि सोहइ ऐसि लड़ाई ॥” (ज० दो० १५); “मोहिं भयेउ अवि मोह, प्रभु-बंधन रन सहै निरलि। विद्वानंद-संदोह, राम विकल कारन कवन ॥” (४० दो० १८) अर्थात् ब्रह्म होते तो इच्छामात्र से ही रावण को मार डालते। यथा—“डमा काल मरु आकी ईछा ॥” (ल० दो० १०३)। फिर इतना श्रम क्यों करते?

वास्तव्य यह कि शिवजी के इष्ट राम में तो अमित प्रभाव है, और इनमें कुछ नहीं। ऐसा ही गडड़जी ने भी कहा है—“सो भवतार सुनेई जग माहीं। देखेई सो प्रभाव कुछ नाही ॥” (४० दो० ५१)।

दोहा—प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि।

सत्यधाम सरबज्ञ तुह, कहहु विवेक विचारि ॥४६॥

अर्थ—हे प्रभो! ये वही राम हैं या कोई और हैं जिनको त्रिपुर के राटु (श्री महादेवजी) जपते हैं? आप सत्य के धाम और सर्वज्ञ हैं, अतः विवेक से विचारकर कहिये ॥४६॥

विशेष—‘त्रिपुरारि’—त्रिपुर देव्य तीनों लोकों में एक एक रूप से रहता था। इसे यह वर प्राप्त था कि जब कोई इसके तीनों रूपों को एक साथ ही पराजित कर सकेगा, तब यह मरेगा। तीनों लोकों में इसके किले थे, जिनमें अमृत रहता था। शिवजी ने संग्राम में बहूत श्रम किया, पर यह न मरा। तब शिवजी ने श्रीरामजी का ध्यान किया। श्रीरामजी ने वत्स रूप से अमृत पी लिया, तब शिवजी से त्रिपुर का संहार हुआ।

(क) शिवजी ने भी जिनसे सहायता ली, क्या ये वे ही राम हैं?

(२) त्रिपुर के जीतनेवाले एवं कामारि शिवजी कामी क्रोधी को कैसे भजेंगे?

(ग) ऐसे समर्थ शिवजी जिन्हें भजते हैं, वे मनुष्य कैसे हो सकते हैं? यथा—“हैं दसवीस मनुज रघुनायक। जाके इन्मान से पायक ॥” (ल० दो० ११)।

'सत्यधाम सरवश ...' एक तो आप सब जानते हैं, फिर सत्य ही कहेंगे। अतः, यथार्थ ही होगा। यद्यपि भरद्वाज मुनि ने यह संशय पूर्व पक्ष रूप में किया है, परन्तु सगुण-चरित्र ही ऐसे गूढ़ होते हैं कि मुनियों को भी भ्रम होता है। यथा—“निर्गुन रूप सुब्रह्म अति, सगुन न जानइ कोइ। सुगम अगम नाना चरित, मुनि मुनि-भन भ्रम होइ॥” (४० दो० ७३)।

जैसे मिटह मोह भ्रम भारी। कहहु सो कथा नाथ। विस्तारो ॥ १ ॥

अर्थ—हे नाथ ! जिससे (मेरा) भारी मोह और भ्रम दूर हो, वही कथा विस्तार से कहिये ॥१॥

विशेष—(१) ऊपर—“अस विचारि भ्रमटवैं निज मोहू।” में मोह-कथन का उपाक्रम है और यहाँ “जैसे मिटह मोह भ्रम भारी।” पर उपसंहार हुआ। इससे प्रथम—“नाथ ! एक संशय बढ़ मोरे।” इन्होंने ही कहा था। ‘संशय’ को बढ़ और ‘मोह-भ्रम’ को भारी कहकर दोनों को बराबर कहा।

ये ही तीनों बातें चारों घाटों के प्रसंग में धोज रूप में हैं—

श्री पार्वतीजी—“हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी।” (दो० १०७) ; “जेहि विधि मोह मिटइ सोइ करहु।” तथा “अजहूँ कुछ संशय मन मोरे।” (दो० १०८)।

श्री गरुडजी—“जो नहि होत मोह अति मोही।”—“भयेत हृदय मम संशय भारी” ॥ “सोइ भ्रम अथ हित करि मैं माना।” (४० दो० १०८)।

श्री गोस्वामीजी—“निज सदेह मोह भ्रम हरनी। करवैं कथा भव-सरिता तरनी ॥” (दो० १०९)। यहाँ संदेह=संशय और मोह-भ्रम एक साथ ही कहे गये हैं जिनका अभिप्राय क्रमशः ईश्वर जीव और माया (=तत्त्वत्रय) के अज्ञान में है। इस चौपाई के विशेष में लिखा गया कि इन्हीं तीनों तत्त्वों का बोध होना इस ग्रंथ का प्रयोजन है। यही प्रयोजन चारों घाटों का है। यह ग्रंथकार की सावधानता है।

(२) ‘कहहु सो कथा’—कथा ही से तीनों निवृत्त होंगे—अन्य उपायों से नहीं। यथा—“ती प्रसु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथ-कथा विधि नाना ॥” (दो० १०७)। ‘विस्तारी’—मूढ़ बनकर प्ररन किया है इसलिये विस्तारपूर्वक कहने की प्रार्थना है; अन्यथा समझ में न आवेगी।

जागवलिक धोले मुसुकाई। तुम्हहि विदित रघुपति-प्रसुमाई ॥२॥

राम-भगत तुम्ह मन-क्रम-बानी। चतुराई तुम्हारि मैं जानी ॥३॥

चाहहु सुनइ राम - गुन - गूढ़ा। कीन्हहु प्रदन मनहुँ अति मूढ़ा ॥४॥

अर्थ—श्री याज्ञवल्क्यजी ने मुसकुराकर कहा कि तुमको श्रीरघुनाथजी की प्रसुता ज्ञान है ॥२॥ तुम मन, कर्म और वचन से श्रीरामजी के भक्त हो, मैंने तुम्हारी चतुराई जान ली ॥३॥ (कि इस व्याज से) श्रीरामजी के गूढ़ गुणों को सुनना चाहते हो, (इसीसे ऐसे) प्ररन किये हैं, मानों यहे मूर्ख हो ॥४॥

विशेष—(१) “जागवलिक धोले . ” मुसकुराने का कारण इनकी चतुराई का लखना है। यथा—“देखि कृपानिधि मुनि-चतुराई। लिये संग बिहसे दोउ भाई ॥” (भा० दो० ११)। स्वयं ज्ञाता होकर भी मूढ़ बनकर पृच्छने में चतुराई है जिससे मुनि विस्तारपूर्वक कथा कहें। अन्यथा इस प्रकार प्ररन मूर्ख नहीं कर सकता। जैसे—प्रथम—“राम नाम कर अमित प्रसादा।” से—“कहहु सुमाइ कृपा-

निधि मोही ॥” तक ‘विषय’ कहा। फिर—“एक राम अवधेस” से—“भयेउ रोष रन रावन मारा ॥” तक ‘पूर्व पद’ किया। पीछे—“प्रभु सोह राम कि अपर कोउ, ” इस दोहे में ‘संशय’ किया। अत्र सिद्धान्त चाहते हैं। यह वेदान्तियों की रीति है, पर सरल भाव से ‘नाथ ! कृप निधि ! प्रभु !’ आदि मृदु सम्बोधन भी हैं। अतः, घरायसी एवं चाद की छाया नहीं है। इसमें भीतर चतुराई है, पर ऊपर से मृदुता की तरह है। अतः, ‘मनहुँ अति मूढ़ा’ कहा है।

‘चतुराई’ का प्रयोग श्रीराम-भक्ति के विषय में अन्यत्र भी आया है। यथा—“रीमेउँ देखि तोरि चतुराई। मोंगेहु भगति मोहि अति भाई ॥” (४० दो० ८४)।

(२) ‘राम-भगत तुम्ह मन क्रम घानी।’—चतुराई को देखकर इनकी भक्ति भोंप ली और इसीसे मोहादि का न होना भी समझा। यथा—“मोह गये निनु राम-पद, होइन दृढ अनुराग ॥” (४० दो० ९१)। इसीसे ‘मनहुँ अति मूढ़ा’ कहा है, मूढ़ तो हो नहीं, पर धने हो। किस लिये धने हो? वही—‘चाहुहु सुनइ’ से कहा है।

(३) ‘राम-गुन गूढ़ा’—इसे ही ऊपर ‘रघुपति प्रभुताई’ कहा था अर्थात् रघुपति को प्रभुता लीला में अप्रकट रूप में है। लीला के अति मायुर्य-प्रसंग में बहुत को भ्रम हो जाता है जैसे जिन दो बातों पर इन्होंने संदेह प्रकट किया है, उन्हें ही सतीजी ने वास्तव में नहीं समझा। इसी लक्ष्य पर शिवजी ने कहा भी है—“उमा राम-गुन गूढ पंडित मुनि पावहि निरति ॥” (४० दो० १)।

(४) ऊपर कहा गया है कि भरद्वाज का, सती का और गरुड़ का संशय, मोह और भ्रम करना एक समान है। इसीसे तीनों श्रोताओं के प्रति इन तीनों वक्ताओं का वर्ताव भी समान है। प्रश्न सुनकर प्रथम जिज्ञासुओं का आदर किया गया कि वे धरना न जायें। फिर युक्ति से उनके प्रश्नों का अनौचित्य भी कह दिया।

शिवजी—“तुम्ह रघुवीर-चरन-अनुरागी। कीन्हहु प्रश्न जगत हित लागी ॥ राम-कृपा ते पारबति, सपनेहु “कछु नाहि ॥” (दो० ११२)।

शुशुंढीजी—“सत्र निधि नाथ पूज्य तुम मेरे।” तुम्हहि न संसय मोह न माया ॥” (४० दो० ९६)।

याज्ञवल्क्यजी—“तुम्हहि विदित” राम भगत तुम मन क्रम घानी। चतुराई”

तात सुनहु सादर मन लाई। कहउँ राम कै कथा सुहाई ॥५॥

महा मोह महिषेस बिसाला। राम-कथा कालिका कराला ॥६॥

अर्थ—हे तात ! आदर-सहित मन लगाकर सुनो। मैं श्रीरामजी की सुन्दर कथा कहता हूँ ॥५॥ महामोह रूपी बड़े भारी महिषासुर के लिये श्रीराम-कथा बड़ी कराल (भयंकर) कालिका है ॥६॥

विशेष—(१) ‘तात सुनहु सादर’—ऊपर ‘राम-गुन-गूढ़ा’ कहा था, अतः, ‘सादर’ और ‘मन लाई’ सुनने को कहते हैं, क्योंकि गूढ़ विषय के समझने की यही रीति है कि मन-मति-चित्त कथा में लगे रहें और स्नेहपूर्वक सुने। ‘तात’ शब्द यद्यपि छोटे-बड़े सभी के प्रति आता है, पर यहाँ घरावर के भाव में है। यथा—“तात ! तात विनु बात हमारी ॥” (४० दो० १०३)। इसमें पहला तात भाई के लिये और दूसरा पिता के लिये है। “सुनहु तात ! तुम बहै मुनि कहही ॥” (४० दो० १०६)। इसमें पुत्र के लिये आया है। यह अत्यंत प्रेमसूचक सम्बोधन है।

(२) “महा मोह महिपेस” — भरद्वाज ने कहा था — “जैसे मिट्टी मोह भ्रम भारी ।” उसी के प्रति यह वचन है। जीव के स्वरूप में अज्ञान होना ‘मोह’ है और ईश्वर के रूप में अज्ञान होना ‘महा मोह’ है। यथा — “महा मोह लपका हर तोरे ।” (४० दो० ५८) । इस महा मोह को विशाल महिपासुर कहा गया, क्योंकि महिपासुर को कालिका देवी ने मारा और इस महा मोह ने तो कालिका (सती) को ही जीत लिया। यथा — “भयेउ मोह सिव कहा न कोन्हा ।” (दो० १७) । दूसरे जन्म तक भी यह महा मोह रह ही गया। यथा — “जदपि मोहयस कहेहु भवानी ।” (दो० ११३) । इसलिये महा मोह को विशाल महिपासुर और उसको नष्ट करनेवाली कथा को कराल कालिका कहा है।

‘कालिका’ — महिपासुर से परास्त होकर देवता लोग ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा, शिव तथा और भी देवगण विष्णु के पास गये। विष्णु भगवान् ने कहा कि उसके वध के लिये सब देवता मिलकर थोड़ा-थोड़ा तेज निकालें। वससे एक छोटी बत्ती और वे ही उस असुर का वध करेंगी क्योंकि वर के कारण वह किसी भी पुरुष से नहीं मर सकता। तब ब्रह्मा ने अपने मुख से रक्त वर्ण का, शिव ने शैव वर्ण का, विष्णु ने नील वर्ण का, इन्द्र ने विचित्र वर्ण का, एवं सब देवताओं ने अपना-अपना तेज निकाला, वससे एक तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। इन्हींने महिपासुर का संहार किया। वर्ण काला होने से इनका नाम ‘कालिका’ पड़ा। यह कथा देवी भागवत के अनुसार है।

‘महिपासुर’ — यह रंभ नामक दैत्य का पुत्र था और इसकी आकृति भैसे की-सी थी। इसने हेमनिधि पर कठिन तप करके ब्रह्मा से वर पाया था कि छो छोड़कर पुरुष मात्र से मेरा वध न हो। जब इसने इन्द्रादि देवों को जीत लिया तब कालिका के द्वारा मारा गया।

जिस महा मोह ने सती को भी हराया, उसे कथा ने ही जीता। यथा — “ससि-कर सम सुनि गिरा दुःखारी । मिटा मोह सरदावध भारी ॥” (दो० ११६) ।

राम-कथा ससि-किरन समाना । संत-चकोर करहिं जेहि पाना ॥७॥

ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी । महादेव तप कहा पखानी ॥८॥

अर्थ — श्रीराम-कथा चन्द्रमा की किरण के समान है, संत-रूपी चकोर जिसका पान करते हैं ॥७॥ इसी प्रकार का संदेह श्रीपार्वतीजी ने किया था। तब शिवजी ने विस्तारपूर्वक (राम-कथा का) वर्णन किया था ॥८॥

विशेष — (१) ‘राम कथा ससि-किरन ’ चकोर चन्द्रमा का अनन्य प्रेमी होता है, वैसे संत श्रीरामचन्द्र के अनन्य भक्त होते हैं। वह किरण-पान करता है, वैसे संत कथा-श्रवण करते हैं। यथा — “नाथ ! तवानत ससि श्रवत, कथा-मुखा रघुशरी । श्रवत पुटन्दि मन पान करि, नहिं श्रवाव मति-धोर ॥” (४० दो० ५२), “राम-चरित राकेस-कर, सरिस” (दो० ३२) ।

यहाँ कथा के लिये दो दृष्टान्त हैं — महा मोह नारा के लिये कराल है, सती के लिये शशि-कर के समान शीतल पर्व आहाद्वर्द्धक है। प्रथम मोह नारा करके फिर सुख देती है, जैसे असुर का नारा कर देवी ने देवताओं को सुखी किया।

(२) ‘ऐसेइ संसय कीन्ह’ ऐसेइ अर्थात् जैसे सरदावधजी ने ब्रह्म के अवतार लेने में संदेह किया और उसको लोला में कामुकता रही, इसी प्रकार श्रीपार्वतीजी ने भी संशय किया था। भवानी =

भय-पत्नी = श्रीपार्वतीजी, जिन्होंने सती-शरीर में संशय किया। फिर दूसरे (पार्वतीजी-) शरीर से क्या सुनकर संशय-निवृत्त किया।

श्रीयाज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद-प्रकरण समाप्त

उमा-शंभु-संवाद-प्रकरण प्रारम्भ

दोहा—कहउँ सो मति अनुहारि अब, उमा - संभु - संवाद ।

भयेउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटिहि बिपाद ॥४७॥

अर्थ—अब मैं (अपनी) बुद्धि के अनुसार वह शिव-पार्वती का संवाद, जिस समय और जिस कारण से हुआ, कहता हूँ। हे मुनि ! उसे सुनो, तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा ॥ ४७ ॥

विशेष—श्रीयाज्ञवल्क्यजी ने 'ऐसेही संसय कीन्ह भवानी।' से अपना संवाद उमा-शंभु-संवाद में मिलाया। अब उनके संवाद-द्वारा भरद्वाज का संदेह मिटाना चाहते हैं, क्योंकि शिवजी के इष्ट पर उनका विश्वास है। यथा—“राम नाम कर अमृत ..” से—“जाहि जयत त्रिपुरारि।” तक कहा गया है। अतः, उन्हीं के मुख का कहा हुआ, भरद्वाजजी के लिये विश्वस्त एवं प्रिय होगा। अतः, यह वक्ता की चातुरी है। पुनः यह प्रायः सभी वक्ताओं की रीति है कि वे अति परंपरा की ही कथा कहते हैं। जैसे भार्गव शिवजी भी मुकुंदजी से सुनी हुई ही कथा कहेंगे—यद्यपि यह मुकुंदजी को भी शिवजी से ही प्राप्त हुई है। 'सो'—जिसके लिये पूर्व दो० ३२ चौ० १-२ में प्रतिज्ञा भी की थी।

सती-भोह-प्रसंग

एक बार त्रेता युग माहीं। संभु गये कुंभज रिपि पाहीं ॥१॥

संग सती जगजननि भवानी। पूजे रिपि अखिलेश्वर जानी ॥२॥

अर्थ—त्रेता युग में एक समय शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गये ॥१॥ साथ में जगन्माता भवानी सतीजी थीं, ऋषि ने सर्वेश्वर जानकर उनकी पूजा की ॥२॥

विशेष—(१) 'एक बार त्रेता युग ..' यह त्रेता युग प्रथम कल्प के प्रथम मन्वन्तर का है जिसमें स्वयंभुव भुव और शतरूपा के तप से परात्पर साकेतविहारी का अवतार हुआ था। इसीका प्रारम्भ श्रीशिवजी ने “अपर हेतु सुनु सैलकुमारो।...” (दो० १४०) से किया है। शिवजी वहाँ (अगस्त्यजी के पास) धरावर लाया करते थे, पर यह प्रसंग एक बार का है।

'कुंभज'—अगस्त्य ऋषि की उत्पत्ति विस्तारण है कि बड़े से पैदा हुए और समुद्र सोख लिया। अतः, बड़प्पन दिखाया कि बड़े बड़े ऋषि भी अगस्त्यजी के पास सत्संग के लिये आते थे। यथा—“वहाँ रहे सनकादि भवानी। जहाँ घट संभव मुनिवर जानी ॥” (४० दो० ११) ; सभी शिवजी इनके पास गये, क्योंकि बड़े लोग बड़े के यहाँ जाते ही हैं।

(२) 'संग सती जगजननि भवानी । --'—कथा-श्रवण के लिये जाने में सतीजी के लिये तीन उत्तम विशेषण दिये गये और लौटते समय कथा के चरित में संदेह होने के आगम पर 'दृच्छ-कुमारी' ही कहेंगे । इन तीन विशेषणों के द्वारा सतीजी का क्रमशः पातन, उत्पत्ति और संहार करना जानाया । 'सती' से सत्त्व गुण धारण कर जगत् का पालन, 'जग-जननि' से उत्पत्ति और 'भवानी' (भव-पत्नी) से संहार-कर्तृत्व सूचित किया । यथा—जग-संभव-पालन-लघुधारिनि । निज इच्छा लीला वपु धारिनि ॥" (दो० १०) । "जगजननि के साथ ही भवानी" कहने का भाव यह है कि ये ईश्वर के संग से ही जगत् की उत्पत्ति आदि कर सकती हैं ।

केवल 'सती' कहने से अन्य सतियों का भी भ्रम होता । अतः, 'जगजननी' कहा; फिर रमा और सरस्वती का भ्रम होता, इसलिये 'भवानी' भी कहकर अविव्याप्ति मिटाई । 'अखिलेश्वर जानी'—प्रतिधि मात्र जानकर नहीं, प्रत्युत (अ=नहीं, खिल=शेष) निःशेष (सम्पूर्ण) जगत् का ईश्वर जानकर मुनि ने शिवजी की पूजा की ।

राम-कथा मुनिवर्य पखानी । सुनी महेश परम सुख मानो ॥३॥

रिपि पूछी हरि - भगति सुहाई । कही संभु अधिकारी पाई ॥४॥

अर्थ—मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी ने राम-कथा विस्तार से कही और शिवजी ने परम सुख मानकर सुनी ॥३॥ ऋषि अगस्त्यजी ने भगवान् की सुन्दर भक्ति पूछी । शिवजी ने अधिकारी पाकर कही ॥४॥

विशेष—(१) 'राम कथा मुनिवर्य --' अगस्त्यजी मुनिवर्य हैं, क्योंकि इनके श्रोता शिवजी हैं और इनके पास सनकादिक भी आते हैं । 'परम सुख मानो'—क्योंकि सनकादिक और शिवजी भी ध्यान के मग्नानन्द आदि सुख छोड़कर चरित सुनते हैं । यथा—"जीवन्मुक्त ब्रह्मपर, चरित सुनहि तजि ध्यान ।" (३० दो० ४२) । तथा—"भगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहेर कोन्ह । रघुपति-चरित सहेस तब, हरपित भरनह लीन्ह ॥" (दो० १११) । चरित परानन्द-रूप है । यथा—"मम गुनग्राम नाम रत, गव भमता मद मोह । ताकर सुख सोइ जानइ, परानन्द संदोह ॥" (३० दो० ४९) ।

शंका—शिवजी के बिना जिज्ञासा किये ही मुनि ने कथा क्यों कही ? इसमें कथा का अपमान है ।

समाधान—अगस्त्यजी जानते हैं कि शिवजी राम-कथा से ही रीकते हैं, क्योंकि यही उनको परम प्रिय है । यथा—"सिख-प्रिय मेकलसैल सुता सी ।" (दो० १०), "अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के ।" (दो० ११) । अतः, पूजा के अंत में स्तुति की जगह राम-कथा ही सुनाई । इसी तरह अनसूयाजी ने श्रीजानकीजी की पूजा वात्सल्य दृष्टि से करके अंत में बिना उनके पूछे ही पातिव्रत्य धर्म कहा है, क्योंकि यह इन्हें प्रिय है । अतः, सुनकर प्रसन्न होंगी ।

(२) 'रिपि पूछी हरि-भगति --' ऋषि ने पूछा, क्योंकि शिवजी श्रीरामभक्ति के कोपाध्यन्त—'स्वर्जाचो' हैं । यथा—"जेहि पर कृपा न करहि पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥" (दो० ११७) । जब शिवजी चरित सुनकर परम सुखी हुए, तब मुनि ने भक्ति पूछी, फिर भी शिवजी ने इन्हें अधिकारी पाकर ही कही, क्योंकि भक्ति परम दुर्लभ वस्तु है । यहाँ परा भक्ति से वात्पर्य है, जो शाब्दिक सूत्र आदि ग्रंथों में कही गई है, क्योंकि वक्ता-श्रोता दोनों वच कोटि के हैं । यह भक्ति अनधिकारी से अप्राप्त है । अधिकारी के लक्षण कथा-अधिकारी के प्रसंग ३० दो० ११२ और १२० में कहे गये हैं । तथा—"राम-भक्त-अधिकारी चीन्हा ।" (दो० २४) । इसके अधिकारी पहचानने का प्रसंग लोमरा के वाद-प्रसंग में है ।

यथा—“लीन्ही प्रेम-परीक्षा मोरो ।” (उ० दो० ११२) । यहाँ—“उमा जे रामचरन रत्न, निगत काम-मद कोध । निज प्रभुपय देखहि जगन, केहिसन करहि विरोध ॥” इस दोहे में भक्ति के लक्षण कहे और उस प्रसंग में चरितार्थ रूप में दिखाये भी हैं ।

कहत सुनत रघुपति-गुनगाथा । कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥५॥

मुनि सन विदा माँगि त्रिपुरारी । चले भवन संग दृच्छकुमारी ॥६॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी की कथा कहते-सुनते शिवजी यहाँ कुछ दिनों तक रहे ॥५॥ अगस्त्य मुनि से विदा (जाने की आज्ञा) माँगकर शिवजी रत्न की पुत्री (सती) के सहित अपने स्थान को चले ॥६॥

विशेष—“विदा माँगि”—यह प्रीति की रीति है । प्रीति का मुख्य अंग प्रणय है अर्थात् मैं आपका हूँ । अतः आप की आज्ञा के बिना नहीं जा सकता । यथा—“सकल मुनिन्ह सन विदा कराई । सीता सहित चले दोर भाई ॥” (भा० दो० १), “चले राम मुनि-आयसुं पाई ।” (भा० दो० १२) ।

‘संग दृच्छकुमारी’—यहाँ पति का संबंधसूचक नाम नहीं दिया, क्योंकि आगे सतीजी पति द्वारा त्यागी जायेंगी । दत्त ने जामाता ही मानकर शिवजी का निरादर किया और उसका कत्त भी पाया, वैसे सतीजी भी पति के दृष्ट रामजी की प्राकृत अनुपम मानकर परीक्षारूप से उनका निरादर करेंगी । यथा—“अवज्ञानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम् । परंभावमज्ञानान्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥” (गो० १।११) फिर पति का वचन न मानकर अपमान करेंगी और ऐसा कत्त पावेंगी । इसी से दत्त सम्बंधी नाम दिया गया । दत्त एक प्रजापति हैं जिनका जन्म त्रिधा के दाहिने अंगूठे से और इनकी पत्नी का जन्म बायें अंगूठे से हुआ । इस पत्नी से दत्त के ६० कन्याएँ हुईं, जिन में एक सती हैं जो शिवजी से ब्याही गई थीं । पुराणों में इनकी कथा है ।

यहाँ सती मात्र का संग कहा गया है । अतः, और कोई गण शिवजी के साथ नहीं थे ।

तेहि अवसर भंजन महि-भारा । हरि रघुवंस लीन्ह अवतारा ॥७॥

पिता-वचन तजि राज उदासी । दंडक वन विचरत अविनासी ॥८॥

अर्थ—उस समय पृथिवी का १० भाग हरने के जिये हरि (भक्तों के दुःखहर्ता) ने रघुवंश में अवतार लिया ॥७॥ पिता के वचन से राज्य को छोड़कर और उदासी वेप से वे अविनाशी (भगवान्) दंडक वन में विचरते थे ॥८॥

विशेष—(१) ‘तेहि अवसर’—शिवजी अगस्त्यजी के यहाँ सत्संग में थे और कथा का ही अनुष्ठान होता था । यहाँ ‘लीन्ह अवतार’ से बालकांड, ‘तजि राज’ से अयोध्याकांड और ‘दंडक वन विचरत’ से आरक्ष्यकांड की वर्तमान कथा लक्ष हुई । वही इन दो अर्द्धोल्लिखों में कही गई है । सम्भवत इसी प्रसंग में अगस्त्यजी ने कह दिया होगा कि वे ही प्रभु इस समय निजें वन में भाई और सीताजी के साथ घूम रहे हैं जिसे सुनकर शिवजी ने वर्तकठित हो प्रभु दर्शन का अर्द्धा अवसर जानकर विदा माँगी और चले पड़े । अतः, आगे कहते हैं कि—“हृदय निचारत जात हर, केहि बिधि दरसन होइ ।” ऐसा ही एक प्रसंग और भी है । यथा—“जानि समय सनकादि आये । तहाँ रहे सनकादि भवानी । अहं घटसंभव मुनिवर ज्ञानी ॥ राम-कथा सुनिवर, बहुत बरजो ।” (उ० दो० ११) ; यहाँ भी कथा में प्रभु के वाटिका (पकान्) में जाने की लीला और समय जानकर आना लिखा है ।

‘हरि’—‘रामाख्यमीशं हरि’ (मंगल खलोक ६) में कहे हुए श्रीरामजी ।

‘रघुवंश लीन्ह’... पहले यह वंश सूर्यवंश या इक्ष्वाकु मनु वंश के नाम से प्रसिद्ध था । इसी कुल में उत्पन्न दीर्घबाहु दिलीप ने सन्तान-प्राप्ति के लिये गुरु वशिष्ठजी की आज्ञा से नन्दिनी धेनु की आराधना कर उससे वंश चलानेवाले पुत्र की याचना की । फल-स्वरूप ‘रघु’ नामक पुत्र हुआ । इसीसे पीछे इस वंश का नाम ‘रघुवंश’ पड़ गया । पद्मपुराण के आधार पर कवि कालिदास ने ‘रघुवंश’ में यह कथा लिखी है । इस वंश के लोग तेजस्वी होते आये हैं, उनमें प्रभु का तेज रूप जायगा—प्रकट न होगा, क्योंकि ब्रह्मा का वचन सत्य करने के लिये मनुष्यत्व ही दिखाना है । पुनः यह धर्मात्मा वंश है और हरि ने भी धर्म को रक्षा के लिये अवतार लिया है । ‘लीन्ह’—स्वेच्छा से अवतीर्ण हुए । यथा—“इच्छामय नर-वेष संवारे । होइहूँ प्रगट” (दो० १५१) ।

(२) ‘पिता-वचन तजि राज’... पिता के वचन की रक्षा के लिये राज्य छोड़ा, उदासीन वेप धारण किये हुए, दंडक वन ऐसे दुःखमय वन में भी विचरते हैं अर्थात् आनन्द वृत्ति के साथ लीला कर रहे हैं । राज्य छोड़ने में श्याम-वीरता है । यथा—“पितु आयसु भूषन वसन, तात तजे रघुवीर । विसमय हरप न हृदय फलु, पहिरे बलकल चीर ॥” (अ० दो० १६५) । वेप - यथा—“तापस वेप विसेपि वृद्धासौ ।” (अ० दो० २६) । ‘अविनासो’ - ‘लीन्ह अवतारा’ से जन्म फहा गया और जिसका जन्म होता है, उसका मरण भी निश्चित रहता है । यथा—“जातस्य हि भ्रूयो मृत्युः” (गीता १।२०), पर भगवान् का जन्म-कर्म दिव्य एवं स्वेच्छा से होता है । अतः, अविनाशी हैं । पुनः खर-दूषणादि इनको न मार सके और न आगे कोई इनका विनाश कर सकेगा ।

‘दंडक वन’—इसकी कथा पूर्वोक्त दो० २३ चौ० ७ के विशेष में देखिये ।

शंका—पिता ने वचन से नहीं कहा, कैकयी ने वचन-वद्ध होना कहा, जिससे श्रीरामजी वन को चले आये । तब यहाँ ‘वचन’ क्यों कहा गया ?

समाधान—पिताजी वचन-वद्ध होने में श्रीरामजी की राय भी कर चुके थे, इसी से उसके विरुद्ध कुछ कह न सके । पिता के सामने ही कैकयीजी ने वे वचन कहे, राजा ने क्रूर वचन स्वयं न कह सकने के कारण वन्हीं (कैकयीजी) को ही कह दिया था—“अब तोहिं नीक लाग करु सोई ।” (अ० दो० १५) । ‘अपना नीक लगना’—वन्होंने अपनी पसंद की बात पहले ही राजा से कह दी थी । यथा—“होत प्रात मुनि-वेप धरि, जौं न राम बन जाहि । मोर मरन राउर अजस” (अ० दो० १३) ; फिर उसे आजन्म त्याग की प्रतिज्ञा भी कर ली । अतः, कैकयी द्वारा कहे हुए वचन राजा हो के हैं । यही चरितार्थ भी है । यथा—“हम पितु-वचन मानि बन आये ।” (कि० दो० २) ; “पिता-वचन मैं नगर न आवउँ ।” (लं० दो० १०५) इत्यादि । पिता के स्वयं स्पष्ट न कहने पर भी श्रीरामजी ने मान लिया और प्रतिज्ञावद्ध पिता को कैकयी से वक्तव्य किया और उन्हें सत्यव्रत सिद्ध किया । यह उत्कृष्ट पितृ-भक्ति है ।

दोहा—हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दरसन होइ !

गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गये जान सब कोइ ॥

सोरठा—संकर उर अति द्योम, सती न जानइ मरम सोइ !

तुलसी दरसन-लोभ, मन डर लोचन लालची ॥४८॥

अर्थ—श्रीशिवजी हृदय में विचारते जाते हैं कि किस प्रकार से दर्शन हों, क्योंकि प्रभु (परम समर्थ) श्रीरामजी ने गुप्त रूप से अवतार लिया है और मेरे (समीप) जाने से सब कोई उन्हें जान जायेंगे ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि शिवजी के हृदय में यही खलबली है, दर्शनों को जालसा से नेत्र ललचा रहे हैं, पर मन डर (भी) रहा है । इस भेद को सतीजी नहीं जानती ॥४८॥

विशेष—‘कहि विधि दरसन होइ’—शिवजी श्रीरामजी के दर्शनों के लिये समयानुसार किसी विधि से आया करते हैं, जैसे बाल-रूप के दर्शनों के लिये आगमी बनकर आये, विवाह एवं राजशभिषेक पर भी आये । वैसे ही यहाँ विधि (युक्ति) खोज रहे हैं कि निकट आकर भी इष्ट के दर्शन न करें तो मन नहीं मानता । यदि दर्शन करते हुए अनजान की भाँति प्रणाम आदि न करें तो इष्ट का अनादर होता है और जो प्रणामादि करें तो सब कोई जान जायेंगे कि ये परप्रक्ष हैं, तभी तो शिवजी भी प्रणाम आदि करके इनसे सेवक का वर्तव्य करते हैं । इससे लोला में बाधा होगी और स्वामी की संकोच होगा । यह मेरे सेवक धर्म के विरुद्ध होगा । यथा—“जो सेवक साहिबहि संकोची । निज रुचि चहइ तामु मति पोची ॥” (अ० दो० १६७) इत्यादि ; पर कोई युक्ति न बनी ।

‘गुप्त रूप’—ब्रह्मा का वचन मनुष्य-रूप से रावण के मरने का है, उसकी रक्षा के लिये प्रभु ने रघु-पति में अवतार लिया कि वहाँ रघु आदि बढ़े-बढ़े तेजस्वी हुए हैं, जिनके प्रताप के भागे रावण भी ठंडा पड़ गया था । इस कुल में प्रभु के वक्त, प्रताप, योरला को देखकर कोई हँसर न कहेगा । इस द्विपाव का कारण अगली चौपाई में कहेंगे । ‘मन डर’—प्रभु के संकोच का डर है ।

रावन-मरन मनुज-कर जाँचा । प्रभु विधि-वचन कीन्ह वह साँचा ॥१॥

जाँ नहि जाँ रहइ पछितावा । करत विचार न बनत घनावा ॥२॥

अर्थ—(शिवजी सोच रहे हैं कि) रावण ने अपना मरण मनुष्य के हाथ से भोगा है । प्रभु ब्रह्माजी के वचनों को सत्य करना चाहते हैं ॥ १ ॥ जो नहीं जायें तो मन में पछितावा रहेगा । (इस प्रकार अनेक) विचार करते हैं, पर कुछ बनाये नहीं बनता ॥२॥

विशेष—(१) ‘रावन-मरन मनुज-कर’ रावण ने घोर तप से ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वर भोगा—“हम काहू के मरहि न मारे । धानर मनुज जाति दुइ बारे ॥” इसपर ब्रह्मा ने कहा—“पवसतु तुम बड़ तप कीन्हा ।” (अ० १०६) । फिर उसने इन्द्रादि देवताओं को चंदीगृह में डाल दिया, त्रिदेव भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे । फिर चेचारे मनुष्य क्या कर सकते ? इसलिये प्रभु ने स्वयं मनुष्य-रूप से रावण का वध करना और ब्रह्मा का वचन सत्य करना निश्चित किया है । इसलिये ब्राह्मण मनुष्य की सी लोला कर रहे हैं । ‘प्रभु’—वे परम समर्थ हैं, यथा—“मृदुदि-विलास सृष्टि लय होई ।” (अ० दो० २७) ; “प्रभु सक त्रिमुवन मारि जियाई ।” (अ० दो० १३३) । ब्रह्मा को यह अधिकार प्रभु ने ही दिया है । यथा—“विधिहि विविता जेहि दुई । सोई जानकीपति” (वि० १३५) । यदि ब्रह्मा का वचन (वर) सत्य न हो, तो फिर इनका तप कोई क्यों करेगा ?

(२) ‘जाँ नहि जाँ रहइ’—‘हृदय विचारत जाव हर’—उपक्रम है और यहाँ ‘करत विचार न बनत’ पर उपसंहार हुआ । ‘न बनत घनावा’—एक भी युक्ति ठीक न बनी । इतने निकट आकर भी दर्शन न हुए, वो पछितावा रहेगा, वह किस काम का ? यथा—“समय चुके पुनि का पछिताने ।” (अ० २६०) ॥

येहि विधि भये सोच-पस ईसा । तेही समय जाइ दससीसा ॥ ३ ॥
लीन्ह नीच मारीचहि संगी । भयेउ तुरत सोइ कपट कुरंगा ॥ ४ ॥
करि छल मूढ हरी वैदेही । प्रभु-प्रभाव तस बिदित न तेही ॥ ५ ॥

अर्थ—इस प्रकार शिवजी सोच के वश हुए । वही समय नीच रावण ने जाकर नीच मारीच को साथ लिया । वह (मारीच) तुरंत ही कपट का मृग बन गया । ३-४॥ भूत (रावण) ने छल करके श्री जानकीजी को हर लिया, (क्योंकि) प्रभु का वैसा प्रभाव है, वैसा उसे मालूम नहीं था ॥ ५ ॥

विशेष—(१) 'येहि विधि'... यद्यपि ईस (ईश) समर्थ शिवजी हैं, तथापि ऐसे सोच में पड़ गये हैं जैसे कोई असमर्थ किसी के वश में अचानक पड़ जाय और छूटने का उपाय न सूझे । 'तेही समय'—इधर शिवजी उपाय के तर्क-वितर्क में पड़े हैं । 'वस'—बड़ी देर सोच में रहे । उधर नीच रावण अपने छल कार्य में लगा ।

(२) 'लीन्ह नीच मारीचहि'... 'नीच' विशेषण रावण और मारीच दोनों के लिये है, क्योंकि दोनों ने नीचता की है । यथा—“बान-व्रताप जान मारीचा । वासु कहा नहि मानहि नीचा ॥” (लं० दो० ३५) । यहाँ मंदोदरी ने रावण को नीच कहा है, क्योंकि चोरी से पर रती हरण नीचता है । रामजी ने मारीच को बिना कर के बाण से सौ योजन सागर पार भेजकर प्राण बचाये । इसने बाण-व्रताप जान लिया, और वपकार भी, पर फिर भी रावण के वश (एवं ईर्ष्यावश कि इसका वंश समेत नाश हो-वाल्मीकि आ०, सर्ग, ४१, श्लोक १७-१८) होकर इसने नीचता-को कि तुरत कपट का मृग बन गया फिर (छल करके) प्रभु को दूर ले जाकर वचन से भी छल किया । यथा—“लज्जितन कर प्रथमहि लै नामा । पाछे सुनिरेसि मन महँ रामा ॥” (आ० दो० १६) । श्री राम का-सा स्वर मिलाकर ऐसा बोला कि श्री जानकीजी को धोखा हुआ, यह उसकी नीचता है । यथा—“सुकुव न सुकृती परिहरइ, कपट न कपटो नीच मरत सिखावन देइ चले, गीधराज मारीच ॥” (दोहावली ३३१) ।

'कपट कुरंगा'—यथा—“तब मारीच कपट मृग भयेऊ । ...अति विचित्र कछु बरनि न जाई । कनक देह मनि रचित बनाई ॥ ... सीता परम कचिर मृग देखा ॥” (आ० दो० २६) ।

(३) 'करि छल मूढ हरी'... रावण ने मारीच को छलकारी मृग बनाया और स्वयं छल से यती (संन्यासी) का रूप धारण किया । यथा—“होहु कपट मृग सुन्ह छलकारी । जेहि विधि हरि आनउँ नृप-नारी ॥” (आ० दो० २७) । मारीच ने छल किया भी—“भगदव दुरत करव छल भूरी । येहि विधि प्रभुहि गयव लै दूरी ॥” (आ० दो० २६) ।

'रावण का छल'—“सून बीच दसकंधर देसा । आवा निकट जती के बेया ॥” (आ० दो० २०) ।

'प्रभु प्रभाव तस' ... 'तस' वैसा अर्थात् जैसा है, वैसा नहीं जानता था । ध्वनि से आता है कि कुछ जानता भी था । यथा—“जौं रघुवस लीन्ह अववारा ॥” (आ० दो० २२) ; पर वह सदेह में पड़ गया । इसी से कपट-मृग से परीक्षा का भी अभिप्राय था । जो यथार्थ प्रभाव जानता तो अपनी वृत्ति के अनुसार भजन ही करता । यथा—“हमा राव-प्रभाव जिन्ह जाना । ताहि भजन तजि भाव न आना ॥” (सुं० दो० ३३) । फिर बराबरी भी नहीं करता । यथा—“जो पै प्रभु-प्रभाव कछु जाना । तो कि बराबरी करव अपाना ॥” (दो० २०६) इत्यादि । प्रभाव न जानने और छल करने आदि से 'मूढ' भी कहा है ।

मृग वधि यंशु सहित प्रभु आये । आश्रम देखि नयन जल छाये ॥ ६ ॥
 पिरह-विकल नर इव रघुआई । खोजत विपिन फिरत दोउ भाई ॥ ७ ॥
 कपहूँ जोग - वियोग न जाके । देखा प्रगट पिरह-दुख ताके ॥ ८ ॥

अर्थ—हिरन को मारकर प्रभु (श्रीरामजी) भाई (लक्ष्मणजी) के साथ आश्रम पर आये । वधे (मृत्यु) देखकर उनके नेत्रों में आँसू भर आये ॥ ६ ॥ श्रीरघुनाथजी मनुष्यों को तरह पिरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में (माया-सीता को) ढूँढ़ते-फिरते हैं ॥ ७ ॥ जिनके (यथार्थ में) कभी संयोग-वियोग (के विकार रूप दर्प-विपाद) नहीं हैं, उनको प्रकट में पिरह का दुःख देखा गया ॥ ८ ॥

विशेष—(१) 'मृग वधि..... प्रभु....' पूर्व कहा गया था—“सत्यसंध प्रभु पथ करि येही । आनहु चर्म कहति वेदेही ॥” (आ० दो० १६) । कार्य पूरा हुआ । अतः, 'प्रभु' कहा गया । यहाँ मायुर्य लीला है । इसलिये 'प्रभु' और 'नर इव' कहा जिससे इनमें पाठकों की प्राकृत बुद्धि न हो जाय । ऐश्वर्य दिखाया कि ये पिरह आदि नर-नाट्य हैं । कहा ही है—“जस काक्षिय तब चाहिय नाचा ।” (अ० दो० १२१) । श्रीरामजी सोचते हैं कि यदि दुःख प्रकट न करें तो सीताजी के हरण से हमको कर्षक लगेगा ! सीताजी कहाँ किस अवस्था में दुःख भोग रही हैं—इससे तथा प्रिय-वियोग आदि कारणों से भी उनकी आँखों में आँसू भर आये ।

(२) 'विरह विकल....'—विरह की विकलता में केवल 'रघुआई' (श्रीरामजी) हैं और खोजने में दोनों भाई कहे गये हैं । चौपाई का पूर्वार्द्ध प्रत्यक और उत्तरार्द्ध वृथक है ।

(३) 'देखा प्रकट....'—दुःख प्रकट में (दिखाव में) हो है । यथा—“बाहिज बिदा कीन्हि बिसेरी ।” (आ० दो० १६) । वास्तव में दुःख नहीं है ।

दोहा—अति विचित्र रुपति-चरित, जानहिं परम सुजान ।

जे मतिमंद विमोह - वस, हृदय धरहिं कछु आन ॥४६॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी का चरित्र वड़ा ही विचित्र है, इसे परम सुजान ही जानते हैं । जो मन्दबुद्धि विशेष मोह के वश हैं, वे हृदय में कुछ और ही मान लेते हैं ॥४६॥

विशेष—(१) 'अति विचित्र....' इस चरित्र में प्रह्लाद-विद्यारूपिणी सती को ही भ्रम हो गया, तब 'अति विचित्र' अवश्य है और इसके ज्ञाता भक्तों में अप्रगल्भ शिवजी के समान भगवान् के कृपापात्र ही 'परम सुजान' हैं । यथा—“जग पेखन तुम्ह देखनिहारो । बिधि हरि संसु नचाबनिहारो ॥ तेव न जानहिं मरम तुम्हारा । और तुम्हहिं को जाननिहारा ॥ सोइ जानइ जेहि...तुम्हहिं दि कृपा तुम्हहिं” चिदानन्दमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥ नरवतु घरेव 'राम देखि मुनि चरित तुम्हारे । जइ मोहहिं वुष होहिं मुखारे ॥” (अ० दो० १२६) तथा “ब्रमा रामगुनगूढ़, पंडित मुनि पावहिं विरति । पावहिं मोह विमूढ़, जे हरि-विमुख न चर्मरति ॥” (अ० सं०) अर्थात् देवी बुद्धिवाले एवं भक्त-जन ही परम सुजान हैं और हरि-विमुख आसुरी बुद्धिवाले भविमंद आदि हैं । परम सुजान ही (जानने के) अधिकारी हैं, जो 'चिदानन्दमय देह' रूप से प्रभु को जानते हैं ।

लीला एक है—इसके समझनेवाले दो तरह के हो गये । जैसे पवन एक ही है, पर उसके स्पर्श से जल में शीतलता और अग्नि में दग्धता होती है ; वैसे इस चरित्र से पंडित मुनि वैराग्य ग्रहण करते हैं,

कि स्त्री की आसक्ति दुःखद है, तब तो श्रीरामजी भी रो रहे हैं। अतः, हमें इसका त्याग करने को उपदेश दे रहे हैं, पर मूढ़ लोगों की बुद्धि में आता है कि स्त्री की आसक्ति बहुत उत्तम है, सभी तो श्रीरामजी इसके लिये रो रहे हैं। यथा—“कामिन्ह कै दीनता दियाई। धीरन्ह के मन विरति हढ़ाई॥” (आ० दो० १८)।

(२) ‘अति विचित्र’—पर अनेकों भाव हैं—जैसे (क)—यहाँ अनेक रंग मिले होते हैं, यहाँ विचित्र रंग कहा जाता है। वैसे यहाँ अनेक रसों के मिले हुए चरित हैं, यही विचित्रता है। तपस्वी-वेष—शांत रस—श्वेत रंग, धनुर्धारण धारण—वीररस—वीर, मारीच घघ—रौद्र रस—काला, प्रिया-वियोग वियोग शृंगार रस—रामा इत्यादि अति विचित्र हैं। (ख) अंतर्पामो का चरित्र चित्र, विराट का विचित्र और रघुपति का अति विचित्र है। इन्हें जाननेवाले क्रमशः जान, सुजान और परम सुजान हैं और न जाननेवाले भी क्रमशः मंद, अतिमंद और ‘मतिमंद विमोहवत्’ हैं।

संभु समय तेहि रामहिं देखा। उपजा हिय अति हरप विसेपा ॥१॥

भरि लोचन छवि-सिंधु निहारी। कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी ॥२॥

अर्थ—शिवजी ने इसी समय श्रीरामजी को देखा तो उनके हृदय में बहुत बड़ा आनन्द हुआ ॥१॥ छवि के समुद्र श्रीरामजी को देखा, परन्तु अनबसर जानकर आन-पहचान न की ॥२॥

विशेष—(१) ‘संभु समय तेहि’—विशेष हर्ष का कारण इष्ट-दर्शन है और नर-नाट्य की पूर्णता भी शोकादि के रवों में देखी। इससे हर्ष हुआ कि कैसा रवों रचा है !

(२) ‘भरि लोचन’—नेत्र रूप यहाँ की छवि-समुद्र में भर लिया अर्थात् रामजी के अंग-अंग में अपार छवि है, अतः लोचन में ही वे घड़े पूर्ण हो गये। पूर्व के लालची नेत्र तृप्त हो गये। कहा गया था—“हुलसी दरसन लोभ, मन डर लोचन लालची।” ‘कुसमय’—ब्रह्मा का वचन रखना है, राज-घष के पीछे सुसमय होगा। यथा—“देखि सुअवसर प्रभु पहि, आये संभु सुजान।” (ख० दो० ११४)।

जय सचिदानन्द जगपावन। अस कहि चलेउ मनोजनसावन ॥३॥

चले जात सिव सती - समेता। पुनि-पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥४॥

सती सो दसा संभु कै देखी। उर उपजा संदेह विसेखी ॥५॥

अर्थ—‘जय सचिदानन्द जगपावन’ ऐसा कहकर काम के नाश करनेवाले शिवजी चल दिये ॥३॥ कृपा के स्थान शिवजी सतीजी के साथ चले जाते हैं और भारंभार पुलकायमान हो रहे हैं ॥४॥ शिवजी की वस प्रेम की दशा को देखकर सती के हृदय में विशेष संदेह उत्पन्न हुआ ॥५॥

विशेष—(१) ‘जय सचिदानन्द’—हे सत्-चित्-आनन्दस्वरूप भगवान् रामजी ! आपको जय हो—(सचिदानन्द का अर्थ दो० १२ वी० ३ में देखिये)। ‘जग पावन’ क्योंकि इस लीला को गाकर जगत् पवित्र होगा। यथा—“वृद्धेउ रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जगपावनि गंगा॥” (दो० १११)। पूर्व—‘विरह विकल नर इव रघुराई।’ कहा गया था, उसका निराकरण यहाँ हुआ कि वे सचिदानन्द ब्रह्म हैं, नर नहीं। ‘मनोजनसावन’ यद्यपि शिवजी काम का नाश आगे करेंगे, तथापि कवि भविष्य की बात पूर्व भी कहते हैं, उसे भाविक अलंकार कहा जाता है। जैसे—“रावनरिपुजन सुखदाई।” (दो० २११)।

यह अहत्या ने कहा—यद्यपि राचन की रिपुता आगे सिद्ध होगी। पुनः देवताओं के स्वरूप अनादि हैं और उनके गुण भी उनमें नित्य हैं। यथा—“मुनि-अनुस्रासन गनपतिहिं, पूजे संसु भवानि। कोव मुनि संसय करइ धनि, सुर अनादि जिय जानि॥” (दो० १००)। शिवजी में कामजित् गुण भी नित्य है। यथा—“तुम्हरे जान काम अय जारा।” “अभोगी॥” (दो० ८१)। तात्पर्य यह कि यदि श्रीरामजी यथार्थ कामी होते तो उनमें कामारि शिवजी की सजी निष्ठा कैसे रहती? अतः, यह स्वांग-मात्र है।

(२) ‘संदेह निसेपी’—सतीजी को संदेह तो त्रिहाकुल नर को ‘सच्चिदानन्द’ कहने हो पर हुआ था। शिवजी के प्रेम की दशा देखकर विशेष संदेह हो गया। वही आगे कहते हैं—

संकर जगत-बंध जगदीसा। सुरनर मुनि सब नाचत सीसा ॥६॥

तिन्ह नृप-सुतहिं कीन्ह परनामा। कहि सच्चिदानन्द परधामा ॥७॥

भये मगन छवि तासु धिलोकी। अजहुँ प्रीति घर रहनि न रोकी ॥८॥

अर्थ—शिवजी जगद्वन्दनीय और जगदीश्वर हैं, सुरनर-मुनि सभी उनको सिर मुकाते हैं ॥६॥ उन्होंने एक राज-पुत्र को ‘सच्चिदानन्द परधाम’ कहकर प्रणाम किया ॥७॥ और उनकी छवि को देखकर (चेसे) निमग्न हो गये हैं कि अभी भी हृदय में प्रीति नहीं समाती ॥८॥

विशेष—‘तासु’—सतीजी श्रीरामजी को सामान्य राजपुत्र ही मान रही हैं, इसीसे ‘तासु’ हलका पद देती हैं। ‘रहनि न रोकी’—शिवजी उस प्रेम की दशा को द्विपाना चाहते हैं, पर प्रेमाशु एवं पुलका-घली आदि दशाएँ इसे अत्यन्त किये देती हैं। कहा भी है—“धैर प्रेम नहिं दुरह दुराये।” (स० दो० २६२)।

बोहा—ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अमेद।

सो कि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत वेद ॥५०॥

शब्दार्थ—विरज=श्रेष्ठ-रहित, निर्मल। अकल=कल-रहित, पूर्ण, जो घटता-बढ़ता नहीं। अनीह—वासना या चेष्टा से रहित। अमेद=शत्रु-मित्र उदासीन, भेद-रहित, समदृष्टि।

अर्थ—जो ब्रह्म व्यापक, निर्मल, अजन्मा, कल-रहित, चेष्टारहित और भेद-रहित है, जिसको वेद भी (यथार्थ) नहीं जानते, वह वैद धरकर मनुष्य कैसे हो सकता है?

विशेष—सतीजी विचारती हैं कि यदि शिवजी के सच्चिदानन्द-परधाम कहने पर रामजी को ब्रह्म माना जाय तो बहुत तर्कणाएँ होती हैं। ब्रह्म सर्वव्यापक है और ये एक तनुधारी हैं। वह विरज और ये मन के मलिन (कामी) हैं एवं इनका जन्म हुआ, ये बाल युवादि रूप में बढ़े भी, इनमें चेष्टाएँ भी होती हैं, ये शत्रु-नाशन में तत्पर हैं। अतः, पर्युक्त ब्रह्म के लक्षणों के विरुद्ध हैं।

बिष्णु जो सुरहित नरतनुधारी। सोइ सरपज्ञ जथा त्रिपुरारी ॥१॥

खोजह सो कि अज हय नारी। ज्ञानधाम श्रीपति अक्षुरारी ॥२॥

संसु - गिरा पुनि मृषा न होई। सिव सरपज्ञ जान सय कोई ॥३॥

अर्थ—विष्णु भगवान् जो देववाओं के लिये मनुष्य-शरीर धारण करते हैं, वे भी शिवजी की तरह सर्वज्ञ हैं ॥१॥ जो ज्ञान के धाम, लक्ष्मी के पति और असुरों के शत्रु हैं, वे क्या अज्ञानियों की तरह स्त्रो को खोजते फिरेंगे ? अर्थात् कभी नहीं ॥२॥ फिर शिवजी के वचन भी तो मूठे नहीं हो सकते, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, यह सब कोई जानते हैं ॥३॥

विशेष—यहाँ तीन प्रकार के संदेह आरोपित हुए—(क) निर्गुण ब्रह्म नर-शरीर नहीं धारण कर सकता । (ख) सगुण विष्णु भगवान् हैं, वे अवतार लेते हैं, पर वे सर्वज्ञ हैं तब सीता की सुधि क्यों नहीं जानेंगे ? 'ज्ञान धाम' है, अज्ञानियों की तरह रोते क्यों हैं ? 'श्रीपति'—जिनका श्री से वियोग नहीं हो सकता, फिर वे तो 'असुरारा' हैं—असुर खय डरते रहते हैं, वे उनकी स्त्री को कैसे हरेंगे ? (ग) शिवजी भूलते हैं, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वज्ञ हैं, इत्यादि संशय हो हैं ।

अस संसय मन भयेउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥४॥

जयपि प्रकट न कहेउ भवानी । हर अंतरजामी सव जानी ॥५॥

सुनहि सती तव नारि-सुभाज । संसय असन धरियउर काज ॥६॥

जासु कथा कुंभज रिपि गार्ह । भगति जासु मैं मुनिहि सुनाई ॥७॥

सोइ मम इष्ट-देव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥८॥

अर्थ—इस प्रकार से मन में अपार संदेह हुआ । हृदय में पूर्ण बोध का प्रचार (प्रकाश) नहीं होता ॥४॥ यद्यपि सतीजी ने प्रकट नहीं कहा, तथापि हृदय के जाननेवाले शिवजी सब जान गये ॥५॥ (और कहा) हे सती ! तुम्हारा स्त्री-स्वभाव है, तुम्हें मन में ऐसा संदेह कभी नहीं करना चाहिये ॥६॥ जिनकी कथा अगस्त्यजी ने कही है और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है ॥७॥ वे ही ये हमारे इष्टदेव श्रीरघुवीर हैं, जिनकी सेवा धीर मुनि लोग सदा करते रहते हैं ॥८॥

विशेष—'नारि सुभाज'—स्त्रियों के स्वाभाविक आठ अवगुण रावण ने कहे हैं । यथा—“अहो मोह महिमा मलवाना ॥ नारि-सुभाज सत्य कवि कह्यौ । अवगुन आठ सदा हर रह्यौ ॥ साहस अनृत चपलता माया । भय अविबेक असीच अदाया ॥” (ल० दो० १५) । इनमें यहाँ साहस, अविबेक और चपलता का ग्रहण है ।

'मम इष्टदेव'—मेरा कहना यथार्थ है । ये ही इष्टदेव हैं । अतः, तुम्हें भी ऐसा ही मानना चाहिये । आगे—'सेवत जाहि' • से—'रघुकुलमनी' तक मैं प्रमाण देते हैं ।

छंद—मुनिधीर जोगी सिद्ध 'संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं ।

कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ॥

सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधनी ।

अवतरेउ अपने भगत-हित निज तंत्र नित रघुकुलमनी ॥

अर्थ—धीर मुनि और सिद्ध योगी विषल मन से जिनका ध्यान निरंतर करते हैं। वेद, पुराण और शास्त्र जिनकी कीर्ति 'नेतिनेति' कहकर गाते हैं; चन्दी व्यापक ब्रह्म, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, माया के स्वामी, स्वतंत्र, नित्य श्रीरामजी ने अपने भक्तों के लिये रघुकुलमणि रूप में अवतार ग्रहण किया है।

विशेष—धीर मुनि, सिद्ध योगी निर्मल मन से जिसका ध्यान करते हैं, वेद आदि जिसे ही नेति कहते हैं; इन सबका निरचय अन्यथा नहीं हो सकता। 'नेति'—दो० १२ देखिये। 'अपने भगव हित' यथा—“सो केवल भगवत हित लागी।” (दो० १२) भी देखिये। इससे अनन्य भक्त मनुशतरूपा का भी लक्ष्य है, क्योंकि यह प्रसंग उसी रूप का है। 'निज वंश' = स्वतंत्र, यह 'अवतरेउ' और 'रघुकुल मनी' दोनों के साथ है। यथा—“निज इच्छा प्रभु अवतरउ” (कि० दो० ३६); “परम स्वतंत्र न सिर पर कोई।” (दो० ३६)।

सोरठा—लाग न सर उपदेश, जदपि कहेउ सिव बार बहु । -

बोले बिहंसि महेस, हरि-माया-बल जानि जिय ॥५१॥

अर्थ—यद्यपि शिवजी ने बहुत बार कहा, तो भी सतीजी के हृदय में उपदेश नहीं लगी, तब महा-देवजी अपने हृदय में भगवान् की माया का बल जान मुसकुराकर बोले।

विशेष—‘बोले बिहंसि’—हूँसे इसलिये कि सतीजी मुझे देवता मानती हैं। अतः, इष्ट का उपदेश—फिर भी वह बहुत बार हुआ, पर उससे बोध नहीं होता, तो व्यवस्थ भारी कारण है और वह हरिमाया ही है। ‘हरि-माया-बल’—“सुनु राग प्रवल राम के माया।”...से—“सिव बिरंभि कहँ मोहै, को है बपुरा ध्यान ॥” (४० दो० ५८-६१) तक।

जौ तुम्हरे मन अति संदेहु। तो किन जाइ परीक्षा लेहु ॥१॥

तब लगि बैठ अहउ बट-छाहीं। जष लगि तुम्ह अइहहु मोहि पार्हीं ॥२॥

जैसे जाइ मोह भ्रम भारी। करहु सो जतन विवेक विचारी ॥३॥

चली सती सिव-प्रायसु पाई। करहि विचार करउ का भाई ॥४॥

अर्थ—जो तुम्हारे मन में अत्यन्त संदेह हो है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? ॥१॥ जबतक तुम मेरे पास (लौटकर) आओगी, तबतक मैं बट-वृक्ष की छाया में बैठ रहा हूँगा ॥२॥ जिस तरह तुम्हारा भारी मोह भ्रम दूर हो, वही उपाय विवेक-पूर्वक विचार कर करना ॥३॥ शिवजी की आज्ञा पाकर सतीजी चली और हृदय में विचारती हैं कि हे भाई, मैं क्या करूँ? ॥४॥

विशेष—(१) ‘अति संदेह’, फिर इसे ही ‘मोह भ्रम भारी’ भी कहा है, क्योंकि मेरे (शिवजी के) उपदेश से भी न मिटा (दूसरे शरीर तक लगा रहेगा)।

शंका—शिवजी सती को परीक्षार्थ भेज रहे हैं, जिससे उसे दुःख होगा, यह क्यों?

समाधान—जाने बिना प्रतीति न होगी और न प्रीति हो, इसका उपाय अब परीक्षा ही शेष है। उसमें भी शिवजी सावधान करके भेज रहे हैं कि विवेक से काम लेना, सहसा अनुचित न कर बैठना। मायीयश अनुचित हो हो गया; शिवजी का दोष नहीं है।

‘वट छाही’—वट-वृक्ष शिवजी को प्रिय है। यथा—“प्राकृतहुं वट-वृक्ष वसत पुरारि हूँ।” (क० उ० १३०) तथा—“तेहि गिरि पर वट बटप बिसाला ।” “सिय विश्रामधिटप श्रुति गाया ॥” (दो० १०५); एवं पास में यही वृक्ष रहा होगा।

पुनः दोपहर दिन के समय धूप कड़ी होने से भी इसकी छाया की आवश्यकता रहती है, क्योंकि यह जाड़े में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है। यथा—“कूपोदकं वटच्छाया श्यामास्त्री चेटकागृहम्। शीतकाले भवेदुष्णमुष्णकाले च शीतलम् ॥” (हितोपदेश)।

‘करघँ का भाई’—‘भाई’ हृदय के प्रति संबोधन है, ऐसा मुहावरा है। यथा—“होइहि जाव गहर मोहि भाई।” (दो० १११)।

इहाँ संशु अस मन अनुमाना । दच्छसुता कहँ नहिं कल्याणा ॥५॥

मोरेहु कहे न संसय जाहीं । विधि विपरीत भलाई नाहीं ॥६॥

होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तरक बढ़ावइ साखा ॥७॥

अस कहि जपन लगे हरिनामा । गई सती जहँ प्रभु सुखधामा ॥८॥

अर्थ—यहाँ शिवजी ने मन में अनुमान लिया कि दत्त की पुत्री (सती) का कल्याण नहीं है ॥५॥ मेरे कहने से भी संदेह दूर नहीं होते; (इससे जान पड़ता है कि) विवाहा यत्न हैं। अतः, भलाई न होगी ॥६॥ होगा वही, जो श्रीरामजी ने रच रक्खा होगा, तो तर्क करके शाखा कौन बढ़ावे ? ॥७॥ ऐसा (हृदय में) कहकर वे भगवान् का नाम जपने लगे और सतीजी वहाँ गई, जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामजी हैं ॥८॥

विशेष—(१) ‘इहाँ संशु ...’ संशु कल्याणकर्त्ता हैं, इसी से सती के कल्याण पर दृष्टि है। ‘दच्छ-सुता’—दृष्टी दत्त की कन्या है। अतः, कल्याणकर्त्ता पति से भी दृष्ट हो किया, उपदेश नहीं माना। अतः, दत्त की-सी दशा भी होगी।

(२) ‘को करि तरक बढ़ावइ ...’ तर्क की शाखा बढ़ाना यह कि ऐसा होगा, फिर ऐसा, तब ऐसा भी हो सकता है, इत्यादि।

‘जो राम रचि राखा’—जीव का भविष्य एषके कर्मानुसार भगवान् के हृदय में प्रथम ही आ जाता है, तदनुसार युक्त-निमित्त-द्वारा होता है। जैसे, गीता में युद्ध का भविष्य प्रथम ही अर्जुन को भगवान् ने अपने में दिखा दिया। यथा—“मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमाज्ञं मय सव्यसाचिन्।” (गी० ११।३३)। भक्त लोगों को जब कोई असमंजस आ पड़ता है, तब वे अपना तर्क छोड़कर हरि-इच्छा को ही मुख्य मानते हैं। यथा—“भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान् ॥ राम कोन्ह चाहिं सोइ होइ। करइ अन्यथा अस नहिं कोई ॥” (दो० ११७) तथा—“राम-रजाइ सीस सषही के।” (अ० दो० २५३) इत्यादि। फिर तर्क छोड़कर अपने भजन नियम में लग जाते हैं। वैसे यहाँ भी आगे कहते हैं।

(३) ‘अस कहि जपन लगे ...’ क्योंकि भजन ही माया से बचने का उपाय है। यथा—“हरि-माया कृत दोष गुण, बिनु हरि-भजन न जाहि।” (उ० दो० १०४)। ‘हरि’ शब्द यहाँ क्लेशहरण के लक्ष्य पर है।

‘प्रभु सुखधाम’—सतीजी उन्हें असमर्थ एवं दुःखपूर्ण समझकर जा रही हैं, पर वहाँ वे ‘प्रभु’ और ‘सुखधाम’ हैं, ऊपर का दृश्य दिखावा-भास है।

दोहा—पुनि पुनि हृदय विचार करि, धरि सीता कर रूप।

आगे होइ चलि पंथ तेहि, जेहि आवत नरभूप ॥५२॥

अर्थ—(सतीजी) बार-बार हृदय में विचार कर श्रीसीताजी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे बढ़ चलीं, जिधर राजा रामजी आ रहे थे।

विशेष—‘पुनि पुनि ..’ परीक्षा के विषय में बहुत सोचने पर यही हृदय में आया कि श्रीरामजी इस समय श्रीसीताजी के विरह में व्याकुल हैं। अतः, सीताजी का रूप धरने पर सहसा हर्षित होकर मिलने दोढ़ेंगे। यह न जान पावेंगे कि ये ‘सती’ हैं, क्योंकि ‘नरभूप’ तो हैं ही और यदि ईश्वर होंगे तो जान जायेंगे।

‘नरभूप’—यथा—“विन्द नृपसुवर्हि कीन्ह परनामा ।” (दो० ५१) अर्थात् सती समझती हैं कि रामजी प्राकृत नर हैं।

लक्ष्मिन दीख चमा कृत चेपा। चकित भये भ्रम हृदय बिसेपा ॥१॥

कहि न सकत कहू अति गंभीरा। प्रभु-प्रभाव जानत मतिधीरा ॥२॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजी ने सतीजी का कृत्रिम वेप देखा तो चकित हुए और हृदय में विशेष भ्रम हुआ ॥१॥ कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अत्यन्त गंभीर और मति के धीर हैं, तथा प्रभु के प्रभाव को जानते हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘लक्ष्मिन दीख ...’ श्रीलक्ष्मणजी ने सती के कपट को नहीं जाना, क्योंकि जोव ध्यानावस्था ही में सर्वज्ञ हो सकता है। यथा—“तब संकर देखेउ धरि ध्याना। सती जो कीन्ह चरित सब जाना ॥” (दो० ५५)। स्वतः सर्वज्ञ तो श्रीरामजी ही हैं, यथा—“हान अखंड एक सोवावर ।” (४० दो० ७७)। इसीसे लक्ष्मणजी चकित हुए कि रूप के अनुसार यदि श्रीसीताजी ही हैं तो ये निर्भय अकेली वनमार्ग में क्यों करेंगी? वे तो श्रीरामजी के सङ्गराल दूरनों के लिये व्याकुल थीं, यहाँ क्योंकर आ गईं? ‘भ्रम’—यह कि रूप तो ठीक-ठीक सीता ही का है। जैसे असत् में सत् का भ्रम होता है। वैसे इन्हें कृत्रिम रूप में सीता का भ्रम हुआ। श्रीरामजी ईश्वर, सर्वदर्शी एवं सर्वार्थामी हैं। अतः, वे जानेंगे। श्रीलक्ष्मणजी ने ही सती को प्रथम देखा, क्योंकि लोचने में सावधान हैं। चित्रकूट में श्रीमरतवी को भी प्रथम इन्हीं ने देखा है।

(२) ‘कहि न सकत कहू ..’ कुछ न कहने के कारण—(क) अति गंभीर हैं। अतः, बतावली नहीं। (ख) मति के धीर हैं, अतः विचार रहे हैं—सहसा कुछ-का-कुछ नहीं कह बैठते। (ग) प्रभु का प्रभाव जानते हैं—“लक्ष्मिन बिहसि कहा सुनु भावा ॥ शृङ्खलिविलास सृष्टि लय होई। सपनेहुँ संकट परइ कि सोई ॥” (भा० दो० १०), “सपने होइ भिरारि नृप,” से—“सिय-रघुवीर-चरन-नति होइ ॥” (भा० दो० १९-२१) तक अर्थात् प्रभु सर्वज्ञ हैं, वे स्वयं निर्णय करेंगे।

सती-कपट जानेउ सुरस्वामी। सपदरसी सब-अंतरजामी ॥३॥

सुमिरत जाहि मिटइ अज्ञाना । सोइ सरवज्ञ राम भगवाना ॥४॥

सती कीन्ह चह तहहुँ दुराज । देखहु नारि-सुभाव-प्रभाज ॥५॥

अर्थ—देवताओं के स्वामी श्रीरामजी ने सती का कपट जान लिया, क्योंकि वे सर्वदर्शी और सब के अंतःकरण की बात जाननेवाले हैं ॥३॥ जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान मिट जाता है, वे ही सर्वज्ञ भगवान् श्रीरामजी हैं ॥४॥ (श्री याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि हे भरद्वाजजी!) स्त्री के स्वभाव की महिमा तो देवों, सतीजी वहाँ भी दुराव (झिपाव=कपट) करना चाहती हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'सती-कपट'—ये शिवजी की शक्ति हैं और—“भव-भव-विभव-परामव-कारिनि ।” (दो० २३४) कही गई है। इनका कपट मनुष्य क्या, देवता भी नहीं जान सकते। महादेवजी भी ध्यान धरकर ही जानेंगे। उस कपट को श्रीरामजी ने देखते ही जान लिया। अतः, वे 'सुरस्वामी' कहे गये। प्रथम सतीजी की दृष्टि के अनुसार 'नरभूप' कहे गये थे। देवता मन की जान लेते हैं और ये तो उनके भी स्वामी हैं, क्यों नहीं जानेंगे ?

(२) यहाँ 'जानेऊँ' क्रिया के लिये ये तीन विशेष्य पद दिये गये—सर्वदर्शी, सर्वान्तर्यामी और सर्वज्ञ। अतः, 'परिकरांकुर अलंकार' है। 'सबदर्सी' अर्थात् आपके सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, यथा—“शशिसूर्यनेत्रम्” (गीता ११/१२)। अतः, दिन-रात मैं इनसे स्मृता है। 'सर्वअंतरजामी' अर्थात् सब के भीतर की भी सब बातें जानते हैं। 'सरबज्ञ' अर्थात् तीनों भाषों की भी सब बातें जानते हैं। 'भगवाना'—पंडितवर्ग पूर्ण हैं। यथा—“उत्पत्ति प्रलयश्चैव जीवानां गविमागतिम्। वेत्ति विद्यामविद्यां च वाच्यो भगवानिति ।”

(३) स्त्री कितनी भी बड़ कोटि की क्यों न हो पर उसका स्वभाव नहीं छूटता। देखिये, एक तो पवित्रता-शिरोमणि, फिर शिवजी की पत्नी, तब भी इस तरह का अज्ञान उनमें देखने में आया तो प्राकृत स्त्रियों के लिये क्या कहना है ?

निज माया - बल हृदय धखानी । बोले विहंसि राम मृदु बानी ॥६॥

जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू । पिता - समेत लोन्ह निज नामू ॥७॥

कहेउ पहोरि कहाँ धृपकेतू । विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥८॥

अर्थ—हृदय में अपनी माया के बल की प्रशंसा करके श्रीरामजी मुसकुराकर कोमल वाणी में बोले ॥६॥ प्रभु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पिता के साथ अपना नाम लिया ॥७॥ फिर कहा कि 'धृपकेतु' (शिवजी) कहाँ है ? आप अकेली वन में किस लिये फिर रही हैं ? ॥८॥

विशेष—(१) 'निज माया-बल'—माया का काम है प्रभु को तमारा दिखाना। उसने इतनी प्रभावशालिनी सती को भी मोहित कर लिया, इस कौतुक पर प्रभु हँसे।

(२) 'पिता समेत'—प्राचीन काल में प्रणाम करने की ऐसी ही रीति पाई जाती है। यथा—“पितु समेव कहि निज निज नामा । लगे करन सम दंड प्रनामा ॥” (दो० २६८) ।

'वीरभद्र-चम्पू' में भी ऐसा ही कहा गया है—“कि थाच्या दुनुजा नागा वानरा किमरा नराः । यत्स लक्ष्मण पर्येता मायां मायाविमोहिताम् ॥ नमस्ते दक्षतनये नमस्ते शम्भुमामिनि । किमर्थं धूर्जटिं देवं त्यक्त्वा भ्रमसि कान्ते ॥”

दोहा—राम-वचन मृदु गूढ़ सुनि, उपजा अति संकोच ।

सती समीत महेश पहि, चलीं हृदय बड़ सोच ॥५३॥

अर्थ—श्री रामजी के कोमल और गूढ़ वचन सुनकर (सतीजी के) हृदय में बड़ा संकोच उत्पन्न हुआ, इससे डरी हुई सतीजी शिवजी के पास चलीं । उनके हृदय में बड़ा शोच है ।

विशेष—‘मृदु’—श्री रामजी ने तीन बातें कही हैं—(क) मैं दारारथो राम हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ । (ख) वृषकेतु कहाँ हैं ? (ग) आप वन में अकेली क्यों फिर रही हैं ? कोमल तो सभी कथन हैं, पर हाथ जोड़कर कहे गये हैं, इससे और अधिक मृदुता आ गई है ।

‘गूढ़’—(क) अपने स्वरूप का परिचय दिया कि कथा में अगस्त्यजी ने मनु-शतरूपा का दारारथ-कौसल्या होना कहा है, हम वहाँ के पुत्र बही राम हैं ।

(ख) ‘वृषकेतु’ अर्थात् जिनकी ध्वजा पर वृष है । वृष=वैश्व, धर्म । यह शिवजी का नाम कहकर अपना जानना जनाया । पुनः आप पातिव्रत्य धर्म की ध्वजा लिये फिरती थीं, वह वन कहाँ गई ? अब पराई स्त्री बनने चली हैं !

(ग) ‘विपिन अकेलि...’ शिवजी की अर्दागिनी होकर अकेले फिरने में स्वतंत्रता है, यह आपको अयोग्य है । यथा—‘जिमि स्वतंत्र भये विगारहि नारी ।’ (कि० दो० १४) । पुनः हम तो श्री जानकीजी को खोजने में फिर रहे हैं, आप किस लिये फिर रही हैं ?

‘अति संकोच’—संकोच तो रामजी के प्रणाम ही करने पर हुआ था, वचनों से और भी हो गया ।

‘समीत’—क्योंकि शिवजी ने विवेक से यत्र करना कहा था, पर मैंने अनुचित किया । अतः, अवज्ञा हुई, वे कोप करेंगे ।

‘सोच’—अब शिवजी को क्या उत्तर दूँगी ? इन संकोचादि के कारण आगे कहते हैं—

मैं संकर कर कहाँ न माना । निज अज्ञान राम पर आना ॥ १ ॥

जाह उत्तर अब देखूँ काहा । उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ २ ॥

जाना राम सती दुख पावा । निज प्रभाव कछु प्रगटि जनावा ॥ ३ ॥

अर्थ—मैंने शंकरजी का कहाँ न माना और अपना अज्ञान श्रीरामजी पर आरोपित किया ॥ १ ॥ अब जाकर (शिवजी को) क्या उत्तर दूँगी ? (यह विचार करने पर) हृदय में बड़ी कठिन जलन उत्पन्न हुई ॥ २ ॥ श्रीरामजी ने जाना कि सतीजी को दुःख हुआ । (शिवजी के वचन—‘रामजी सच्चिदानन्द परधाम ब्रह्म हैं’—को प्रमाणित करने के लिये) अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके दिखाया ॥ ३ ॥

विशेष—(१) ‘मैं संकर कर...’—वे वचन मेरे कल्याण-कर थे (शं=कल्याण) ।

(२) ‘जाना राम...’ राम हूँ, सब में रमे हैं, इससे जान गये । ‘दुख पावा’—सती के दुःख पर दया समझ पड़ी और विचारा कि मेरे सामने आने पर तो इनका भ्रम मिट ही जाना चाहिये, इससे पति-वचन में भी विरवास हो जायगा । मेरा प्रभाव मेरी ही कृपा से जाना जाता है । यथा—‘बुन्हरिहि कृपा बुन्हरिहि रघुनन्दन । जानहि भगव-भगत उर चर्दन ॥’ (अ० दो० १२६) और बिना प्रभाव जाने प्रतीति-

प्रीति नहीं होती । यथा—“जाने बिनु न होइ परतोती । बिनु परतोति होइ नहि प्रीती ॥” (श्लो० १८) । अतः, अपना प्रभाव कुछ प्रकट करके बता दूँ तो संदेह दूर हो जाय ।

सती के हृदय में कई संदेह थे । वे सब इस दृश्य में निवृत्त हो जायेंगे । वचनों द्वारा ‘गूढ़’ रूप में कहा गया, अब दृश्य-द्वारा प्रकट कर देंगे । जैसे भगवान् ने अर्जुन को गीता के १० वें अध्याय में पहले वचनों से (विभूति-योग) कहा, फिर दया से ११ वें में (विश्वरूप) दिखाया ।

‘प्रभाव कछु’—कितना ही प्रभाव दिखाना है जितना सती को अपेक्षित है । यों तो वह अमित है ।

गूढ़ वचनों से सतीजी श्रीरामजी को सर्वदर्शी, सर्वोत्तरीणी और सर्वज्ञ तथा भगवान् जान भी गई हैं, वे भाव भी दृश्य में पुष्ट होंगे । पहले के संदेह निर्गुण ब्रह्म का अवतार नहीं लेना एवं सगुण (विष्णु) सम्बन्ध की बातें तथा सीताहरण और रामविरह आदि थे, वे इसमें निवृत्त होंगे ।

सती दीख कौतुक मग जाता । आगे राम सहित श्री आता ॥४॥

फिरि चितवा पाछे प्रभु देखा । सहित बन्धु सिय सुन्दर पेखा ॥५॥

जहँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना । सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रवीना ॥६॥

देखे सिय विधि बिष्णु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका ॥७॥

धंदत चरन करत प्रभुसेवा । विविध वेप देखे सब देवा ॥८॥

श्लोक—सती विधाती इंदिरा, देखीं अमित अनूप ।

जेहि जेहि वेप अजादि सुर, तेहि तेहि तनु अनुरूप ॥५४॥

अर्थ—सतीजी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्रीरामजी श्री (सीताजी) और भाई (लक्ष्मणजी) के साथ आगे चले आ रहे हैं ॥४॥ फिर कर देखा, तो प्रभु को भाई और श्रीजानकीजी के साथ सुन्दर वेप में पीछे भी देखा ॥५॥ जहाँ देखती हैं, वहाँ प्रभु बैठे हैं और प्रवीण सिद्ध और मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं ॥६॥ अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु एक-से-एक अमित प्रभाव घाले देखे गये, जो प्रभु के चरणों की धंदना और सेवा कर रहे हैं, सब देवताओं को अनेक वेपों में देखा ॥७-८॥ उपमा-रहित असंख्य सतियों, सरस्वतियों और लक्ष्मियों को देखा, जिस-जिस वेप में शिव-ब्रह्मादिक देवता थे, वन्हीं के अनुरूप इन देवियों के भी वेप थे ॥५४॥

विशेष—पूर्व कह आये थे कि—“कहाँ जोग वियोग न जाके । देवा प्रगट विरह-दुख ताके ॥” (श्लो० ४८), वही नित्य संयोग यहाँ ‘आगे राम सहित श्री आता’ और ‘पाछे’—‘सहित बंधु सिय’ के दृश्य से दिखाया । इससे—“खोजइ सो कि अह द्य नारी । ज्ञानधाम ओषति असुरारी ॥” (श्लो० ५०)—यह सती का भ्रम दूर होगा अर्थात् श्रीसीताराम का वियोग न तो पहले हुआ था और न आगे होगा । योजना पूर्व विरह लीला मात्र हैं । माया-सीता का ही हरण हुआ है ।

प्रथम ‘आगे’ देखने पर चित्त में आया कि अभी तो ये दो ही पीछे थे, तीनों आगे कैसे आ गये ? लौट (फिर) कर पीछे भी देखा, किन्तु सुन्दर वेप (पूर्ण शृंगार युक्त) देखा, जिससे वन के कष्ट भेदने का भी भ्रम दूर हुआ कि वह भी सीता ही थी ।

'किर अब जहाँ देखती हैं, वहाँ ही प्रभु सिंहासनासीन (सिंहासन पर बैठे)' हैं और सब देवता अपनी अनुरूप शक्तियों के साथ सेवा में तत्पर हैं । सिद्ध-मुनीश एवं त्रिदेव भी सेवा-परायण हैं । अतः शिवजी ने जो श्रीरामजी को अपना और अगस्य आदि का इष्ट कहा था, यह प्रत्यक्ष हुआ ।

'जेहि जेहि वेप अजादि "अनुरूप"—जिस रंग तथा लाकृति के जो देवता हैं, उनकी शक्ति भी उसी आकृति एवं वर्ण की हैं, जैसे-जहाँ विष्णु चतुर्भुज हैं वहाँ वैसी ही और जहाँ अष्टभुज हैं, वहाँ उसी तरह की लक्ष्मी भी हैं, इत्यादि । सप्तशती पंदो-पाठ में भी इसी भाव का एक श्लोक है—"यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषण-वाहनम् । तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरात्मोद्भुमाययी ॥" (पं. ८) ।

यहाँ अनेक आकृतियों के विष्णु आदि से अनेक मन्त्राओं का होना ज्ञाता । इससे—"भुवन-निकायपति मायावती ।" (दो. ५१) का प्रत्यक्षीकरण हुआ ।

देखे जहँ तहँ रघुपति जेते । सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेने ॥१॥

जीव चराचर जे संसारा । देखे सकल अनेक प्रकारा ॥२॥

पूजहिं प्रभुहिं देव बहु चेला । राम-रूप दूसर नहिं देखा ॥३॥

अवलोके रघुपति बहुतेरे । सीता सहित न वेप घनेरे ॥४॥

सोइ रघुवर सोइ लक्ष्मिन सीता । देखि सती मति भई समीता ॥५॥

अर्थ—(सतीजी ने) जहाँ-जहाँ जितने रघुपति देखे, वहाँ-वहाँ शक्तियों-सहित उतने ही उतने देवता भी देखे ॥१॥ चर और अचर जितने जीव संसार में हैं, वे सब अनेक प्रकार के देखे ॥२॥ देवता लोग तो अनेक वेपों से प्रभु को पूजते हैं; पर श्रीरामजी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा ॥३॥ सीताजी के साथ बहुत-से रघुपति देखे, परन्तु उनमें वेपों की अनेकता न थी (प्रत्युत एक-सा ही वेप सब जगह था) ॥४॥ वही रघुवर, वही लक्ष्मण और वही सीता—(सर्वत्र इस दृश्य को) देखकर सतीजी बहुत ही डर गई ॥५॥

विशेष—'सकल अनेक प्रकारा' और 'रामरूप दूसर नहिं'—अर्थात् जीव अनेक हैं और वे कर्म-परमंत्र हैं । विविध-कर्मानुसार उनके वेप एवं आकृतियाँ भिन्न-भिन्न हैं । श्रीरामजी कर्म से निर्लिप्त हैं । यथा—"न मां कर्माणि लिप्मन्ति न मे कर्मफले शृद्धा ।" (गीता अ० १८) यथा—"कर्म सुभासुभ तुम्हहिं न पाधा ।" (दो. १३१) । अतः, इनके वेप स्वेच्छानुसार हैं । यथा—"इच्छासय नरवेप सवारे । होइहउ प्रगट " (दो. १५१) और वे अखंड ह्यानस्वरूप हैं । अतः, इनके रूप में भेद नहीं है । इसी प्रकार श्री सीताजी भी हैं । अतः—"सीता सहित न वेप घनेरे" कहा गया है ।

इसी तरह भुशुंडीजी ने भी देखा । यथा—"प्रति प्रज्ञांत राम-अवतारा । देखेवँ बाल-बिनोद अवारा ॥ भिन्न भिन्न मैं दीप्त सब, अति विचित्र हरिजान । अगनित भुवन किरवँ प्रभु, राम न देखवँ आन ॥" (पं. दो. ८१) ।

शंका—यहाँ 'सोइ लक्ष्मिन' से लक्ष्मणजी का भी सर्वत्र एक वेप कहा गया, पर पं. दो. ८० में—'विविध रूप भरतादिक भ्राता ।'—कथित है, यह भेद क्यों ?

समाधान—श्री भरत, लक्ष्मण आदि के विम्व भी श्रीरामजी के समान दिव्य हैं, पर ये नित्य जीव-कोटि में हैं, कर्म-परतंत्र नहीं हैं। ये स्वेच्छा से एवं भगवान् की इच्छा से अवतारों की तरह भू-मंडल में आते हैं। श्रीहनुमानजी एवं गरुड़जी भी नित्य जीवों में ही हैं, इनमें जहाँ अज्ञान एवं कर्म-बशता के भेद की अनेक आकृतियाँ देखी जाती हैं, वे भगवान् की इच्छा से लीला-विधि के लिये अवतार किसी वैदिक धर्म की संस्थापना के लिये हैं। यथा—“त्वदाश्रितानां जगदुद्भवस्थितिर्बलाशंसारविमोचनादयः। भवन्ति लीलाविधयश्च वैदिकास्त्वदीय गंभीरमनोनुसारिणः॥” (बालवन्दारस्तोत्र)।

यहाँ तीन अर्द्धालियों में तीन प्रकार हैं—जो केवल रामरूप के, जो युगल रूपों के और जो तीनों रूपों के वषासक हैं, उन-उन के ध्यान-भेदों से भी ऐसा दिखाया है।

‘देखि सती अति भई सभोवा ।’—यह उपसंहार हुआ। इसका उपक्रम—‘सती सभीत महेस पहि, चली’ है। ‘सभीत’ तो गूढ़ वचन से थी, दृश्य देखकर ‘अति सभोव’ हो गई। इसकी दशा आगे कहते हैं—सर्वत्र के विराट्-दर्शन की तरह यहाँ भी अद्भुत रस ही है।

हृदय कंप तनु सुधि कछु नाहीं । नयन मूँदि पैठौं मग माहीं ॥६॥

बहुरि विलोकेउ नयन उचारी । कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी ॥७॥

पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा । चलीं तहाँ जहँ रहे गिरीसा ॥८॥

दोहा—गईं समीप महेस तब, हँसि पूछी कुसलात ।

लीन्हि परीछा कवन विधि, कहहु सत्य सब वात ॥५५॥

अर्थ—(सती का) हृदय काँपने लगा, देह की सुधि न रह गई, (तब) वे आँखें मूँदकर राह में घेत गई ॥६॥ फिर आँखें खोलकर देखा तो वहाँ दत्त की पुत्री सतीजी कुछ नहीं देख पाई ॥७॥ बार-बार श्रीरामजी के चरणों में शिर झुकाकर, वे वहाँ को चलीं, जहाँ कैलाश के स्वामी शिवजी थे ॥८॥ जब पास पहुँचीं, तब शिवजी ने हँसकर कुशल पूछा और यह भी कहा कि तुमने किस प्रकार परीक्षा ली, सब बातें सच-सच बताओ ॥५५॥

विशेष—‘नयन मूँदि’—डरने पर लोग स्वभावतः ऐसा करते हैं, जिससे डरनेवाली वस्तु फिर न देख पड़े। शरीर-सुधि की विस्मृति से कुछ देर में शान्ति आई, तब फिर आँखें खोलीं।

‘कछु न दीख’—वह अद्भुत दृश्य नहीं देख पड़ा। पूर्ववत् प्रभु का नर-नाट्य ही रह गया।

‘दच्छकुमारी’—सतीजी परम भक्त शिवजी के विरोधी दत्त की कन्या हैं। अतः, अभी भी पूर्ण मोक्ष की धारणा न रहेगी, मूढ़ भी चलेगी।

‘पुनि पुनि नाइ’—सतीजी प्रथम जय परीक्षा के लिये ‘नर-भूष’ समझकर रामजी के पास आई थी, तब प्रणाम नहीं किया था। जब प्रभाव देखा तब बारंबार प्रणाम करती हैं। पञ्चात्ताप और भय-की दशा है। ऐसे ही गीता में अर्जुन भी विराट् रूप देखने पर बारंबार प्रणाम करने लगे थे।

‘हँसि पूछी’—इतोंकि सतीजी के मन का थाह लेना है, अथवा उनको बाहरी चेष्टा से कुछ अनर्थ का भाव समझकर शिवजी अवहेला से भी हँसे और इसीसे सत्य-सत्य बात पूछते हैं।

सती-भोइ और अद्भुत रूप-दर्शन प्रकरण समाप्त

सती समुक्ति रघुवीर-प्रभाज । भयमस सिव सन कीन्ह दुराज ॥१॥
 कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाईं । कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाई ॥२॥
 जो तुम्ह कहा सो मृषा न होई । मोरे मन प्रतीति अति सोई ॥३॥
 तब संकर देखेउ धरि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित सच जाना ॥४॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी का प्रभाव समझकर सतीजी ने भय के वश शिवजी से झिपाव (छल) किया ॥१॥ (और कहा कि) हे गोसाईं ! मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरह उन्हें प्रणाम कर लिया ॥२॥ जो आपने कहा, वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह पूरा विश्वास है ॥३॥ तब शिवजी ने ध्यान धरके देखा और सतीजी के किये हुए सब चरित जान गये ॥४॥

विशेष—“कीन्ह दुराज”—पहले पति के इष्ट से दुराव किया था । यथा—“सती कीन्ह वह तहँ दुराज ।” (दो० ५२) । अब पति से भी करने लगी ।

‘धरि ध्याना’—शिवजी ने सती की चेष्टा देखी और फिर यह भी विचारा कि प्रथम बहुत समझाने पर भी न समझ सकी, अब कैसे प्रतीति आ गई ? अतः, संदेह हुआ । तब ध्यान किया । प्रभु ने स्वतः ज्ञान लिया था, क्योंकि वे ईश्वर हैं और ये जीव । अतः, ध्यान से जाना ।

पहरि राम-मायहिं सिर नाथा । प्रेरि सतिहिं जेहि कूठ कहावा ॥५॥
 हरिश्चन्द्रा भावी बलवाना । हृदय बिचारत संसु सुजाना ॥६॥
 सती कीन्ह सीता कर बेपा । सिव-उर भयउ विपाद बिसेपा ॥७॥
 जो अब करवँ सती सन प्रीती । मिटइ अगनिपथ होइ अनोती ॥८॥

अर्थ—फिर (शिवजी ने) श्रीरामजी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती से झूठ कहाया ॥५॥ सुजान शिवजी हृदय में विचारते हैं कि हरि-श्चन्द्रा रूपी भावी प्रबल है ॥६॥ सतीजी ने श्रीसीताजी का रूप धारण किया, (इस बात का) शिवजी के हृदय में भारी दुःख हुआ ॥७॥ यदि अब मैं सती से (दाम्पत्य) प्रेम करने लगे तो भक्ति-मार्ग का नाश होगा और अनोति होगी ॥८॥

विशेष—“राम-मायहिं”—शिवजी ने माया की प्रबलता समझकर प्रणाम किया । यथा—“सिव पतुरानन जाहि देराही ।” (४० दो० ००) । ‘प्रेरि’—यत्नान् नियुक्त करके । अन्यथा—“सतिहिं”—अर्थात् पतिव्रताशिरोमणि देवी पति से झूठ कहें, यह असंभव है ।

‘हरि-श्चन्द्रा भावी’—जीवों के कर्मानुसार फल देने के लिये अगणान् जो जो इच्छा होतो है, वही भावी, देव अथवा अष्ट कहलाते हैं । उसीकी कर्मवादी भावी—देव, ज्ञानी भट्ट और उपासक हरि-श्चन्द्रा कहते हैं । ‘बलवाना’—क्योंकि अपने (शिवजी के) शक्तियों की निष्कलता हुई । यथा—“मृगति भायो मिटइ नहिं ।” (दो० १०४) । ‘सुजाना’—यथा—“अति विविध रूपविपरिव, जानहिं परम सुजान ।” (दो० ४१) अर्थात् शिवजी जानते हैं, सभी हरि-श्चन्द्रा ही समझ रहे हैं । ‘विपाद बिसेपा’—दुःख को वसो समय से था, अब उपदेश निष्कल हुए थे—“मोरेदु कहेन सचय जाही । विधि-विपरीत भलाई नाही ॥” (दो० ५१) । अब अपनी इष्ट-देवी का रूप बनाना जानकर सती के प्रति विशेष दुःख हो गया ।

दोहा—परम पुनीत न जाइ ताज, किये प्रेम बड़ पाप ।

प्रगटि न कहत महेस कछु, हृदय अधिक संताप ॥५६॥

अर्थ—सतीजी परम पवित्र हैं। अतः, छोड़ते नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। शिवजी कुछ खोलकर नहीं कहते, पर हृदय में बड़ा संताप है।

विशेष—‘परम पुनीत’—सती पवित्रता-शिरोमणि हैं, इधर जो श्रीरामजी के रूप में सन्देह और पति के वचन का न मानना एवं मूठ बोलना आदि अपराध हुए वे तो राम-माया की अधीनता में हैं, ऐसा शिवजी का मत है। विवशता के दोष विवेकी नहीं गिनते। अतः, सती ‘परम पुनीत’ हैं। सामान्य धर्म की दृष्टि से पवित्रता की त्याज्य नहीं है। याज्ञवल्क्य ने भी इसी दृष्टि से कहा है कि—‘शिव सम को रघुपतिनतधारी। विनु अघ तजी सती असि नारी ॥’ (दो० १०३)।

‘किये प्रेम बड़ पाप’—शिवजी रघुपति-व्रत-धारी हैं। अतः, इष्ट श्रीरामजी पिता-तुल्य हैं और श्रीसीताजी माता-तुल्य होती हैं। सती ने माता का वेष धारण किया। वपासना विशेष धर्म है। इसकी दृष्टि से सती से पत्नीत्व प्रेम में पाप है। इसी दृष्टि से श्रीनारदजी ने सती का अपराध कहा है। यथा—‘शिव-वेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरी ॥’ (दो० १०)।

इधर तो अग्नि को साक्षी बना-ढगाही हुई पाणि-गृहीती पवित्रता पत्नी का त्यागना धर्म-संकट है और उधर वपासन-धन की बाधा रूपी परम हाति है। शिवजी इस द्विविध संकट में पड़े हैं—खुलकर कुछ नहीं कहते, क्योंकि गंभीर-स्वभाववाले हैं।

‘परम पुनीत’ का पाठान्तर ‘परम प्रेम’ भी है, इसमें अर्थ हीना कि एक ओर प्रिया-वियोग और दूसरी ओर धर्म-संकट। इस द्विविधा में शिवजी पड़े हैं, इसका भी प्रमाण मिलता है—“दुखो भयेउ वियोग प्रिय सोरे ॥” (उ० दो० ५५)।

तब संकर प्रभुपद सिर नावा सुमिरत राम हृदय अस आवा ॥१॥

येहि तनु सतिहि भेंट मोहि नाहीं। सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं ॥२॥

अस विचारि संकर मतिधोरा। चले भवन सुमिरत रघुबीरा ॥३॥

चलत गगन भइ गिरा सुहाई। जय महेस मलि भगति दवाई ॥४॥

अस पन लुन्ह विनु करइ को आना। रामभगत समरथ भगवाना ॥५॥

अर्थ—(जब हृदय में बहुत संतप्त होते हुए कुछ भी निश्चय नहीं कर सके) तब शिवजी ने प्रभु के चरणों में सिर नवाया (प्रभुपद की वपाय-रूप में वरण किया)। प्रभु का स्मरण करते ही हृदय में यह आया ॥१॥ कि सती को इस शरीर से हमसे (दाम्पत्य भाव में) भेंट न होगी—शिवजी ने मन में यह संकल्प किया ॥२॥ धीर-बुद्धि शिवजी ऐसा विचार कर श्रीरघुनाथजी का स्मरण करते हुए, घर (कैलाश) को चले ॥३॥ चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई कि हे महेस ! आपकी जय हो, आपने भक्ति भली भाँति हृद् की है ॥४॥ ऐसी प्रतिज्ञा आपके बिना और कौन कर सकता है ; क्योंकि आप रामभक्त, समर्थ और भगवान् हैं ॥५॥

विशेष—‘संकल्प कीन्ह’—जैसे हाथ में कुरा जल लेकर मंत्र-सहित लोग हृद् प्रतिज्ञा-रूप में संकल्प करते हैं, वैसे शिवजी ने सती-त्याग का संकल्प मन से किया। श्रीरामस्मरण से यह विचार आया था। अतः, उत्तम है कि जिस शरीर से सती ने माता जानकीजी का वेप किया था, उसी का त्याग हुआ; दूसरे शरीर से संयोग होगा ही। इस शरीर से प्रेम करने के पाप से भी बचे। संकल्प इसलिये किया कि बहुत काल के स्नेह-संबंध से कहीं असावधानी में प्रेम न हो जाय जिससे बड़ा पाप लगे।

‘मति धीरा’—‘सुमिरत रघुवीरा’—(क) यद्यपि शिवजी नियम निबाहने में मति के धीरे हैं तथापि कामादि शत्रु बड़े धोखेबाज हैं। फही पत्नी-सहवास पाकर विघ्न न करें। अतः, धवने के लिये रघुवीर का स्मरण किया। यथा—“तिनकी न काम सके चापि छौं, सुलसी जे बसहि रघुवीर-बाँह ॥” (गी० अ० ११)। (ख) दत्तसुता का त्याग किया है, उसका पक्ष लेकर दत्त कोई वधाधि न करे, अथवा शाप न दे जैसे कि अन्य पत्नियों को छोड़कर रोहिणी ही से प्रेम करने के कारण चन्द्रमा को क्षय होने का शाप दिया था।

शिवजी के संतोषार्थ आकाशवाणी भी हुई जिसमें इनकी मन-कामना को सफलता है। उपदेश भी है कि जो भक्ति को हृद् करके ग्रहण करेगा, उसकी जय है। यथा—“विरति धर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारि। जय पाइय सो हरि भगवि।” (४० दो० १२०)।

सुनि नमगिरा सती उर सोचा। पूछा सिवहि समेत सकोचा ॥६॥

कीन्ह कवन पन कह्य कृपाळा। सत्यधाम प्रभु दीनदयाळा ॥७॥

जदपि सती पूछा यह भौंती। तदपिन कहेव त्रिपुरआराती ॥८॥

अर्थ—आकाशवाणी सुनकर सतीजी के मन में शोक हुआ और सङ्कुचती हुई उन्होंने शिवजी से पूछा ॥६॥ हे कृपाळा ! आपने कौन-सा प्रण किया है—यह कहिये। आप सत्य के धाम हैं और समर्थ तथा दीनदयालु हैं ॥७॥ यद्यपि सतीजी ने बहुत प्रकार से पूछा, तो भी त्रिपुरारि शिवजी ने नहीं बतलाया। ॥८॥

विशेष—‘हर सोचा’ और ‘समेत सकोचा’ क्योंकि सतीजी से अपराध हो गया है और कष्ट इन्होंने किया ही था, उसे भी शिवजी ने ध्यान से जान लिया।

‘कीन्ह कवन पन’ इसमें चारों विशेषण सामिप्राय हैं। ‘कृपाळा’—आप दयालु हैं। अतः, क्रोध न करें। ‘सत्यधाम’ होने से सत्य ही कह दें, ‘प्रभु’ अर्थात् समर्थ हैं, अमिट भी प्रविष्टा को मिटा सकते हैं। यदि कहें कि मुझे प्रविष्टा भेटने का क्या प्रयोजन है? तो आप ‘दीनदयालु’ हैं और मैं ‘दीन’ हूँ, यह नाता है।

‘जदपि सती ...’—‘यह भौंती’—उपर्युक्त चार विशेषणों के भागों से पूछा। ‘न कहेव’—तो भी नहीं कहा, क्योंकि ‘त्याग’ का वचन अप्रिय है, इसलिये चुप ही रहे, क्योंकि—“सत्य भूयात् प्रिय भूयात्तनूयात्सत्य मप्रियम् ॥” ऐसी मनुषी की आज्ञा है।

‘त्रिपुरआराती’—यहाँ कामादि दोनो पुरों के साथ विजय का प्रसंग है। सती ऐसी स्त्री रत्न के त्याग में काम और क्रोध का जीवना और अवज्ञा एवं अपराध पर भी क्रोध न किया, इसमें क्रोध का जीवना भी है, इसलिये यह विशेषण सामिप्राय है।

बोहा—सती हृदय अनुमान किय, सब जानेउ सरवज ।

कीन्ह कपट मैं संसु सन, नारि सहज जड़ अज्ञ ॥

सोरठा—जल पय सरिस विकाइ, देखहु प्रीति की रीति भलि ।

विलग होइ रस जाइ, कपट खटाई परत पुनि ॥५७॥

अर्थ—(तब) सतीजी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी ने सब जान लिया है । मैंने शंसु (कल्याण-कर्ता) से कपट किया; क्योंकि स्त्रियाँ स्वभावतः ही मंद और विवेकरहित होती हैं ॥ प्रीति की भली रीति देखिये कि जल भी (दूध में मिलने से) दूध के भाव विकता है, किन्तु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही दूध फट जाता है; (अर्थात् दूध और पानी अलग-अलग हो जाते हैं) और रस (स्वाद) जाता रहता है ॥५७॥

विशेष—‘जल-पय’—जल दूध में अभेद भाव से मिल जाता है, यह प्रीति है । फिर दूध के भाव विकता है, यह सहस्व पाता है । भूमि जब दूध को जलाने लगता है, तब जल प्रथम अपना शरीर जलाता है । इसकी पीर मिटाने के लिये दूध बार-बार भूमि को बुझा देने एवं घृतांश देकर उसे तृप्त करने को वकता है । पानी का झोंट पड़ने से मित्र को भाया जानकर शान्त हो जाता है । फिर मित्र के बिना यह जितने अंश में रह जाता है, उसे लोग ‘खोभा’ कहते हैं कि इसने मित्र को खो दिया, पर इस दशा में भी वह मित्र को चाहता रहता है जिससे खोए में जल मिलाकर राने से गुण्ट होना है । वसी जल और दूध में खटाई पड़ जाने से सब रस चला जाता है, वैसे प्रीति में कपट पड़ जाने से वह निस्तस्व (साररहित) हो जाती है । इसमें दृष्टांत अलंकार है ।

हृदय सोच समुभक्त निज करनी । चिंता अमित जाइ नहिं धरनी ॥ १ ॥

कृपासिंधु सिव परम अगाधा । प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥ २ ॥

संकरख अवलोकि भवानी । प्रसु मोहितजेष हृदय अकुलानी ॥ ३ ॥

निज अघ समुक्ति न कछु कहि जाई । तपै अवाँ इव वर अधिकाई ॥ ४ ॥

अर्थ—अपनी करनी समझकर (सतीजी के) हृदय में शोच और अपार चिंता है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ १ ॥ शिवजी कृपासिंधु एवं परम गंभीर हैं, इससे मेरा अपराध प्रकट नहीं कहा ॥ २ ॥ शिवजी का रूप देखकर भवानी समझ गई कि प्रसु ने मेरा त्याग किया, (तब) हृदय में व्याकुल हुई ॥ ३ ॥ अपना दोष समझकर कुछ कहा नहीं जाता, हृदय अवॉ की तरह भीतर-ही-भीतर और भी अधिक जलने लगा ॥ ४ ॥

विशेष—‘चिंता अमित’—यथा—“चिंता बज्र शरीर बन, दावा लागि लग जाय । प्रगट धुआँ नहिं देखिये, वर अंतर धुंधुआय । वर अंतर धुंधुआय जरे ज्यों कौंष कि भट्टो । रक्त मांस जरि जाय रहे पौंशर की टट्टो ॥ वह निरिधर कविराय सुनो हो मेरे मिला । वे नर कैसे जियैं जिन्हें तन व्यापै चिन्दा ॥”

‘न कछु कहि जाई ।’—क्योंकि—‘कहेहूँ ते कछु दुख घटि होई’ (सु० दो० १४); पर ये जिससे कहेंगी, वही छटे इन्हीं को दोष देगा । अतः, कहकर भरम गंवाना है ।

‘अवौ ह्व’—कुम्हार की भट्टी की तरह भीतर-ही-भीतर संताप की आग से हृदय जल रहा है, कोई अंश खाली नहीं है, बाहर से नहीं देख पड़ता ।

सतिहिंससोच जानि वृषकेतू । कही कया सुंदर सुख - हेतू ॥ ५ ॥

बानत पंथ बिबिध इतिहासा । विद्वनाय पहुँचे कैलासा ॥ ६ ॥

तहँ पुनि संभु ससुम्भिपन आपन । पैठे पटतर करि कमलासन ॥ ७ ॥

संकर सहज सरूप सम्भारा । लागि समाधि अखंड अपारा ॥ ८ ॥

अर्थ—सतीजी को चिन्तान्वित जानकर वृषकेतु शिवजी ने उनको सुख देने के लिये सुन्दर कथा कही ॥ ५ ॥ मार्ग में नाना प्रकार के इतिहासों का वर्णन करते (सतीजी का जी बहलाते) हुए शिवजी कैलाश पहुँचे ॥ ६ ॥ फिर अपना प्रण समझकर यहाँ बट के नीचे शिवजी कमलासन लगाकर बैठ गये ॥ ७ ॥ शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभारा (स्मरण किया) तो अखंड और अपार समाधि लग गई ॥ ८ ॥

विशेष—(१) ‘सतिहिंससोच’—‘वृषकेतू’=शिवजी घर्से की ध्वजा हैं । घर्से में दया अंध है, सती शरण में हैं, उनको सन्तोष और आनन्द देने के लिये इतिहासात्मक कथाएँ कहते हैं, जिनके सुनने में सुख हो । कुछ संदेह मिटाने के लिये नहीं कहते, क्योंकि वह प्रयास तो प्रथम ही व्यर्थ हुआ ।

(२) ‘बानत पंथ’—कथा-इतिहास से मार्गशीर्ष कटवा है । यथा—“सीय को सनेह सोल तथा कथा लंक की कहत चले चाय सौ सिरानो पथ जन में ।” (क० सु० ३१) । धारा-प्रवाह इतिहास-पर-इतिहास कहते ही गये कि सती को बात छेड़ने का अवसर हो नहीं मिले ।

(३) ‘तहँ पुनि संभु’—‘कमलासन’—यह योगक्रिया का एक आसन है । इसे पद्मासन भी कहते हैं । इसमें दोनों जंघाओं पर पैर चढ़ाकर फिर दाहिना हाथ पीठ पर से घुमाकर दाहिने पैर का अँगूठा, जो बाईं जंघा पर रखता है, पकड़ते हैं, इसी प्रकार बायें हाथ को पीठ पर से घुमाकर दाहिनी जंघा पर का अँगूठा पकड़कर सीधे बैठते हैं ।

(४) ‘संकर सहज सरूप’—(क) शिवजी साकेत लोक में महाशंभु-रूप से श्री सीतारामजी को सेवा में नित्य रहते हैं, इस रूप में श्रुति से जाने तथा इस देह से श्रुति का अभाव होने से अखंड तथा अपार समाधि लग गई ।

(ख) एक प्रदा ही गुण-त्रय सम्बन्ध से त्रिदेव रूप होकर उत्पत्ति-याजन और संहार करता है । शंकरजी ने इसी अपने शुद्ध, युद्ध और नित्य मुक्त प्रदावरूप को संभारा, इसीसे अखंड तथा अपार समाधि लग गई ।

‘सहज सरूप’—“निज सहज अनुभव रूप वष रल भूलि बलि आयो तहाँ ।” (वि० ११६) तथा—“मग दरसन बल परम अनुपा । कीय पाव निज सहज सरूपा ॥” (आ० दो० २५) ।

दोहा—सती बसहिं कैलास तब, अधिक सोच मन माहिं ।

मरम न कोऊ जान कछु, जुग सम दिवस सिराहिं ॥५८॥

अर्थ—सतीजी कैलास पर रहती थीं, परन्तु उनके मन में शोच बढ़ता ही गया। इस भेद को कोई कुछ भी नहीं जानता, परन्तु इनके दिन युग के समान बीतते हैं।

विशेष—कैलास परम रमणीक और सप्त सुखों से पूर्ण है। यथा—“परम रम्य गिरिषर कैलास ।” ...से—“सेवहिं सिय सुखकंद ॥” (दो० १०५) तक। यहाँ भी सतीजी के लिये सुख न था, क्योंकि इनके मन का हावा कोई न था, जिससे दुःख कई और कुछ पड़े। यथा—“कहेहुँ ते कछु दुःख पति होई। काहि कहउँ यह जान न कोई ॥” (सु० दो० १४)।

नित नव सोच सती - घर भारा। कब जइहुँ दुख-सागर-पारा ॥ १ ॥

मैं जो कीन्हं रघुपति - अपमाना। पुनि पतिवचन मृदा करि जाना ॥ २ ॥

सो फल मोहिं विधाता दोन्हा। जो कछु वचन रहा सोई कीन्हा ॥ ३ ॥

अब विधि अस घूमिष नहिं तोही। संकरबिमुख जियापसि मोही ॥ ४ ॥

अर्थ—सतीजी के हृदय में नित्य नई चिन्ता का बोझ बरपन्न होता है कि मैं इस दुःख-समुद्र के पार कब जाऊँगी ? ॥ १ ॥ मैंने श्री रघुनाथजी का अपमान किया और पति के वचनों को मूढ़ा करके जाना ॥ २ ॥ उसका फल ब्रह्माजी ने मुझे दिया, जैसा वचित था, वही किया ॥ ३ ॥ अब हे विधि ! ऐसा आपको नहीं समझना चाहिये जो शिवजी से विमुख रखकर मुझे जिला रहे हैं ॥ ४ ॥

विशेष—‘सागर पारा’—दुःख सागर की तरह अपार है, अतः पार की प्रतीक्षा है।

‘मैं जो कीन्हं’—श्री रामजी को नर कहना—यह वचन से, शिवजी के सम्मान पर भी विश्वास न हुआ—यह मन से तथा परीक्षा के लिये सीता का रूप धारण करना—यह कर्म से रघुपति का अपमान है। पति के वचनों में अविश्वास से पति का भी अपमान हुआ। ‘सो फल’—रघुपति के अपमान के फल-रूप में व्यवधारिणी बनाई गई और पति के अपमान से पति द्वारा त्यक्त हुई। ‘वचित’—“जो जस करइ सो तस फल पाखा ॥” (अ० दो० ११८), “करइ जो करम पाव फल सोई ॥” (अ० दो० १००)।

‘अब विधि’—आप विधिबत् विधान करने से ही ‘विधाता’ कहाते हैं। अतः, ऐसी वृत्ति (बुद्धि या समझ) आपको लिये होना अयोग्य है; क्योंकि मैंने शंकर-विमुखता के अभिप्राय का कर्म अपनी बुद्धि से नहीं किया।

कहि न जाइ कछु हृदय गलानी। मन महुँ रामहिं सुभिरि सयानी ॥५९॥

जौ प्रभु दीनदयाळ कहावा। अरतिहरन बेद जस गावा ॥६०॥

तौ मैं बिनय करउँ कर जोरी। छूटउ बेगि देह मोरी ॥६१॥

अर्थ—हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जावी, सयानी सवीजी ने मन में श्रीरामजी का स्मरण किया ॥ ५ ॥ हे प्रभो ! जो आप दीनदयालु कहते हैं और 'विपत्तिहरण' कहकर आपका ऐसा यश वेद गाते हैं ॥ ६ ॥ तो मैं हाथ जोड़कर विनवी करवी हूँ कि मेरी यह देह शीघ्र छूट जाय ॥ ७ ॥

'सयानी'—सब वषायों से हवाला होकर श्रीरामजी की शरण में प्राप्त होना अर्थात् इन्हीं को एक मात्र वषाय-रूप में वरण करना चतुरता है। यथा—“परिहरि सकल भरोस, रामहिं भजहिं ते चतुर नर ॥” (आ० दो० १)। पुनः श्रीरामजी के अपमान से दुःख हुआ। अतः, इन्हीं की शरण से उसकी निवृत्ति सोचना भी सयानपना है।

'जो प्रभु'—आप प्रभु अर्थात् समर्थ हैं, और मैं दीन हूँ, आर्त हूँ, अपने सामर्थ्य से रक्षा करें। यहाँ—‘मन मह’ ‘विनय करव’ और ‘करजोरो’ से क्रमशः मन, वचन और कर्म से शरणागत हुई। ‘हृदय बेगि वेद यह’—शिवजी की प्रविष्टा जान गई—‘येदि तन सतिहि’—यह श्रीराम-स्मरण का फल है। ऐसे ही स्मरण से शिवजी ने भो प्रण की बुद्धि हुई थी।

जौ मोरे सिवचरन सनेह । मन क्रम वचन सत्प व्रत येह ॥८॥

दोहा—तौ सवदरसी सुनिय प्रभु, करउ सो बेगि उपाइ ।

होइ मरन जेहि विनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाइ ॥५६॥

अर्थ—जो मेरा शिवजी के चरणों में मन, वचन एवं कर्म से स्नेह हो और वह व्रत मेरे मन, वचन तथा कर्म से सत्य हो ॥८॥ तो हे सर्वदर्शी प्रभो ! शीघ्र यह वषाय कीजिये जिससे मेरी मृत्यु हो और बिना परिश्रम ही दुःख दुःख दूर हो ॥५६॥

विरोप—व्रत येह—मन, वचन और कर्म से पति के चरणों में सच्चा स्नेह ही पावित्र्य धर्म है। यथा—“एकइ धर्म एक अतनेमा । काय वचन मन पति पद-मेमा ॥” (आ० दो० ५)। ‘सवदरसी’—मेरे मन, वचन और कर्म की व्यवस्था भी आप जानते ही हैं।

येहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी-। अकथनीय दारुन दुख भारी ॥१॥

पीते संवत सहस सतासी । तजी समाधि संभु अविनासी ॥२॥

रामनाम सिव सुमिरन लागे । जानेव सती जगतपति जागे ॥३॥

जाह संभुपद पंदन कीन्हा । सनमुख संकर आसन दीन्हा ॥४॥

अर्थ—इस प्रकार से एक प्रजापति की कन्या सवीजी दुःखित हैं, इनका भारी और विषम दुःख कहने योग्य नहीं है ॥१॥ सत्तासी हजार वर्ष बीतने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि छोड़ी ॥२॥ शिवजी श्रीराम नाम का स्मरण करने लगे, तब सवीजी ने जाना कि जगत के रामी शिवजी जाग गये हैं ॥ ३ ॥ बाहर शिवजी के चरणों की पन्दना की। उन्होंने सामने बैठने के लिये आसन दिया ॥४॥

विशेष—(१) 'येहि विधि...'—“सती इसहि कैलास...” से—“विपत्ति विहाइ ॥” तक अर्थात् पूरे एक दोहे में दशा कहकर श्रीराम-शरणागत के साथ ही विपत्ति की इति लगाई। ‘प्रजैस कुमारी’—क्योंकि सती शिव-विमुख दत्त की कन्या हैं, दुःखित क्यों न हों ? और, यह भी भाव है कि इष्ट और पति के अपमान से ‘प्रजैस-कुमारी’ तक की यह दशा है—तो प्राकृत स्त्रियों के लिये क्या कहना ?

(२) ‘घोते संवत सहस ...’—जब तक सतीजी विधि आदि के आश्रय लेती थीं, तब तक प्रभु चुप थे। जब सब भरोसा छोड़कर शरण में आईं तब प्रेरक प्रभु ने भाव का दुःख हरने के लिये, वैसी प्रेरणा की जिससे शिवजी समाधि छोड़ें और सती के दुःख मिटें।

शंका—सत्तासी हजार वर्ष के बीच में ही श्रीरामजी की रण-क्रोड़ा एवं राज्याभिषेक-चरित में शिवजी का आना कहा है, यथा—“इसहुँ उमा रहे तेहि संगी ।” (सं० दो० ८०) तथा—“संभु तब, आये जहँ रघुवीर ।” (४० दो० १२) ; फिर इसकी संगति कैसे लगेगी ?

समाधान—हिमाचल राज के निमंत्रण में नदी-तालाब आदि का भी सुंदर शरीर धर-धरकर आना इसी ग्रंथ में लिखा गया है। उस समय वे सब दूसरे रूप से जगत् के कार्य में रहे। यदि नदी-तालाब आदि के अधिष्ठातृ देवताओं में यह सामर्थ्य है तो शिवजी तो महादेव हैं। ये एक रूप से कैलाश में रहते हैं, दूसरे रूप से रण देखते तथा अन्य रूपों से किसी के तप का फल देते एवं संहार आदि कार्य करते हैं। श्रीसौमरि ऋषि की कथा भी प्रसिद्ध है कि वे एक ही समय में ५० रूपों से मान्वाता की ५० कन्याओं के महलों में पृथक्-पृथक् रहते थे, तब शिवजी के लिये शंका क्यों ?

‘वञ्जी समाधि’ शिवजी ने प्रभुप्रेरित होकर अपनी इच्छा से समाधि छोड़ी। हमारी बार प्रभु की आज्ञा पर ध्यान न रखकर समाधिस्थ हो जायेंगे, तब वह समाधि काम की उपाधि से छूटेगी। यह “छूटि समाधि...” (दो० ८१) पर कहा जायगा।

‘अविनाशी’—प्राकृत-देहधारी की समाधि इतने काल तक नहीं रह सकती, शिवजी का शरीर अविनाशी है, इसी से बनी रही।

‘जामे’—क्योंकि समाधि में बाहर की इन्द्रियाँ भोतर स्वरूप में लीन रहती हैं; निद्रा की तरह शरीर जड़वत् रहता है। अतः, समाधि छूटने पर जागना कहा जाता है।

(३) ‘जाइ संभुपद...’ ‘संभु-पद’—अर्थात् कल्याणकारी चरण हैं, सती इन्हीं से कल्याण चाहती हैं। शिवजी सती में अब मातृ (सीता) भाव मानते हैं, इसी से सम्मुख आसन दिया, क्योंकि माता को सम्मुख ही आसन दिया जाता है।

लगे कहन हरिकथा रसाला । दृष्ट प्रजैस भये तेहि काला ॥५॥

देखा विधि विचारि सब लायक । दृष्टहि कीन्ह प्रजापतिनायक ॥६॥

बहु अधिकार दृष्ट जब पावा । अति अभिमान हृदय तब आवा ॥७॥

नहि कोउ अस जनमा जगमार्ही । प्रभुता पाइ जाहि मद नार्ही ॥८॥

अर्थ—(शिवजी सती से) रसीली हरिकथा कहने लगे, उसी समय में दत्त प्रजापति हुए ॥५॥

महाजी ने विचारकर दत्त को सब तरह योग्य देखा, तब उन्हें प्रजापतियों का नेता (सरदार) बनाया ॥६॥

जब दत्त ने बड़ा अधिकार (दर्जा) पाया, तब उनके हृदय में बहुत अभिमान हुआ ॥७॥ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि जगत् में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ, जिसे प्रमुखा (आधिपत्य) पाकर अभिमान न हुआ हो ॥८॥

विशेष—‘प्रजेस’ एवं ‘प्रजापतिनायक’—सृष्टि के उत्पन्न करनेवाले प्रजापति कहते हैं। इनकी संख्या के कल्पभेद से कई प्रकार हैं। मरीचि, अत्रि आदि दस और कहीं इक्कीस तथा कहीं ब्रह्मा, सूर्य, मनु वरु आदि १३ कहे गये हैं। दत्त अपने कल्प के वर्ग में नेता हुए थे।

सम्बन्ध—दत्त का अभिमान शिव-विरोध का कारण है। अब कार्य कहते हैं—

दोहा—दृष्ट लिये मुनि बोलि सब, करन लगे बड़ जाग ।

नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख-भाग ॥६०॥

अर्थ—दत्त ने सब मुनियों को बुलवा लिया और बड़ा भारी यज्ञ करने लगे। उद्यम में इन सब देवताओं को, जो यज्ञ में भाग पाया करते हैं, आदर सहित नेवता दिया।

विशेष—यज्ञ यज्ञ करने लगे तब नेवता भेजा, क्योंकि उसी क्रम से कहा गया है। ‘नेवते सादर’ में शिवजी के निरादर का आशय है, क्योंकि शिवजी का नेवता काटना है। शिवजी को अपमानित करने के अभिप्राय से यह यज्ञ किया जा रहा है, अवश्य ‘तामस’ है। यथा—“परयोःसादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ।” (गी० १७।१६) । इसीसे विद्वत् भी हुआ।

किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा । ययुन्ह समेत चले सुर सर्वा ॥१॥

विष्णु विरंचि महेश बिहार्ह । चले सकल सुर जान बनाई ॥२॥

सती पिलोके व्योम विमाना । जात चले सुंदर बिधि नाना ॥३॥

सुरसुंदरी करहि कल गाना । सुनत अथन छूटहि मुनिध्यान ॥४॥

अर्थ—किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी क्षियों के साथ चले ॥१॥ विष्णु, ब्रह्मा और महेश को छोड़कर सभी देवता विमान सजाकर चले ॥२॥ सतीजी ने देखा कि अनेक प्रकार के सुन्दर विमान आकाश-मार्ग में चले जा रहे हैं ॥३॥ देव-नारियाँ सुन्दर गान कर रही हैं, जिसे कानों से सुनते ही मुनियों का ध्यान छूट जाता है ॥४॥

विशेष—(१) ‘विष्णु निरचि महेश ’ ब्रह्मा और विष्णु तो निमंत्रित थे, पर तो भी नहीं गये, क्योंकि जानते थे कि इस यज्ञ में शिवजी को भाग नहीं दिया जायगा। शिवजी के अपमान में अपना भी अपमान मानते थे। और देवता लोगों ने लोभ यज्ञ का वर ध्यान नहीं दिया। अतः, दृष्ट पावेंगे। यथा—“सकल सुरन्ह विधिवत कल दीन्दा ।” (दो० १४) ।

(२) ‘सती पिलोके ’ शिवजी का स्थिर चित्त क्या में लगा था और सतीजी का चित्त अतरंग दुःख के कारण व्यग्र था, इससे इन्होंने ही देखा।

(३) ‘सुरसुंदरी करहि ’—‘कल गान’ का प्रभाव ही है कि यह मुनियों का ध्यान छुड़ा दे। यथा—“कल गान मुनि मुनि ध्यान ध्यावहि कामकोटिज लाजही ।” (दो० २१) । यह यज्ञ हरद्वार-कन

रत्न में हुआ। वहाँ से कैलाश तक उस राह में बहुत मुनियों के आश्रम थे, जिस होकर विमान जा रहे थे। यथा—“सिद्ध तपोधन जोगि जन, सुर किन्नर मुनिवृन्द। वसहि तहाँ सुकृती सकल, सेवहि भिय सुखकंद॥” (श्लो १०५)। इनके गाने से मुनियों को विघ्न हुआ। अतः, त्रिविष्य के अमंगल का हेतु यह भी कहा जाता है।

पूछेउ तव सिव कहेउ बखानी। पिताजज्ञ सुनि कछु हरपानी ॥५॥
जौ महेस मोहि आयसु देहीं। कछु दिन जाइ रहउँ मिस येहीं ॥६॥
पतिपरित्याग हृदय दुख भारी। कहइ न निज अपराध विचारी ॥७॥
बोलीं सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम-रस सानी ॥८॥

दोहा—पिता - भवन उत्सव परम, जौ प्रभु आयसु होइ।

तौ मैं जाउँ कृपायतन, सादर देखन सोइ ॥६१॥

अर्थ—(सतीजी ने) पूछा (कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं), तब शिवजी ने विस्तार-पूर्वक कहा। पिता का यह-वत्सव सुनकर कुछ हर्ष हुआ ॥५॥ (हृदय में विचारती हैं कि) जो महादेवजी मुझे आशा दें, तो कुछ दिन इसी बहाने वहाँ जाकर रहूँ ॥६॥ पति के त्यागने का हृदय में भारी दुःख है, (परन्तु) अपना ही अपराध विचारकर कहती नहीं हैं ॥७॥ भय, संकोच और प्रेम-रस से सती हुई मनोहर बाणी सतीजी बोलीं ॥८॥ हे प्रभो ! पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है, जो आपकी आशा हो, वो देखिए कृपातु ! मैं आदर-सहित देखने जाऊँ ॥६१॥

विशेष—(१) ‘पूछेउ तव . ’ प्रायः सब वत्सवों में स्त्रियों नहीं भी जाती हैं। इसमें जा रही हैं। अतः, पूछा। ‘कछु हरपानी’—यद्यपि यह बड़े हर्ष की बात थी, तथापि इनको कुछ ही हर्ष हुआ, क्योंकि हृदय में भारी परिताप है, हर्ष भी इससे हुआ कि कुछ दिन जी बहजेगा।

(२) ‘जौ महेस . . ’ ‘जौ’ से दुविधा है कि आशा दें या न दें। ‘मिस येहीं’ ‘सादर’ क्योंकि पति का त्यागना अभी औरों को नहीं मालूम है, यज्ञोत्सव के बहाने वहाँ जाने और कुछ दिन रहने में यह कोई न जानेगा कि पति के त्यागने से आई हैं। पति से त्यागी हुई स्त्री को कहीं आदर नहीं मिलता है।

(३) ‘बोलीं सती मनोहर बानी . . ’ भय, संकोच और प्रेम-रस से बाणी मनोहर है। ‘जौ तौ’ ‘आयसु होइ’ आदि में संकोच का भाव है। ‘कृपायतन,’ ‘आयसु होइ’ आदि के भावों में प्रेम-रस-भरा है। ‘महेस’ ‘प्रभु’ आदि से भय दर्शित होता है। यों तो सम्पूर्ण बाणी इन तीनों गुणों से सनी हैं।

कहेहु नीक मोरेहु मन भावा। यह अनुचित नहि नेवत पठावा ॥१॥

दुख सकल निज सुता पोलाई। हमरे पैर तुम्हउँ बिसराई ॥२॥

ब्रह्म-सभा हम सन दुख माना। तेहि ते अजहुँ करहि अपमाना ॥३॥

जौ बिनु बोले जाहु भवानी। रहइ न सील सनेह न कानी ॥४॥

जदपि मित्र-प्रभु-पितु-गुरु-गोहा । जाइय विनु बोलेहु न सँदेहा ॥५॥

तदपि विरोध मान जहँ छोई । तहाँ गये कल्याण न होई ॥६॥

अर्थ—(शिवजी ने कहा) तुमने अच्छी बात कही, वह मेरे मन को भी भाई, परन्तु (दत्त ने) नेवता नहीं भेजा, यह अनुचित है ॥१॥ दत्त ने अपनी और सब कन्याओं को बुलाया, (परन्तु) हमारे घेर से तुम्हें भी बुला दिया ॥२॥ ब्रह्माजी की समा में (दत्त ने) हमसे दुःख माना था, इसीसे अब भी हमारा अपमान करते हैं ॥३॥ हे भवानी ! जो बिना बुलाये जाओगो तो शील और स्नेह न रहेगा और न मर्यादा ही बचेगी ॥४॥ यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाये भी जाने की रीति है, इसमें सँदेह नहीं ॥५॥ तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, वहाँ जाने से कल्याण नहीं होगा ॥६॥

विशेष—(१) 'नीक'—यह भगवान् का श्रंग है; अतः, देखना अच्छा है । सती के वचन का समर्थन करके फिर इसमें अनुचित-अंश कड़ा, जिससे वे शीति से ग्रहण करें ।

(२) 'दच्छ सकल निज'—'दच्छ' का अर्थ चतुर भी है । यह उन्होंने चतुराई को है कि सबको बुलाकर एक को न बुलाने में उसका अपमान होगा और घेर सधाया जायगा । वास्तविक चतुराई तो उनकी वष थी कि तुम्हारे सम्बन्ध से हमारा भी घेर बुला देते, पर उन्होंने हमारे घेर से तुम्हें भी बुला दिया ।

(३) 'ब्रह्म-सभा'—भागवत स्कंध ४, अ० २-३ में, क्या है—“प्राचीन समय में विरय-सदाश्री ने एक यज्ञ किया । उसमें समस्त बड़े-बड़े ऋषि और देवता उपस्थित थे । दत्त उस समय आये । उनके तेज से घर्षित हो ब्रह्माजी और शिवजी को छोड़कर सबने आसन से उठ उनका सम्मान किया । ब्रह्मा को प्रणाम करके उनके दिये हुए आसन पर दत्त बैठ गये । दत्त ने देखा कि शिवजी आमाता होकर भी सामने ही बैठे रहे—उठकर मेरा सम्मान नहीं किया । अब, उन्हें क्रूर दृष्टि से देखते हुए बहुत दुर्बचन कहे, पर शिवजी कुछ न बोले । फिर दत्त ने शाप भी दिया कि देव-यक्ष में इन्द्रादि देवगण के साथ ये यज्ञ-भाग नहीं पावेंगे । फिर चल दिये, इसके प्रतिकार रूप में इधर से नन्दोधर ने भी दत्त को और उनके अनुयायियों को घोर शाप दिया । फिर उधर से शृगुची शिवजी के शर्णों को घोर शाप देने लगे, तब शिवजी पार्षदों समेत चला दिये । दत्त द्वेष-भाव हृदय में रखते रहे । 'दुख माना'—मैंने जान-बूझकर उनका अपमान नहीं किया, पर उन्होंने मान लिया । 'अजहूँ'—यह यज्ञ भा मेरा निराशर करने के लिये ही किया है ।

(४) 'जौ विनु बोले लाहु'—बिना बुलाये जाने पर शील, स्नेह और 'कानि' (मर्यादा) न रहेगी । यही तीनों भागे दो० ६२ में चरितार्थ होंगे । यथा—“दत्त न कट्टु पदो बुसलावा । सविहि बिलोकि जरे सर गावा ॥”—यहाँ स्नेह न रहा । “दच्छ-वास काहु न सनमानो” “मगिनी मिली बट्टव मुसुकाता ॥”—शील न रहा । “कतहु न दोख संसु-कर मागा ॥” “प्रभु-अपमान समुक्ति पर बहेऊ ॥” इत्यादि मर्यादा भी न रही ।

भौति अनेक संसु ससुकावा । मावीयस न ज्ञान सर आवा ॥७॥

कह प्रभु जाहु जो पिनहि बोलाये । नहि मलि यात हमारे भाये ॥८॥

दोहा—कहि देखा हर जतन बहु, रहइ न दच्छकुमारि ।

दिये मुख्य गन संग तय, विदा कीन्ह जिप्रारि ॥६॥

...—अनेक प्रकार से शिवजी ने समझाया, पर भावीवश सतीजी के मन को बंधन न हुआ ॥७॥ फिर प्रभु (शिवजी) ने कहा कि जो तुम बिना बुझाये जाओगी, तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं है ॥८॥ शिवजी ने बहुत यत्न से कहकर देखा कि दत्त-मुता नहीं हो रहना चाहती है, तब त्रिपुरारि शिवजी ने मुख्य गण साथ कर दिये और इन्हें विदा किया ॥६२॥

विशेष—(१) 'भावी वश न ज्ञान' सतीजी अभी भावी-वश नहीं समझ सकी। जब शिवजी का भाग वहाँ न देखेंगी, तब यह ज्ञान होगा। यथा—“तब चित चढ़ेज जो संकर कहेज।” (दो० ६२)। 'भौति अनेक'—‘उपर्युक्त बातें और यह भी कि पतिव्रता को पति-द्रोही का सर्वथा त्याग करना चाहिये, इत्यादि।

(२) 'नहिं भलि बात'—अर्थात् वहाँ तुम्हारा कुछ अमंगल न हो जाय, शिवजी के वचनों में भावी का ज्ञान होना गर्भित है, पर भावी अमिट होती है। फिर भी अपना कर्त्तव्य करना चाहिये। फल तो ईश्वर की इच्छा से होगा ही। इसी दृष्टि से शिवजी समझाते ही हैं।

(३) 'कहि देखा हर.....'—‘रह न’ भा० स्क० ४, अ० ४ में लिखा है कि सतीजी विन आज्ञा लिये ही चल दी। 'दत्त-कुमारि'—दत्त हठी थे, वैसा इनमें भी हठ है। 'दिये मुख्य गन संग'—क्योंकि सतीजी ने 'सादर देखन' की आज्ञा मँगी थी। अतः, उनके आदरार्थ गण साथ कर दिये, उनके मानापमान में अपना भी मानापमान है ही। पुनः दत्त से वैर है, यदि ये विघ्न करें तो उसके प्रतिहार के लिये अस्त्रशस्त्र में निपुण हजारों गण भेजे। ऐसा भा० स्क० ४, अ० ४ में प्रमाण है। 'त्रिपुरारि'—शिवजी त्रिपुर के जेता (जीतनेवाले) हैं, दत्त से कुछ भय नहीं है।

पिता-भवन जब गई भवानी। दत्तत्रास काहु न सनमानो ॥१॥

सादर भलेहि मिछी एक माता। भगिनी मिली बहुत मुसकाता ॥२॥

दत्त न कछु पूछी कुसलाता। सतिहिं बिलोकि जरे सय गाता ॥३॥

सती जाह देखेउ तप जागा। कतहुं न दीख संसु कर भागा ॥४॥

तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेउ। प्रभु-अपमान समझि उर दहेउ ॥५॥

अर्थ—जब सतीजी पिता के भवन में पहुँची, तब दत्त के घर से किसी ने उनका सम्मान नहीं किया ॥१॥ भले ही एक माता आदर-पूर्वक भिती और बहनें तो बहुत मुसकुराती हुई मिली ॥२॥ दत्त ने कुछ कुशल भी नहीं पूछा, प्रत्युत सतीजी को देखकर उनके सब अंग जलने लगे। (क्योंकि पहले का शिवरूप अपमान चित्त में आ गया) ॥३॥ तब सती ने जाकर यत्न देखा, वहाँ शिवजी का भाग कहीं नहीं देख पड़ा ॥४॥ तब शिवजी का कहा हुआ चित्त में चढ़ा और पति का अपमान समझकर हृदय जलने लगा ॥५॥

विशेष—(१) 'गई भवानी'—प्रथम 'दत्त-कुमारि' कहा था क्योंकि दत्त के यहाँ जाने को उद्यत था, यहाँ 'भवानी' कहा, क्योंकि भव (शिवजी) के संबंध से ही अपमान हो रहा है।

(२) 'सादर भलेहि.....' माता का स्नेह कन्या पर अत्यन्त होता है। सतीजी की माता मनु की कन्या हैं, अतः, हृदय शुद्ध है और दत्त की भी पत्नी होने से तुल्य है, अतः, उनका भय नहीं, इससे सादर से मिली। नेत्रों में आँसू चले और गद्गद स्वर से कुशल पूछा।

‘भगिनीमुमुक्षावा’—क्योंकि ये सब नेयवा देकर सादर पुकाराई गई थीं। हँसने में व्यर्थ है, कि शिवजी का यह घमंड अब कहाँ गया, जो ब्रह्मन्समा में विनाशो का अपमान किया था, अब नेग लेने के लिये पत्नी को भेजा है।

(३) ‘सती जाइ देखेइ तव’—‘तव’ अर्थात् जब पिता के हृदय से अपना अपमान देखा, तब संदेह हुआ कि कहीं शिवजी का तो अपमान न हुआ हो, इसलिये यशशाला में गई। ‘कठहुँ न’—प्रश्ना और विष्णु भी नहीं गये थे, वो भी उनके भाग रक्ते गये थे, पर शिवजी का भाग ही न था। ‘अमु अपमान’—प्रथम अपने अपमान पर घैसा संताप नहीं हुआ था, पर जब शिवजी का अपमान देखा, तब पहले अपमान की भी प्रतीति हुई।

पाछिल दुख अस हृदय न व्यापा । जस यह भयेउ महापरितापा ॥६॥

जयपि जग दारुन दुख नाना । सब ते कठिन जाति-अपमाना ॥७॥

समुक्तिसो सतिहिं भयेउ अति क्रोधा । बहुविधि जननो कीन्ह प्रबोधा ॥८॥

दोहा—सिव-अपमान न जाइ सहि, हृदय न होइ प्रबोध ।

सकल सभहिं हठि हटकि तव, बोलीं वचन सक्रोध ॥६३॥

अर्थ—विडला (पति त्याग का) दुःख ऐसा हृदय में नहीं व्यापा (लगा) था, जैसा यह पति-अपमान का महाघोर दुःख हुआ ॥६॥ यद्यपि जगन् में विषम दुःख अनेक (भौतिक) हैं, वो भी जाति-अपमान इन सबसे कठिन है ॥७॥ यह समझकर सतीजी को बड़ा ही क्रोध हुआ, (इसपर) माता ने इनको बहुत तरह से समझाया ॥८॥ पर शिवजी का अपमान नहीं सहा जाता और न हृदय को प्रबोध ही होता था ; अतः, सतीजी सब समाज को इत प्रेरक हटकि (चुप कराके = अपनी ओर आकर्षित करके) प्रबोधपूर्वक बोलीं ॥६३॥

विशेष—(१) ‘पाछिल दुख अस.....’ प्रथम भी अस्वस्थ दुःख था । यथा—“येहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय दारुन दुःख भारी ॥” (दो० ५१) ; परन्तु यह अपने हृदय की ही बात थी, कोई नहीं जानता था । यहाँ तो यह मे सुख, मुनि आदि बहुत लोग निमंत्रित हैं । इनमें प्रजा, विष्णु और गणेश का बराबर भाग मिलता था ; पर यहाँ शिवजी का अपमान हुआ है, इसे सभी जान गये । इससे अत्यन्त परिताप हुआ । यथा—“संभावित कहँ अरजस लाहू । मरनकोटि-सम दारुन दाहू ॥” (अ० दो० १४) तथा—“अकीर्तिझापि भूतानि.....” से—“तवो दुःखवरुं नु किम् ॥” (गीता २।१७-२१) तक ।

(२) ‘जननी कीन्ह प्रबोधा’—माता ने पिता से अपमानित सती की चेष्टा देखकर इसका साथ नहीं छोड़ा कि यह निमंत्रित नहीं है, जिससे कोई कुछ कह न दे । प्रबोध भी किया कि तुम्हारी विदाई सब बहनों से अधिक रूप में मैं करूँगी, इत्यादि ।

सुनहु सभासद सकल सुनिदा । कही सुनो जिन्ह संकर-निंदा ॥१॥

सो फल बुरत लह्य सब काहू । भली भाँति पछिताव विताहू ॥२॥

संत - संभु - ओपति - अपवादा । सुनिय जहाँ तहँ असि मरजादा ॥३॥

काटिय तासु जीभ जो बसाई । अवन भूँदि न त चलिय पराई ॥४॥

शब्दार्थ—सुनिवा (सुनीन्द्र) = सुनीश्वरो । लहस = पाओगे । अपवादा = निन्दा = भूषा दोषारोपण । मरजादा (मर्यादा) = नियम, रीति, रसम ।

अर्थ—हे सभासदो और समस्त सुनीश्वरो ! सुनिये । जिन्होंने शंकरजी की निन्दा कही और सुनी है, उन सबको इसका फल तुरंत ही मिलेगा और पिता भी भली भाँति पछतावेंगे । १-२॥ संत, शंभु और विष्णु भगवान् की निन्दा जहाँ सुनने में आवे, वहाँ नियम तो ऐसा है कि अपना वश चजे, तो निन्दक की जीभ काट ले, नहीं तो कान में शंखुल दे (मूँद) कर भाग जाय ॥३-४॥

विशेष—‘निंदा’—जो दोष किया गया हो और उसे कोई कहे, उसे ‘परिवाद’ कहते हैं और मूठा दोष लगाकर कहना अपवाद (निंदा) है—“परिवादोऽपवादो वा राघवे नोपपद्यते ॥” (वा० अ० ११।२७) । यथा—“अगुन अमान जानि तेहि, दीह पिता मनवास । सो दुख अह जुबतो-बिरह । ” से—“समुक्त तजि टेक ॥” (लं० दो० ११) तक—ये सब बातें श्रीरामजी के दोष रूप में रावण की गद्दी हुई हैं और गूठी हैं । अतः, इसे ही कहा—“जब तेह कीन्ह राम कै निंदा ।” इसपर अंगद ने रावण की जीभ किस तरह काटी है—अंगद ने श्रीरामप्रताप से वहाँ बहुत-कुछ कहा है और प्रभाव प्रकट करके भी दिखाया है । अतएव समर्थ थे, पर शास्त्र प्रमाणों के द्वारा उसकी वाणी का खंडन ही किया है । यथा—“सो नर क्यों दसकंध, पाति बधो जेहि एक सर ।” नरत्प का खंडन इस प्रमाण एवं—“राममनुज कस दे सठ बंगा । ” “तव सुन मारि ।” (लं० दो० १६) इत्यादि और भी प्रमाणों से किया है । फिर अंगद ने—“मैं तव दसन तोरिये लायक ।” से—“आयसु दोन्ह न राम बदारा ॥” (लं० दो० ११) तक अपना पुरुषार्थ कहा । रावण ने ‘लवार’ कहकर उनकी निन्दा की, तब अंगद उसकी जीभ उखाड़ने को कहते हैं । यथा—“सोचैहैं मैं लवार भुज जोहा । जौ न वगारबैं तव दस जीहा ॥” (लं० दो० १३) । इसपर अंगद ने पाँव रोपकर बठाने को कहा । रावण समाज के साथ भी यह न कर सका, इस तरह अपने कर्म से उसकी वाणी (जीभ) को उखाड़ा (खंडन किया) । दूसरे प्रकार में काटने का भाव छुरे से काटना एवं कहीं-कहीं ‘काटिय’ भी पाठ है, छद् से उखाड़ फेंकने का भाव भी—“गिरहि न तव रसना अभिमानी ॥ गिरिहि रसना संसय नाही । गिरिहि समेत समर महि माही ॥” (लं० दो० १२) । इस वचन से श्रीराम-पुरुषार्थ द्वारा कहा गया है । श्रीमद्भागवत में भी इस अवसर में देवी ने यहो कहा है—“क्यों पिपाय निरययश्चरु इहो धर्मावितर्कसृष्टिभिर्नृभिरस्यमाने । द्विन्धात्प्रसह्यहशो मघतोप्रभुश्चेज्जिह्वामनुनपि तवो विस्तृजेत्सर्वम् ॥ (स्क० ४, अ० ४, श्लोक १०) । यहाँ भी ‘द्विन्धात्’ से काटने (शास्त्र-प्रमाणों से वाणी-खंडन करने) का ही भाव है राख लगाकर जीभ उखाड़ने का नहीं ! ‘न त चलिय पराई’—चैठे रहने पर निंदा में सहमत होना होता है । अतः, पाप है । निन्दा भारी पाप है—“परनिंदा सम अघ न गिरीसा ।” (उ० दो० १२०) एवं—“हरि-हर निंदा सुनिहि जे काना । होइ पाप गोवात समाना ॥” (लं० दो० ११) ।

जगदात्मा महेस पुरारी । जगत-जनक सबके हितकारी ॥५॥

पिता भंदमति निंदत तेही । दण्ड-सुक-संभव यह बेही ॥६॥

तजिहूँ तुरत देह तेहि हेतू । वर धरि चंद्रमौलि वृषकेतू ॥७॥

अस कहि जोगअग्निनि तनु जारा । भयेव सकल मख हाहाकारा ॥८॥

अर्थ—महादेवजी जगत् के आत्मा, त्रिपुरासुर के शत्रु, जगत् के उत्पादक और स्रष्टा हित करने वाले हैं ॥७॥ नीच बुद्धि पिता उनकी निंदा करते हैं और यह देह उन (पतिनिंदक) के वीर्य से उत्पन्न है ॥८॥ इस कारण (द्वितीया के) चन्द्रमा को कलाट पर धारण करनेवाले, धर्म को ध्वजा शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस देह को शीघ्र ही त्याग दूँगी ॥९॥ ऐसा कहकर सतीजी ने योगाग्नि में शरीर जला दिया, इससे समस्त यज्ञशाला में हाहाकार मच गया ॥८॥

विशेष—(१) 'जगदात्ममा महेस'—जगत् के आत्मा से वैर करना अपने आत्मा ही से वैर करना है (कल्पभेद से शिवजी से सृष्टि भी होती है; यहाँ स्तुति-प्रसंग है। अतः, पूर्ण ऐश्वर्य कहा गया है)। 'महेस'—इन्द्रादि देवों की निंदा भी भारी पाप है, ये तो महादेव हैं। 'पुरारो'—त्रिपुरासुर के वध से इनका बल भी क्षमस्त होना चाहिये। 'जगत्जनक'—निंदक के भी पिता हैं। अतः, गुरुजन-निन्दा और भी भारी पाप है। 'सन के हितकारी'—अतएव शिव-निन्दक का किसी प्रकार हित नहीं हो सकता।

(२) 'पिता मंदमति निन्द'—पिताजी ने पूर्व प्रसन्न-सभा में घयन से निन्दा की थी, अब यह करके इनका नेवता काटकर एवं भाग न रखकर अपमानपूर्वक सहस्रों ऋषियों और देवताओं के समस्त कर्म-द्वारा शिवजी की निन्दा कर रहे हैं कि शिवजी अयोग्य हैं, तभी तो नेवता कटा एवं भाग बन्द हुआ।

(३) 'तजिहूँ तुरत देह'—श्रीमद्भागवत, स्कंध ४ में दत्त के प्रति सती के वचन हैं—“जैसे अज्ञान-बरा अशुद्ध अन्न पाने पर वमन करने ही से उसकी शुद्धि होती है, वैसे तुझसे उत्पन्न इस देह का त्यागना ही प्रायश्चित्त है। तेरे संबंध से मुझे लज्जा है, ऐसे जन्म को धिक्कार है, इत्यादि”—कहकर देह त्यागना कहा है। 'तुरत' एक क्षण भी पिता का सम्बन्ध नहीं सह सकती।

'वर धरि चन्द्रमौलि'—द्वितीया का चन्द्रमा दीन-स्वीण है, उसका धारण कर उसे महत्त्व दिया। वैसे शिवजी मुझ दीना को भी स्वीकार करेंगे और महत्त्व देंगे। वे धर्म की ध्वजा हैं, मेरे पातित्रय-धर्म की रक्षा करेंगे—उसके फलरूप में अपनी प्राप्ति देंगे।

(४) 'अस कहि जोग'—योगाग्नि में शरीर जलाने की क्रिया, भाग० स्क० ४, अ० ४ में कही गई है—“सतीजी उत्तर की ओर मुख करके मौन होकर बैठ गई। पीताम्बर धारण कर आचमन किया। नेत्र बन्द कर आसन लगाकर, 'प्राण' और 'अपान' वायु को नाभिचक्र में स्थिर करके 'समान' (वायु) किया। फिर नाभिचक्र से 'उदान' वायु को धीरे-धीरे उठा लीनों मिले हुए वायुओं को हृदय में स्थिर करके, तब यहाँ से उन्हें कंठ-मार्ग से शुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार वायु रोककर योगाग्नि की धारणा की और एक मात्र शिवजी ही इनके ध्यान में रह गये। ऐसा होते ही समाधि से उत्पन्न योगाग्नि द्वारा शरीर तुरंत जल उठा।”

शंका—योगाग्नि से शरीर जलने से पुनर्जन्म नहीं होता। यथा—“तजि जोग-पावक देह हरि-पद लीन भइ जहँ नहि फिरे।” (भा० को० ३६)। इसमें शयरीजी की मुक्ति कही गई है। फिर सतीजी का हिमाचल के यहाँ जन्म क्यों हुआ ?

समाधान—शयरीजी ने वैसे कोई वर नहीं माँगा था, इससे लीन होना कहा गया है, पर यहाँ वो सतीजी ने वर माँगा था। यथा—“सती मरत हरिसन वर माँगा। जनम जनम सिध-पद-अनुरागा ॥

तेहि कारन हिमगिरि-गृह जाई । जनमीं पारवती-तनु पाई ॥” (दो० ६४) । इसे ग्रंथकार ने ही समझा दिया है । ऐसी ही शरभंग मुनि की भी व्यवस्था है । यथा—“अस कहि जोग-अग्नि तनु जारा ।” ताते मुनि हरि-कीन न भयेऊ । प्रथमहि भेद भगवि वर लयेऊ ॥” (अ० दो० १०) ।

(५) ‘हाहाकार’—भा० स्क० ४, अ० ५ में कहा गया है कि लोग कहने लगे—“हा-हा ! बड़े खेद की बात है । शिवप्रिया सतीजी ने क्रुपित होकर प्राण ही त्याग दिये । अहो ! इस प्रजापति की महामूढ़ता और दुर्जनता तो देखो । इसने अपनी कन्या का ही निरादर किया जो सभी की माननीया पथ पूज्या है !”

दोहा—सती-मरन सुनि संभुगन, लगे करन मख खीस ।

जज्ञ-विध्वंस विलोकि भृगु, रच्छा कीन्ह मुनीस ॥६४॥

अर्थ—सतीजी का मरना सुनकर शिवजी के गण यह को तट-भ्रष्ट करने लगे । यह का नाश होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने इसकी रक्षा की ॥६४॥

विशेष—‘मरन सुनि’—गण लोग यज्ञशाला में नहीं जाने पाये थे । आकाशचारी देवों के हाहाकार के शब्दों से जानकर अन्न-शस्त्र सजे हुए वहाँ घुस पड़े ।

‘भृगु’—महाभारत के अनुसार वर के महायज्ञ में ब्रह्माजी के तेज-द्वारा अग्निशिखा से इनका जन्म हुआ । ये सप्तर्षियों में भी माने जाते हैं । त्रिदेवों की परीक्षा में इन्हीं ने विष्णु भगवान् की छाती पर लात मारी थी, जिसके तात्पर्य यह था कि उनकी छाती में श्री (लक्ष्मी) का निवास है, वनपर लात मारना अर्थात् विरक्त रहना ब्राह्मण को योग्य है । दैत्यगुरु शुक्राचार्य तथा श्रीपरशुरामजी इन्हीं के वंश में हुए । दैत्यों का आश्रय देने के कारण इन्हीं की पत्नी को विष्णु ने मार डाला था ।

‘भृगु रच्छा कीन्ह’—ब्रह्म-सभा के शिव-दत्त-विवाद में भृगुजी दत्त के पक्ष में थे और इस यज्ञ के (संभवतः) आचार्य भी थे । अतः, रक्षा की । “विघ्ननाशक मंत्रों से आहुति दी, जिससे ऋमु नामक सहस्रशः वीर, तेजस्वी तथा यत्नरत देवगण तुरंत प्रकट हुए और जलती हुई लकड़ियों से प्रहार करके शिवगणों को मार भगाया ।” (भा० स्क० ४ अ०, अ० ४) । ‘मुनीस’—क्योंकि भृगुजी मुनियों में समर्थ भी थे ।

समाचार सब संकर पाये । वीरभद्र करि कोप पठाये ॥१॥

जज्ञविध्वंस जाइ तिन्ह कीन्हा । सकल सुरन्ह पिधिवत कल दीन्हा ॥२॥

भइ जगपिदित दच्छगति सोई । जसि कछु संभु-पिमुख कै होई ॥३॥

यह इतिहास सकल जगजाना । ताते में संक्षेप यखाना ॥४॥

अर्थ—जब शिवजी ने सब समाचार जाने तब क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा ॥१॥ उन्होंने जाकर यह का नाश कर डाला और सब देवताओं को यथायोग्य कल दिया ॥२॥ दत्त की वही जगत्-प्रसिद्ध दशा हुई, जैसी कुछ शिव-द्रोहियों की हुआ करती है ॥३॥ यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसी से मैंने योड़े ही में इसका वर्णन किया है ॥४॥

विशेष—(१) 'समाचार सब' श्रीनारदजी के द्वारा समाचार पाना (श्रीमद्भागवत स्कं० ४)

में कहा गया है, अथवा भागे हुए गणों के द्वारा ही जाने गये हों ।

'वीरभद्र करि कोप' श्रीमद्भागवत में लिखा है कि शिवजी ने क्रुद्ध होकर जटा उखाड़ी और उसे पृथिवी पर पटक दिया जिससे वीरभद्र प्रकट हुए । उनका शरीर बड़ा विशाल था और हजार मुँहएँ थीं । सूर्य के समान तेज था, तीन नेत्र थे, दाँत फलल और शिर के केश अग्निवाला के समान थे । श्याम वर्ण, मुँहमाला पहने और अस्त्र-शस्त्रों से सजे हुए थे । (वे ही 'ज्वर' कहे जाते हैं ।) क्रुपित होकर शिवजी ने आह्वा दी—'हे वीर ! दत्त के यज्ञ को नष्ट करो ।' वे अपने को कृतार्थ मानकर बाह्य पालने के लिये क्रुद्ध और गणों के साथ दौड़े हुए, यहशाला की ओर चले । उधर यहशाला की ओर अशुभसूचक महामोर उत्पात आकाश और अँवरिष्ठ में होने लगे । दत्त का हृदय भी काँप उठा ।

(२) 'जह विध्वंस' वीरभद्र ने गणों के साथ यहशाला को घेर लिया और उसे नष्ट-भष्ट कर दास्ता । किसी ने होमकुंड में मूत्र कर दिया, अग्नि बुझा दी, इत्यादि ।

'सकल सुरन्ह' सण्णिमान् रुद्र ने भृगु को बोध लिया और वीरभद्र ने दत्त को । चयहोरा ने सूर्य देव को और नन्दोद्वर ने भग देव को आदबोधा । भृगु को दाढ़ी उखाड़ ली गई, क्योंकि जब दत्त ने शिवजी की निंदा की थी, तब ये दाढ़ी हिला-हिलाकर इसका समर्थन कर रहे थे । इसी तरह भग देवता की आँखें और पूजा के दाँत निकले गये तथा और भी जिन्होंने जिन अंगों से दत्त का अनुमोदन किया था, उनके वे ही अंग नष्ट किये गये । वीरभद्र ने दत्त को गिरा उसका शिर मरोड़कर वसी से हवनकुंड की पूर्णाहुति की । ऐसी ही विविध दशा अन्य कार्यकर्त्ताओं को भी हुई । फिर यहशाला को जलाकर रुद्र-गण कैलाश को लौट गये ।

सती मरत हरि सन चर मोंगा । जनम-जनम सिवपद-अनुरागा ॥५॥

तेहि कारन हिमगिरि-गृह जाई । जनमी पारवती - तनु पाई ॥६॥

जब ते उभा सैलगृह जाई । सकल सिद्धि संपति तहँ छाई ॥७॥

जहँतहँ सुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे । उचित बास हिमभूधर दीन्हे ॥८॥

अर्थ—सतीजी ने मरते समय हरि (श्रीरामजी) से चर मोंगा कि जन्म-जन्म में शिवजी के ही चरणों में मेरा अनुराग हो ॥५॥ इसी कारण वे हिमाचलराज के घर पार्वती-शरीर पाकर उत्पन्न हुईं ॥६॥ जब से उभाजी का हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ, तब से वहाँ सब सिद्धियाँ और सम्पत्तियाँ छा गईं ॥७॥ मुनि लोग जहाँ-तहाँ सुन्दर आश्रम बनाकर रहने लगे, उन्हें (आश्रम बनाने के लिये) हिमाचल ने उचित स्थान दिये ॥८॥

विशेष—(१) 'तेहि कारन' पूर्व—'अस कहि योग-अग्नि' (दो० ६३) पर कहा गया कि योगाग्नि से शरीर त्याग होने पर पुनर्जन्म नहीं होता । उसी का समायान यहाँ करते हैं कि इन्होंने ऐसा चर ही मोंग लिया था, इसी से जनमी ।

श्री सतीजी ने हरि से शिवजी के चरणों में अनुराग मोंगा था, उसके योग्य हिमगिरि स्थल है, क्योंकि तपोभूमि है और कैलाश या-सा स्वच्छ वर्ण पर्व उमका सम्बन्धी है ।

सती की इच्छा भी यहाँ के जन्म के विषय में कही जा सकती है। यथा—“निज इच्छा लीला वसु धारिनि ।” “अब जनमि तुम्हरे भवन निजपति लागि दारुन तप किया ॥” (दो० १०) ।

(२) ‘जब ते उमा सैल’...’ घर में प्रभावशाली सन्तान के उत्पन्न होने से अभ्युदय होता ही है। यथा—“तब ते दिन दिन उदय जनक की जब ते जानकि जाई ।” (गो० भा० १६) ।

(३) ‘जहँतहँ मुनिन्ह’...’—ब्रह्म-विद्या की मूलरूपा एवं सिद्धियों की अधिष्ठात्री उमा के जन्म-संसर्ग से हिमालय को सिद्धपीठ जानकर मुनिलोग विशेष करके रहने लगे हैं।

दोहा—सदा सुमन-फल-सहित सब, द्रुम नव नाना जाति ।

प्रगटीं सुंदर सल पर, मनि आकर बहुँ भाति ॥६५॥

अर्थ—उस पर्वत पर नाना भौतिक के सभी नवीन वृक्ष सदा फूल-फलों से युक्त रहते हैं और बहुत प्रकार की सुन्दर मणियों की खानें पर्वत पर प्रकट हुई ॥६५॥

विशेष—पत्ते, फूल और फल वृक्षों की ये तीन संपत्तियाँ हैं। यहाँ तीनों सम्पत्तियाँ सदा रहती हैं। फूल, फल-स्पष्ट हैं। ‘नव’ से नवीन परलव भी आ जाते हैं। पुनः ‘नव’ से अर्थान्तर के द्वारा ‘नये (भुके) हुए भी’ अर्थ हो सकता है। यथा—“फल भारन नमि विटप सब, रहे भूमि नियराह ।” (भा० दो० ४०) । यह उमाजन्म के प्रभाव से है। यथा—“जयते आइ रहे रघुनायक । तवते भयो वन मंगलदायक ॥ फूलहि फलहि विटप...’ से—“सुखसागर जहँ कीन्ह निवास ॥” (भा० दो० १३६—१८) तक ।

सरिता सब पुनीत जल बहहीं । खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं ॥१॥

सहज वैर सब जीवन त्यागा । गिरि पर सकल करहिँ अनुरागा ॥२॥

सोह सैल गिरिजा गृह आये । जिनि जिन रामभगति के पाये ॥३॥

नित नूतन मंगल गृह तासु । ब्रह्मादिक गावहिँ जस जासु ॥४॥

शब्दार्थ—सरिता सब=(गंगा, यमुना आदि) सब नदियाँ । पुनीत=पवित्र । सहज वैर=स्वाभाविक वैर (जैसे बूढ़े-बिरुद्धी एवं हाथी-सिंह का) ।

अर्थ—वहाँ सब नदियाँ पवित्र जल प्रवाहित करती हैं। पक्षी, मृग (जंगली जानवर), भ्रमर—ये सब सुखी रहते हैं ॥१॥ सब जीवों ने अपने स्वाभाविक वैर छोड़ दिये और उस पर्वत पर सभी अनुराग रखते हैं ॥२॥ श्रीपार्वतीजी के घर में आने से पर्वतराज हिमाचल का स्थान (राज्य) शोभायमान हो रहा है, जैसे मनुष्य धीराम-भक्ति पाने से सोहता है ॥३॥ उसके घर में नित्य नये मंगल होते हैं और ब्रह्मादि यश गाते हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘सहज’...’ वैर’—यथा—“करि केहरि कपि फोल कुरंग । विगत वैर विचरहिँ सब संग ॥” (भा० दो० १३०) ।

(२) ‘जिनि जन राम-भगति...’—धीराम-भक्ति परमं दुर्लभ है। यथा—“नर सहस्र महँ...” से—“सो हरि-भगति काग किमि पाई ।” (भा० दो० ५३) तक ।

इस भक्ति के भेद—“भगति-निरूपन विविध विधाना ।...” (दो० ११) में कहे गये हैं। इसके कुछ लक्षण, यथा—“बहु भगति-पथ कयनि प्रयासा ।” से—“परानंदसंदोह ॥” (४० दो० ४१) तक तथा आरण्य कांड में कहे जगह कहे गये हैं। इस भक्ति से श्रीरामजी ही भक्त के वरा हो जाते हैं। इससे वह शोभा पाता है, यथा—“ब्राह्म को ललात जे ते रामनाम के प्रसाद सात खुनसात सोषे दूध धी मलाई है ।” (क० ४० ०४)। इसी प्रकार भक्ति-हीन अशोभित होता है, यथा—“भगतिहीन नर सोढू कैंसा । बिनु जल वारिद देखिय जैसा ॥” (बा० दो० १४)।

(३) ‘नित नूतन मंगल’ जैसे छठी, चारही, नामकरण आदि।

नारद समाचार सब पाये। कौतुक ही गिरिगेह सिधाये ॥५॥

सैलराज बड़ आदर कीन्हा। पद पत्तारि घर आसन दीन्हा ॥६॥

नारि-सहित मुनिपद सिर नावा। चरनसलिल सब भवन सिंघावा ॥७॥

निज सौभाग्य बहुत गिरि परमा। सुता घोलि भेली मुनिचरना ॥८॥

अर्थ—नारदजी ने (उमा-अवतार के) सब समाचार पाये, तब वे मनोबिन्द के लिये हिमालय के घर गये ॥५॥ पर्यतराज हिमालय ने उनका बड़ा आदर किया, चरण धोकर उत्तम आसन बैठने को दिया ॥६॥ फिर रत्नों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया, और उनके चरणोदक से सारा घर सिंचाया (झिड़कगाया कि पवित्र हो) ॥७॥ (मुनि के शुभागमन पर) गिरिराज ने अपना बहुत सौभाग्य कहा और कन्या (पार्वती) को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया (प्रणाम कराया) ॥८॥

विशेष—(१) ‘नारद समाचार ..’ ऊपर कहा है कि ब्रह्मादिक उमाजी का वरा गाते थे। उन्हीं से नारदजी को भी समाचार मिला। ‘कौतुकही’ क्योंकि नारदजी कौतुक-प्रिय हैं। यथा—“मुनि कौतुकी नगर तेहि गयेऊ ।” (दो० १२१)। ‘गिरिगेह’—क्योंकि नारदजी सर्वत्र जा सकते हैं और इनसे कहीं कोई परदा नहीं करता। यथा—“त्रिपालल सर्वत्र तुम्ह, गति सर्वत्र तुम्हारि ।” (दो० ११) तथा—“नारद को परदा न नारदसों पारितो ।” (क० बा० ११)। कौतुकी को आलस्य नहीं। अतः, ‘सिधाये’ कहा है।

(२) ‘सैलराज बड़ आदर...’ बड़े आदर का ही वर्णन आगे है—परात में चरण धोना, चरणोदक लेना, चरणामृत से घर पवित्र करना, सुन्दर आसन देना और आगमन के सम्बन्ध से अपना भाग्य साराहना—इत्यादि बड़ा आदर है। कहा भी है—“पुन्यपुंज चितु मिलहि न संता ।” (उ० दो० २४), “जौ रघुवीर अनुमद कीन्हा । तो तुम्ह मोहिं दरस इठि दीन्हा ॥” (शुं० दो० ६)। “बड़े भाग पाइय सतसंगा ।” (उ० दो० १२)। ‘भेली’—डाल दिया, यथा—“पद-सरोज मेले दोउ भाई ।” (दो० २१८)।

दोहा—लिकालज सर्वज्ञ तुम्ह, गति सर्वत्र तुम्हारि ।

कहहु सुता के दोष-गुण, मुनिवर हृदय विचारि ॥६६॥

अर्थ—हिमालय ने नारदजी से कहा कि आप तीनों कालों के जाननेवाले एव सब विद्याओं के भी ज्ञाता हैं, और सब जगह आपकी पहुँच है। अतः, हे मुनिवर ! अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के दोष-गुण बतलाइये ।

विशेष—‘त्रिकालज्ञ’—आप तीनों कालों अर्थात् भूत, भविष्य और वर्तमान के जाननेवाले हैं। अतः, तीनों कहिये ! श्रीनारदजी ने तीनों कहा भी है—“सुता तुम्हारि सकल गुनधानी ।” “सब लच्छन संपन्न कुमारी ।” —यह वर्तमान; “होइहि संतत पियहि पियारी ।” “...से—“परी हस्त अस्ति रेख ॥” (दो० ९०) तक भविष्य कहा और भूतकाल के कथन में अभी ऐश्वर्य प्रकट हो जायगा, तब दम्पती को वात्सल्य का सुख न होगा। इसलिये इसे आगे—“पूख कथा-प्रसंग सुनावा ।” “...से—“गिरिजा सर्वदा संकरप्रिया ॥” (दो० ९०) तक के प्रसंग से कहेंगे।

‘सर्वज्ञ’—आप सामुद्रिक शास्त्र भी जानते हैं। अतः, राख देलकर इसके गुण-दोष कहिये। ‘गति सर्वत्र तुम्हारि’—अतः, इसके योग्य घर भी आप बतलावें, यह अभिप्राय है। श्रीनारदजी आगे गुण-दोषों के साथ-साथ घर भी बतलाते हैं—

कह मुनि विहँसि गूढ़ मृदु बानी । सुता तुम्हारि सकल गुनधानी ॥१॥

सुंदर सहज सुसीख सयानी । नाम उमा अंबिका भवानी ॥२॥

सब लच्छनसंपन्न कुमारी । होइहि संतत पियहि पियारी ॥३॥

सदा अचल येहि कर अविपाता । येहि ते जस पइहहि पितु माता ॥४॥

अर्थ—श्रीनारद मुनि ने हँसकर गूढ़ और कोमल वचन कहा कि तुम्हारी कन्या सम्पूर्ण गुणों की रान है ॥१॥ यह स्वाभाविक ही सुन्दरी, सुशील और सयानी है। उमा, अम्बिका और भवानी इसके नाम हैं ॥२॥ यह कुमारी सब सुलक्षणों से पूर्ण है, यह निरंतर पति की प्यारी होगी ॥३॥ इसका अहिंसा (सुहाग) सदा अचल रहेगा। माता-पिता इससे यश पावेंगे ॥४॥

विशेष—(१) ‘कह मुनि विहँसि गूढ़’ —‘विहँसि’—कौतुकप्रियता के कारण मुनि हँसे; क्योंकि इस वर्णन से आगे वड़े-वड़े कौतुक होंगे। पुनः हिमालय गिरिजा का ऐश्वर्य नहीं जानते और नारदजी जानते हैं। अतः, प्रसन्न हुए।

‘गूढ़ मृदु बानी’—दम्पती के सम्मान में स्पष्ट अर्थवाले प्रिय कोमल वचन हैं, पर इनके गूढ़ाशय में उमाजी की स्तुति और ऐश्वर्य भर है। प्रकट अर्थ अक्षरार्थ में हो है। गूढ़, यथा—“सकल गुनरानी”—सन्, रजस् और तमस् ये तीन गुण हैं, इनसे ये उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाली हैं। यथा—“जग-संभव-पालन-लय कारिनि ।” (दो० ९०)। उमा अम्बिका भवानी ।—उमा अर्थात् ‘ओम्’ (अ, उ, म्) स्वरूपा है। यह वर्तमान का नाम है, इससे रम्य शोभायुक्ता हैं, क्योंकि ब्रह्म-विद्या की मूलरूपा है। ‘अम्बिका’—यह मूल प्रकृति की भी संज्ञा है, इससे भूतकाल का नाम जनाया तथा रामि कार्तिक और गणेश की अम्बा (माता) हैं, इससे पुत्र सम्पन्न की भी शोभासम्पन्ना है। ‘भवानी’ भव (शिवजी) की पत्नी रूप में होकर भवानी होगी, यह भविष्य का नाम कहा। यह पति-संबंध की महिमा है।

‘संतत पियहि...सदा अचल ..’ से शिवजी का नित्य सम्पन्न जनाया जिससे—“अजा अनादि सक्ति अविनासिनि । सदा मंगु अरथंग निरासिनि ॥” (दो० ९०) का महत्त्व भी सूचित हुआ। ‘जस पइहहि...’—इससे श्रीरामचरित मानस प्रकट होगा, जिससे इसके साथ पिता-माता की भी कीर्ति चलेगी, अन्यत्र पिता से संतान की ख्याति होती है, पर यहाँ सतान से ही पिता-माता की बड़ाई है; यथा—“ध्रुव हरि-भगत भयेउ सुत जासू ।” (दो० १११)।

होइहि पूज्य सकल जग माहीं । येहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं ॥५॥

येहि कर नाम सुमिरि संसारा । त्रिपञ्चद्विहहि पतिव्रत-असिधारा ॥६॥

सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी । सुनहु जे अय अवगुन दुइ चारी ॥७॥

अर्थ—(यह कन्या) समस्त जगत् में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न रहेगा । ॥५॥ संसार में स्त्रियाँ इसका नाम स्मरण कर पातिव्रत्य रूपी तलवार की धारा पर चढ़ेंगी ॥६॥ हे गिरि-राज ! यह तुम्हारी कन्या सुलक्षणा है । अब जो दो-चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुनो ॥७॥

विशेष—(१) 'होइहि पूज्य'—यथा—“पतिदेवता सुवीर्य महँ, मातु प्रथम तब रेख ॥” “वैरा पृजि पद कमल तुम्हारे । सुरनर सुनि सब होइ सुखारे ॥” “सेवत तोहि सुलभ फल चारी । वरदायिनी पुरारि-पियारी ॥” (दो० १३५) ।

(२) 'येहि कर नाम सुमिरि'—इसके नाम में ऐसी शक्ति होगी कि यह स्त्रियों को पतिव्रता बनावेगी । पातिव्रत्य धर्म पर आरुढ़ होना तलवार की धार पर चढ़ना है । तलवार की धार पर पैर रखना ही कठिन है, उसपर खड़ा रहना तो असंभव-सा है, वैसे पातिव्रत्य धर्म पर आरुढ़ रहना अति कठिन है । यह भी इसके नाम के बल पर सुगम हो जावेगा । स्त्रियाँ पातिव्रत्य धर्म की दृढ़ता के लिये गोरी-भूजन करती भी हैं ।

(३) 'सैल सुलच्छन सुता'—'सुता तुम्हारी' अर्थात् जन्मतक तुम्हारी सुता-रूप में तुम्हारे यहाँ है, वयतक तो इसमें सत्र सुलक्षण ही हैं । हाँ, विवाह के पीछे पति-सम्बन्ध से अवगुण होंगे, (यहाँ पति-पत्नी एक मानकर पति के अवगुण इसमें कहते हैं, यही आगे स्पष्ट कहेंगे) यथा—'जे जे घर के दोष पलाने ।' (दो० १८) ।

'दुइ चारी'—यह अल्पसाक्षक मुहावरा है । प्रथम 'दुइ' कहकर 'चारी' कहा कि चरना न जायँ ।

(४) प्रथम—'सुता तुम्हारी सकल गुनखानी ।' कहकर 'सुलच्छन सुता तुम्हारी ।' पर वपसंहार किया । इसमें ब्रमा के ११ ही गुण कहे गये हैं—'सुन्दर, सुशील, सयानो, उमा, अंजिका, भवानी, संतत-पियहि-पियारी, अचल अहिवाल, येहिँ जसु पैहहि पितु-माता, होइहि पूज्य, येहि कर नाम सुमिरि'—'क्योंकि रुद्र ११ हैं और ये रुद्राणी हैं ।

अगुन अमान मातु-पितु-हीना । उदासीन सब संसप हीना ॥८॥

दोहा—जोगी जटिल अकाम मन, नगन । अमंगल वेख ।

अस स्वामी येहि कहँ मिलिहि, परी हस्त असि रेख ॥६७॥

अर्थ—गुरुहीन, मानहीन, माता-पिता-हीन, उदासीन, सब चिन्ता रहित, योगी, जटाधारी, काम-रहित मनवाला, नंगा और अमंगल (चिता-भस्मधारी) बेपवाला—ऐसा स्वामी (वर) इसको मिलेगा । इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है ॥८-६७॥

विशेष—उपर्युक्त दोष-परक प्रकृत अर्थ है और इनके गूढ़ार्थ में नारद का हार्दिक अभिप्राय है—

	प्रकृत अर्थ	गूढ़ार्थ
अगुन—	एक भी गुण नहीं है	गुणातीत हैं, सत्त्वादि गुणों से परे हैं।
अमान—	स्वात्माभिमानरहित एवं अप्रतिष्ठित	अभिमान-जित् = निरभिमान
मातु-पितु-हीना—	शिवजी के माँ-बाप का पता नहीं	स्वयंभू = अजन्मा हैं।
उदासीन—	रक्त रमभाव एवं धर-नार-हीन	जीवमात्र परशु-मित्र भावरहित, निर्लेप।
सय संसय छोना—	धर-द्वार तथा खाने-पीने की चिन्ता नहीं	औरों के भी संशय छुड़ानेवाले हैं, स्वयं तो जगद्गुरु हैं ही।
जोगी—	जोगड़ा = भीरु भौगनेवाला	परमात्मा में नित्य योगनिष्ठ एवं सिद्ध हैं।
जटिल—	बड़ो भारी जटावाला (भयानक)	चिरकालीन तपस्वी हैं।
अकाम-मन—	नपुंसक (कन्या पति-सुर से वंचित रहेगी)	कामजित् एवं पूर्णकाम हैं।
नगन—	निर्लज्ज एवं एकाकी रहनेवाला	माया के आवरणरूपी वस्त्र-रहित हैं एवं दिगंबर हैं।
अमंगल वेष—	‘व्याल-कपाल-विभूषण द्वारा’ = अशुभ	अ + मंगल = अतिशय मंगल। ‘अ’ अतिशयार्थबोधक भी है। यथा— ‘मुंद अघात सहै ... ।’

सुनि सुनिगिरा सत्य जिष जानी । दृग् दंपतिहि उमा हरपानी ॥१॥

नारदहूँ यह भेद न जाना । दसा एक समुभव विलगना ॥२॥

सकल सखी गिरिजा गिरि मैना । पुलक सरीर भरे जल नैना ॥३॥

होहि न मृषा देवरिपि भाषा । उमा से वचन हृदय धरि राखा ॥४॥

अर्थ—श्रीनारद मुनि के वचन सुनकर और जी में सत्य जानकर दंपती (हिमाचल और मैना) को दुःख हुआ और श्रीपार्वतीजी हर्षित हुई ॥१॥ श्रीनारदजी ने भी यह भेद नहीं जाना, क्योंकि दशा तो सबकी एक-सी थी, पर समस्त भिन्न-भिन्न थी ॥२॥ सब सखियों, पार्वतीजी, हिमाचल और मैनाजी—इन सभी के शरीर पुलकपूर्ण हैं, और सबके नेत्रों में आँसू भरे हैं ॥३॥ देवपि नारदजी के वचन मिथ्या नहीं हो सकते, (अतः) उमा ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया ॥४॥

विशेष—(१) ‘सुनि सुनि गिरा सत्य’—यह उमसंहार है। इसका उपक्रम—‘कह मुनि विहँसि गूढ़ मृदु वानी ।’ पर है। इसी अर्द्धाली का स्पष्टीकरण आगे की छः अर्द्धालियों में है।

(२) ‘नारदहूँ यह भेद न ...’—श्रीनारदजी के वचन अमिट हैं। इससे अवगुणों को सुनकर दंपती और सखीगण दुःखित हुई और श्रीपार्वतीजी ईश्वरी हैं, इन्हें वचनों का गूढ़ाशय समझ पड़ा। अतः शिवजी की प्राप्ति के सम्बन्ध से हर्ष हुआ, परन्तु पुलक और नेत्रों में आँसू आदि की दशा आपाततः एक-सी दीरघती है। श्रीनारदजी ने इसपर विशेष ध्यान नहीं दिया, लोकरीति के अनुसार यही समझा कि माँ, बाप एवं परिजनों का दुःख देखकर पार्वतीजी भी दुःखित हो गई हैं, जैसे श्रीसीतारामजी को दुःखित समझकर निपादराज को दुःख हुआ है। यथा—‘सोचत प्रभुहि निहारि निपादू । भयेउ प्रेमवस

हृदय विपादू ॥ तन पुलकित जल लोचन बहई ॥” (अ० दो० ८६) । श्रीनारदजी की सर्वज्ञता ईश्वर के ध्यान पर निर्भर है, क्योंकि जीव हैं। जीव ईश्वर के ध्यान-द्वारा ही सर्वत्र की बातें जान सकता है। यथा—“तव संकर देखउ धरि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित सब जाना ॥” (दो० ५५) ।

विशेष दृष्टि देने पर हर्ष और दुःख की पुलकावली एवं आँसुओं का भेद भी मिलगाया जाता है। जैसे—“वासु दसा देखी सखिन्ह, पुलक गात जल नैन । कहु कारन निज हरष कर, पृथहि सन मृदु वैन ॥” (दो० २२८) । यहाँ सखियों ने हर्ष के पुलक एवं आँसू ज्ञान लिये। हर्ष में आँसू शीतल और पुलक उर्मग से मिले हुए शरीर को प्रकट करता है। दुःख में आँसू गर्म और पुलक में शरीर के चर्म सिकुड़े रहते हैं, इत्यादि। अगली ४, ५, ६ अर्द्धालियों में पार्वतीजी के हर्ष का कारण कहते हैं—

उपजेउ सिय-पद-कल-सनेह । मिछन कठिन मन भा संदेह ॥५॥

जानि कुअवसर प्रीति दुराई । सखी - छडग वैठि पुनि जाई ॥६॥

भूठि न होइ देवरिपि-पानी । सोचहिं दंपति सखी सपानी ॥७॥

घर घरि घोर कहइ गिरिराज । कहहु नाथ का करिय उपाज ॥८॥

अर्थ—शिवजी के चरण-कमलों में स्नेह उपज पड़ा, पर मिलना कठिन है, यह जानकर हृदय में संदेह हुआ ॥५॥ फिर उमाजी अनवसर जानकर प्रीति को छिपा सखी की गोद में जा बैठी ॥ ६ ॥ देवर्षि की घापी मूठी नहीं होती; अतएव स्त्री-पुरुष (हिमाचल और मेवा) और सयानी सखियाँ सोचती हैं ॥७॥ हृदय में धैर्य धारण करके हिमाचल राज बोले कि हे नाथ ! कहिये, क्या उपाय किया जाय ? ॥८॥

विरोप—(१) ‘उपजेउ सिय-पद’ उमाजी ने नारदजी के गूढ़ाराय को जाना, शिवजी ही मुझे मिलेंगे; इसपर प्रेम उमड़ पड़ा, रोमांच एवं पुलकावली हुई ।

(२) ‘जानि कुअवसर’—ऋषि त्रिकालदा एवं सर्वज्ञ हैं। मेरे हार्दिक प्रेम को न जान जायँ और माँ, बाप एवं सखियों के समस्त भी पति विषयक प्रेम एवं दुःख भी छिपाना ही चाहिये। फिर कर्त्तव्य कर्म करूँगी ही ।

(३) ‘मूठ न होइ’—सामान्य देवता भी मूठ नहीं बोलते और ये तो देवर्षि हैं। अतः कभी मूठ नहीं बोल सकते। दंपती और सयानी सखियाँ सोचती हैं कि ऐसी सुलक्षणा कन्या को ऐसा बुरा घर मिलेगा ! क्या करें ?

(४) ‘घर घरि घोर’—राजा प्रथम अधीर हो गये थे, अब घोर घर । सामान्य गिरि भी गंभीर होते हैं। ये तो गिरिराज हैं, फिर क्यों न धैर्य धारण करें ?

दोहा—कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलार ।

देव दनुज नर नाग मुनि, कोठ न मेटनहार ॥६८॥

अर्थ—मुनीश्वर (नारदजी) बोले कि हे हिमाचल ! सुनो, ब्रह्माजी ने जो सलाह पर लिख दिया है, उसे मिटानेवाला देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग और मुनि—कोई भी नहीं है ।

विशेष—यहाँ देवता से 'देवलोक, दैत्य, और नाग से पाताल, और नर तथा मुनि से मर्त्य लोक' वासी कहे गये हैं। 'नाग' अर्थात् अष्टकुल नाग—ये हरि के द्वारपाल हैं। यथा—“तेषां प्रधानभूतास्ते शेषवामुक्तितत्त्वाः ॥ शंखः श्वेतो महापद्मः कम्बलाश्रयौ तथा । इलापत्रस्तथा नागः कर्कोटकधनञ्जयो ॥” (विष्णुपुराण अंश १ मं० २१) । इसमें नागों के नाम कहे गये हैं।

ऊपर—‘परी हस्त असिरेस ।’ कहा था, उसी को यहाँ—‘विधि लिखा लिलार’ कहा गया है। इसी को ‘भावी’ भी कहते हैं अर्थात् जीव के कर्मानुसार हस्तरेखा और ललाट के अंक ब्रह्मा बनाते हैं। यथा—“विधि के त्रिरे अंक निज भाला ।” (लं० दो० २८) इत्यादि।

तदपि एक मैं कहउँ उपाई । होइ करइ जो द्वैव सहाई ॥१॥
जस घर मैं चरनेउँ तुम्ह पाहीं । मिलिहि उमहि तस संसय नाहीं ॥२॥
जे जे घर के दोष पखाने । ते सब सिव पहि मैं अनुमाने ॥३॥
जौ विवाह संकर सन होई । दोषउ गुन सम कह सब कोई ॥४॥

अर्थ—तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ। जो दैव सहाय करे तो कार्य सिद्ध होगा ॥१॥ जैसे घर का मैंने तुमसे चर्चान किया है, वैसे ही उमा को मिलेगा, इसमें संदेह नहीं ॥२॥ घर के जो-जो दोष मैंने कहे हैं, वे सब मेरे अनुमान से शिवजी में हैं ॥३॥ यदि शिवजी के साथ विवाह हो तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे ॥४॥

विशेष—(१) ‘तदपि एक...’ अर्थात् देव (ईश्वर) की सहायता से भावी भी मिट सकती है। अतः, कर्त्तव्य के साथ दैव का भरोसा भी चाहिये।

(२) ‘दोषउ गुन सम...’ अन्य लोगों में ये दोष हैं, पर शिवजी में गुणों ही के सदृश हैं, इसी के लिये आगे प्रमाण देते हैं। ‘सब कोई’ अर्थात् यह प्रसिद्ध बात है—कुछ अकेला मैं ही नहीं कहता।

जौ अहिसेज सयन हरि करहीं । धुध कछु तिन्ह कर दोष न धरहीं ॥५॥
भानु कृसानु-सर्व रस खाहीं । तिन्ह कहँ मंद कहत कोउ नाहीं ॥६॥
सुभअरु असुभसखिल सप यहई । सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई ॥७॥
समरथ कहँ नहि दोष गोसाई । रवि पावक सुरसरि की नाई ॥८॥

अर्थ—जो हरि (श्रीरामायी भगवान्) शेष-शय्या पर शयन करते हैं, तो पंडित लोग उनको कुछ दोष नहीं लगाते ॥५॥ सूर्य और अग्नि सर्व-भ्रकार के रस खींचते हैं, किन्तु उनको कोई बुरा नहीं कहता ॥६॥ गंगाजी के जल में शुभ और अशुभ सब पदार्थ बहते हैं, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता ॥७॥ अतः जैसे गोरामा (हरि), सूर्य, अग्नि और गंगाजी को दोष नहीं लगता, वैसे ही किसी भी समर्थ को दोष नहीं लगता ॥८॥

विशेष—‘समर्थ कहें’ यहाँ प्रथम हरि का उदाहरण दिया, फिर उनके अंगों का, क्योंकि सूर्य हरि भगवान् के नेत्र, अग्नि मुख और गंगाजी चरणोदक हैं। भगवान् स्वयं समर्थ हैं और सूर्य आदि तीनों उनके अंग होने से समर्थ हैं, वैसे ही शिवजी भी भगवान् के अहंकारस्वरूप हैं। यथा—“अहंकार सिव बुद्धि अज, ...” (लं० श्लो० १५); अतः, समर्थ हैं। समर्थ के संयोग से दूषण भी भूषण हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत के ‘तेजोयसां न दोगाय यहेः सर्वभुजो यथा’ में केवल अग्नि ही का दृष्टान्त है।

‘गोसाई’ शब्द का अर्थ ‘इन्द्रियों के स्वामी’ (हृषीकेश) ‘हरि’ ही यहाँ उपयुक्त है, क्योंकि ऊपर चार समर्थ क्रमशः कहे गये, उन्हीं को यहाँ उसी क्रम से एकत्र किया है। अन्यथा हिमाचल के लिये सम्बोधन मानना नारदजी की ओर से उतना संगत नहीं है। यहाँ ‘समर्थ’ उपमेय, ‘गोसाई’, रवि, पावक, सुरसरि’ उपमान, ‘नाई’ वाचक और ‘नहिं दोष’ धर्म है, अतः, पूर्णोपमा है।

दोहा—जौ अस्ति हिसिपा करहिं नर, जड़ विवेक अभिमान ।

परहिं कल्प भरि नरक महँ, जीव कि ईस समान ॥६६॥

शब्दार्थ—हिसिपा=ईर्ष्या=स्पर्धा=तुल्य भावना। जीव=मनुष्य, क्योंकि हस्ती अर्थ में पशु में नर शब्द है। ईस=शिवजी, यथा—“मयेठ ईस मन होम बिदेशी।” (दो० ८६); यहाँ ‘जीव’ बराबर जीव के अर्थ में नहीं है, क्योंकि ‘विवेक-अभिमान’ मनुष्य को ही हो सकता है और ‘ईस’ भी परमेस्वर के अर्थ में नहीं है, प्रसंगानुसार शिवजी के लिये है।

अर्थ—जो मूर्ख मनुष्य अपने ज्ञान के अभिमान से ऐसी बराबरी (स्पर्धा) करते हैं (या करें) (कि मनुष्य शिवजी के तुल्य हैं, अर्थात् मैं भी तो ज्ञानी हूँ। अतः, शिवजी के तुल्य हूँ), वे कल्प-भर नरक में पड़ते हैं (या पड़ें)। मनुष्य क्या शिवजी के तुल्य हो सकता है ?

विशेष—‘जीव कि ईस समान’—शिवजी और मनुष्य के अंतर को आगे दृष्टान्त से दिखाते हैं—

सुरसरि-जलकृत पावनि जाना। कचहुँ न संत करहिं तेहि पाना ॥१॥

सुरसरि मिले सो पावन जैसे। ईस अनीसहि अंतर तैसे ॥२॥

अर्थ—गंगाजी के किये हुए (छाड़न) जल को मरिचा जानकर कभी संत लोग उसे नहीं पीते हैं ॥१॥ और जो जल गंगाजी में मिला हुआ है वह जैसे पावन है, वैसे समर्थ (शिवजी) और असमर्थ (मनुष्य) में अंतर है ॥२॥

विशेष—यहाँ के प्रसंग के अनुरोध से ‘सुरसरि जल कृत’ है का अर्थ अवश्य से होगा। जैसे—“राम-कथा कलिबिदप - कुठारी।” में ‘कुठारी’ को राम-कथा के साथ लगाया जाता है, वैसे ही ‘कृत’ को ‘सुरसरि’ के साथ लगाना चाहिये। ‘सो पावन’ की जगह ‘सुपावन’ भी पाठांतर है।

गंगाजी का छाड़न जल गंगा ‘कृत’ है, क्योंकि वह न तो मेघ ‘कृत’ है और न मनुष्य ‘कृत’। इस जल को ‘गंगोक्त’ (गंगोद) कहते हैं। यथा—“तुलसी रामहिं परिहरे, निपट हानि सुनु ओक्त। सुरसरि - गत सोई सलिल, सुरा - सरिस गंगोक्त ॥” (दोहावली ३८)। तदनुसार ही अन्यत्र भी कहा

है—“गंगायाः निस्सृतं तोयं पुनर्गंगां न गच्छति । तत्तोयं मदिरातुल्यं पीत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥” अर्थात् जो स्रोत गंगाजी से निकलकर फिर गंगाजी के धार-सम्बन्ध से भिन्न हो जाता है, वही छाड़न (गंगोष्क) कहा जाता है, वह मदिरा-तुल्य हो जाता है । दूसरा वह स्रोत है जो गंगाजी से निकला हुआ पृथक् तो है, पर उसका सम्बन्ध गंगाजी की धार से है अर्थात् वह धारा में मिला हुआ है । अतः, पावन है ।

यहाँ गंगाजी के तुल्य परब्रह्म परमात्मा हैं, मिले हुए स्रोतों के जल की तरह पूर्णब्रह्म के अंगभूत समर्थ शिवजी हैं और छाड़न जल की तरह अनीश (मनुष्य) हैं । जैसे गंगाजी में मिला हुआ जल और छाड़न जल तत्त्वतः एक हैं, वैसे शिवजी और मनुष्य तत्त्वतः जीव ही है, पर शिवजी नित्य परमात्मा से मिले हुए हैं । अतः, समर्थ एवं पावन हैं । मनुष्य अपनेको परमात्मा से पृथक् सत्ता मानने तथा मायावश परिच्छिन्न (परिमित रूप से भिन्न) होने से असमर्थ एवं अपावन हैं । अतः, तुल्य नहीं हो सकते ।

यहाँ उपमा की वर्तमान व्यवस्था से ही प्रयोजन है कि एक वह जल जो मिला हुआ है और दूसरा वह जो भिन्न है । शिवजी प्रथम ही से परमात्मा में मिले हुए हैं, छूटकर नहीं मिले, क्योंकि इन्हें 'संस्तु सहज समर्थ भगवाना' आगे कहा है; अर्थात् ये 'सह-ज' = जन्म के साथ हो से समर्थ आदि हैं । इससे पावन है, छाड़न जल भी कभी वर्षा के संबंध से धारा में मिला जाय तो पावन है, पर उपमा में इसका प्रयोजन नहीं है ।

'जाना' शब्द भी शास्त्र-दृष्टि से जानने के अर्थ में है । यदि कहा जाय कि 'गंगाजल की धनी हुई मदिरा' अर्थ क्यों न करें; तो यह 'जाना' शब्द व्यर्थ हो जायगा; क्योंकि वह तो गंगाजल से धनी ही है, मदिरा है ही । पुनः 'जैसे वैसे' शब्द प्रत्यक्ष होनेवाली बातों में आते हैं, गंगाजल की मदिरा बनाना और गंगा में उसे छोड़ना—आदि का बर्ताव कहीं नहीं देला जाता । 'संत'—संत ही गंगोष्क को मदिरातुल्य मानते हैं, और लोग प्रायः ग्रहण ही करते हैं और मदिरा का ग्रहण तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी प्रायः नहीं करते, इत्यादि कारणों से उपर्युक्त अर्थ-संगत है ।

उत्तरकांड श्लो० १११ के 'जीव कि ईश समान' का भाव यहाँ नहीं लेना चाहिये, क्योंकि वहाँ 'ईश' शब्द परमात्मा के अर्थ में है और यहाँ 'शिवजी' के अर्थ में । "तप संकर देखेइ धरि ध्याता ।" (श्लो० ५५) से शिवजी का जीवत्व सिद्ध है ।

संस्तु सहज समर्थ भगवाना । येहि बिचाह सब बिधि कल्याणा ॥३॥

दुराराध्य पै अहहिं महेस । आसुतोप पुनि किये कछेस ॥४॥

जौ तप करइ कुमारि तुम्हारी । भाविउ मेदि सकहिं त्रिपुरारी ॥५॥

शब्दार्थ—आसुतोप = शीघ्र संतुष्ट होनेवाले । दुराराध्य = कठिन। ई से सेवा करने योग्य ।

अर्थ—शिवजी स्वामाविक ही समर्थ एवं भगवान् हैं । अतः, इस बिचाह से सब प्रकार का कल्याण ही है ॥३॥ परन्तु महादेवजी दुराराध्य हैं; फिर भी (साधन) क्लेश करने से शीघ्र संतुष्ट होनेवाले हैं ॥४॥ यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारि (शिवजी) भावी भी मिटा सकते हैं ॥५॥

विशेष—कल्याण के सम्बन्ध में 'शंस्तु' (कल्याणकर्त्ता) नाम सुसंगत है, वैसे ही 'दुराराध्य' और 'आसुतोप' के सम्बन्ध में महेस (महान्-ईश = परम समर्थ) नाम है कि उनमें दोनों विपर्यय (विरुद्धभाव) सिद्ध हैं । पुनः भावी मेदने में 'त्रिपुरारी' शब्द बड़ा बोझा है, जैसे त्रिपुर को कोई देवता न जीत सका तो शिवजी ने जीता, वैसे जिस भावी को सुर-नर-नाय-मुनि—इनमें कोई नहीं मिटा सकता, उसे वे मिटा देंगे ।

भाभी नेटना इसलिये है कि यदि उक्त लक्ष्यों से शिवजी हो पति होंगे तब मिलेंगे हो । यदि और कोई वर होगा तो सब भावों को मिटाकर स्वयं इसे ग्रहण करेंगे ।

जद्यपि वर अनेक जग माहीं । येहि कहूँ सिय तजि दूसर नाहीं ॥६॥

वरदायक प्रनतारति-भंजन । कृपासिंधु सेवक-मन-रंजन ॥७॥

इच्छित फल बिनु सिव अवराबे । न्हिय न कोटि जोग जप साधे ॥८॥

अर्थ—यद्यपि संसार में अनेक वर हैं, तथापि इसके लिये शिवजी को छोड़कर दूसरा (वर) नहीं है ॥६॥ शिवजी वर देनेवाले, शरणागत का दुःख मिटानेवाले, कृपा के समुद्र और अपने सेवक के मन को प्रसन्न करनेवाले हैं ॥७॥ बिना शिवजी की कृपासना किये योग-जप के करोड़ों साधन करने पर भी मनोमिलपित फल नहीं प्राप्त किया जा सकता ॥८॥

विशेष—(१) ‘जद्यपि वर’—इसका चरितार्थ आगे दो० ८० में है । यहाँ सप्तर्षियों के बहुत प्रलोभन देने पर भी गिरिजाजी ने शिवजी में ही अटल निष्ठा दिखाई है । यथा—“महादेव अवगुणभवन” से—“वरचं संभु नत रहचं कुमारी ॥” तक ।

(२) ‘सेवक-मन-रंजन’ एवं ‘इच्छित फल’ सेवक को प्रसन्न करने एवं इसकी इच्छा-पूर्ति में आप सहसा ‘एवमस्तु’ कह ही देते हैं, चाहे उसका परिणाम उल्टे अपने ही सिर क्यों न पड़े ! जैसे भस्मासुर ने आपसे वर पाकर फिर आप ही को भस्म करना चाहा था ।

दोहा—अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिगहिं दीन्हि असीस ।

होइहि यह कल्याण श्रव, संसय तजहु गिरीस ॥७०॥

अर्थ—ऐसा कहकर श्रीनारदजी ने हरि (क्लेशहर्ता = भगवान्) का स्मरण करके पार्वतीजी को आशीर्वाद दिया कि अब इसका कल्याण होगा । हे गिरिराज ! सुभ संदेह छोड़ दो ।

विशेष—‘सुमिरि हरि’—क्योंकि देवता और मुनि लोग जिस किसी को वर एवं आशीष देते हैं, उसकी पूर्ति भगवान् ही करते हैं । गिरिजा के दुःख-हरण में ‘हरि’ शब्द संगत है । ‘दीन्हि असीस’—प्रथम मुनि आये, तब—“सुता बोलि भेली मुनि-धरना ।” कहा है, पर वहाँ आशीर्वाद नहीं लिया और यहाँ आशीर्वाद लिखते हैं, पर प्रणाम नहीं । अतः, दोनों जगह दोनों बातें जग्या लेनी चाहिये । जैसे दो० २०८ में पिता का आशीष देना और माता के यहाँ प्रणाम कहा गया है पर दोनों जगह दोनों बातें ली जायी हैं । यहाँ प्रथम गिरि की भक्ति दिखाने में प्रणाम करना लिखा, पीछे नारद की प्रीति प्रकट करने में आशीर्वाद लिखना उपयुक्त है ।

कहि अस ब्रह्मभवन मुनि गयेऊ । आगिल चरित सुनहु जस भयेऊ ॥१॥

पतिहि एकांत पाइ कह मैना । नाथ न मैं समुझे मुनिपैना ॥२॥

जो घर घर कुल होइ अनूपा । करिय विवाह सुता - अनुरूपा ॥३॥

न त कन्या बर रहउ कुमारी । कत उमा मम प्रान - पियारी ॥४॥

अर्थ—(याज्ञवल्क्यजी कहते हैं) ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को गये, आगे जैसा चरित हुआ, वह सुनो ॥ १ ॥ पति को एकान्त में पाकर मैनाजी ने कहा कि हे नाथ ! मैंने मुनि के वचनों को नहीं समझा ॥२॥ जो घर, घर (दुलहा) और कुल कन्या के योग्य अनुपम हों तो विवाह कीजिये ॥३॥ नहीं तो चाहे कन्या कुँआरी ही पड़ी रहे, (पर अयोग्य से ब्याह न कीजिये) क्योंकि हे नाथ ! उमा मुझे प्राणों से भी प्यारी है ॥४॥

विशेष—‘न मैं समुझे’—क्योंकि मैनाजी घर के दोष सुनकर विह्वल हो गई थीं, इसी से समझने में संदेह है। अब यथार्थ समझना चाहती हैं, अथवा इस रीति से प्रसंग छेड़कर अपना मनोरथ कहना चाहती हैं। ‘मैना’—शिवपुराण के अनुसार ये पितरों की मानसी कन्या थीं जो हिमाचल से ब्याही गई थीं।

‘घर घर कुल’—कन्या के ब्याह में घर के कुल-विचार में पिता की इच्छा, घर (भोजन-वस्त्र एवं परिवार उत्तम होने) के विचार में माता की इच्छा और घर के विषय में कन्या की इच्छा प्रधान रहती है। यथा—“कन्या घरयते रूपं माता वित्तं पिता कुलम्। चान्यथा मानमिच्छन्ति मिष्टाप्रमितरे जनाः॥” यह प्रसिद्ध है। यहाँ ‘घर’ प्रथम कहा गया है, क्योंकि मैना का कथन है, वे अपनी इच्छा आगे रखती हैं। ‘न त कन्या’—यथा—“काममाभरणान्तिष्ठेद्गृहे कन्यर्तुमन्यपि। नचैवेतां प्रपच्छेत्त गुणहीनाय कर्हिचित्॥” (मनु०)

जौ न मिखिहि घर गिरिजहि जोगू । गिरि जइ सहज कहहि सैव खोगू ॥५॥

सोइ विचारि पति करेहु विवाह । जौह न बहोरि होइ घर दाह ॥६॥

अस कहि परी चरन धरि सीसा । पोछे सहित सनेह गिरीसा ॥७॥

घर पावक प्रगटह ससि माहीं । नारद वचन अन्यथा नाहीं ॥८॥

दोहा—प्रिया सोच परिहरहु अब, सुमिरहु श्रीभगवान् ।

पारवतिहि निरमयेउ जेहि, सोइ करिहि कल्याण ॥७१॥

अर्थ—जो गिरिजा के योग्य वर न होगा तो सब लोग बही कहेंगे कि गिरि (पहाड़) स्वभाविक जड़ है (तभी तो ऐसा अयोग्य वर डूँदा) ॥५॥ हे पति ! बही विचारकर विवाह करियेगा, जिससे फिर हृदय में जलन न हो ॥६॥ ऐसा कहकर मैनाजी चरणों में सिर रखकर पड़ी गईं, तब हिमाचल स्नेह-सहित बोले ॥७॥ चाहे चन्द्रमा में अग्नि प्रकट हो, परन्तु नारदजी के वचन अन्य प्रकार नहीं हो सकते ॥८॥ हे प्रिये ! सब शोच छोड़कर श्रीभगवान् का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती का निर्माण किया है, वे ही इसके कल्याण (के विधान) भी करेंगे ॥७१॥

विशेष—‘अस कहि परी’—इस परिपूर्ण कल्याण-सहित प्रार्थना पर गिरिजा को दया आ गई। अतः, स्नेहपूर्वक आश्वासन करने लगे।

‘यह पावक’—चन्द्रमा हिमकर है, वह हिमालय पर हिम बरसाता ही रहता है, यह प्रत्यक्ष है। इसमें अग्नि का प्रकट होता असंभव है। वैसे नारद के वचनों का विपर्यय (वल्टा) होना भी असंभव है। चन्द्रमा देवता और नारद देवर्षि हैं। चन्द्रमा भगवान् के मन से पेश हुआ है और नारदजी भी ब्रह्मारूप भगवान् के मानस पुत्र हैं। अतः, उपमा में देश एवं वस्तु की पूर्ण संगति है।

‘श्रीभगवान्’—क्योंकि योग्य-विधान में उनकी सोमा है। अतः, पार्वती के अनुरूप ही विधान करेंगे।

अथ जौ तुम्हहिं सुता पर नेह । तौ अस जाह सिखावन देह ॥१॥

करइ सो तप जेहि मिलिहि महेसू । आन उपाय न मिटिहि कलेसू ॥२॥

नारद-वचन सगर्म सहेतू । सुंदर सय गुन निधि घृषकेतू ॥३॥

अस विचारि तुम्ह तजहु अरांका । सयहि भँति सांकर अकलंका ॥४॥

अर्थ—अब जो कन्या पर तुम्हारा स्नेह है, तो अभी जाकर उसे ऐसी शिक्षा दो ॥१॥ जिससे वह ऐसा तप करे कि महादेवजी मिलें, (क्योंकि) और उपायों से कलेश नहीं मिटेगा ॥२॥ श्रीनारदजी के वचन गर्भित (गूढ़ आशययुक्त) और हेतु (कारण) युक्त हैं। शिवजी सुन्दर और सब गुणों के निधान हैं ॥३॥ ऐसा विचार कर तुम व्यर्थ शका छोड़ दो। शिवजी सभी प्रकार कलकरहित हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘अथ जो’—अभी अवसर है, मुनि के वचनों का प्रभाव तब पर है। अतः, कर्तव्यही शिक्षा शीघ्र प्रभाव डालेगी। ऊपर दोहे में भगवान् का भरोसा कहा, ‘अब उपाय भी कहते हैं, क्योंकि ऊपर दो० ६८ चो० १ में ऐसा हो कहा है।

(२) ‘सो तप’—पूर्व—‘दुराराध्य पे अहहिं महेसू।’ कहा गया है, उसके अनुसार कठिन तप करे, जिससे इस बालिका के कष्ट पर शिवजी शीघ्र प्रसन्न हों।

(३) ‘नारद-वचन सगर्म सहेतू।’—श्रीनारदजी के वचनों में गूढ़ाशय है। जैसे गर्भ में बालक रहता है, पर दिखाई नहीं देता, वैसे उनके वचनों में अवगुणों के अवर्गत गुण भरे हैं। कुरूपता वर्णन में सुन्दरता गर्भित है, यही उत्सार्द्ध में—‘सुंदर सय’ से प्रकट है। ‘सहेतू’—हेतुयुक्त है, उपाय निष्ठ होने के विचार से वैसे वाक्य प्रबंध से कहे गये हैं। शिवजी के। सम्प्रथ से कन्या भवानी होकर जगत् में पूजी जायगी और हमारी भी महिमा बढ़ेगी, इत्यादि।

(४) ‘असंका’ (‘आराका’) = अनिष्ट की भावना, यव (अ = नहीं, रांका) विना शका को शका।

सुनि पतिवचन हरपि मन माहीं । गई तुरत छठि गिरिजा पार्हीं ॥५॥

उमहिं बिलोकि नयन भरे पारी । सहित सनेह गोद चैठारी ॥६॥

चारहिं चार लेति चर लाई । गदगद कंठ न कह्य कहि जाई ॥७॥

जगतमातु सर्वज्ञ भवानी । मातु - सुखद बोलैं मृदुवानी ॥८॥

दोहा—सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावउँ तोहि ।

सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेसेउ मोहि ॥७२॥

अर्थ—पति के वचन सुन मन में प्रसन्न हो तुरन्त उठकर मैनाजी पार्वतीजी के पास गईं ॥५॥ उमा को देखकर आँखों में आँसू भर लिये और स्नेहपूर्वक गोद में बैठा लिया ॥६॥ बारंबार उनको हृदय में लगा लेती हैं, कंठ गद्गद हो गया, कुछ कहा नहीं जाता ॥७॥ जगन्माता, सर्वज्ञ, भवानी माता को सुख देनेवाली कोमल वाणी बोलती ॥८॥ हे माता ! सुनिये, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, वह तुम्हें सुनाती हूँ कि एक सुंदर, गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे ऐसा उपदेश दिया है ॥७२॥

विशेष—यहाँ मैनाजी का मन, वचन और कर्म से स्नेह प्रकट हुआ, यथा—‘हरपि मन माहीं’—मन, ‘लेति सर लाई’—कर्म, ‘न कुछ कहि जाई’—वचन, एवं उमा के लिये पति से प्रार्थना भी वचन-स्नेह है ।

‘न कुछ कहि जाई’—बहुत कुछ कहने आईं, परन्तु राजकन्या की अति सुकुमारता पर सुग्ध हो गईं । प्रेम के कारण कंठावरोध हो गया—गला रुंध गया । तप की शिक्षा के लिये चलने में मन में हर्ष हुआ था, यह तप सिद्ध होने का उत्तम शकुन है ।

‘जगतमातु सर्वज्ञ भवानी’—माता के समस्त विवाह-सम्बन्ध को धातें करना अयोग्य है । अतः, कहा कि ये सामान्य कन्या नहीं हैं, प्रत्युत जगत् की माता हैं । ‘सर्वज्ञ’ हैं, क्योंकि माता के मन की ज्ञान गई, उनके अनुकूल ही कहेंगी । ‘भवानी’—क्योंकि भव (शिव) का सम्बन्ध चाहती हैं, अथवा ये ही नित्य शिवजी की पत्नी हैं—‘गिरिजा सर्वदा संकरप्रिया ।’ (दो० १८) । कोई तया संबंध नहीं चाहती कि जिसकी चर्चा माता के सामने अयोग्य हो ।

करहि जाइ तप सैलकुमारी । नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥१॥

मातु-पितहिं पुनि यह मत भावा । तप सुखप्रद दुख दोष नसावा ॥२॥

तपबल रचह प्रपंच बिधाता । तपबल विष्णु सकल-जग-त्राता ॥३॥

तपबल संसु करहि संहारा । तपबल सेप घरह महिभारा ॥४॥

तप-अधार सब सृष्टि भवानी । करहि जाइ तप अस जिय जानी ॥५॥

अर्थ—(कि) हे सैलकुमारी ! श्रीनारदजी का कहा सत्य समझकर और जाकर तप करो ॥१॥ (यदि संसार हो कि माता-पिता की आशा हो या न हो, उसपर कहते हैं कि) माता-पिता को भी यह मत अभीष्ट है, कि तप सुख देनेवाला और दुःख-दोष को नष्ट करनेवाला है ॥२॥ (देखो) तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और विष्णु सब जगत् की सम्यक् रक्षा (पालन) एवं शिवजी संहार करते हैं । तप ही के बल से शेषजी पृथिवी का मार धारण करते हैं ॥३-४॥ (कहाँ तक कहूँ) हे भवानी ! तप ही के आधार पर सब सृष्टि है, ऐसा जी में जानो और जाकर तप करो ॥५॥

विशेष—‘करहि जाइ’—पर में रहते हुए तप न हो सकेगा, क्योंकि संसर्ग रहते हुए विषयों से वैराग्य नहीं होता । यथा “होइ न विषय विराग, भवन दसत आ चौदपन ।” (दो० १३१) ।

‘सैलकुमारो’—भावे यह कि धैर्य धारण करो । यथा—“धैर्येण हिमवानिव” (मूत्रामाषण) ।

‘दुःख दोष’—दर के दोष और तत्सम्बन्धी दुःख अर्थात् कार्य-कारण दोनों नष्ट होंगे ।

‘भवानी’—शिवजी का सम्बन्ध स्वप्न में विप्रमुख से प्राप्त हो चुका, अतः, सिद्धि निश्चय है ।

‘तप-अधार सख सृष्टि’ यथा—“जनि आचरज परदू मन माहीं । सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहीं ॥” से—“तप ते अगम न कछु संसारा ॥” (दो० १६१) तक ।

सुनत बचन विसमित महतारी । सपन सुनायेउ गिरिहि हँकारी ॥६॥

मातु पितहि बहु विधि समुझाई । जहाँ उमा तप-हित हरषाई ॥७॥

प्रिय परिवार पिता अरु माता । भये विकल मुख आव न बाता ॥८॥

दोहा—वेदसिरा मुनि आइ तप, सवहि कहा समुझाई ।

पारवती-महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाइ ॥७३॥

अर्थ—(उमा का यह) वचन सुनकर माता को आश्चर्य हुआ । उन्होंने गिरिराज को बुलाकर स्वप्न सुनाया ॥६॥ माता-पिता को बहुत प्रकार समझाकर तप के लिये उमा हर्षित होकर चल दी ॥७॥ प्यारे कुटुम्बी, पिता और माता क्याकुन हो गये, (यहाँ तक कि) उनके मुख से वचन नहीं निकलता ॥८॥ तब वेद-सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा । पार्वतीजी की महिमा सुनकर सब को प्रबोध हुआ, वष वे लोग रहे—रुके ॥७३॥

विशेष—‘विसमित’—क्योंकि जिस लिये आई, वह स्वप्न-द्वारा देवी-भाव से हो गया ।

‘बहु विधि समुझाई’—“उमाजी माता से कहती है कि श्रीनारदजी के वचन ही स्वप्न में भी सिद्ध हुए । तुम्हारा भी सम्मत स्वप्न में कहा गया, वह भी सत्य ही है, तो शेर वचन भी सत्य ही होंगे । मुझे तप के लिये अद्धा एवं उत्साह है । अतः, कष्ट न होगा । प्रभु आदि तो मुझसे कम अवस्था के थे । हृदय में उत्साह के कारण सिद्धि में भी विश्वास है, इत्यादि ।

‘वेदसिरा मुनि’—“ये हिमालय पर ही रहते थे । इनका वप तप देखकर इन्द्र ने अप्सरा भेजी, पर इनके ऊपर उसके उपाय निष्फल हुए, अतः वह इनके अंग में लिपट गई । तब उन्होंने शाप दिया कि जल हो जा । फिर उसकी प्रार्थना पर उद्धार किया कि तुम्हें शालग्राम निवास करेंगे ।” (कर्तिकाभाष्य) ।

‘रहे’—ये सब पार्वती ने साथ ही चले जाते थे, प्रबोध पाकर लौटे ।

उर धरि उमा प्रान-पति-चरना । जाइ बिपिन लागी तप करना ॥१॥

अति सुकुमार न तनु तपजोग । पतिपइ सुमिरि तजेउ सब भोग ॥२॥

नित नव चरन उपज अनुराग । बिसरी देह तपहि मन लाग ॥३॥

अर्थ—पार्वतीजी आणपति शिवजी के चरणों को हृदय में रख घन में जाकर तप करने लगी ॥१॥ शरीर अत्यन्त सुकुमार है, अतः, तप के योग्य नहीं है । इन्होंने पति के चरणों का स्मरण कर

सब भोग छोड़ दिये ॥२॥ (शिवजी) के चरणों में नित्य नया अनुराग उपजने लगा, तब मैं (पेसा) मन लगा कि देह की सुधि न रही ॥३॥

विशेष—‘प्राणपति’—‘पति-पद’ आदि से उमा की निष्ठा पति-भाव से प्राप्ति के लिये ही है, ‘प्राणपतिचरणा’—सती-शरीर का त्याग करते समय भी चरण ही का ध्यान था। यथा—“ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासयं जगद्गुरोर्हिचिन्तयती न चापरम् ।” (भा० स्कं० ४, प्र० ५) वही संस्कार इस जन्म में भी बना है। ‘पति’=रत्नक, वन में रत्ना के लिये पति-चरणों का ही भरोसा है।

संवत सहस्र मूल फल खाये। साग खाइ सत वरप गँवाये ॥४॥

कछु दिन भोजन वारि बतासा। किये कठिन कछु दिन उपवासा ॥५॥

बेलपाति महि परइ सुखाई। तीनि सहस्र संवत सोइ खाई ॥६॥

पुनि परिहरे सुखानेह परना। उमहि नाम तब भयेह अपरना ॥७॥

शब्दार्थ—मूल=खाने योग्य भोज्य जड़ें, जो पृथ्वी के नीचे होती हैं। फल—पृथ्वी के ऊपर वृक्षों में होते हैं। साग=मरसा, चँगाई आदि पत्ते। बतासा=पवन।

अर्थ—सहस्र वर्षों तक मूल-फल खाये भी वर्ष शाक खाकर बिताये ॥४॥ कुछ दिन जल और पवन का ही आहार रखा, फिर कुछ दिन कठिन उपवास किया ॥५॥ बेल के जो पत्ते स्वयं सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, तीन सहस्र वर्षों तक उन्हीं को खाया ॥६॥ फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिये, तब उमा का नाम ‘अपर्णा’ हुआ ॥७॥

विशेष—(१) श्रीपार्वती का शरीर अति सुकुमार था, इसलिये यहाँ क्रमशः भोग छोड़ना हुआ। जैसे प्रथम राज-भोग छोड़ मूल (नीरस) सेवन किया, फिर फल, तब साग, फिर जल और अंत में पवन का आहार किया, फिर दूसरी आशुति का प्रारम्भ बेल-पत्र से किया, इसमें सिद्धि ही हो गई।

आहार घटाने के साथ-साथ क्रमशः तप की निष्ठा अधिक होती गई। श्रीपार्वती-भंगल में भी तप एवं आहार का यही नियम है। यथा—“कंद मूल फल असन कबहुँ जल पवनहि। सूखे बेल के पात खात दिन गवनहि ॥ नाम अपरना भयेह परन जब परिहरे ।” (प्र० ४१-४३)। कुमार-संभव में भी ‘अपर्णा’ नाम की व्युत्पत्ति यही है—‘स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णक्षिता परा हि काष्ठा तपस्तत्या पुनः। तदप्यपाकीर्णमतः त्रिवेदां वदन्त्यपर्वोति च तां पुराविदः ॥—(सर्ग ५)

(२) तप-क्रम के भाव—(क) श्रीपार्वतीजी ने यवाकार तपस्या की है। यव का एक सिरा पतला होता है, क्रमशः बीच तक अधिक घुटाई होती है, फिर घटते हुए, दूसरा सिरा प्रथम सिरों की तरह पतला होता है। तप का ऐसा ही क्रम है। प्रथम १००० वर्ष, फिर १०० वर्ष (दशाश घटा, इस नियम से) १० वर्ष जल और पवन का और १ वर्ष कठिन उपवास का हुआ। इस प्रकार ११११ वर्षों का प्रथम पुरश्चरण हुआ। इसमें कोई वरदायक न आया। तब दूसरा पुरश्चरण तिगुना करके प्रारम्भ हुआ, तब ३००० वर्ष बेलपत्र आहार से रहें, फिर ३०० वर्ष उसे भी त्याग के रहें, इसपर मनोरथ सिद्धि का वर मिल गया। नहीं तो ३०,३ वर्ष का करके ३३३३ वर्षों का दूसरा पूरा होता। फिर ६६६६ का तीसरा, तब ३३३३ का चौथा, पुनः ११११ का पाँचवाँ पुरश्चरण यवाकृति होकर पूर्ण होता। पाँच आशुतियों का भाव यह कि शिवजी पंचमुख हैं।

(र) रुद्री के क्रम से तपस्या की—प्रथम १००० + १०० = ११०० वर्षों की एक आयुति हुई, यह १ रुद्री हुई, क्योंकि रुद्र ११ हैं। दूसरी आयुति में संख्या नहीं है। परन्तु इसमें प्रथम के 'मूल-फल'—'साग' की तरह 'वारि-व्रतासा'—'वपवासा' तीन ही साधन वर्णित हैं। अतः, उसी क्रम से और वही संख्या लेने से अज्ञ-पवन १००० और वपवास १०० वर्ष = ११०० वर्ष की द्वितीय रुद्री हुई। फिर कठिन नियमों से ३००० + ३०० = ३३०० वर्षों की तीन रुद्री हुई—सब पाँच रुद्री हुई।

(ग) जप-यज्ञ की रीति से तप किया है। इसमें जप, तर्पण, मार्जन, विप्रभोजन और दक्षिणा—ये पाँच अंग हैं। यहाँ मूल-फल सहित १००० वर्ष जप-यज्ञ हुआ, इसका दशांश १०० वर्ष साग के सहित तर्पण, इसका दशांश १० वर्ष पवन सहित अज्ञ का मार्जन, ३००० वर्ष वेलपत्र का अशन विप्रभोजन और इसके दशांश ३० वर्ष वपवास में दक्षिणा-सहित पञ्चांग पूर्ण रहा हुआ। दोनों में पाँच ही पाँच का भाव उपर्युक्त (क) में लिखा है।

देखि बमहिं तपस्वीन सरीरा । ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा ॥८॥

दोहा—भयेउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज-कुमारि ।

परिहर दुसह क्लेश सब, अत्र मिलिहहि त्रिपुरारि ॥७४॥

अर्थ—श्रीपार्वतीजी का शरीर तप से सीख देखकर आकाश से गभीर ब्रह्म-वाणी हुई। ८ है गिरिराजकुमारी ! सुन। तेरा मनोरथ सिद्ध हुआ। सब दुसह (कठिन) क्लेश छोड़ दे। अब शिवजी मिलेंगे ॥७४॥

विशेष—'मिलिहहि'—स्वयं तुम्हारे यहाँ आकर (सादर) तुम्हें मिलेंगे—यह नहीं कि तुम्हारे पिता वहाँ जाकर दे आधें।

अस तप काहु न कीन्ह भवानी । भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी ॥१॥

अब उर धरहु ब्रह्म-पर-बानी । सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥२॥

आवहु पिता बुद्धाचन जबही । हठ परिहरि घर जायेहु तयही ॥३॥

निछहिं तुम्हहिं जष सतरिपीसा । जानेहु तब प्रमान पागीसा ॥४॥

अर्थ—हे भवानी ! अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हो गये हैं, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया ॥१॥ अब सदा सत्य और निरंतर पवित्र श्रेष्ठ ज्ञानकर ब्रह्म-वाणी का धारण हृदय में करो ॥२॥ जबी तुम्हारे पिता बुलाने आवें, तभी हठ छोड़कर घर चली जाना ॥३॥ जब तुम्हें सप्त ऋषीवर मिलें, तब शिवजी की (ओर से भी) प्रमाण बात जानना ॥४॥

विशेष—(१) 'अस तप ...' ऐसी सुकुमार अवस्था में जैसा कठिन तप इन्होंने किया है, वैसा किसी ने नहीं किया। 'भवानी'—ब्रह्म-वाणी ने आरवासन के लिये अभी से ही भवानी (भव-पत्नी) कहा है। 'सत्य सदा संतत'—सत्य और शुचि के भाव ये हैं कि कहीं-कहीं वचन सत्य होते हुए भी

उसमें वक्ता का वंचनात्मक भाव रहता है, जैसे 'कुंजरो नरो' की प्रसिद्धि है, किन्तु ब्रह्म-वाणी उक्त दोष से रहित और शुचि ही होती है।

(२) 'हठ परिहरि'—का भाव यह है कि प्रथम कई बार पिता के आग्रह करने पर भी घर न गई थीं। अब जाना चाहिये, क्योंकि विवाह वही होगा और मनोरथ सिद्धि भी हो ही गई।

(३) 'जानेहु तब प्रमान बागीसा'—प्रायः 'बागीसा' का अर्थ ब्रह्मवाणी का ही किया जाता है, पर मनु आदि के प्रसंगों में इस प्रकार के प्रमाण की व्यवस्था नहीं देखी जाती, यहाँ भी उसे 'सत्य सदा' कहा ही है। हाँ, शैवजी की स्वीकृति के विषय में उमा को सदेह-निवृत्ति चाहिये, क्योंकि यह उमा की दृष्टि में असंभव सी है। यथा—“चहत वारि पर भीति उठावा।” एवं—“विनु पंजन हम चहहि पड़ाना।” (दो० ७७); आगे शिवजी इसीलिये सप्तर्षियों को भेजेंगे भी। यथा—“दूरि करहु सदेहु !” (दो० ७७)। अतः, इसका उपर्युक्त अर्थ (चाकूईसा = शिवजी का वचन) ही ठीक है।

सुनत गिरा बिधि गगन पखानी। पुलक गात गिरिजा हरपानी ॥५॥

उमा - चरित सुंदर मैं गावा। सुनहु संभुकरचरित सुहावा ॥६॥

अर्थ—ब्रह्मवाणी, जो आकाश से कही गई है, उसे सुनकर श्री पार्वतीजी हर्षित हुई और उतका शरीर पुलकित हो गया ॥५॥ (श्रीयाज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजी से कहते हैं कि) मैंने सुन्दर उमा-चरित कहा। अब शिवजी के सुहावन चरित सुनो ॥६॥

विशेष—'गिरा बिधि'—यहाँ इसका अर्थ सर्व-विद्यानरुक्ता श्रीरामजी की वाणी लेना योग्य है, क्योंकि आगे शिवजी को समझाने के लिये श्रीरामजी ही प्रकट होंगे।

'उमा-चरित सुंदर' यहाँ उपसंहार है। इसका उपक्रम—“जब ते उमा, सैलगृह जाई।” (दो० ६७, चौ० ७) पर हुआ था।

सती-मोह और पार्वती-जन्म एवं तप-प्रकरण समाप्त

जब ते सती जाइ तनु त्यागा। तब ते सिवमन भयेउ विरागा ॥७॥

जपहि सदा रघुनायक - नामा। जहँ-तहँ सुनहि राम-गुन-आवा ॥८॥

दोहा—चिदानंद सुखधाम सिव, विगत - मोह - मद-काम।

विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल - लोक - अभिराम ॥७५॥

अर्थ—जब से सतीजी ने (दत्त-यज्ञ) में जाकर शरीर त्याग दिया, तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया ॥७॥ वे श्रीरघुनाथजी का नाम सदा जपने और जहाँ-जहाँ श्रीरामजी के गुण-समूह सुनने लगे ॥८॥ शिवजी ज्ञानानंद-स्वरूप एवं सुख के धाम तथा मोह-मद-काम से रहित हैं, वे समस्त लोकों के आनंद देनेवाले हरि (श्रीरामजी) को हृदय में धारण करके पृथिवी पर विचरने लगे ॥७५॥

विशेष—“तब ते सिवमन” —यहाँ शंका होती है कि क्या पूर्व में शिवजी रागी थे? प्रमाण तो ऐसा है—“वैराग्याम्युजभास्करम्” (आ० मं०) अर्थात् शिवजी वैराग्य-फल के लिये सूर्य हैं।

समाधान—यहाँ 'विराग' का तात्पर्य कैलाश-स्थल से है, उसमें राग (प्रेम) था। सती के संग वहाँ रहते थे, त्याग-प्रतिज्ञा से सतीजी दुःखित रहती थीं, उनका दुःख देखकर आपको भी दुःख होत था। सती के शरीर-त्याग से स्वतंत्र हो गये, सती के सहवास से सत्संग होता था। अब उनके बिना यहाँ से जी उचट गया, सत्संग के लिये जहाँ-तहाँ ऋषियों के घामों में विचरने लगे। यथा—“दुखी भयेउँ वियोग प्रिय तोरे ॥ सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा। कौतुक देखन फिरउँ विरागा ॥”...से—“सादर सुनि रघुपति-गुन, पुनि आयेउँ कैलास ॥” (४० १०० ५५-५७) तक। अतः, यहाँ घर छोड़कर तीर्थयात्रा करने को 'विराग' कहा है। 'चिदानंद मुखधाम'... स्वयं ज्ञानानंद स्वरूप हैं, औरों के लिये सुख के धाम हैं। 'सकल लोक अभिराम' यथा—“रामनाममुविख्यातमभिरामेण या पुनः।” (श्रीरामचरित ० ७७०)।

कतहुँ मुनिन्ह उपदेसहिं जाना। कतहुँ रामगुन करहिं बखाना ॥१॥

जदपि अकाम तदपि भगवाना। भगत-विरह-दुख-दुखित सुजाना ॥२॥

येहि विधि गयेच काल बहु घीती। नित नइ होइ रामपद-प्रीती ॥३॥

अर्थ—(शिवजी) कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं रामकथा का वर्णन करते ॥१॥ यद्यपि निष्काम हैं, तथापि वे भगवान् सुजान हैं; अतएव अपने भक्त के विरह-दुःख से दुःखित हैं ॥२॥ इस प्रकार बहुत काल बीत गया, श्रीरामजी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति होने लगी ॥३॥

विशेष—(१) 'कतहुँ मुनिन्ह...' शिवजी ज्ञानियों को ज्ञान सिखाते हैं और उपासकों के प्रति राम-गुण-वर्णन करते हैं। जहाँ अन्य कोढ़े न रहा, वहाँ निरंतर श्री राम-नाम जपते हैं। यथा—“बुद्ध पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनेगअराती ॥” (१०० १००)।

(२) 'जदपि अकाम...' भगवान् के छः ऐश्वर्यों में कठणा भी है। अपने आश्रित पर कठणा होती है। फिर भक्त के हृदय की बातें जानते भी हैं; क्योंकि सुजान हैं। साथ ही भक्त के दुःख में दुखी होना योग्य ही है। यथा—“जन के दुख रघुनाथ दुखित अति सहज प्रकृति करुनानिधान की।” (१०० १०० ११) सतीजी की आपमें मन, वचन और कर्म से पूर्ण भक्ति है। यथा—“जो सोरे सिय-चरन-सनेह। मन क्रम वचन सत्य धत येह ॥” (१०० ५८); “सती मरत हरि सन धर माँगा। जनम-जनम सियपद-अनुरागा ॥” (१०० ११) इत्यादि। इसी से शिवजी भी उनके दुःख में दुखी हैं, कुछ काम से नहीं, क्योंकि अकाम हैं। यथा—“हमरे जान सदासिय जोगी। जज अनवर अकाम अभीगी ॥” (१०० २१)।

(३) 'नित नइ होइ राम-पद...'—भाव यह कि सती के विरह-दुःख में भी श्रीराम-प्रेम कम न हुआ, प्रत्युत दिनोदिन बढ़ता ही जाता है।

नेम प्रेम संकर कर देखा। अविचल हृदय भगति कै रेखा ॥४॥

प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूप-सील-निधि तेज बिसाला ॥५॥

अर्थ—शिवजी का नियम, प्रेम और हृदय में भक्ति की झटल रेखा देवदत्त ॥४॥ कृतज्ञ एवं कृपालु श्रीरामजी प्रकट हो गये, जो रूप और शील के निधान हैं और जिनका तेज विशाल है ॥५॥

विशेष—(१) 'नेम प्रेम संकर...'—नियम (संश्लेषण का)—“येहि तनु सविहि भेंट मोहि माहीं। सिय संकल्प कीन्ह मन माहीं ॥” (१०० ५९); प्रेम—“नित नइ होइ राम पद प्रीती।” 'अविचल

हृदय ... यथा—“चलत गगन मद् गिरा सुहाई। जय महेस भलि भगति द्वाई। अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना।” (दो० ५६) ; यथा—“सिव सम को रघुपति-व्रतधारी।” (दो० १०३) । प्रेम से प्रभु प्रकट होते हैं, यथा—“प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ! ” “प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी ॥” (दो० १८७) ; अतः, आगे प्रकट होना कहते हैं ।

(२) ‘प्रगटे राम कृतज्ञ’—श्रीरामजी कृतज्ञ हैं, अतएव शिवजी के उपर्युक्त नियम-प्रेम को अधिक करके जानते हैं, इसीसे कृपा उमड़ पड़ी और स्वेच्छा से प्रकट हो गये । अतः, ‘कृपाला’ भी कहे गये हैं । पुनः सती की अवज्ञा को भुलकर उनपर भी कृपा करेंगे, शिवजी के संयोग के लिये उपाय करेंगे, रूप से शिवजी को सुखी करेंगे और शील-गुण से कोमल वचनों द्वारा कार्य करावेंगे, जिसमें शिवजी और पार्वतीजी का भी हित हो । विशाल तेज से प्रकट हुए, जिससे शिवजी पर प्रभाव पड़े ।

यहाँरूप और तेज की विशालता प्रत्यक्ष है कि उसमें निमग्न होकर शिवजी प्रणाम तक करना भूल गये ।

बहु प्रकार संकरहिं सराहा । तुम्ह बिनु अस व्रत को निरवाहा ॥६॥

बहु बिधि राम सिवहिं समुभावा । पारवती कर जनम सुनावा ॥७॥

अति पुनीत गिरिजा कै करनी । विस्तर सहित कृपानिधि घरनी ॥८॥

• दोहा—अथ विनती मम सुनहु सिव, जौ मो पर निज नेहु ।

जाइ विवाहहु सैलजहिं, यह मोहि माँगे देहु ॥७६॥

अर्थ—श्रीरामजी ने बहुत प्रकार से शिवजी की सराहना की—“तुम्हारे अतिरिक्त ऐसे व्रत का निर्वाह कौन कर सका है ?” ॥६॥ श्रीरामजी ने शिवजी को बहुत तरह से समझाया और पार्वतीजी के जन्म का हाल कहा ॥७॥ कृपासागर श्रीरामजी ने पार्वतीजी को अत्यन्त पवित्र करनी का विस्तार-सहित वर्णन किया ॥८॥ (और कहा)

हे शिव ! मेरी विनती सुनिये । यदि आपका मुझपर स्नेह है तो अब जाकर पार्वती को ब्याह लाइये, यह मुझे माँगा दीजिये ॥७६॥

विशेष—(१) ‘अस व्रत’—यथा—“सिव सम को रघुपति-व्रतधारी । बिनु अथ तजो सती अस्ति नारी ॥” (दो० १०३) ; “अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना ।” (दो० ५६) । ‘सिवहिं समुभावा ।’—तुम्हारी प्रतिष्ठा सती-शरीर के विषय में थी—“येहि तनु सतिहिं भेट मोहि नाहीं ।” (दो० ५६) ; सती के उस शरीर का त्याग हो गया, दूसरा पार्वती-शरीर धारण हुआ, इस शरीर से तुम्हारे लिये बड़ा उपवास किया है और वह मन, वचन, कर्म से तुम्हारे प्रति प्रेम रखती है । अतः, ग्रहण करना ही चाहिये । तुम्हारी प्रतिष्ठा भी रही, इसमें तुम्हें कोई दोष नहीं । फिर ब्रह्मवाणी भी हो चुकी, उसे भी सत्य करना ही है, इत्यादि ।

‘अति पुनीत’—गिरिजा का अब सती-शरीर से सम्बन्ध नहीं रहा, इस शरीर से तो इसने परम ‘पुनीत करनी’ को है । तप के आचरण कहे, यही पवित्र करनी है ।

१२ वृद्धसावर्णि मन्वन्तर में—सुवि, तपस्यी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोनिधि, तपोरवि और तपोधृति ।
१३. देवसावर्णि मन्वन्तर में—धृतिमान्, अग्र्यय, वर्यदर्शा, निरमुक्त, निर्मोह, सुवपा और निप्रकम्प ।

१४. इन्द्रसावर्णि मन्वन्तर में—अग्नीध्र, अग्निपाद, शुधि, मुक्त, माघय, शुक्त और अश्रित ।
प्रत्येक कल्प में ये ही १४ मन्वन्तर होते हैं ।

(४) 'प्रेम-परीक्षा लेह'—प्रसन्न—शिवजी ने प्रसन्न के आह्ला-पाजन को परम धर्म माना है, प्रसन्न गिरिजा की पुनीत करनी कह गये और स्वीकार के लिये भी आह्ला दे गये, फिर परीक्षा क्यों ? उत्तर—ब्रह्मवाणी में सप्तर्षियों के गिरिजा के पास आने की यात शिवजी की तरफ से कही गई शिवजी उसे पूरा करना और गिरिजा का प्रेम जगन्-प्रसिद्ध करना चाहते हैं, अन्यथा परीक्षा के साथ ही उनकी घर भेजने एवं संदेह मिटाने की नहीं कहते । इससे स्पष्ट है कि इनके सच्चे प्रेम पर शिवजी को पूर्ण विश्वास है । इसी प्रकार अग्नि-परीक्षा से श्रीरामजी ने श्रीब्रह्मकीर्त्तनी का महत्त्व दिखाया है । यथा—“प्रेम अमिय मंदर पिरह, भरत पयोधि गँभीर । मयि प्रगटेव सुर साधु हित, कृपाप्रियु रघुपौर ॥” (म० दो० २३८) ।

(५) 'दूरि करेहु संदेह'—गिरिजा को संदेह है, यथा—“मिलन कठिन मन भा संदेह ।” (दो० २०) । हिमाचल को गिरिजा के घर लौटने में संदेह है जो ब्रह्मवाणी से सूचित होता है । यथा—“हठ परिहरि घर जायेहु तयही ।” अर्थात् पिता कई बार घर लौटाने को गये थे, पर न लौटो थी । अतः, गिरिजा को मिलने का यरोसा देकर गिरिराज को सम्झा देना कि अब मनोरथ-सिद्धि पर गिरिजा अवश्य लौटेंगी । अतः, लाश्ये ।

रिपिन्ह गौरि देखी तहँ कैसी । मूरतिमंत तपस्या जैसी ॥१॥

घोले मुनि सुनु सैलकुमारी । करहु कवन कारन तप भारी ॥२॥

कोहि अवरायहु का तुम्ह चहह । हम सन सत्य मरम किन कहह ॥३॥

अर्थ—अपियों ने गौरी (श्रीपार्वतीजी) वहाँ कैसी देखी कि मानों तपस्या ही मूर्तिमती हो ॥१॥ मुनि बोले कि हे शैलकुमारी । तुम किस कारण से भारी तप कर रही हो ? ॥२॥ किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो ? हमसे सत्य-सत्य भेद क्यों नहीं कहती हो ? ॥३॥

विशेष—(१) 'देखी तहँ'—यथा—“देखि उमाहि तपतीन सरीरा ।” (दो० २१) ।

(२) 'मूरतिमंत तपस्या जैसी' यहाँ 'अनुकविषयावतृप्तेषा' है, क्योंकि तपस्या का मूर्तिमान् होना कवि की कल्पनामात्र है ।

सुनत रिपिन्ह के वचन भवानी । घोलीं गइ मनोहर बानी ॥४॥

कहत वचन मन अति सजुचाई । हँसिहहु मुनि हमारि जड़ताई ॥५॥

मन हठ परा न सुनइ सिग्यावा । चहत वारि पर भीति उठावा ॥६॥

नारद कहा सत्य सोइ जाना । विनु पंचन्ह हम चहहि उठाना ॥७॥

देखहु मुनि अविचेक हमारा । चाहिय सदासिवाहि भरतारा ॥८॥

अर्थ—ऋषियों के वचन सुनते ही भवानी गूढ़ और मनोहर बाणी बोलीं ॥४॥ (सीधी) बात कहने में मन सकुचता है, हमारी मूर्खता को सुनकर आपलोग हँसेंगे ॥५॥ मन हठ में पड़ गया है; इसीसे शिज्ञा नहीं सुनता। वह पानो पर दीवार चढाना चाहता है ॥६॥ श्रीनारदजी का कथन सत्य समझकर हम बिना पंखों के उड़ना चाहती हैं ॥७॥ हे मुनियो ! हमारा अज्ञान तो देखिये कि हम सदाशिव को पति (बनाना) चाहती हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'बोलीं गूढ़ मनोहर वानी'—क्योंकि भवानीजी जान गई हैं कि ये सप्तर्षि परीक्षा लेने आये हैं। गूढ़—क्योंकि ये जो वचन कहेंगी, इन्हीं पर ऋषियों की वचन-रचना होगी। अपने में अव-गुण का आरोपण करना वचन में मनोहरता है। 'सैतकुमारी' के प्रति वक्ता लोग 'भवानी' कहते हैं; क्योंकि इन्होंने अपनेको भव-पत्नी के भाव में निश्चय कर रक्खा है।

(२) 'कहत वचन मन'—ऋषियों ने सत्य मर्म पूछा था और संवोधन में शैलकुमारी (जड़ की पुत्री = जड़वत्) शब्द कहा था। जड़ न तो मर्म समझ सकता है और न कह सकता है, इसलिये भवानीजी 'वचन' कहती हैं कि सीधे वचन सुनिये। 'सकुचाई'—क्योंकि 'छोटे मुख बड़ी बात' का विषय कहना है, अथवा स्त्री को अन्य स्त्री के समक्ष भी पति-संबंधी बातें करने में लज्जा लगती है और ऋषि लोग तो पिता-तुल्य एवं चिरकालीन हैं। अतः, 'अति' संकोच है। 'जड़ताई'—क्योंकि 'शैलकुमारी' तो हूँ ही। अतः, जड़ की पुत्री मे जड़ता योग्य ही है।

(३) 'मन हठ परा'—इससे मेरा यह मन आपकी भी शिज्ञा नहीं सुनेगा। 'बहुत बारि पर भोति'—शिवजी का मन स्वाभाविक वैराग्य-निष्ठ है, यही जल है, श्रीपार्वतीजी उस मन में राग लाना चाहती हैं, यही 'जल पर भोति उठाना' है अर्थात् असंभव का संभव करना है। शिवजी 'अगेह' हैं, उनकी गेहिनी (गृहिणी) बनना चाहती हैं।

(४) 'बिनु पंछन हम'—शिव-प्राप्ति के योग्य साधन पंख हैं, मैं उनके बिना शिवजी की प्राप्ति चाहती हूँ। यहाँ विभावना अलंकार स्पष्ट है।

(५) 'सदासिबहिं भरतारा।'—श्रीनारदजी ने कहा है कि—'सदा अचल येहि कर अहिवाता।' उस 'सदा अचल' के अनुसार सदाशिव कहा है, अथवा वे सदा कल्याणरूप हैं।

(६) श्रीपार्वतीजी की मन, वचन और कर्म से शिव-प्राप्ति की इच्छा स्पष्ट हुई—'मन हठ परा' यह 'मन', 'बिनु पंछन' यह कर्म और 'चाहिय सदा'—यह वचन है।

दोहा—सुनत वचन बिहसे रिपय, गिरिसंभव तव देह ।

नारद कर उपदेस सुनि, कहहु बसेउ किमु गेह ॥७८॥

अर्थ—ये वचन सुनते ही ऋषि लोग बहुत ही हँसे कि बाह, क्यों न हो ? पहाड़ से तो तुम्हारा शरीर ही उत्पन्न हुआ है। (भजा) कहे तो नारद का उपदेश सुनकर किसका घर बसा है ? (किमु = कस्य = किसका)।

विशेष—'बिहंसे'—सप्तर्षि निरादर से हँसे, क्योंकि परीक्षा लेने आये हैं, इसी से नारदजी के प्रति निन्दासूचक वचन कहते हैं, परन्तु भीतर स्तुति का भाव है। 'गिरिसंभव'—पहाड़ जड़ है, तुम उससे

‘अथ विनती मम...’ यहाँ भक्त-पराधीनता का सुन्दर आदर्श है। प्रभु का जोर भक्तों पर नहीं चलता, इसलिये विनती को और ‘मौने देहु’ कहा, यथा—“अहं भक्त-पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज ।” (भीमद्वैपावत, ६।५।११) । ‘जाइ’—सम्मान-पूर्वक बराब सजकर जाइये और ब्याह लाइये ।

कह सिव जदपि उचित अस् नहिँ । नाथवचन पुनि मेटि न जाहिँ ॥१॥
सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा ॥२॥
मातु पिता गुरु प्रभु कै पानी । विनहिँ विचार करिय सुम जानी ॥३॥
तुम्ह सब भौति परम-हितकारी । आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥४॥

अर्थ—शिवजी ने कहा कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, फिर भी हे नाथ ! (आपके) वचन मिटाये नहीं जा सकते ॥१॥ हे नाथ ! आपको आज्ञा सिर पर पड़ाकर करें, यही हमारा परम धर्म है ॥२॥ माता, पिता, गुरु और स्वामी को यात विना विचारे ही शुभ जानकर करनी चाहिये ॥३॥ (फिर) आप तो सब प्रकार से परम हितकारी हैं, हे नाथ ! आपकी आज्ञा हमारे सिर पर है ॥४॥

विशेष—(१) ‘कह सिव जदपि ...’—आप हमारे स्वामी हैं, आपको केवल आज्ञा ही देने की चाहिये । ‘विनती मम सुनहु’ और ‘मौहिँ मौने देहु’—ऐसा कहना यद्यपि योग्य नहीं है, तथापि नाथ ! कैसे भी कहें, आपके वचन भेदे नहीं जा सकते ; क्योंकि “सिर धरि आयसु मातु पिता ... तुम्ह सब भौति...” यथा—“गुरु पितु मातु त्वामि हित वानो । सुनि मन मुदित करिय भलि जानी ॥ उचित कि अनुचित किये विचारु । धरम जाइ सिर पातक भारु ॥” (अ० दो० १०१) अर्थात् जहाँ-जहाँ गुरु, शिष्य एवं सेवक का भाव है, वहाँ उचित-अनुचित विचार की आवश्यकता नहीं, वहाँ तो—“आज्ञा सम न सु-साहित्य सेवा ।” (अ० दो० १००) ही कर्त्तव्य है ।

अतः, ‘उचित अस् नहिँ’ का उक्तार्थ हो प्रास्य है, शिवजी को अनुचित ठहराने का अधिकार ही नहीं है ।

‘हमारा’—बहुवचन है, सब भक्तों के सहित अपना धर्म कह रहे हैं ।

‘विनहिँ विचार’—क्योंकि—“उचित कि अनुचित किये विचारु । धरम जाइ सिर पातक भारु ॥” (अ० दो० १०१)

‘तुम्ह सब भौति...’ यथा—“मोरे प्रभु तुम्ह गुरु पितु माता ।” (अ० दो० १०) तथा—“गुरु पितु मातु न जानउँ काहु । से—“मोरे सबह एक तुम्ह स्वामी ।” (अ० दो० ११) ।

प्रभु तोषेड सुनि संकरवचना । भगति-विवेक धरमयुत रचना ॥५॥
कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहेऊ । अथ वर राखेहु जो हम कहेऊ ॥६॥
अंतरधान भये अस् भाखी । संकर सोइ मूरति वर राखी ॥७॥
तथाहि सतरपि सिव पहिँ आये । थोले प्रभु अति वचन सुहाये ॥८॥

दोहा—पारवती पहिं जाइ तुम्ह, प्रेम-परीक्षा लेहु ।

गिरिहि प्रेरि पठयेहु भयन, दूरि करेहु संदेहु ॥७७॥

अर्थ—भक्ति, विवेक और धर्मयुक्त रची हुई श्रीशिवजी की वाणी सुनकर प्रभु संतुष्ट (प्रसन्न) हुए ॥५॥ प्रभु ने कहा कि हे शिवजी ! तुम्हारा प्रण रहा (यथार्थ निषेधा), अब जो मैंने कहा है, उसे हृदय में रखना ॥६॥ ऐसा कहकर (प्रभु) अंतर्धान हो गये, शिवजी ने (प्रभु की) वही मूर्ति हृदय में रख ली ॥७॥ तभी (वही समय) सप्तऋषि शिवजी के पास आये, प्रभु (शिवजी उनसे) बहुत ही सुहावन वचन बोले ॥८॥ कि पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लो और गिरिराज को प्रेरित करके, उनके द्वारा पार्वती को घर भिजवाओ, (गिरिराज और पार्वती) का संदेह दूर करना ॥७७॥

विशेष—(१) 'भगत विवेक धरम' सब वचनों में तीनो बातें मिश्रित हैं, अथवा उपर्युक्त तीन अर्द्धालियों में क्रमशः 'धरम' 'विचार' और 'आज्ञा-पालन' शब्द पड़े हैं, उन्हीं में धर्म, विवेक और भक्ति लगा लेनी चाहिये ।

(२) 'अंतरधान भये' रामजी शिव के सामने ही प्रकट हुए थे, फिर वहीं अंतर्धान भी हो गये । उनका कहीं से आना-जाना नहीं कहा गया, क्योंकि शिवजी का ऐसा ही विश्वास, भक्ति एवं प्रीति है । यथा—“जाके हृदय भगति जस प्रीती । प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीती ॥” “से—“प्रेम ते प्रभु प्रगटि जिमि आगी ॥” (दो० १८४) तक ।

'सोइ मूरति'—भक्तों के प्रति भगवान् की मूर्तियों नित्य नवीन एवं विलक्षण होती रहती है, शिव के हृदय में अभी तक वन के दर्शनों की मूर्तों थी, अब इस नवीन छवि को उर में बसा लिया ।

(३) 'तबहिं सतरपि' स्मरण करने से आये, यथा—“चिन्तिवोवस्थितांस्त्वावन् शाधि नः करयाम किम् ।” (कुमारसंभव ६।१।२४); तथा—“सिख सुमिरे सुनि सात आइ सिरनाइन्हि । कौन्ह संभु सनमान जनम-फल पाइन्हि ॥ (पार्वतीसंगल ८४) ।

सतरपि—यह सात वारों का एक समूह है जो 'सतमैया' कहलाता है । यह ध्रुव की परिक्रमा करता है । मार्कण्डेय पुराण के अनुसार इस समूह में प्रत्येक मन्वन्तर में सात-सात ऋषि रहते हैं । यथा—

१. स्वायम्भुव मन्वन्तर में—मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठ ।
२. स्वरोचिष मन्वन्तर में—अज्ज्ञता, प्रश्मण, दत्तोत्तरी, ऋषभ, निश्वर, चारु और अवीर ।
३. उत्तम मन्वन्तर में—प्रमद, विमद, अनुमद, शक्ति, श्रुभु, उन्मद और कुमुद ।
४. वामस मन्वन्तर में—ज्योतिर्धाम, प्रयु, काव्य, चैत्र, अग्नि, यलक और पीवर ।
५. रैवत मन्वन्तर में—हिरण्यरोमा, वेदश्री, वद्धर्वाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और वसिष्ठ ।
६. चाक्षुष मन्वन्तर में—सुमेधा, विरजा, हविष्मान्, उन्मत्, मधु, अविनामा और सहिष्णु ।
७. वैवस्वत मन्वन्तर में—करवष, अत्रि, वसिष्ठ, विरवामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ।
८. सावर्णि मन्वन्तर में—गालव, दीक्षितान्, परशुराम, अश्वत्थामा, कृप, ऋष्यर्क्ष और व्यास ।
९. दत्तसावर्णि मन्वन्तर में—मेधाविधि, वसु, सत्य, ज्योतिष्मान्, यतिमान्, यलक और हव्यबाहन ।

१०. ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तर में—आपोमूर्ति, हविष्मान्, सुकृति, सत्य, नाभाग, अप्रतिम और वसिष्ठ ।

११. धर्मसावर्णि मन्वन्तर में—हविष्मान्, वसिष्ठ, आरुणि, निश्वर, अनघ, विष्टि और अग्निदेव ।

वत्पन्न हो, इसी से तुम्हारी बुद्धि पथरा (जड़ हो) गई है। स्तुति-पक्ष—गिरि तप-मथल एवं गंभीर होते हैं, वैसे तुम्हारी देह तप स्थल और बुद्धि गंभीर है।

‘वसेव किमु गेह’—जीव का घर देह है, यह सज्ज जाती है अर्थात् देह से सम्बन्ध-रहित होने पर जीव मुक्त हो जाता है, यह स्तुति-पक्ष है।

दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई । तिन्ह फिरि भवन न देखा आई ॥१॥

चित्रकेतु कर घर उन घाला । कनककसिपु कर पुनि अस हाला ॥२॥

अर्थ—दत्त के पुत्रों को जाकर (नारदजी ने) उपदेश दिया, तो उन लोगों ने फिर लौटकर घर का मुँह नहीं देखा ॥१॥ चित्रकेतु का घर भी उन्होंने चौपट किया, फिर हिरण्यकशिपु की भी ऐसी ही हालत (दशा) हुई ॥२॥

विरोप—स्तुति-पक्ष—‘भवन न देखा’ अर्थात् संसार में न फिरे, मुक्त हुए, चित्रकेतु का भी देहाभिमान मिटा और हिरण्यकशिपु भी मुक्त हुआ।

(१) ‘दच्छसुतन्ह ..’—पंचजन प्रजापति की कन्या से दत्त ने व्याह करके हर्यश्च नामक दस हजार पुत्र उत्पन्न किये। उन सबको दत्त ने सृष्टि रचने के लिये तप करने को भेजा। वे सिन्धु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण-सर तीर्थ में सपत्न्या करते थे। श्रीनारदजी यहाँ पहुँचे और विचार कि अभी इनका हृदय संच्छ है। भगवद्भजन का उपदेश लगेगा। अब, उनसे पारमार्थिक उपदेश-गर्भित दस प्रश्न किये, वे सचन गूढ (कूट के) थे। उनका भाव समझकर उन लोगों ने श्रीनारदजी की परिक्रमा की और सब मार्ग को चला दिये जहाँ से कोई न लौटा हो। (इस कथा का वितार, दस प्रश्न और उनके माव भा० २३० ६ अ० ५ श्लो० १-२१ में हैं)।

इसके पीछे फिर दत्त ने पंचजन की कन्या से सखलाश्व नामक सहस्र पुत्र उत्पन्न किये। इन्हें भी वही तप करने को भेजा। श्रीनारदजी ने इनसे भी वे ही प्रश्न किये, फिर इन्होंने भी पूर्व के अपने भाइयों की रीति ग्रहण की, लौटकर घर न गये। दत्त ने समाचार पा बृद्ध होकर नारदजी को बहुत कटु वचन कहे, पुनः कहा कि प्रथम बार तो मैंने ब्रह्माजी के कहने से क्षमा की थी; पर अब मैं शाप देता हूँ—तुम एक जगह स्थिर न रहोगे, तीनो लोकों में घूमते-फिरते रहोगे, कहीं तुम्हारे पैर न खमेंगे। (भा० २३० ६ अ० ५) फिर दत्त ने ६० कन्याएँ पैदा करके ऋषियों को व्याह दीं और इनके द्वारा सृष्टि रचाने लगे।

‘जाई’—प्रायः शिष्य गुरु के पास जाते हैं, पर नारदजी स्वयं लक शिष्यों के पास गये, ऐसे ही तुम्हारे (पार्वती के) पास भी स्वयं आये, क्योंकि ख्याती है (स्तुति-पक्ष—) प्ररोपकारी दयालु हैं)।

(२) ‘चित्रकेतु कर घर -’—चित्रकेतु शूरसेन देरा के सार्वभौम राजा थे। इनके एक करोड़ रानियाँ थीं, पर न कोई पुत्र या और न कन्या ही। एक दिन अंगिरा ऋषि इनके यहाँ आये और इन्हें चितित देखकर कारण पूछा। इन्होंने अपना दुखड़ा कह सुनाया और पुत्र-प्राप्ति के लिये प्रार्थना की। ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और ससका अवशिष्ट चक्र वसेष्ठ रानी को देकर कहा कि इसे खा लो। इससे एक पुत्र होगा, पर उससे तुम्हें हर्ष और विषाद दोनों होंगे। ऐसा कहकर ऋषि चले गये। पुत्र उत्पन्न हुआ, बहुत दान दिये गये। पुत्रवती होने के कारण इस रानी पर राजा की भीवि दिनोदिन अधिक होती गई जिससे और रानियों के हृदय में डाह होने लगी। ग्लानि से सब रानियाँ ने मिलकर अबसर पा पक्षे के ओठों पर विष लगा दिया, जिससे वह मर गया। यह देखकर उसकी माता विष्ठा उठी, कोलाहल मचा, राजा भी रोते हुए मूर्च्छित हो गये।

इस अवसर पर अंगिरा ऋषि और श्रीनारदजी वहाँ पहुँचे और राजा को बहुत प्रकार से समझाया, तब राजा को ज्ञान हुआ और दोनों ऋषियों को जानना चाहा। इन्होंने परिचय दिया। पुनः कहा कि हम दोनों तुमपर अनुग्रह करने को ही आये हैं। फिर ऋषियों ने जगत् की नश्वरता दिखाई। श्रीनारदजी ने राजा को एक मंत्र बतलाया और कहा कि इसके आराधन से साव दिनों में संकर्षण भगवान् के दर्शन होंगे। फिर नारदजी ने मृत पुत्र को जिला दिया। वह लड़का जी बठा और बोला जिसका सारांश यह कि जगत् कर्मानुसार चल रहा है, कोई किसी का पुत्र, पिता, मित्र, शत्रु आदि नहीं है। जीव नित्य, अव्यय, सूक्ष्म और स्वयंप्रकाश है। (भा० स्कं० ६, अ० १४-१५)। इसके बाद वह जीव फिर कहने लगा—“मैं पाञ्चाल देश का राजा था, विरक्त होने पर एक गाँव में गया। एक स्त्री (जो अभी मेरी माता है) ने मुझे भोजन बनाने के लिये कंदा दिया, जिसमें अनेक चींटियाँ थीं। मैंने बिना देखे-सुने आग लगा दी। सब चींटियाँ जल गईं। फिर भोजन बनाकर मैंने शालग्राम भगवान् को भोग लगा प्रसाद पाया। वे ही चींटियाँ मेरी सौतेली माताएँ हुईं। प्रभु का भोग लगाने से सपने एक ही साथ एक ही जन्म में बढ़जा ले लिया, नहीं तो करोड़ों जन्म इसी निमित्त होते। यथा—‘स्त्रिय राखी श्रुति-नीति श्रद्धा मैं नहीं पावा क्लेश॥’ (६० दो० १०१)।” इतना कहकर वह जीवात्मा उस शिशु शरीर से निकल गया। इससे राजा को ज्ञान हुआ और उन्होंने राज्य छोड़ दिया। नारद मुनि के उपर्युक्त मंत्रावाचन से उन्हें संकर्षण भगवान् के दर्शन हुए, फिर इनको एक विमान मिला। इसपर चढ़े आकाश-मार्ग में घूमते हुए, पार्वतीजी के शाप से घृतासुर हुए। भा० स्कं० ६ में घृतासुर और इन्द्र का संवाद है।”

‘कनककमिपुङ्गव’—नारदजी ने हिरण्यकशिपु की स्त्री को उपदेश दिया, गर्भस्थ पहाड़ ने जिसका धारण किया, जिससे पिता से विरोध हुआ। पिता मारा गया। इस प्रसंग की कथा दो० २५ चौ० ४ में देखिये।

यहाँ तीनो लोकों के एक-एक उदाहरण हैं। वृत्तसुत देवलोक के, चित्रकेतु भूलोक के और हिरण्यकशिपु पाताल के हैं अर्थात् तीनो लोकों के घर विगाड़नेवाले ये ही नारदजी हैं। तीन बहुवचन हैं। अतः सूचित हुआ कि बहुत घर विगाड़े।

नारद-सिख जे सुनहिं नरनारी। अवसि होहिं तजि भवन भिखारी ॥३॥

मन कपटी न सज्जन चीन्हा। आप सरिस सपही यह चीन्हा ॥४॥

अर्थ—नारद की शिष्या जो स्त्री-पुरुष सुनते हैं, वे अवश्य घर छोड़कर भिखारी होते हैं ॥३॥ वे (नारदजी) मन से तो कपटी हैं, तबु मे सज्जनों के चिह्न हैं, वे अपने समान सभी को करना चाहते हैं ॥४॥

विरोध—‘अवसि होहिं’—‘भिखारी’।—नारद को द्वार-द्वार भीख माँगनी पड़ती है, दुःख उठाना पड़ता है। इसी से स्पष्ट है कि वे मन के कपटी हैं और चाहते हैं कि जैसे हम घर-बार-रहित हैं, वैसे सब हो जायें, वसा घर उजाड़ने की रोज मे रहते हैं। देह में ऊपर से तिलक, कंठी, माला धारण किये हुए, बीणा लिये श्रीराम यश गाते रहते हैं। ये सज्जनों के चिह्न रखते हैं, पर कर्त्तव्य तो निराला ही है कि सज्जन मित्रों को मिलाते हैं और ये फोड़ते हैं।

‘नरनारी’—उपर्युक्त तीनो (वृत्तसुत, चित्रकेतु और हिरण्यकशिपु) पुरुष हैं, उनमें भी पहाड़-सम्बंधी उपदेश उनकी माता को दिया गया है। स्पष्ट करने को यहाँ ‘नर’ और ‘नारी’ भी कहे गये कि कोई भी सुने, वही दशा होती है।

नारद को मन, वचन, कर्म तीनों से पर-पर-याज्ञक सूचित किया। यथा—‘मन कपटी’—मन, ‘सिख’—वचन, ‘तनु सञ्जन चीन्हा’—कर्म।

स्तुति-पद्म—भिरारी अर्थात् विरक्त बनाते हैं, मन को संसार से कपटे (अलग किये) हुए हैं और स्वयं सञ्जन का बाना रखते हैं, ऐसे ही औरों को भी बनाते हैं।

तेहि कै बचन मानि विश्वासा । तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा ॥५॥

निर्गुन निबज कुबेप कपाली । अकुल अगेह दिगंबर न्पाली ॥६॥

कहहु कवन सुख अस घर पाये । भल भूलिहु ठग के बौराये ॥७॥

पंच कहे सिव सती विवाही । पुनि अवडेरि मरायेनिह ताही ॥८॥

अर्थ—उनके वचन पर विश्वास करके तुम (ऐसे को) पति बनाना चाहती हो, जो स्वाभाविक ही उदासीन है ॥५॥ गुण-रहित, निर्लज्ज, घुरे चेपवाला, मुँदमाल-धारी, कुल-हीन, गृह-हीन, तंगा और सप लपेटनेवाला है ॥६॥ कदो तो भला, ऐसा घर पाकर कौन सुख मिलेगा ? उस (नारद) ठग के बहकाने में तुम खूब आ गई हो ॥७॥ पंचों के कहने से शिवजी ने सती को ब्याह था, फिर उसे फेर (चकर) में डालकर मरवा डाला ॥८॥ (अवडेरना = फेर में डालना, तंग करना)।

विशेष—शिवजी ‘सहज उदासा’ ‘अगेह’—उदासीन लोगों की तरह हमेशा एयं नदी तट पर पड़े रहते हैं। वहाँ मुर्दा आदि देखते रहने से देह की अनित्यता एयं आत्म-सुद्धि बनी रहती है। शिवजी को किसी का संग नहीं सुहाता। जब गेह (घर) ही नहीं है, तब रहोगी कहाँ ! ‘दिगंबर’—वे स्वयं तंगे रहते हैं, वो तुम्हें कहाँ से वस्त्र लाकर पहनावेंगे ? ‘अकुल’—तुम्हें सास, रवशुर आदि परिवार नहीं मिलेंगे, ऐसे सने स्थान में कैसे रहोगी ?

इन शब्दों के स्तुति-पद्म के अर्थ से शिवजी में संतों के लक्षण आ जाते हैं। दो० ६६ की चौ० ८ के विशेष में देखिये।

दोहा—अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख माँगि भव खाहिं ।

सहज एकाकिन्ह के भवन, कबहुँकि नारि खटाहिं ॥७६॥

अर्थ—(शिवजी) अब सुख से सोते हैं, कुछ शोच (फिर) नहीं है और संसार में भीख माँगकर खाते हैं। भला, जो स्वाभाविक अकेले रहनेवाले हैं, उनके घर में क्या ओ कमी ठहर (निभ) सकती है ?

विशेष—‘अब सुख सोवत’—जब सती थीं, तब शोच था, उनके मरने से सुखी हैं। पैर पसारकर बेफिक्री की नौद ले रहे हैं।

स्तुति-पद्म—यथा—“प्रसाद रामनाम के पसारि पायें सुतिहैं।” (क० उ० ११); तथा—“सोवे सुख दुलसी भरोसे एक राम के।” (क० ४० १०४)।

अजहूँ मानहु कहा हमारा । हम तुम्ह कहूँ बर नीक विचारा ॥१॥

अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला । गावहिं वेद जासु जस लीला ॥२॥

दूपनरहित सकल - गुन - रासी । श्रीपति - पुर - बैकुण्ठ - निवासी ॥३॥

अस वर तुम्हहि मिलाउय आनी । सुनत विहँसि कह वचन भवानी ॥४॥

अर्थ—अब भी हमारा कहा मानो तो हमने तुम्हारे लिये अच्छा वर सोच रक्खा है ॥१॥ जो बहुत सुंदर, पवित्र, सुख देनेवाले और सुशील हैं, जिनके यश और चरित्र को वेद गाते हैं ॥२॥ जो दोनों से रहित और सब गुणों की राशि हैं, लक्ष्मी एवं शोभा के स्वामी और बैकुण्ठपुर के रहनेवाले हैं ॥३॥ ऐसे वर लाकर (हम) तुमसे मिला देंगे । ये वचन सुनकर भवानी (पार्वतीजी) ने विशेष हँसकर कहा ॥४॥

विशेष—(१) 'अति सुन्दर सुचि' बैकुण्ठ निवासी ।—विष्णु पदे ही रूपवान् हैं । उनमें पंच मुख, जटा धारण, पद्मह नेत्र आदि की तरह कुरूपता नहीं है । 'सुचि'—पवित्र हैं, शिवजी की तरह चिता-भस्म, मुंडमाल, सर्प एवं बाघम्बर आदि नहीं रखते । 'सुखद'—ये जगत् का पालन करते हैं, इनके दर्शनों से ही सुख होता है, शिवजी की तरह भयंकर नहीं हैं और न संहार हो करते हैं । 'सुसीला'—सब का योग्य आदर करते हैं, ऐसे नहीं हैं जैसे शिवजी ने दक्ष का अनादर किया है । प्रत्युत ऐसे शीलवान् हैं कि भृगु के लात मारने पर भी उनका सत्कार ही किया । 'दूपन-रहित'—निलज्जता आदि दूषणों से रहित हैं । 'पुर बैकुण्ठ निवासी'—इतना पुर अत्यंत सुंदर है और पर-वार भी है, शिवजी की तरह 'अगेह' नहीं हैं । 'श्रीपति'—लक्ष्मी के पति हैं, शिवजी की तरह सहज एकाकी नहीं हैं । यद्यपि श्री का प्रधान अर्थ लक्ष्मी है, तथापि यहाँ पार्वती की रुचि बढ़ाने का प्रसंग है, इसमें सपत्नी-द्वेष रुचिपातक होगा । अतः, शोभा अर्थ लेकर शिवजी की कुवेषता के विपर्यय में संगत कहा जाता है ।

'मिलाउय आनी'—तुम्हारे इतने उग्र तप पर भी शिवजी न मिले और हम बिना श्रम ही वैसे सुन्दर वर को यहाँ लाकर मिला देंगे । 'विहँसि'—यह यहाँ निरादर के भाव से है ।

पूर्व शिवजी ने नौ अवगुण कहे थे, उन्हीं के विपर्यय में यहाँ विष्णु में नौ गुण कहे हैं । यहाँ क्रमशः शिवजी के अवगुण और उनके जोड़ के विष्णु के गुण साथ ही दिखाते हैं—

१—सहज उदासी—सुशील, ४—कुवेष—अति सुंदर, ७—अगेह—बैकुण्ठनिवासी,

२—निर्गुण—गुणराशि, ५—कपाली—अति शुचि, ८—दिगंबर—सुखद,

३—निलज्ज—यशस्वी, ६—अकुल—श्रीपति, ९—ज्याली—दूपण-रहित ।

अंको की सीमा नव है, इस तरह एक की अवगुणों की और दूसरे की गुणों की सीमा कहा है । श्रीपार्वतीजी ने भी ऐसा समझा और कहा है । यथा—“महादेव अवगुणभवन, विष्णु सकल गुण-धाम ॥” (दो० ८०) ।

यहाँ परीक्षा के लिये ही शिव में अवगुण शब्द कहे गये हैं, वास्तव में वे सब उनमें गुण ही हैं, यथा—“जो प्रियाह सकर सन होई । दोष गुण सम कह सब कोई ॥” (दो० ९८) ।

सत्य कहेहु गिरिभव तनु येहा । हठ न छूट छूटइ घर देहा ॥५॥

कनकउ पुनि पपान ते होई । जारेहु सहज न परिहर सोई ॥६॥

नारद-वचन न मैं परिहरऊँ । वसउ भवन उजरउ नहि डरऊँ ॥७॥

गुरु के वचन प्रतीति न जेही । सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही ॥८॥

दोहा—महादेव अवगुन भवन, विष्णु सकल गुनधाम ।

जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेही सन काम ॥८०॥

शब्दार्थ—भन = बतलाना । कनकड = सोना भी । पदार = पाया/प्य = पत्थर । सहज = स्वभाव (वहाँ रंग एवं स्वरूपता से साक्ष्य है) । वसत = बसे । उजरद = डगरे ।

अर्थ—आपने सत्य ही कहा है कि (मेरी) यह देव पर्यंत (जड) से उत्पन्न है, (अतः, इसका) दृढ न छूटेगा, चाहे देह भले ही छूट जाय ॥१॥ मोना भी तो पत्थर से ही (उत्पन्न) होता है, वह भी अपना रमभाव (रंग एवं काठिन्य) तपाये जाने पर भी नहीं छोड़ता ॥२॥ (उम्मी तरह) श्रीनारदजी का उपदेश मैं नहीं छोड़ूँगा, घर बसे—चाहे उजड़े, मैं इसके लिये नहीं डरती ॥३॥ जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसको रमन में भी सुगम एवं सिद्धि सुलभ नहीं ॥४॥ शिवजी अवगुणों के घर और विष्णुजी समस्त गुणों के शान (हा) हो, परन्तु विमला मन जिसमें रम जाता है, उसको उसी से प्रयोजन रहता है ॥८०॥

विरोध—(१) 'सत्य कहेहु' • '—पूर्व सप्तपिया ने कहा था—'गिरिसभर तर देह', उसी का उत्तर है अर्थान् कारण के अनुसार कार्य होता है, अतः, 'गिरि-भर' होने से मेरा हृदय भी बड़ा है, यह 'टस से मस' नहीं होने का ।

(२) 'कनकड पुनि ...'—यथा—“कनकहि वान चढइ जिमि दाहे । तिमि प्रीतम-पद नेम निमाहे ॥” (अ० दो० २०४) ।

(३) 'गुरु के वचन ...'—श्रुतियों के वचन थे—‘नारद क उपदेश सुनि कहहु बसेउ तिसु गेह ।’ ‘तेहि के वचन मानि विश्वास ।’ यहाँ उनसे उत्तर है । विश्वास का कारण कहती है कि वे मेरे गुरु हैं । अतः, उनके वचन किसी तरह नहीं छोड़ूँगा, (गुरु ने ऐसा ही विश्वास चाहिये) ।

(४) जेहि कर मन रम ... यथा—“मोड काइ कवि कहहि जाहि जोइ भावइ ।” (पार्वती मं० ७१) । तथा—“गुन अवगुन जानत सब कोरे । जो जेहि भाव नीर तेहि सोई ॥” (दो० ७) । कवि कालिदास का ‘मित्ररुचिर्हि लोक’ (रघुवन्, सर्ग १) तो प्रसिद्ध है ही ।

जौ तुम्ह मिलनेहु प्रथम सुनीसा । सुनतिउँ सिर तुम्हारि धरि सीसा ॥१॥

अथ मैं जनम संसु - हित हारा । को गुन - दूषन करइ विचारा ॥२॥

जौ तुम्हरे हठ हृदय त्रिसेगी । रहि न जाइ चिनु किये वरेखी ॥३॥

तौ कौतुकियन्ह आलस नाही । घर कन्या अनेक जग माही ॥४॥

अर्थ—(यदि श्रुति लोग कहे कि तुम एक के वचन पर दृढ़ रुककर हम सात का अपमान क्यों करती हो ? तो उसका उत्तर समाजी देती हैं) हे सुनीश्वरो । यदि आपलोग पहले मिले होते तो आप ही के उपदेश शिर पर चढ़ाकर सुनती ॥१॥ अतः तो मैं अपना वन शिखरी के लिये हार चुकी, (फिर) गुणों और दोषों का विचार कौन करे ? ॥२॥ जो आपके हृदय में बहुत ही दृढ है और बिना वरेगी (विवाह की ठहरोनी—घटकैनी) बिये नहीं रखा जाता हो ॥३॥ तो कौतुकियों को आलस तो होता ही नहीं और जगत् में अनेक घर और कन्याएँ हैं, (वहाँ अपनी साध पुरा लें) ॥४॥

विशेष—(१) 'धरि मीसा'—सादर सुनना, यह मुहावरा है।

(२) 'जनम संभु-हित हारा'—प्रेम-रूप जुष्ट में मे अपने आपको हार गई, इसपर मेरा अधिकार नहीं रहा। यह कुल-कन्या का धर्म नहीं कि मन एक में लगाकर फिर उसका गुणागुण विचारे और गुण सुनकर दूसरे में लगावे।

(३) 'कौतुकियन्ह आलस नाही'—खेलाड़ी लोगों को आलस हो तो वे खेल में व्यर्थ काम क्यों करें? आपलोग तो खेल करने आये हैं, नहीं तो घर की वरफ़ से उरखी नहीं की जाती। आप जो विष्णु को ओर से कन्या ढूँढ़ने निकले हों तो अन्यत्र बहुत घर हैं।

जनम कोटि लागि रगरि हमारी। वरउँ संभु नतु रहउँ कुँआरी ॥५॥

तजउँ न नारद कर उपदेश। आप कहहि सत बार महेसू ॥६॥

मैं पा परउँ कहइ जगदंबा। तुम्ह गृह गवनहु भषेउ विलंबा ॥७॥

देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय जय जगदंबिके भवानी ॥८॥

अर्थ—(यदि आप कहें कि अशुद्धा, यह जन्म गया, तो गया, अगले जन्म के लिये हम अभी से कह रखते हैं। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि यदि इस जन्म में शिवजी न मिलें, तब भी आशा न रखिये, क्योंकि) फरोड़ जन्मों तक मेरी यही रगड़ रहेगी कि ब्याहूँगी तो शिवजी को ही, अन्यथा कुँआरी ही रहूँगी ॥५॥ मैं नारदजी के उपदेश नहीं छोड़ने की, (चाहे) स्वयं शिवजी ही सैकड़ों बार (क्यों न) कहें ॥६॥ जगन्माता (पार्वतीजी) कहती हैं कि मैं आपके पाँवों पड़ती हूँ, आप घर जायें, विलंब हुआ ॥७॥ उमाजी का प्रेम देखकर ज्ञानो मुनि बोले, हे जगन्माता ! हे भवानी ! आपकी जय हो, जय हो ॥८॥

विशेष—(१) 'आप कहहि सत बार महेसू।'—यद्यपि शिवजी इष्ट हैं तथापि आचार्य का पद इष्ट से भी अधिक माना जाता है। यथा—“तुम्हते अधिक गुरुहि जिय जानी।” (अ० दो० १२८)। तात्पर्य यह कि कहीं-कहीं इष्ट ही सिद्धि के समय विघ्न करते हैं, जैसे परीक्षार्थ शिवजी का ही आना शिवपुराण, कुमारसंभव तथा पार्वती-भगल में कहा है। अतः, गुरु के वचन पर दृढ़ रहना चाहिये, फिर अभी तो त्रिना पाणि-ग्रहण हुए घर का आज्ञा देने का अधिकार भी उतना नहीं है।

(२) 'मैं पा परउँ'—यहाँ 'जगदम्बा' कहा है, क्योंकि मुनियों पर भी वास्तव्य है, इष्ट-निन्दा पर भी क्रोध न करके विनयी ही करती हैं। यह मुहावरा है—“भाई ! हम तुम्हारे पाँवों पड़ते हैं, अपने घर जाओ, बहुत हो चुका।” वैसे ही हैरान होने पर यहाँ उमा ने भी कहा है।

(३) 'देखि प्रेम बोले'—'ज्ञानी'—क्योंकि यहाँ 'जगदम्बा' और 'भवानी' कहकर फिर 'माया' और 'भगवान' कहते हैं। इस तरह माधुर्य को प्रेरक से मिलाते हैं। 'जय जय'—उमाजी को परीक्षा में ठीक पाया। अतः, मुनि लोग आनन्द के उद्गार से ऐसा कहने लगे।

पूर्व “पारवती पढ़ि जाइ तुम्ह, प्रेम - परीक्षा लेहु।” (दो० ७७) से उपक्रम हुआ। यहाँ—'देखि प्रेम बोले मुनि'—पर उपसंहार है। इतना प्रेम परीक्षा का प्रसंग है।

दोहा—तुम्ह माया भगवान सिव, सकल - जगत - पितु - मातु।

नाइ चरन सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरपत गातु ॥८१॥

अर्थ—आप माया हैं, शिवजी भगवान् हैं, (आप दोनों) समस्त जगत् के माता पिता हैं। बारबार चरखों में माथ नवाकर मुनि लोग चले, हर्ष से उनके शरीर बारबार पुलकायमान होते हैं।

विशेष—प्रसर्पि प्रथम आये, तब उमा को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि राजपुत्री मानकर उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। इसीसे 'सैलकुमारी' ही कहा था, तब राजपुत्री को प्रणाम अयोग्य होता। अब उनको माया अर्थात् आयाशक्ति कहा, तब प्रणाम भी किया। पहले ही यदि माता मानकर प्रणाम करते तो परीक्षा अनुचित होती।

मन, वचन, कर्म तीनों से स्तुति की—'जय जय' से वचन, 'नाइ सिर' से कर्म, 'हरपित गाव' से मन चोतित हुआ; क्योंकि हर्ष मन का धर्म है, इसका कारण देह पुलकित हो जाती है।

श्रीपार्वती-प्रेम-परीक्षा-प्रकरण समाप्त

जाइ मुनिन्ह हिमवंत पठाये। करि चिनती गिरिजहि गृह ल्याये ॥१॥

बहुरि सप्तरीपि सिव पहि जाई। कथा उमा कै सकल सुनाई ॥२॥

भये मगन सिव सुनत स्नेहा। हरपि सप्तरीपि गवने गेहा ॥३॥

मन थिर करि तय संसु सुजाना। लगे करन रघुनायक - ध्याना ॥४॥

अर्थ—वहाँ से जाकर मुनियों ने हिमाचल को (गिरिजा के पास) भेजा। वे चिनती करके गिरिजा को घर ले आये ॥१॥ फिर सप्त ऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उमाजी की सारी कथा कही ॥२॥ शिवजी पार्वतीजी का स्नेह सुनते ही प्रेम में मग्न हो गये और सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने आश्रम को गये ॥३॥ तब अपने मन को स्थिर करके सुजान शिवजी श्रीरघुनाथजी का ध्यान करने लगे ॥४॥

विशेष—'बहुरि'—अब श्रीपार्वतीजी घर भा गई, तब, क्योंकि शिवजी की आज्ञा थी कि—'गिरिहि प्रेरि पठयेहु भवन' (दो० ७७)।

'मन थिर करि'—श्रीपार्वतीजी का प्रेम समाचार सुनकर शिवजी आनन्द में मग्न हो गये। फिर वहाँ से मन हटा (स्थिर) करके श्रीरामजी के स्मरण में लगे, यही 'सुजानता' है, यथा—'रामहि भजहि ते चतुर नर।' (आ० दो० १)।

तारक असुर भयेउ तेहि काला। सुजप्रताप बल तेज विसाला ॥५॥

तेहि सब लोक लोकपति जीते। भये देव सुख - सर्पति - रीते ॥६॥

अजर अमर मो जीति न जाई। हारे सुर करि विविध लराई ॥७॥

तब धिरंचि सन जाइ पुकारे। देखे विधि सब देव दुखारे ॥८॥

शब्दार्थ—प्रताप=बला सामना हुए ही गुरु दर पाय, वह प्रताप है। तेज=सामने शत्रु दब जाय, वह तेज है। विसाला=अधिक।

अर्थ—उसी समय बारक नामक दैत्य हुआ, जिसकी सुजाओं का प्रताप, बल और तेज बहुत अधिक था ॥५॥ उसने सब लोकों और लोकपालों को जीत लिया। देवता लोग सुख और सम्पत्ति से

खाली हो गये ॥६॥ वह अजर-अमर था, इसी से जीता नहीं जा सकता था, देवता लोग नाना प्रकार की लड़ाइयाँ करके हार गये ॥७॥ तब देवता लोगों ने ब्रह्माजी के पास जाकर गुहार लगाई। ब्रह्माजी ने सब देवों को दुखी देखा ॥८॥

विशेष—“तारक असुर” मधुवंशी वज्रांग दैत्य ने बड़ा उप तप किया। ब्रह्माजी ने उसे वर दिया कि तुम्हारे तारक नामक महा बलवान् पुत्र होगा। सहस्र वर्ष बीतने पर तारक पैदा हुआ। इसने भी उप तप किया, जिससे सुरासुर को भयभीत देखकर ब्रह्माजी ने उससे इच्छित वर माँगने को कहा। उसने देवताओं को जीतने की इच्छा प्रकट करते हुए वर माँगा कि किसी भी महापराक्रमी एवं किसी भी अन्न-शत्रु से मेरी मृत्यु न हो। इसपर ब्रह्माजी ने कहा कि ऐसा माँगना अयोग्य है। तुमको अपने वरदान में एक-न-एक अपवाद रखना ही होगा। तब उसने माया से मोहित होकर यह माँगा कि सात दिनों के शिशु को छोड़कर और किसी से मेरी मृत्यु न हो। ‘एवमस्तु’ कहकर ब्रह्मा चले गये। वह भी घर आया। ऐसा जानकर और दैत्य लोग उससे मिले और उसे अपना राजा बनाया। फिर उसने सब देवताओं को जीत लिया, यहाँ तक कि विष्णु का चक्र भी उसका कुछ नहीं कर सकता था। तब सब देवताओं ने ब्रह्मा से पुकार की। यह कथा मत्स्य-पुराण और कुमार-संभव में विस्तार से है।

दोहा—सब सन कहा बुझाइ विधि, दनुजनिधन तब होइ ।

संभु - सुक - संभूत सुत, येहि जीतइ रन सोइ ॥८२॥

अर्थ—श्री ब्रह्माजी ने सबसे समझाकर कहा कि इस दैत्य का नाश तब होगा, जब शिवजी के वीर्य से वरपुत्र पुत्र हो, वही इसे लड़ाई में जीतेगा ॥८२॥

विशेष—‘कहा बुझाइ विधि’—“ब्रह्माजी ने समझाया कि इसके तप से सृष्टि जती जाती थी, इसीको बचाने के लिये मैंने इसे ऐसा वर दिया था। सात दिनों के शिशु से इसने मृत्यु माँगी है, जो तेजस्वी के वीर्य से वरपुत्र हो। शिवजी के वीर्य में ऐसा तेज है, जिससे पुत्र होकर तारक का वध करेगा, वही तुम्हारा सेनापति भी होगा। यत्न करो, शिवजी की समाधि छूटो और वे पार्वतीजी को प्रहण करें।” (कुमार-संभव)। यहाँ ‘विरंचि’ और ‘विधि’ कहा है, क्योंकि वे सृष्टि के रचयिता हैं। अतः पुकार सुनते हैं। विधि है। इससे सप्त विधान जानते हैं, विधान भी बतलाया कि शिवजी ऊर्ध्वरेता हैं, इनके वीर्य का पतन (रंभादि) पर-स्त्रियों से न हो सकेगा। अतः, विवाह होना चाहिये।

मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईश्वर करिहि सहाई । १॥

सती जो तजी दच्छमख देहा। जनमी जाइ हिमाचल - गेहा ॥२॥

तेहि तप कीन्ह संभु पति लागी। सिय समाधि बैठे सब त्यागी ॥३॥

जदपि अइह असमंजस भारी। तदपि पात एक सुनहु हमारी ॥४॥

अर्थ—मोरा कहा सुनकर बपाय करो, (कार्य) होगा, ईश्वर सहायता करेगा ॥१॥ सतीजी ने, जिन्होंने दत्त के यज्ञ में देह त्यागी थी, जाकर हिमाचल के घर में जन्म लिया है ॥२॥ उन्होंने शिवजी को पति होने के लिये तप किया है, (इसपर) शिवजी सब त्यागकर समाधि लगाये बैठे हैं ॥३॥ यद्यपि बड़ी दुविधा है, तो भी मेरी एक बात सुनो ॥४॥

विशेष—‘वय आपन प्रभाव’—प्रश्न—इसे शिवजी से ही प्रयोजन था, सब संसार को क्यों सत्ताया ?

उत्तर—इसने विचारा कि मेरी मृत्यु तो होगी ही, एक बार अपना प्रभाव तो जगत् को दिखा दूँ, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि सामान्य था, इससे नष्ट हो गया। पुनः इसके विश्व-विजयी सिद्ध होने में शिवजी का भी महत्त्व होगा कि उन्होंने ऐसे को जीता।

(०) ‘कोपेव जगद्’—काम को ‘वारिचर केतू’ कहा है, क्योंकि इसकी ध्वजा में मछली का चिह्न है। काम मन से उत्पन्न होता है, अतः, मनुजिज्ञ कहाता है। मन, काम और मीन तीनों चंचल होते हैं, इसीसे साहचर्य है।

‘वारिचर केतू’ और ‘श्रुतिसेतू’—काम द्रव्य-रूप होने से जल है। उसकी याद यहाँ तक बढ़ी कि वेदों के पुल टूट गये। कितना ऊँचा जल चढ़ा ? यह ‘वारिचरकेतू’ से जनाया कि ध्वजा तक डूबी है, तभी मछली जीती रहती है। मला, पुल क्यों न टूट जाय ? ‘श्रुतिसेतू’ अर्थात् वेदों की बाँधी हुई वर्णाश्रम आदि मर्यादाएँ। वही आगे कहते हैं—

(३) ‘ब्रह्मचर्यं व्रत संजम’—ब्रह्मचर्य अर्थात् मन, वचन, कर्म से मैथुन त्याग करना। मैथुन के आठ प्रकार कहे गये हैं। यथा—“दर्शनं स्पर्शनं केलिः रहायं गुल्लभाणम् । संकल्पोऽप्यवसायश्च क्रियानिर्वृत्तिरेव च ॥ एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः ।” इन आठों से वचना ब्रह्मचर्यं व्रत है।

विवेक की सेना में ब्रह्मचर्य का नाम प्रथम कहा गया, क्योंकि काम के जीतने में यह प्रधान है और काम से युद्ध का प्रसंग ही है। संयम दो० ३६ श्री० १४ में कहा गया। ‘वीरज’=धैर्य=कामादि के उद्वेग से न चकराना। धर्म, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग आदि मानस-प्रसंग दो० ३६ में आ गये हैं।

ध्वं—भागैउ विवेक सहाय सहित सा सुभट संजुग-महि मुरे ।

सदग्रंथ - पर्वत-कंदरन्हि महँ जाइ तेहि अवरसर दुरे ॥

होनिहार का करतार को रखवार जग खरभर परा ।

दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहँ कोपि कर धनुसर धरा ॥

दोहा—जे सजीव जग अचर चर, नारि पुरुष अस नाम ।

ते निज निज मरजाइ तजि, भये सकल वस काम ॥८४॥

शब्दार्थ—संजुग-महि = रण-भूमि । मुरे = छोट पड़े, पीठ हो । दुरे = द्विपे । खरभर = खरबजी ।

अर्थ—विवेक अपने सहायकों के साथ भाग खड़ा हुआ। उसके योद्धा लोगों ने रणभूमि में पीठ दे दी और उस अवसर पर वे सब सदग्रंथ-रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे ॥ क्या होनेवाला है ? हे ब्रह्मा ! हमारा रक्त कौन है ? इस प्रकार जगत् भर में चलबली मच गई। ऐसा कौन दो शिरों वाला है जिसके लिये रति के नाथ कामदेव ने कोप कर धनुष-बाण धारण किया है ? जितने चर-अचर जीव हैं, जिनका ‘पुरुष’ और ‘स्त्री’ ऐसा नाम है, वे सब अपनी-अपनी मर्यादा छोड़कर काम के चरा हो गये ॥८४॥

विशेष—इस काम की चढ़ाई के प्रसंग में यह छंद चार बार आया है। इसका भाव यह है कि इसने अपने एक-एक चरण से एक-एक को अर्थात् चारों चतुष्टय को जीता है, १—तप, योग, ज्ञान, वैराग्य, २—देव, मनुष्य, तिर्यक्, धावर । ३—चारों वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) ४—चारों आश्रम (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) ।

‘सदग्रंथ पर्वत’.....—सदग्रंथ पर्वत हैं। यथा—“पावन पर्वत वेद पुराणा ।” (४० दो० १११); उनके अध्याय-श्लोक आदि विभाग ही कंदराएँ हैं। उनमें विवेक आदि लिखे मात्र रह गये, अब किसी व्यक्ति में दिखाई नहीं देते ।

‘दुई माथ को’...—एक माथ वाले जीव-मात्र को तो काम ने प्रभाव से जीत लिया, मानों एक-एक सिर फट गये। अब जिसके दो सिर होंगे, उसका एक अभी भले ही बचा हो, जिसका गर्व-नाश करने के लिये काम ने कुपिब होकर घनुष-वाण चलाया है। (ये लोग नहीं जानते कि दो नहीं, वहाँ पाँच सिरों वाला है, जिसके लिये काम ने घनुष-वाण धारण किया है) ।

सबके हृदय मदन अभिलाषा । लता निहारि नवहिं तरुसाखा ॥१॥

नदी उमगि अंबुधि कहँ धाई । संगम करहिं तलाव तलाई ॥२॥

जहँ असि दसा जड़न्ह कै घरनी । को कहि सकइ सवेतन्ह करनी ॥३॥

पसु पच्छी नभ-जल-थल-चारी । भये कामयस समय बिसारी ॥४॥

मदन-अंध व्याकुल सब लोका । निसि दिन नहिं अवलोकिहिं कोका ॥५॥

अर्थ—सब के हृदय में काम की इच्छा हुई। लताओं को देखकर पृष्ठों की शाखाएँ झुकने लगीं ॥१॥ नदियाँ उमड़-उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ीं, तालाब और तलाई आपस में संगम (मिलन) करने लगे ॥२॥ जहाँ जड़ों की यह दशा कही गई, वहाँ भला चैतन्य जीवों की करनी कौन कह सकता है ? ॥३॥ आकाश, जल और स्थल पर चलनेवाले पशु-पक्षी (अपने संयोग का) समय भुलाकर काम के वश हो गये ॥४॥ तीनों लोक (एवं सब लोग) काम से अंधे होकर व्याकुल हो गये, चकवे-चकई को रात-दिन तक नहीं दिखाई देता ॥५॥

विशेष—(१) ‘सब के हृदय मदन’...—ऊपर ‘चर-अचर’ कह आये। अब उन्हें कुछ व्यष्टि (वित्तर) रूप में गिनाते हैं। यहाँ से तीन प्रदोक्तियों में प्रथम अचर कहते हैं। फिर चर (चैतन्य) जीवों को कहेंगे ।

‘लता निहारि’... में पुरुष-वर्ग को और ‘नदी-उमगि’ में स्त्री-वर्ग को प्रबलता हुई। पुनः ‘संगम करहिं’ में दोनों वर्गों में तुल्य प्रबलता है अर्थात् सब पर काम का प्रभाव बराबर पड़ा। ‘को कहि सकइ’...—क्योंकि पृथिव पर्व लज्जाजनक बात होने से अकथ्य है ।

(२) ‘लता निहारि’—इसपर शंका होती है कि जड़ों में नेत्र नहीं होते, फिर ‘निहारना’ क्यों कहा ? उत्तर भी दिया जाता है कि वर्तमान विद्वान (साइंस) से भी पृष्ठों का क्रोध करना, राना, पीना, मारना आदि सिद्ध हैं। कहावत भी है—‘सरपूजा खरपूजे को देखकर रंग पड़ता है’ तथा—“इहाँ कुहड़-पतिया कोउ नहीं । जे खरजनी देखि मरि जाहीं ॥” (दो० २०२) ।

विशेष—‘समाधि बैठे’—पूर्व कहा गया है—“ब्रह्मे करन रघुनायक - ध्याना ।” (दो० ८१), वसी ध्यान में समाधि लग गई जो यहाँ के वचन से सूचित होता है ।

‘असमंजस भारी’—न जाने समाधि कब छूटे ? यदि छुड़ाई जाय तो छूटना कठिन है, फिर छुड़ाने-वाले की रीर नहीं, इत्यादि ।

पठवहु काम जाइ सिव पाहीं । करइ छोम संकर-मनमाहीं ॥५॥

तय हम जाइ सिवहि सिर नाई । करवाउच विचाइ बरिपाई ॥६॥

चेहि बिचि भलेहि देवहित होई । मतअति नीक कहइ सय कोई ॥७॥

अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू । प्रगटेउ विषम वान भलकेतू ॥८॥

दोहा—सुरन्ह कहीं निज विपति सय, सुनि मन कीन्ह विचार ।

संभु-विरोध न कुसल मोहि, बिहँसि कहेउ अस मार ॥९॥

शब्दार्थ—मलेहि = मले ही = मलो भाँति । हेतू = कारण तथा प्रेम स । भलकेतू = काम ।

अर्थ—काम को भेजो कि यह जाकर शिवजी के मन में लोभ उत्पन्न करे ॥५॥ तब हम सब शिवजी के पास जाकर, प्रणाम करके बलात् (जरूर) विवाह करवायेंगे ॥६॥ इस प्रकार भले ही देवताओं का द्विष होगा । सचने कहा कि यह मत बहुत अच्छा है ॥७॥ देवताओं ने अत्यन्त प्रेम से (वा अत्यन्त कारण पहने से) स्तुति की तो मोनव्रज पंचवाण घाटी (काम) प्रकट हुआ ॥८॥ देवताओं ने अपनी सारी विपत्ति कही, वसने सुनकर मन में विचार किया, (फिर) विरोध हँसकर कामदेव ने ऐसा कहा कि यद्यपि शिवजी के धैर से मेरा कल्याण नहीं ॥९॥ -

विशेष—‘विषम वान’—विषम = (यहाँ) बाँच, काम के वाण प्राय पूज के ही पाये जाते हैं, यथा—“काम कुसुम धनु सायक लीन्है ।” (दो० २५९), “ते रघिनाय सुमन सर मारे ।” (अ० दो० १९) । ये बाँच हैं—कमल, अशोक, आम, चपक और मल्लिका (बेला) । यथा—“करना केवकि केनइ, कदम आम के और । ये बाँचों सर काम के, केसोदास न और ॥” भी कहा है ।

‘बिहँसि’—हँसना देवताओं की स्वार्थ-सायकता पर उनके प्रति नितादर के भाव से है कि अपना कार्य हो, दूसरे का चाहे नारा हो क्यों न हो जाय । ‘मार’—अर्थात् काम—आज सबको मारनेवाला भी मारा जाया, इसी से ‘मार’ नाम कहा गया ।

तदपि करष में काज तुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥१॥

पर - हित लागि तजइ जो देही । संतत संत प्रसंसहि तेही ॥२॥

अस कहि चलेउ समहि सिरनाई । सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥३॥

पछत मार अस दृश्य विचारा । सिव-विरोध धुन मरन हमार ॥४॥

अर्थ—तो भी मैं तुम्हारा काम करूँगा, (क्योंकि) श्रुति कहती है कि उपकार करना परम धर्म है ॥१॥ पराये-हित के लिये जो शरीर छोड़ता है, संत लोग उसको सदा प्रशंसा करते हैं ॥२॥ ऐसा कह वह (काम) और सबको प्रणाम कर फूलों का धनुष हाथ में लिये सहायकों सहित चला ॥३॥ चलते समय काम ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के विरोध से निश्चय मेरा मरण ही होगा ॥४॥

- विशेष—‘परम धरम उपकारा’—यथा—“परहित सरित धरम नहि भाई । पर-पीड़ा सम नहि अधमाई ॥” “निर्णय सकल पुरान वेद कर ॥” (४० दो० ४०) । तथा—“अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचन-द्वयम् । परोपकारं पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥” (पुराणसमुच्चय) ।

‘संतत संत प्रसंसहि’—क्योंकि संत स्वयं भी मनु, वचन और कर्म से परोपकारी होते हैं । यथा—“पर उपकार वचन मनु काया । संत सहज स्वभाव खगाराया ॥” (४० दो० १२०) । संत मित-भापी भी होते हैं, कवि आदि कुछ बढ़ाकर भी कहते हैं ।

‘सवाई सिर नाई’—यहाँ पर सब लोकपालों और देवदाओं का राजा इन्द्र भी हैं । अतः, बड़ों को प्रणाम करके जाना शिष्टाचार है । सफलता के लिये भी बड़ों को प्रणाम करके चला । (इस वेद से यह इसका अंतिम प्रणाम है) ।

‘सहित सहाई’—वन, उपवन, वसन्त, भ्रमर, पक्षी आदि काम के सहायक हैं । यथा—“विरह-विकल यलहीन मोहि, जानेसि निपट अकेल । सहित विपिन मयुर रजग, मदन कीन्ह वामेल ॥” “से-येहि के एक परम धल नारी । तेहिते उबर मुभट सोइ भारी ॥” (भा० दो० १०) तक ।

‘सुमन धनुष कर’—काम का धनुष भी फूल का ही है । यथा—‘धनुः पौर्ण’ (काबिदास) । यहाँ वाण नहीं कहा गया; क्योंकि पूर्व—“विषम यान फलकेतू ।” में कहा आये, दोनों जगहों पर दोनों बातें मिलाकर पढ़ना चाहिये । यह ग्रन्थकार की रीति है कि जो बात दो जगह कहनी होती है, उसका कुछ अंश एक जगह और कुछ दूसरी जगह कहते हैं । दोनों प्रसंग मिलाने से पूर्णता होती है ।

कामदेव यहाँ मनु, वचन, कर्म तीनों से परोपकार में लगा—“मनु कीन्ह विचार”-मनु, ‘चलेस सवाई सिर नाई’—कर्म, ‘तदपि करवि मैं काज’—वचन ।

‘ध्रुव भरन हमारा’—पूर्व अनुमान किया था—‘संसु-विरोध न कुसल मोहि ।’ अब निश्चय कर लिया कि मरण होगा ही । क्रमशः भय बढ़ता ही गया, यह शिवजी का प्रताप है ।

तब आपन प्रभाव विस्तारा । निजबस कीन्ह सकल संसारा ॥५॥

कोपेज जबहि बारि-चर-केतू । धन महँ मिटे सकल श्रुतिसेतू ॥६॥

ब्रह्मचर्य ब्रत संजम नाना । धीरज धरम ज्ञान विज्ञाना ॥७॥

सदाचार जप जोग विरागा । समय विवेक-कटक सब भागा ॥८॥

अर्थ—तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया ॥५॥ ज्यों ही कामदेव ने कोप किया, त्योंही क्षण-भर में सब वेद-मर्यादाएँ मिट गईं ॥६॥ ब्रह्मचर्य, व्रत, नाना प्रकार के संयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, विराग और विवेक की सारी सेना डरकर भाग चली ॥७-८॥

(३) 'समय विसारी'—जैसे कुत्ता-कुतिया कार्तिक में, गधा-गधी वैशाख में एवं चकवा-चकई दिन में ही संयोग करते हैं, इस समय सब बिना समय के ही कामवश हो गये ।

(४) 'निसि दिन नहीं'—कामोपभोग का समय रात है । इस समय ही काम ने अति प्रबल होकर शिवजी पर चढ़ाई की, पर चकवे-चकई की निराली रीति है कि ये दिन ही में संयोग करते हैं । इसलिये 'समय विसारी' में इन्हें कहे हुए जीवों से भिन्न भी कहा । 'दिन' तो इनके उपयुक्त ही है, फिर भी न देखना कहा गया, क्योंकि इस तरह द्वंद्व (जोड़ा) बोलने का मुहावरा है । जैसे 'इन्हें पाप-पुण्य का विचार नहीं', इसमें तात्पर्य पाप ही से है तथा मैंने उसे बहुत कुछ 'भला-बुरा' कहा, इसका भी तात्पर्य 'बुरा' से ही है, वैसे चकवाक के भी 'निसि' न देखने में ही तात्पर्य है ।

'कोका'—सब-के-सब मानों कोक शास्त्र के रचयिता 'कोका' पंडित ही हो गये । ऐसे कामोपभोग में निपुण हो गये कि रात-दिन, समय-क़समय नहीं सूझता, क्योंकि सब कामांध हैं । यह भाव भी शब्द-ध्वनि से निकलता है ।

देव दनुज नर किन्नर व्याला । प्रेत पिशाच भूत वेताला ॥६॥

इन्ह कै दसा न कहेउँ बखानी । सदा काम के चेरे जानी ॥७॥

सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी । तेपि कामवस भये बियोगी ॥८॥

अर्थ—देवता, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत और वेताल ॥६॥ इनको सदा ही काम के चेरे (चेले एवं चाकर) जानकर मैंने इनकी दशा को विस्तार से नहीं कहा ॥७॥ जो सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महायोगी हैं, वे भी काम-वश होकर बियोगी हो गये ॥८॥

विशेष—(१) 'देव दनुज नर ...'—मनुष्य मरकर प्रेत होते हैं । 'पिशाच-भूत-वेताल'—देवयोनि-विशेष हैं । पिशाच नांसाहारी, भूत भयंकर और वेताल बलितमुख होते हैं ।

(२) 'भये बियोगी'—बियोगी के यहाँ दो अर्थ हैं—विगत-योगी अर्थात् काम की प्रबलता में अष्टांग योग-मुक्ति-रहित हो गये । पुनः ये लोग प्रायः स्त्री-रहित ही रहते हैं । अतः, महाकामी की तरह विरही (बियोगी) देख पड़ते हैं । सबका ज्ञान-ध्यान चला गया ।

छंद—भये कामवस जोगीस तापस पामरन्ह की को कहे ।

देखहिं चराचर नारिमयं जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥

अबला बिलोकहिं पुरुषमयं जग पुरुष सब अबलामयं ।

दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कातुक अर्थ ॥

शोरठा—घरी न काहू घीर, सबके मन मनसिज हरे ।

जे राखे खुबीर, ते उबरे तेहि काल महँ ॥९॥

शब्दार्थ—नारिमय = स्त्री-हो-स्त्री । प्रह्लमय = ब्रह्मा-ही-ब्रह्म (सब जगत् ब्रह्म ही है) । दंड = २४ मिनट का समय । मनसिज = काम । अर्थ = यह ।

अर्थ—योगीश्वर और तपस्वी ही जब काम-वश हो गये, तब नीचों की (दशा) कौन कहे ? जो चराचर (जगत्) को ब्रह्ममय देखते थे, वे उसे स्त्रीमय देखने लगे ॥ स्त्रियों जगत् को पुष्पमय और पुरुष सब को स्त्री मय देखने लगे । ब्रह्मांड-भर के भीतर कामदेव ने दो दंडों (घड़ियों) तक यह कौतुक किया ॥ किसी ने धैर्य धारण नहीं किया, क्योंकि सब के मन कामदेव ने हर लिये जिनको श्रीरघुनाथजी ने रक्खा (बचाया), वे ही उस समय में सबरे (बचे) ॥८५॥

विशेष—“अथला बिलोकिहिं...”—स्त्री देखती है कि मैं ही एक स्त्री हूँ और सब पुरुष हैं—सब से संयोग हो तो संतोष हो । यही दशा पुरुषों को भी जगत् के प्रति है ।

‘दुइ दंड भरि...कृत...’—कामदेव ने दो दंडों में ही ब्रह्मांड-भर में अपना कौतुक रचकर विस्तार कर दिया, ब्रह्मांड का कोई भाग शेष न रहा ।

‘जे राखे रघुवीर, ते उदरे...’—रक्षा के प्रसंग में रामजी को ‘रघुवीर’ कहा है, क्योंकि वीर ही रक्षा करता है । पूर्व विवेक का सहाय-सहित भागना कहा है । उसके सहायकों में जप, संयम आदि कर्म हैं । अतश्च कर्म और ज्ञान का भागना कहा । उपासना की रक्षा अपनी वीरता से रघुवीर ने की, क्योंकि असानी भक्त भगवान् के अबोध शिशु के समान होते हैं । अतः, वे उनकी रक्षा करते हैं । यथा—“बोम कि चाँपि सकइ कोउ तासू । बड़ रखवार रमावति जासू ॥” (दो० १२५) तथा—“तिनकी न काम सकै चापि छाँड़ि । तुलसी जेउंसे रघुवीर-बोँड़ि ॥” (गो० अ० ३६) । रघुवीर के रक्षा करने का रहस्य नारद के प्रति (आ० दो० ४२-४३ में) कहा गया है ।

‘डभय घरी अस कौतुक भयेऊ । जब लगि काम संसु पहिं गयेऊ ॥१॥

सिवहि बिलोकि ससंकेउ मारू । भयेउ जयाधित सब संसारू ॥२॥

भये तुरंत जग जीव सुखारे । जिमि मद उतरि गये मतवारे ॥३॥

अर्थ—जबतक काम शिवजी के पास गया तबतक दो दंडों तक ऐसा कौतुक होता रहा ॥१॥ शिवजी को देखकर कामदेव डर गया, (तब) सब जगत् ज्यों-का-त्यों स्थिर हो गया ॥२॥ तुरंत ही संसार के सब जीव सुखी हो गये, जैसे मद के डतर जाने से मत्वाले (सुखी होते हैं) ॥३॥

विशेष—(१) ‘डभय घरी अस कौतुक भयेऊ’—पूर्व ‘मस कहि चलेउ...’ (दो० ८३) में काम का चलना कहा गया, इसी में दो दंडों में तो कौतुक का विस्तार किया । वह विस्तृत कौतुक दो दंडों तक और परापर सर्वत्र एक प्रकार होता रहा । प्रथम के दो दंडों के बीच रचना-क्रम में कहीं-कहीं व्यतिक्रम भी हुआ, क्योंकि ब्रह्मांड-भर में फैलने में ऐसा होना स्वाभाविक ही है । पीछे के दो दंड मिलकर कुल चार दंड कौतुक हुआ । तब कामदेव शिवजी के पास पहुँचा ।

(२) ‘ससंकेउ मारू’—यथा—“रमरस्तथाभूतमयुग्मनेत्रं पर्यंत्रदूरान्मनसाप्यधृष्यम् । नाशक्यत साध्वस्त सन्नहस्त-स्ततं शरंचापमपि स्वहस्तात् ॥” (कुमार-संभव ३ । ५१) अर्थात् शिवजी पर जैसे ही काम की दृष्टि पड़ी, वह भय से शिथिल हो गया, उसे यह भी सुख न रही कि इसके हाथों से धनुष-बाण भय से गिर पड़े हैं । शंका हुई कि ये तो दुराधर्ष हैं, कैसे सामना करें ?

(३) 'जिमि मद उत्तरि गये...'—मत्तवालों के मन, वचन और कर्म की सँभाल नहीं रहती, यथा—“वातुल भूत-विवस मत्तवारे। ते नहि बोलहि वचन विचारे॥” (दो० ११४)। फिर नशा उत्तर जाने पर सावधानता आ ही जाती है जैसे काम का नशा चढ़ने पर भी बुद्धि हर जाती है। जैसे हाथी मदांध होने पर व्याकुल रहता है, मद निकल जाने पर शांत हो जाता है, वैसे काम का नशा भी उत्तरने पर शांति आ जाती है।

रुद्रहिं देखि मदन भय माना। दुराधर्ष दुर्गम भगवाना ॥४॥

फिरत लाज कछु कहि नहि जाई। मरन ठानि मन रचेसि उपाई ॥५॥

प्रगटेसि तुरत कचिर रितुराजा। कुसुमित नव तराजि विराजा ॥६॥

वन उपवन पापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिसा विभागा ॥७॥

जहँ तहँ जनु समगत अनुरागा। देखि मुपेहु मन मनसिज जागा ॥८॥

शब्दार्थ—दुराधर्ष=जिसका दमन करना कठिन हो। दुर्गम=जहाँ जाता कठिन हो, कठिन, विष्ट। शनि=पंक्ति, कतार। उपवन=नजारबाग। अनुरागा=काम की लहर।

अर्थ—दुराधर्ष, दुर्गम और भगवान् रुद्र को देखकर कामदेव भयभीत हो गया ॥४॥ फिरने (लौटने) में लग्ना लगती है, कुछ कहा नहीं जाता, अपना मरना मन में निश्चय जानकर उपाय रचने लगा ॥५॥ तुरंत ही सुन्दर वसन्त को प्रकट किया, नवीन पृष्ठों की कतारें पृष्ठों के फूलने से सुशोभित हो गई ॥६॥ वन, उपवन, पावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुन्दर लगने लगे ॥७॥ जहाँ देखो वहाँ ही मानों अनुराग समझ रहा है, जिसे देखकर मरे हुए मन में भी काम जाग उठा ॥८॥

विशेष—(१) 'रुद्रहिं देखि'—रुद्र शिरजी का ही एक रूप है, इस रूप से वे प्रलय करते हैं। इसी रूप से कामदेव को भस्म किया। यह बड़ा भयंकर रूप है। 'मदन'—क्योंकि इसका मद नहीं रह गया।

(२) फिरत लाज...—क्योंकि कामदेव ने देवताओं के सामने कहा था—“तदपि करव मैं काज मुन्दारा। श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥”—परहित लागि तजइ जो देही। संतव संत प्रसंसहिं तेही ॥” (दो० ८३)। लौटने पर लोग हँसते कि मूठी ही खींखी थी।

(३) 'मुपेहु मन...'—यहाँ यदि मरे हुआ के मन का अर्थ करें, तो 'देखि' से विरोध पड़ता है, क्योंकि मरा हुआ देख नहीं सकता। अतः, 'मरे हुए मन' का अर्थ संगत है, अर्थात् जो नपुंसक है पर्यं जिन्होंने शम-दमादि साधनों से मन को निरचेष्ट कर मार रक्खा है, वन्ही का मन मरा हुआ होता है। जैसे पारा जब मारा (फेंका) जाता है, वह उसकी स्थिति दूर हो जाती है, वैसे इनका मन मरा है। इसपर यदि कहा जाय कि—“सिद्ध विरक्त महा मुनि जोगी।” में तो ऐसे लोग आ ही गये, तो नत्तर यह है, यहाँ ये शिरजी के समोपी 'मुपे' मनवाले सिद्ध आदि दूसरे हैं। यथा—“सिद्ध पपोधन जोगिजन, गुर किन्तर मुनिष्टंद। बसहिं तहाँ सुखी सखल, सेवहिं निव सुपकंद ॥” (दो० १०५); पूर्ण मलाह के (यहाँ से भिन्न) योगी आदि कहे गये हैं। अथवा मरे हुआ का भी देवता आदि—यहाँ असंभय को संभय करना है, यह काम का प्रताप है।

ध्वं—जागइ मनोभव मुयेहु मन बन-सुभगता न परइ कही !

सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन-अनल-सखा सही ॥

बिकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा ।

कलहंस पिक सुक सरस ख करि गान नाचई अपहरा ॥

दीक्षा—सकल कला करि कोटि विधि, हारेउ सेन समेत ।

चली न अचल समाधि सिव, कोपेउ हृदयनिकेत ॥८६॥

अर्थ—मुये मन (या मरे हुआ के मन) में भी काम जागने (बढ़ीत होने) लगा । बन की सुन्दरता नहीं कही जाती । शीतल, सुगंधित और सुन्दर मंद वायु, जो कामरूपी अग्नि का सखा सखा (सहाय्य) है, चल रहा है ॥ बालाओं में बहुत-से कमल खिल उठे, सुन्दर भ्रमरों का समूह गुंजार कर रहा है । कलहंस, कोयल और तोते रसीली ध्वनि करते हैं और अप्सराएँ गान करके नाचती हैं ॥ कामदेव करोड़ों प्रकार से अपनी सब कलाओं (उपायों) को करके सेना-सहित हार गया, परन्तु शिवजी की अचल समाधि न डिगी, तब वह मनोज (काम) कुपित हुआ ॥८६॥

विशेष—‘मदन-अनल-सखा सही’—वायु अग्नि को बढ़ीत करता है, इससे वह अग्नि का सखा है । इसी तरह त्रिविध वायु कामाग्नि को भी बढ़ीत करता है, यथा—“चली सुहावनि त्रिविध बयारी । काम-कृसानु बढ़ावनि हारी ॥” (दो० १२५) । इसी से वह काम का सखा है । जो आपत्काल में सहायक होता है, वह सखा सखा कहाता है । यथा—“वीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपत्काल परखियहि चारी ॥” (भा० दो० ४) । कहा भी है—“विपदि कसौटी जे कसे, तेई सोचे भीत ।” इस समय काम घबराया हुआ है, वायु इस आपत्ति में उसका सहायक हुआ । अतः, ‘सखा सखा’ है ।

‘कलहंस’—यह हंसों की एक जाति है जिनका स्वर सुन्दर होता है ।

‘कोपेउ हृदयनिकेत’—हृदय ही काम का घर है, इसीसे वह मनोज कहाता है । शिवजी की समाधि अचल है । अतः, काम वहाँ जाने का मार्ग ढूँढ़ता है, इसी लिये कोप किया है ।

देखि रसाल - बिटपबर-साखा । तेहि पर चढ़ेउ मदन मन माखा ॥१॥

सुमनचाप निज सर संघाने । अति रिसि ताकि अवन लागि ताने ॥२॥

छाड़े बिपम विसिप डर लागे । छूटि समाधि संशु तब जागे ॥३॥

शब्दार्थ—रसाल = आम । माखा (मड़ा) = छोड़ित हुआ, यथा—“माखे लखन कुटिल मई मोहि ।” (दो० २५१) । सघाना = प्रार्थना पर वाण चढ़ाया । बिपम = तीक्ष्ण (एवं पाँच) ।

अर्थ—मन से क्रुद्ध होकर कामदेव आम वृक्ष की एक श्रेष्ठ शाखा देखकर उसपर चढ़ा ॥१॥ और अपने फूल के धनुष पर अपने (पंच) वाणों का संघान किया । फिर बड़े क्रोध से लक्ष्य कर और कान तक धनुष खींचकर तीक्ष्ण वाण छोड़े । वे (शिवजी के) हृदय में लगे, तब समाधि छूट गई और शिवजी जागे ॥२-३॥

विशेष—‘देखि रसाल विटप’... आम का पेड़ निकट और निशाने के योग्य था। यह काम का रथ भी कहा जाता है तथा रस का आलय (घर) है और काम भी रसरूप है। अतः, उसपर चढ़ा। यद्यपि संस्कृत में ‘विटप’ शब्द को कहते हैं और ‘विटपी’ वृक्ष को; तथापि भाषा में विटप पेड़ का ही पर्यायो माना जाता है।

‘छूटि समाधि’—शिवजी की इस समाधि में विघ्न हुआ, क्योंकि श्रीरामजी ने आज्ञा दी थी - “जाइ विषाहहु सैलजहि”—“अब हर राखेहु जो हम कहेऊ।” (दो० ७१)। इन्होंने आज्ञा शिरोधार्य करके फिर समाधि लगा ली थी। इधर पार्वतीजी का एवं देवताओं का दुःख शीघ्र मिटाना है।

भयेउ ईस - मन छोम मिसेखी। नयन उघारि सकल दिसि देखी ॥४॥

सौरभ - पल्लव मदन बिछोका। भयेउ कोप कपेउ त्रैलोका ॥५॥

तब सिव तीसर नयन उघारा। चितवत काम भयेउ जरि छारा ॥६॥

शब्दार्थ—सौरभ = आम।

अर्थ—श्रीशिवजी के मन में विशेष छोम (उद्वेग) हुआ, (तब) उन्होंने आँखें खोलकर सब दिशाओं में देखा ॥४॥ आम के पल्लवों में (द्विपे हुए) काम को देखा वो बड़ा कोप हुआ जिससे तीनों लोक काँप उठे ॥५॥ तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, उससे देखते ही कामदेव जलकर राख हो गया ॥६॥

विशेष—‘ईस मन’ इतने समर्थ शिवजी के भी मन में विशेष छोम हुआ, यह काम की बड़ाई है। ‘तीसर नयन उघारा’—शिवजी के प्रत्येक छिर में तीन नेत्र हैं, वे सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि के नाम से कहे जाते हैं। यथा—“भारती धनु, बिप धनु सिन ससि-वर्तग पायक नयन।” (क० ४० १५१)। प्रथम दो नेत्रों (सूर्य-चन्द्रमा) से देखा था, तब काम को आम के पल्लव में पाया। फिर क्रुपित होकर तीसरा अग्नि-नेत्र खोला, उससे काम भस्म हो गया, क्योंकि जलाने का काम निष्ठुर अग्नि का है। यथा—“निष्ठुर निहारिये उघारि डीठि भाल की।” (क० ४० १६१)।

हाहाकार भयेउ जग भारी। हरये सुर भये असुर सुखारी ॥७॥

समुझि काम सुख सोचहि भोगी। भये अकंटक साधक जोगी ॥८॥

अर्थ—संसार में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गये और दैत्य लोग प्रसन्न हुए ॥७॥ भोगी (विषयी) लोग काम-सुख का स्मरण करके चिन्ता कर रहे हैं और साधक-योगी निष्कंटक हो गये ॥८॥

विशेष—‘हरये सुर भये असुर’...—देवता लोग डरे कि जब काम भस्म हो गया, तब जो—‘समु-सुख-संभूव मुन, येहि जीते रस सोइ’ वाला प्रज्ञा का घरदान है। वह सत्य कैसे होगा? अब तो शिवजी के शीर्ष से पुत्र उत्पन्न होना अशंभव हो गया। ऐसे पुत्र के बिना सारकामुर मर नहीं सकता, अब वो दैत्य लोग और भी दुःख देंगे। देवताओं के डरने का यह भी कारण हो सकता है कि हम ही जोगों ने काम को भेजा था। अतः, शिवजी हमें भी दंड न दें।

अमुरों को हर्ष हुआ कि अब हमलोग नारा से बचे, यह अच्छा हुआ।

‘भये अकंटक’...—साधकों एवं योगियों के साधन-ध्यान में काम चंचलता लाता था, अब ये लोग निष्कंटक होकर प्रसन्न हैं, क्योंकि सब विकारों का मूल ही नष्ट हो गया।

छंद—जोगी अकंटक भये पतिगति सुनति रति मुरझित भई ।

रोदति बढति बहु भाँति करुना करति संकर पहि गई ॥

अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही ।

प्रभु आसुतोष कृपाल सिव अबला निरखि बोले सही ॥

दोहा—अब ते रति तव नाथ कर, होइहि नाम अनंग ।

बिनु वपु व्यापिहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन-प्रसंग ॥८७॥

अर्थ—योगी निष्कंटक हो गये, पति (काम) की दशा सुनकर रति मूर्च्छित हो गई। वह रोती, विलाप करती एवं बहुत प्रकार कष्टा करती हुई, शिवजी के पास गई ॥ वड़े प्रेम से नाना प्रकार की स्तुति करके हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ी रह गई। समर्थ, शीघ्र प्रसन्न होनेवाले, कृपालु शिवजी ने अबला (दीन स्त्री) को देखकर सत्य वचन कहा (या बोले ही तो सही) ॥ हे रति ! अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा और वह बिना शरीर ही के सब में व्याप्त रहेगा। (यदि तू कहे कि मुझे तो वससे सुख न होगा, वसपर कहते हैं कि) फिर तू अपने (पति से) मिलने का प्रसंग (हाल) भी सुन ले ॥८७॥

विशेष—‘रोदति बढति’—द्विषीं मृद पति को देखकर छाती पीटकर रोती हैं, साथ ही वसके गुण, तेज, प्रताप आदि भी कहते हुए विलाप करती हैं। यही ‘बढति’ से कहा गया। पुनः आँसू गिराना कष्टा करना है। यथा—“पति-सिर देखत मंशोदरी ।” से—“सभय द्विषिप नित नावहि माया ॥” (लं० दो १०३) तक। ऐसा ही रति का रोना विस्तार से कुमारसंभव सर्ग ४ में है। वसमें काम की विलासिता का वर्णन भी विशेष है।

‘अति प्रेम करि’—इसमें ‘प्रेम’ से मन, ‘करि बिनती’ से वचन और ‘जोरि कर’ से कर्म दिखाया अर्थात् इसने मन, वचन, कर्म से स्तुति की, इससे शिवजी शीघ्र प्रसन्न हुए।

‘प्रभु आसुतोष कृपाल सिव’—प्रभु अर्थात् आप समर्थ हैं, मरे हुए का जिलाना असंभव है, वसे भी संभव कर सकते हैं। ‘आसुतोष’—अर्थात् कोई आपके कितने भी अपराध करे, फिर दोन होकर प्रार्थना करे तो आप शीघ्र प्रसन्न होनेवाले हैं। आपका क्रोध शीघ्र शांत हो जाता है, यह उत्तम श्रेणी का है। प्रीति और विरोध के बीच भेद दोहावली में कहे हैं। यथा—“उत्तम मध्यम नीच गति, पाह्न सिकता पानि। प्रीति परिच्छा तिहुन को, बैर व्यतिक्रम जानि ॥” (३५२)। ‘कृपाल’—इसपर कृपा भी करेंगे। ‘सिव’—कल्याण-स्वरूप हैं, देवताओं का कल्याण कैसे होगा ? काम के बिना सृष्टि कैसे चलेगी ? इत्यादि का प्रबन्ध भी करेंगे।

‘अबला निरखि’—स्त्री का बल पति ही है, वसके मरने पर अब वह रति दीन हो गई है। अतः, यथार्थ अबला (बलहीन) है, इससे दया करने के योग्य है।

‘बिनु वपु व्यापिहि’—कोप से प्रसाद में अधिकृत हुई, क्योंकि पहले काम एकदेशीय एवं परिमित था ; अब वह सर्वत्र व्याप्त रहनेवाला तथा सर्वदेशीय बन गया। पुनः, रति के लिये वसके शरीर का भी वर देते हैं।

दोहा—कहा हमार न सुनेहु तव, नारद के उपदेस ।

अब भा भूठ तुम्हार पन, जाँउ काम महेस ॥८६॥

अर्थ—तब देवताओं ने नगाड़े बजाये और फूत्र बरसाकर 'जय जय सुरसाई' कहने लगे ॥६॥ उचित समय जानकर सप्तर्षि आये । श्रीनृसिंहाजी ने उन्हें तुरंत ही हिमाचल राज के घर भेज दिया ॥७॥ वे पहले वहाँ गये, जहाँ श्रीपार्वतीजी थीं और दल से सने हुए वचन बोले ॥८॥ हमारा कहना तुमने नहीं सुना, उस समय नारदजी के उपदेश (पर मुख थीं), तो ! अब तो तुम्हारा प्रण मूठा हुआ न ? (क्योंकि) शिवजी ने काम को तो भस्म कर दिया ॥८६॥

विशेष—'सुरसाई'—भाप देवताओं के स्वामी हैं, सभी को सबका मनोरथ पूरा किया ।

'अवसर जानि'—क्योंकि अभी सब देवता एकत्र हैं, यहीं पर लग्न आदि की व्यवस्था भी सबके सामने हो जाय, अवसर पर काम होना उत्तम है । यथा—“अवसर कौड़ी जो चुके, बहुरि दिये का लाग । दुइज न चंदा देखिये, हृदय कहा भरि पाख ॥” (दोहावली ३४४) । इसीसे ब्रह्माजी ने भी तुरंत ही सप्तर्षियों को भेजा ताकि देवताओं को धैर्य हो ।

'प्रयम गये लहूँ'—सप्तर्षियों के प्रयम यहाँ जाने का कारण यह है कि पहले परीक्षा के समय धमाजी तप कर रही थीं, अब भोग स्थान में हैं । देखें, यहाँ कैसी वृत्ति है ! पुनः यह भी भाव है कि इसी पहाने शिवजी के विषय में उनसे कुछ सुनना भी चाहते हैं ।

'वचन दल-सानो'—वचन-भात्र में ही दल है, भीतर से प्रेम है ।

'अब भा भूठ तुम्हार पन'—तुम्हारा प्रण था—“बरलें संभु न तु रहवँ कुमारी ।” (दो० ४०) । यह अब नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि शिखंडी को व्याह करना होता तो काम को क्यों बलाते ? अब या तो तुम कुमारी ही रहोगी या दूसरे से व्याह करोगी ।

सुनि थोलीं मुसुकाह भवानी । उचित कहेहु मुनिवर विज्ञानी ॥९॥

तुम्हरे जान काम अब जारा । अब लागि संभु रहे सबिकारा ॥९॥

हमरे जान सदासिध जोगी । अब अनवय अकाम अभोगी ॥९॥

शब्दार्थ—सबिकारा=विहारा-सहित । कामादि वः विहारा हैं, यहाँ काम से तात्पर्य है । अनवय=अनिन्य, निर्दोष । अकाम=निष्काम एवं विषय भोग-वासना-रहित । संयोग=स्त्री आदि अष्टांग रूप भोग की इच्छा से रहित [भोग—“गुणं वनिता वर्यं गीतं ताम्बूलभोजनम् । भूषणं बाह्वं चेति भोगाष्टांगमुदीरितम् ॥” तथा—“एक चंदन वनितादि भोग ।” (अ० दो० १३१)] ।

अर्थ—यह सुनकर पार्वतीजी मुमुक्षुकर बोली—हे श्रेष्ठ विज्ञानी मुनियो ! तुम लोगों ने यथार्थ ही कहा है ॥९॥ तुम्हारी समझ में शिवजी ने अब काम को बलाया है और अब एक विकारी (कामी) रहे ॥९॥ हमारी समझ में तो सदासिध सदा से योगी तथा अन्नमा, अनिन्ध, निष्काम और भोग-विलास से रहित हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'मुसुकाइ'—मुसुकाना इस अभिप्राय से है कि अभी परीक्षा से तृप्ति नहीं हुई ? और कुछ सुनना चाहते हैं क्या ?

'उचित कहेहु'.....—यहाँ व्यंग्य कथन है। अतः, विपर्यय अर्थ होगा कि आप लोग कहते हैं विद्वानों, पर अज्ञानियों की तरह अनुचित कहते हैं।

(२) 'सदासिब जोगी'—यथा—“नाम कामदेव दाहिनी सदा असंग रंग अर्ध अंग अंगना अनंग को महतु है।” (क० उ० १९०)।

जौ मैं सिब सेये अस जानी। प्रीति समेत करम मन धानी ॥४॥

तौ हमार पन सुनहु सुनीसा। करिहहिं सतप कृपानिधि ईसा ॥५॥

अर्थ—सो मैंने शिवजी को ऐसा (उपर्युक्त प्रकार का) जानकर प्रीतिपूर्वक मन, वचन और कर्म से उनकी सेवा की है ॥४॥ तो हे सुनीधरो ! सुनिये, वे कृपानिधान ईश्वर हमारे प्रण को सत्त्वा करेंगे ॥५॥

विशेष—‘प्रीति समेत करम’—प्रीति, यथा—“नित नय चरन उपज अनुरागा।” (दो० ७३); मन, यथा—“बिसरी देह तपहि मन लागा ॥” (दो० ७३);—“उपजेउ सिबपद कमल-सनेह। मिलन कठिन मन भा संदेह ॥” (दो० ९०), वचन, यथा—“बरहें संभु न तु रहवें कुमारी।”.....से—“आप कहहि सत बार महेसू ॥” (दो० ८०) तक और कर्म, यथा—“संवत सहस्र मूल फल लाये।” (दो० ७३)।

यहाँ तक—‘अब भा मूढ तुम्हारा पन’ का उत्तर हुआ, आगे इसी का पिछ-पेपण है।

तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा। सोइ अति बड़ अविवेक तुम्हारा ॥६॥

तात अनल कर सहज सुभाज। हिम तेहि निकट जाइ नहिं काज ॥७॥

गये समीप सो अवसि नसाई। असि मनमथ महेस कै नाई ॥८॥

दोहा—हिय हरये मुनि वचन सुनि, देखि प्रीति विश्वास।

चले भवानिहिं नाइ सिर, गये हिमाचल पास ॥९॥

अर्थ—तुमने जो कहा कि शिवजी ने काम को जला दिया, यह तुम्हारा बहुत बड़ा अविचार है ॥६॥ हे तात ! अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके पास कभी नहीं जाता ॥७॥ यदि समीप जाय तो अवश्य ही इस प्रकार नष्ट होता है, जैसे कामदेव शिवजी के पास जाने से (जल मरा) ॥८॥ सप्तर्षि ये वचन सुनकर हृदय से हर्षित हुए और भवानी की प्रीति और विश्वास देख उन्हें सिर नवाकर चले पर्यं हिमाचल के पास पहुँचे ॥९॥

विशेष—(१) ‘असि ... नाई।’ ऐसे ही—जैसे।

(२) ‘सोइ अति बड़ अविवेक’—ईश्वर किसी का हित-अनहित नहीं करता, यथा—“जीव करम मस दुख सुख भागी।” (म० दो० ११) तथा “विश्वद्रोहन्त यह खल कामी। निज अप गयेउ कुमार-गामी ॥” (लं० दो० १०३)।

जब जदुवंस कृष्ण अवतारा । होइहि हरन महा महिभारा ॥१॥
 कृष्णतनय होइहि पति तोरा । बचन अन्यथा होइ न मोरा ॥२॥
 रति गवनी सुनि संकर-थानी । कथा अपर अब कहूँ, बखानी ॥३॥

अर्थ—जब पृथिवी का बड़ा भारी भार उतारने के लिये यदुवंश में श्रीकृष्ण का अवतार होगा ॥१॥
 तब उनका पुत्र (प्रद्युम्न) तेरा पति होगा, मेरा बचन अन्यथा नहीं होगा ॥२॥ शिवजी की वाणी सुन-
 कर रति चली गई । अब आगे की कथा बखान कर कहता हूँ ॥३॥

विशेष—‘जब जदुवंस’—अर्थात् काम का भग्न होना द्वापर से पहले त्रेतायुग में हुआ था ।
 ‘होइहि पति तोरा ।’—तब वह सदेह होकर तुम्हें पति-सुख देगा ।

मदन-दहन-प्रकरण समाप्त

देवन्ह समाचार सब पाये । ब्रह्मादिक पैकुंठ सिधाये ॥४॥
 सप सुर विष्णु पिरंचि समेता । गये जहाँ सिब कृपानिकेता ॥५॥
 पृथक्-पृथक् तिन्ह कीन्हि प्रसंसा । भये प्रसन्न चंद्र-अवतंसा ॥६॥

अर्थ—देवताओं ने सब समाचार पाये, (तब) ब्रह्मा आदि देवता पैकुंठ को चले ॥४॥ (यहाँ से
 फिर) विष्णु और ब्रह्मा-समेत सब देवता, जहाँ कृपा के घाम शिवजी थे, वहाँ गये ॥५॥ उन सब ने पृथक्-
 पृथक् (शिवजी की) स्तुति की, (तब) चन्द्रभूषण शिवजी प्रसन्न हुए ॥६॥

विशेष—‘कृपानिकेता’—अभी ही रति पर कृपा की है । फिर ब्रह्मादिक पर भी करेंगे, क्योंकि
 इन्होंने काम को भेजकर विघ्न किया, तब भी रट न होकर कृपा ही करेंगे ।

‘चंद्र-अवतंसा’—चन्द्रमा क्षीण-दीन था, मूषण-रूप में धारण करके उसको बढ़ाई दी, वैसे देवता
 लोग भी ‘सुखसंपति दीते’ हो गये हैं । उन्हें आश्रय देकर सुखी करेंगे, फिर देवताओं को निर्विघ्न पूजा
 होने लगेगी ।

पोले कृपासिंधु वृषकेतु । कहहु अमर भाये केहि हेतु ॥७॥
 कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी । तदपि भगति-यस बिनवडँ स्वामी ॥८॥

शेष—सकल सुरन्ह के हृदय अंस, संकर परम उद्गाह ।

निज नयनन्हि देखा चहहि, नाथ तुम्हार विवाह ॥८८॥

अर्थ—कृपा के समुद्र, घम के ध्वज-रूप (शिवजी) पोले कि हे देवताओ !, कहो, किस लिये
 भाये हो ? ॥७॥ प्रजापति ने कहा कि हे प्रभो ! आप ही अंतर्यामी हैं, तो भी हे स्वामिन् ! भक्ति-यरा

आपसे विनती करता हूँ ॥८॥ हे शंकर (कल्याणकर्ता) ! सय देवताओं के हृदय में इसका बड़ा उत्साह है। हे नाथ ! ये लोग अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं ॥८८॥

विशेष—‘बोले कृपासिंधु’—प्रश्न—यहाँ शिवजी ने ब्रह्मा-विष्णु को भी प्रणाम क्यों नहीं किया ?

उत्तर—संसार के व्यापार चलाने के लिये एक ही ब्रह्म के तीन रूप हैं, इनका परस्पर तुल्य व्यवहार रहता है, जिसके द्वारा कार्य रहता है, उसके पास शेष दो जाते हैं और स्तुति-प्रणाम आदि से बढ़ाई देते हैं। यहाँ ब्रह्मादिक से प्रथम अवराध भी हुआ था, शिवजी प्रसन्न हो गये और तुरंत ही आगमन का कारण पूछ बैठे। आगे ब्रह्माजी पिता-रूप से समधी भी बनेंगे और विष्णु भगवान् से सखाभाव के हास-विलास भी होंगे। यथा—“मन-ही-मन महेस सुसुकाही। हरि के व्यंग्य बचन नहि जाही ॥” (दो० ६१)।

यह उत्सव देखिय भरि जोधन । सोइ कछु करहु मदन-मद-मोचन ॥१॥

काम जारि रति कहूँ पर दीन्हा । कृपासिंधु यह अति भल कीन्हा ॥२॥

सासति करि पुनि करहि पसाऊ । नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥३॥

पारवती तप कीन्ह अपारा । करहु तासु अथ अंगीकारा ॥४॥

सुनि विधिबिनय समुक्ति प्रभुबानी । ऐसेइ होउ कहा सुख मानी ॥५॥

अर्थ—हे कामदेव के मद का नारा करनेवाले शिवजी ! ऐसा कुछ कीजिये जिससे यह उत्सव आँखें भरकर देखें ॥१॥ हे कृपासिंधु ! काम को जलाकर रति को घरदान दिया, यह आपने बहुत ही अच्छा किया ॥२॥ हे नाथ ! समर्थ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि दंड देकर फिर (उत्तर) प्रसाद (कृपा) किया करते हैं ॥३॥ श्रीपार्वतीजी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार किया जाय ॥४॥ ब्रह्माजी की प्रार्थना सुन और प्रभु (श्रीरामजी) की वाणी का स्मरण करके तथा सुख मानकर (शिवजी ने) कहा कि ऐसा ही होगा ॥५॥

विशेष—‘यह उत्सव देखिय’—शीघ्र विवाह हो, तब तो जोग जी-भरके देख लें अन्यथा यदि कहीं तारकासुर ने कैद कर लिया अथवा कोई कराल दंड देकर दुखी कर दिया तो यह लालसा रह ही जायगी।

‘मदन मद-मोचन’—आपने तो काम को जला ही दिया है, विवाह कुछ अपनी वृत्ति के लिये नहीं, वरन् हमलोगों के सुख के लिये करें, जिससे हमलोगों की विपत्ति दूर होगी।

‘सासति करि पुनि’—यह अर्द्धाली दीप-देहली न्याय से ऊपर नोचे की अर्द्धासियों के साथ है। काम को ‘सासति’ दी, फिर रति के वरदान द्वारा उत्तर प्रसन्नता भी की, ऐसे ही सभी की अवज्ञा आदि कारणों से त्याग-रूप दंड दिया और अब उन्होंने पार्वती-रूप से आपके ही लिये अपार तप किया है। अतः, वही प्रभुत्व-स्वभाव से उन्हें भी अंगीकार कीजिये।

‘प्रभुबानी’—“जाइ विवाहहु सैलजहि ॥” (दो० ७६)

तब देवन्ह दुहुभी पजाई । परखि सुमन जय-जय सुरसाई ॥६॥

अवसर जानि ससरिपि आये । तुरतहि विधि गिरिभवन पठाये ॥७॥

प्रथम गये जहूँ रहीं भवानी । बोले मधुर बचन ब्रह्मसानी ॥८॥

(३) 'वात अनल कर...'—अग्नि के पास हिम नहीं रहने पावा, यह नियम है। इसी तरह शिवजी में काम-विकार नहीं रहता। ठिठाई से काम चढ़ा गया तो अग्निनेत्र के खुलते ही भस्म हुआ, यह उस नेत्र का स्वभाव ही है। 'तात !' सम्मान के लिये है, क्योंकि पूर्व अधिवेषी कहे गये हैं।

'नाह सिर'—यहाँ भी परीक्षा के पञ्चाङ्ग ही प्रणाम किया। दो० ८१ देखिये।

द्वितीय बार का प्रेम-परीक्षा-प्रकरण समाप्त

सख प्रसंग गिरिपतिहि सुनावा। मदन-इहन सुनि अनि दुख पावा ॥१॥

बहुरि कहेव रति कर वरदाना। सुनि हिमवत बहूत सुख माना ॥२॥

हृदय विचारि संसु - प्रसुताई। सादर सुनिवर लिये बोलाई ॥३॥

सुदिन - सुनखत सुघरी सोचाई। बेगि वेदविधि लगन धराई ॥४॥

पत्री सप्तरिपिन्ह सोइ दीन्ही। गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही ॥५॥

अर्थ—(श्रुपियों ने) सारा समाचार हिमाचल को सुनाया। कामदेव का जलना सुनकर उन्हें अत्यन्त दुःख हुआ ॥ १ ॥ फिर श्रुपियों ने रति का वरदान पाना कहा। यह सुनकर हिमाचल बहुत सुखी हुए ॥ २ ॥ हृदय में शिवजी की प्रसुता को विचारकर आदरसहित श्रेष्ठ सुनियों को बुला लिया ॥ ३ ॥ शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर शीघ्र ही वेद-विधान से लगन धराई ॥ ४ ॥ हिमाचल ने सप्त-श्रुपियों को वह सप्त-पत्रिका दी और उनके चरण पकड़कर उनकी विनयी की ॥ ५ ॥

विशेष—(१) 'सख प्रसंग'—तारकापुर से तंग होकर देवताओं का प्रह्लाजी के पास जाना, फिर काम का शिवजी के पास भेजा जाना और उसका भस्म होना।

'दुख पावा'—अब तो शिवजी से विवाह करना ही व्यर्थ है, क्योंकि 'कन्या को पति-सुख न मिलेगा और न मुझे नाती का। कन्या के महान् तप का श्रम व्यर्थ ही हुआ, इत्यादि।

'बहूत सुख माना'—इसीका हेतु आगे कहते हैं।

(२) 'प्रसुताई'—वही जो प्रथम कही गई। यथा—“सावति करि पुनि करहि पसाऊ। नाथ प्रसुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥” (दो० ८८)।

'सादर सुनिवर ...'—ये सुनिश्रेष्ठ वे ही हैं, जो वही समीप में रहते हैं, यथा—“जहँ तहँ सुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे। उचित बास हिमभूधर कीन्हे ॥” (दो० ९७)। “वेदसिरा मुनि...” (दो० १३)।

(३) 'सुदिन सुनखत ...'—शुभ दिन आदि पञ्चाङ्ग से निश्चित करके लगन लिखाई जाती है, यही घर के पिता के पास भेजी जाती है। 'बेगि'—शिवजी फिर कहीं समाधि न लगा लें और देवताओं की रुचि भी वैसी ही है।

(४) 'विनय'—यह विनय सप्तर्षियों के द्वारा श्रीप्रह्लाजी से लिये है कि आपने अपना सम्बन्ध देकर मुझे बड़ाई दी, अन्यथा मैं तो किसी योग्य न था, इत्यादि।

जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्ही सो पाती। बौधत प्रीति न हृदय समार्ती ॥६॥

लगन बाँधि अज सबहि सुनाई । हरये मुनि सय सुर-समुदाई ॥७॥
सुमनवृष्टि नभ याजन याजे । मंगल सकल दसहुँ दिसि साजे ॥८॥

दोहा— लगे सँवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान ।

होहिं सगुन मंगल सुभद, करहिं अपहरा गान ॥६१॥

शब्दार्थ—पाती=विटो (लगनपत्रिका) । बाहन=सवारो=पेरावत, हंस, गव्व, भैंसा आदि । सुभद=शुभदायक, इसका पाठान्तर 'सुभग'=सुंदर भी है । विमान=वायुयान ।

अर्थ—उन्होंने जाकर वह लगनपत्रिका श्रीब्रह्माजी को दी, बाँधने में उनके हृदय की प्रीति समझी जाती है ॥६॥ लगन-पत्रिका पढ़कर ब्रह्माजी ने सबको सुना दी, (सुनकर) मुनि लोग और देवताओं के समूह प्रसन्न हुए ॥७॥ आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी और बाजे बजने लगे । दसों दिशाओं में सब मंगल (द्रव्य) सजाये गये ॥८॥ सब देवता भौंति-भौंति की सवारियों सजाने लगे । शुभदायक मंगल शकुन होने लगे और अपहराएँ गान करने लगीं ॥९॥

विशेष—'बाँधत प्रीति **लगन बाँधि **'—प्रीति के समझने के कारण ये हैं कि अब देवताओं का हृदय शीघ्र दूर होगा, ब्रह्मवाणी का दिया हुआ वर पूरा होगा और स्वयं समझी बनेंगे । पुनः पत्रिका की रचना भी सुंदर है । दोहारा बाँधने का कारण यह है कि प्रथम स्वयं पढ़कर समझ लिया, तब सबको सुनाने के लिये बाँधा ।

'मंगल सकल दसहुँ दिसि साजे'—यथा—"मंगल मुदित सुमित्रा साजे ॥ हरद दूय दधि पल्लव फूला । पान पूगफल मंगल मूला ॥"***से—"कनक थार भरि मंगलनिधि, कमल करनिहि लिये भाव ॥" (दो० ३४५-३४६) तक ।

'होहिं सगुन मंगल सुभद'—यथा—"धारा चाप धाम दिसि लेई । **" से—"जनु सब साँचे होत हित, भये सगुन एक बार ॥" (दो० ३०२-३०३) तक ।

सिवहि संभुगन करहि सिगारा । जटामुकुट भहिमौर सँवारा ॥१॥

कुंडल कंकन पहिरे व्याला । तनु विभूति पट केहरिआला ॥२॥

सखि ललाट सुंदर सिर गंगा । नयन तोनि उपवीन भुजंगा ॥३॥

गरल कंठ डर नर-सिर-माला । असिव वेप सिवधाम कृपाळा ॥४॥

कर त्रिसूख अरु डभरु विराजा । चले पसह चढ़ि बाजहिं बाजा ॥५॥

अर्थ—शिवजी के गण शिवजी का शृंगार करते हैं । जटाओं का मुकुट (बनाकर) वसपर सर्पों का मोर रचा ॥१॥ शिवजी ने सर्प ही के कुंडल और कंकण पहने, शरीर में भस्म, बाघेंबर वस्त्र, ॥२॥ सुंदर मस्तक पर चन्द्रमा और सुन्दर शिर पर गंगाजी, तीन नेत्र और सर्पों का जनेऊ है ॥३॥ कंठ में विष और छाती पर मनुष्यों की रोपड़ियों की माला धारण किये हुए हैं । (इस प्रकार के) अमंगल वेप में भी वे

कन्याए के धाम और कपाल हैं ॥४॥ हाथ में त्रिशूल और डमरु शोभित हैं, बैल (नन्दीश्वर) पर सवार होकर चले हैं । बाजे बजते जाते हैं ॥५॥

विशेष—‘सिवहि संभुगन करहि सिंगारा ।’—भ्राज विशेष सजाते हैं, क्योंकि दुलहा बनाना है । रंग-विरंग सर्पों का मौर बनाया, जिनमें विविध रंगों की मणियों की-सी चमक है । सर्पों की पूँछ और शिर मिलाकर कुंडल बना और सर्प ही कंकणाकार करके कर में लपेटे गये । चवटन की जगह पर विभूति है, जामे की जगह पीता वाघंबर है । डिठोने की जगह तीसरा (अग्नि) नेत्र (कजरा) ललाट पर है, दधि-अक्षत के तिलक की जगह चन्द्रमा है । तीन सूत्रों की तरह तीन सर्पों से जनेऊ बनाया । तलवार या तोड़े की कोई चीज दुलहे के पास रखा रहता है, वैसे यहाँ त्रिशूल और डमरु है । वर के गले में मुक्ता-मणियों का हार रहता है, वैसे यहाँ मुंडमाला है । दुलहे को शुद्धि के लिये स्नान होता है, वैसे यहाँ स्वयं गंगाजी ही शिर पर हैं जो परम पवित्र हैं ।

‘असिव वेप सिवधाम कपाला ।’—यथा—“साज अमंगल मंगलरासी ।” (दो० २५) । “वेप तो भिपारी को भयंकर रूप संकर, दयालु दोनबंधु दानि दारिद-दहतु है ।” (क० उ० १९०) ।

देखि सिवहिं सुरत्रिय मुसुकाहीं । वरलायक दुलहिनि जग नाहीं ॥६॥

बिष्णु पिरंचि आदि सुरव्राता । चढ़ि चढ़ि बाहन चले बराता ॥७॥

सुरसमाज सब भौंति अनूपा । नहिं बरात दूखह-अनुरूपा ॥८॥

दोहा—बिष्णु कहा अस विहँसि तव, बोलि सकल दिसिराज ।

विलग-विलग होइ चलहु सब, निज निज सहित समाज ॥६२॥

शब्दार्थ—ब्राता = समूह, समाज । अनुरूपा = योग्य । दिसिराज = चार दिशाएँ और चार उपदिशाएँ हैं, इनके स्वामी । पूर्व के इन्द्र (कहीं-कहीं काळ), अग्निकोण के अग्नि, दक्षिण के वसु, नैऋत्य के निष्कल, पश्चिम के कश्यप, वायव्य के वायु, उत्तर के कुबेर और ईशान के ईशान (शिवजी) । यथा—“रवि ससि पवन बदन धनपारी । अग्नि काळ जम सब अधिकाारी ॥” (दो० १८१) ।

अर्थ—शिवजी को देवदेव देवताओं को सियों मुसुकाती हैं (और आपस में कहती हैं कि) इस वर के योग्य दुलहिन तो संसार-भर में नहीं है ॥६॥ बिष्णु-ब्रह्मा आदि देवताओं के समाज अपनी-अपनी सवारियों पर चढ़कर धाराव में चले ॥७॥ देव-समाज तो सब प्रकार धर्मा-रहित (मुंदर) है, पर वाराव दुलहे के योग्य नहीं है ॥८॥ तब बिष्णु भगवान् ने सब लोकपालों को बुलाकर बैठते हुए कहा कि सब अपने-अपने समाज समेत अलग-अलग होकर चले ॥६२॥

विशेष—‘वर लायक ...’—पार्वतीजी परम मुंदरी हैं और दुलहा भयावन है, यह अयोग्यता है—यही मुसुकाने का कारण है अथवा शिदूपा पार्वती के अतिरिक्त इनके योग्य जगत् में दुलहिन नहीं है ।

‘बिष्णु पिरंचि आदि ...’ यद्यंत क्रम से सूचित हुआ कि आगे बिष्णु भगवान् पार्वती के साथ हैं, फिर मद्राजी और इनके पोछे देव-समाज हैं ।

‘नहिं बरात दूखह-अनुरूपा’—सर्पादिक भूयसों से दुलहा ऐसी अनुपम बरात के योग्य नहीं है ।

‘विष्णु कहा हँसी’—हँसकर कहना व्यंग्य है, वही आगे कहेंगे—“हरि के व्यंग्य वचन नहिं जाही ।” अतः, यहाँ व्यंग्योक्ति से हास्य रस है । व्यंग्य में अभिप्राय छलटकर कहा जाता है, वही ऊपर कहते हैं—दुलहे के अनुरूप बरात नहीं है, अभिप्राय यह कि बरात के योग्य दुलहा नहीं है । व्यंग्य के और कई भाव हैं—(क) शिवगणों ने शृंगार किया है, उनकी भी लालसा दुलहे के साथ रहने की है, वह भी पूरी होगी, क्योंकि देवताओं के बीच उन्हें अपने विषय में हास-विलास आदि में संकोच होगा । (ख) जब तक शिव-गण साथ न रहेंगे, तबतक शिवजी की बरात न जान पड़ेगी, इत्यादि ।

पर-अनुहारि बरात न आई । हँसी करइहहु पर-पुर जाई ॥१॥

विष्णु-वचन सुनि सुर मुसुकाने । निज-निज सेन सहित बिलगाने ॥२॥

मन-ही-मन महेस मुसुकाहीं । हरि के व्यंग्य वचन नहिं जाहीं ॥३॥

अति प्रिय वचन सुनत प्रिय फेरे । भृंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे ॥४॥

सिव-अनुसासन सुनि सय आये । प्रभु-पदजलज सीस तिन्ह नाये ॥५॥

नाना पाइन नाना बेला । बिहँसे सिव समाज निज देखा ॥६॥

अर्थ—हे भाइयो, वर के योग्य तो बरात नहीं है, क्या पराये गाँव में जाकर हँसी कराते जाइयेगा ? ॥१॥ विष्णु भगवान् के वचन सुनकर देवता लोग मुसकाये और अपनी-अपनी सेना-समेत अलग हो गये ॥२॥ शिवजी मन-ही-मन मुसकाते हैं कि (देखो तो) हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाते, (हरि का अभ्यास-सा पड़ गया है, वे व्यंग्य बोलना नहीं छोड़ते) ॥३॥ अपने प्रिय के अतिप्रिय वचन सुनते ही शृङ्गारण को कहकर (अपने) सब गणों को बुलवाया ॥४॥ शिवजी की आज्ञा सुनकर वे सब आये और स्वामी के चरण-कमलों में शिर झुका दिये ॥५॥ (वे शिवगण) अनेक प्रकार की सवारियों और अनेक प्रकार के वेपोंवाले हैं, ऐसे अपने समाज को देखकर शिवजी बहुत हँसे ॥६॥

विशेष—‘हँसी करइहहु’—यहाँ कहते हैं कि क्या आपलोग अपनी हँसी कराइयेगा ? पर व्यंग्य का तात्पर्य यह है कि वर की हँसी होगी, क्योंकि बरात अनुपम और वर कुरूप है ।

‘मन-ही-मन महेस’—मन ही में मुसकाते हैं, क्योंकि यहाँ सख्य समाज है । अतः, वर का प्रकट हँसना अयोग्य है । ‘व्यंग्य वचन नहिं जाही’—देवता अलग होकर चले, तब भी हरि भगवान् बार-बार व्यंग्य कहते ही जाते हैं । इनका सख्य भाव है । अतः, हँसना आत्मनिष्ठ उत्तम हास्य है ।

‘अति प्रिय वचन सुनत’—हरि हमारे प्रिय (सखा) हैं । अतः, उनके व्यंग्य का अभिप्राय पूर्ण करना चाहिये । ‘भृंगी’—शिवजी का एक पार्षद या गण है, इसके द्वारा कहाया । इसीसे आगे आज्ञा सुनकर गणों का आना कहा है । शृङ्गार का अर्थ विगुल नहीं है ।

‘बिहँसे सिव’—यहाँ जोर से हँसे, क्योंकि अपना ही समाज है—वह भी, भूत-पिशाचों (असभ्यों) का । यह विष्णु भगवान् की व्यंग्योक्ति का उच्चर है कि अब तो वर के ‘अनुहारि’ बरात हो गई ? अब तो ‘पर-पुर’ में हँसी न होगी ?

कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू । यिनु पद कर कोउ बहु-पद-बाहू ॥७॥

विपुलनयन कोउ नयनबिहीना । दृष्टपुष्ट कोउ अति तनुखीना ॥८॥

छंद—तनुखीन कोउ अति पीन पावन कोउ त्रपावन गति धरे ।

भृपन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तनु भरे ॥

खर-श्वान-सुखर-सृगाल-मुख गन वेप अगनित को गनै ।

बहु जिनिस प्रेत पिसाच जोगि जमात वरनत नहिं वनै ॥

ओरठा—नाचहिं गावहिं गीत, परम तरंगी भूत सब ।

देखत अति विपरीत, बोलहिं वचन विचित्र विधि ॥६३॥

शब्दार्थ—विपुल=बहुत । दृष्टुष्ट=मोग-ताशा । पीन=मोग । सोन (बोल)=बुलका । गति धरे=दृष्टा धारण किये । जिनिस=भौति । सद्य=तत्ता । तरंगी=बहरी, भौति-भौति के स्वरों करनेवाले । जमात=समाच । पावन गति=त्रिपुष्ट छागाये, रुद्राष्ट रहने, स्वच्छ वस्त्रादि धारण किये हुए ।

अर्थ—(शिव सनाज में) कोई बिना मुख का है तो किसी के बहुत-से मुख हैं, कोई बिना हाथ-पैर का है तो किसी के बहुत-से हाथ-पैर हैं ॥॥॥ कोई बहुत नेत्रोंवाले तो कोई नेत्र हीन, कोई मोटे बाजे तो कोई बहुत ही दुबले ॥॥॥ कोई बहुत दुबले, कोई बहुत मोटे, कोई पवित्र और कोई अपवित्र दशा धारण किये हुए हैं । भयकर भूषण (पहने) हाथ में रोपड़ी लिये हैं, सन के शरीरों में वाजा रून लिपा है ॥ इनने मुख गाने, कुत्ते, शूजर और सियार के-से हैं । (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) गण अगाधित वेधोंवाले हैं, इनको कौन गिन सकता है ? बहुत भौति के प्रेतों, पिराधों और योगिनियों की जमातें (समूह) हैं, इनका वर्णन नहीं हो सकता है । सन भूत परम तरंगी है । अतः, नाचते और गीत गाते हैं, देखने में बहुत ही चेतने हैं और विचित्र प्रकार के वचन बोलते हैं ॥६३॥

विशेष—‘बोलहिं वचन विचित्र विधि’—भौति-भौति की बोलियाँ बोलते हैं अर्थात् कभी बकरे की, कभी छल्ल की, कभी भेड़िये की । ऐसी अनेक प्रकार की बोलियों को विचित्र कहा है । यथा—“नाचहिं नाना रंग, तरंग रुद्रावहि । अज, कृष्ण, वृक्षाना गोव गन गावहि ॥” (पार्वती-मंगल १०४) इत्यादि ।

जस दूल्ह तसि बनी बराता । कौतुक विविध होहिं मग जाता ॥१॥

अर्थ—(श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) जैसा दूल्ह है वैसी ही बारात बन गई । यों मार्ग में जाते हुए तरह-तरह के वसाये होते हैं ।

शिव बारात-वर्णन-असम समान

उहाँ हिमाचल रचेउ चित्ताना । अति विचित्र नहिं जाइ पथाना ॥२॥

मेल सकल जहँ लगि जग माहीं । लउ त्रिमाळ नहिं चरनि मिराहीं ॥३॥

पन मागर सब नदी तलावा । हिमगिरि सब कहँ नेचत पठावा ॥४॥

कामरूप सुंदर तनु - धारी । सहित समाज सहित घर नारी ॥५॥
गये सकल तुहिनाचल - गेहा । गावहि मंगल सहित सनेहा ॥६॥

अर्थ—यहाँ (कन्या-पक्ष में) हिमाचल ने बड़ा ही विचित्र मंडप रचा, जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥२॥ संसार में जहाँ तक छोटे-बड़े सब पर्यंत हैं, जो वर्णन करने से चुक (समाप्त हो) नहीं सकते ॥३॥ (उनको) और सब वनों, समुद्रों, नदियों और तालाबों को हिमाचल ने नेवता भेजा ॥४॥ ये सब स्वेच्छानुसार रूप धरनेवाले, सुन्दर शरीर धारण कर अपने समाज और श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ ॥५॥ हिमाचल के घर गये और स्नेह-पूर्वक मंगल गाने लगे ॥६॥

विशेष—‘अति विचित्र नहि जाइ बखाना’—श्रीगोस्वामीजी जिस वस्तु के वर्णन के लिये जहाँ प्रधान स्थान देखते हैं, वही कहते हैं, दूसरी जगह वही के शब्द-संकेत से सूचित कर देते हैं। मंडप की विचित्र रचना जनकपुर में अति विस्तृत रूप में कही गई है, वहीं का ‘अति विचित्र’ विशेषण यहाँ भी दिया है। अतः, वैसा ही जानना चाहिये, यथा—“रचहु विचित्र बितान बनाई ।”...से—“जाइ न बरनि विचित्र बिताना ॥” (दो० १८६-८८ तक) ।

‘कामरूप सुंदर तनु धारी ।’—गिरिवन आदि के अधिष्ठातृ देवता लोग स्वेच्छा से सुन्दर रूप धरकर चले। ये लोग जब जैसा रूप चाहें, धर सकते हैं। यथा—“गिरि, वन, सरित, सिन्धु, सर... धरि-धरि सुंदर धैर चले हरपित हिये । कँचन पीर उपहार हार मनि गन लिये ॥” (पातलीमंगल ६४-६५) ।

प्रथमहि गिरि बहु गृह सँवराये । जथाजोग जहँ तहँ सब छाये ॥७॥
पुर - सोभा अवलोकि सुहाई । लागइ छबु चिरंचि-निपुनाई ॥८॥

अर्थ—हिमाचल ने प्रथम ही से बहुत-से घर सजवाये थे। जो जिसके योग्य था वह उसमें जा बसा। ७॥ नगर की सुहावनी शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता तुच्छ लगती थी ॥८॥

विशेष—छाये=कुछ अधिक काल तक रहेंगे, यह गर्भित है, यथा—“चित्ररूढ रघुनंदन छाये ।” (ध० दो० ११३) = डेरा ढाल दिया ।

छंद—लघु लागि विधि कै निपुनता अवलोकि पुरसोभा सही ।
वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥
मंगल विपुल तोरन पताका केतु गृह-गृह सोहहीं ।
बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि मुनि-मन मोहहीं ॥

दोहा—जगदंबा जहँ अवतरी, सो पुर बरनि कि जाइ ।

रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाइ ॥६४॥

शब्दार्थ—तोहन=बन्दनवार । पठाका=कढ़ी, धरहरा । केतु=ध्वजा । सिद्धि (कहि)=भोजन आदि की सामग्री । सिद्धि=अग्निमादि सिद्धियाँ, तथा—रिद्धि-हिद्धि=समृद्धि और सफलता ।

अर्थ—पुर की शोभा को देखकर सत्य ही ब्रह्मा की निपुणार्ह (रचना) तुच्छ जान पड़ती है । वन, बाग, झरूँ, बालाव और नदियाँ सब सुन्दर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है ? ॥ सर्वत्र मंगल, बहुत-से बन्दनवार, मंडियाँ और ध्वजाएँ घर-घर शोभा दे रही हैं । स्त्री-पुरुष सुन्दर और चतुर हैं, जिनकी छवि देखकर मुनियों के भी मन मुग्ध हो जाते हैं । जहाँ पर जगदंबा ने ही अवतार लिया है, उस नगर का वर्णन कैसे किया जा सकता है ? अर्द्ध-सिद्धि-संपत्ति और सुख नित्य नये बढ़ते ही जाते हैं ॥६४॥

नगर निकट घरात सुनि आई । पुर खरभर सोभा अधिकार्ह ॥१॥
करि बनाव सजि वाहन नाना । चले लेन सादर अगवाना ॥२॥
हिय हरपे सुर-सेन निहारी । हरिहि देखि अति भये सुखारी ॥३॥
सिब-समाज जय देखन लागे । बिडरि चले वाहन सब भागे ॥४॥
घरि घोरज तहँ रहे मयाने । बालक सब लै जीव पराने ॥५॥
गये भवन पूछहि पितु माता । कहहि वचन भयकंपित गाता ॥६॥

शब्दार्थ—खरभर=खजबजी, धूमधाम, दौड़-धूप । बनाव=सजावट । अगवाना=अग्रदर्शना, सम्मान के लिये आगे बढ़कर लेना । बिडरि=मचककर, बहुत डरकर । मयाने=समझदार, जो शिवजी के अमंगल रूप में भी मंगल-वाशि भाव को जानते हैं ।

अर्थ—बारात को नगर के निकट आई सुनकर पुर में धूमधाम होने से वसकी शोभा और भी बढ़ गई ॥१॥ लोग अपनी-अपनी शृंगार कर और अपनी अपनी नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर-पूर्वक अगवानी लेने को चले ॥२॥ देवताओं की सेना (समाज) को देखकर हृदय से प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान् को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए ॥३॥ लक्ष शिवजी का समाज देखने लगे, तब सब वाहन भड़क-भड़क कर भागे, (यहाँ वाहन घोड़े आदि का ही भागना कहा है, वाहनों के कारण उनके सवार भी न रह सके, परन्तु और अगवानी के लोग रहे, वे बारात लेकर लौटेंगे, वे ही मयाने कहे गये हैं) ॥४॥ मयाने लोग धैर्य धरकर रहे, और सब बालक लोग तो प्राण लेकर भागे ॥५॥ घर जाने पर उनके पिता-माता पूछते हैं तो भय के मारे काँपते हुए शरीर से वे वचन बोलते (उत्तर देते) हैं ॥६॥

विशेष—यहाँ पर सयानों में शांत रस, देववायों में हास्य रस और बालकों में मयानक रस है ।

‘पूछहि पितु माता’—पिता घर के बाहर द्वार पर रहने के कारण प्रथम मिले और माता भीतर थी, उन्नी क्रम से मिलना और पूछना लिखा है ।

कहिय काह कहि जाइ न पाता । जम कर धारि किछी धरियाता ॥७॥
पर पौराह यसह असवारा । न्यास कपाल विभूषन द्वारा ॥८॥

छंद—तनु छार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा ।
संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनि विकटमुख रजनीचरा ॥
जो जियत रहिहि वरात देखत पुन्य वड़ तेहि कर सही ।
देखिहि सो उमाविवाह घर-घर बात असि लरिकन्ह कही ॥

दोहा—समुझि महेस-समाज सब, जननि जनक मुसुकाहिं ।
बाल बुझाये विविध विधि, निडर होहु डर नाहिं ॥६५॥

लै अगवान वरातहि आये । दिये सबहिं जनवास सुझाये ॥१॥

शब्दार्थ—पारि = छत्र-भार के लिये धाई हुई सेना । बरिवाता = वारात । बौराह = पागल । बसह = बैज, नंदी । झारा = राख, भस्म । जनवास = वारात के ठहरने का स्थान ।

अर्थ—क्या कहें, (डर से) यवन भी नहीं कहा जाता है—“यह यमराज की सेना है या वारात ? ॥७॥ तुलहा पागल है, बैल पर सवार है, सर्पों तथा मनुष्यों की खोपड़ियों को माला और राख—ये ही उसके विभूषण हैं ॥८॥ देह में राख पुती है । सर्प और मुंडमाल हो भूषण है, नंगा, छटाधारी और भयंकर है । उसके साथ में भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियों और राक्षस हैं ॥ जो इस वारात के देखने से जीता बच जायगा सचमुच उसका बड़ा पुण्य समझा जायगा और यही उमा का विवाह भी देवेगा ।” घर-घर लड़कों ने ऐसी बात कही । शिवजी का सब समाज समझकर माता-पिता हँस रहे हैं । फिर उन्होंने बालकों को बहुत प्रकार से समझाया कि निडर हो जाओ— डर की कोई बात नहीं है ॥६५॥ अगवानी लोग वारात को लेकर आये और सबको ठहरने के लिये सुन्दर जनवास दिये ॥१॥

विशेष—‘बर बौराह’—बेप देखकर पागल कहा, अथवा किसी-किसी के मत से शिवजी नंदी पर पूँछ की ओर मुख किये बैठे थे, इससे बौराहा कहा ।

‘नगन’—पूर्व कहा गया कि—“तनु बिभूति पट केहरिछाता ।” (दो० ६१) ; अर्थात् बाघम्बर वस्त्र है, फिर यहाँ नंगा क्यों कहा ? इसका उत्तर ऐसा जान पड़ता है कि शिवजी ऊपर से ही बाघम्बर छोड़े हुए थे, लँगोटी की तरह कुछ नहीं पहना था । बालक छोटे हैं, नीचे खड़े हैं । शिवजी नंदीश्वर पर (ऊपर) हैं, इसलिये बालकों को नंगे देख पड़े ।

मैना सुभ आरती सँवारी । संग सुमंगल गावहिं नारी ॥२॥
कंचनधार सोह पर पानी । परिछन चर्छां घरहिं हरपानी ॥३॥
विकट बेप रुद्रहिं जय देखा । अयलन्ह डर भय भयेउ बिसेखा ॥४॥
भागि भवन पैठीं अति आसा । गये महेस जहाँ जनवासा ॥५॥

शब्दार्थ—सुमंगल=मंगलाचार के गीत । परिछन (परि-वर्चन)=यह एक रीति है कि स्त्रियों वर के पास आकर उसे दही और अक्षत का टीका लगाती हैं, भारती उठारती हैं और उसके ऊपर मूसल बटा आदि घुमाती हैं । विकट=भयंकर । पैरी=घुस गई ।

अर्थ—मैनाजी ने मंगल-आरती सजाई और सुमंगल गाती हुई स्त्रियों के साथ उनके दाहिने हाथ में मंगल-द्रव्य से पूर्ण सुवर्ण का थार शोभा दे रहा है । (इस प्रकार) हर्ष-पूर्वक शिवजी का परिछन करने चलीं ॥२३॥ जब भयंकर वेषवाले रुद्र (शिवजी) को देखा, तब स्त्रियों के हृदय में बहुत भय उत्पन्न हुआ ॥४॥ अत्यन्त डर के कारण वे भागकर घर में पैठ गईं, (तब) शिवजी वहाँ गये, जहाँ जनवास था ॥५॥ —

विशेष—‘अवलम्ब हर भयः’—डरे तो पुरुष भी, क्योंकि—‘धरि धीरज तहँ रहे सयाने ।’ कहा गया है, पर स्त्रियों स्वाभाविक भीरु होती हैं । अतः, इन्हें विशेष भय हुआ । पुनः भय तो शिव-समाज देखकर ही हुआ, फिर जब शिवजी को देखा और आरती देखकर उनके भूषण रूपवाले सर्प जीभ लपलपाने लगे तब तो वे बहुत ही डर गईं ।

यहाँ प्रसंगानुसार शिवजी के हर, रुद्र और मद्देश तीन नाम कहे गये हैं । प्रथम शिवजी के उपलक्ष्य में मैनाजी का मनोरथ था कि गिरिजा को पाणिप्रदण करके इसका फलेश हर्षेंगे । फिर इससे देवताओं का दुःखन्दरण होगा, इसलिये ‘हर’ नाम कहा गया । फिर विकट वेष की भयंकरता के साथ ‘रुद्र’ (मयानक शिव रूप) भी उपयुक्त है, फिर जब परिछन होने पर (अपमानित होने पर भी) इन स्त्रियों पर यह समझकर दया-दृष्टि रखनी कि ये भीरु होती ही हैं, हमारा विकट-वेष देखकर डर गईं, क्योंकि हमारे ऐश्वर्य-भाव को नहीं जानती इससे जाकर जनवास में ठहरे । कोई और सामान्य वर होता तो अपमान समझकर मारात-प्रमेत लौट जाता । इस कारण मद्देश (महान्-ईश) अर्थात् परम समर्थ कहा जाना भी बहुत ठीक है ।

मैना हृदय भयेउ दुख भारी । लीन्ही धोखि गिरीसकुमारी ॥६॥

अधिक सनेह गोद बैठारी । इयाम सरोज नयन भरे चारी ॥७॥

जेहि विधि तुम्हहि रूप अस दोन्हा । तेहि जड़ घर घाउर कस कीन्हा ॥८॥

अर्थ—मैनाजी के हृदय में बड़ा भारी दुःख हुआ, उन्होंने पार्वतीजी को बुला लिया ॥६॥ अधिक स्नेह (के कारण) गोद में बिठा लिया और उनके नील कमल के समान नेत्रों में जल भर आया ॥७॥ (और वे बोलीं कि) जिस प्रदत्त ने तुम्हें ऐसा सुन्दर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे घर को भावला क्यों बना दिया ? ॥८॥

विशेष—(१) ‘मैना हृदयः’—‘भारी’—दुःख तो और स्त्रियों को भी हुआ, पर मैनाजी को भारी है ।

‘लीन्ही धोखि’—वास्तव्य के कारण कहना हो गई, इसलिये बुला लिया ; क्योंकि गोद में लेकर विलाप करेगी । साथ ही इनके प्रति अपनी सहानुभूति (हमदर्दी) जानायेगी । इससे दुःख और भय कुछ कम होंगे, यथा—“कहेह ते कछु दुख पटि होई ।” (सु. को. १४) । यह भी कहा जाता है कि कहीं गिरिराज बाहर-ही-बाहर च्याह न दें, इसलिये बुला लिया । ‘गिरीसकुमारी’—पर्वत गंभीर होते हैं, ये (पार्वतीजी) पर्वतराज की कन्या हैं, इनमें भी बड़ों गंभीरता है । अतः, माता के विलाप से भा इनका धैर्य न घटेगा, प्रयुक्त माता को ही समझाकर धैर्य देंगी ।

(२) 'श्याम सरोज नयन...'—मैनाजी ने सोलहो शृंगार किये हैं। अतः, नेत्रों में काजल अथवा सुरमा लगा है, इसलिये नेत्र श्याम कमल के समान कहे गये।

(३) 'जेहि विधि...'—पार्वतीजी को रूप और तदनुसार ही गुण, बुद्धि, धैर्य आदि विधिवत् देने के सम्बंध से रचयिता को 'विधि' कहा। पुनः उनके घर को अयोग्य समझकर उन ब्रह्मा को जड़ कहा, क्योंकि उन्होंने यह काम मूर्खों का-सा किया है कि ऐसी सुंदरी दुलहिन के लिये ऐसा कुरूप घर दिया ! यहाँ विद्वत्ता में ब्रह्मा को 'जड़' कहा गया। अतः, दोष नहीं है। यथा—“अति आरत अति स्वारथी भति दीन दुखारी। इनको विजग न मानिये बोलहि न बिचारी ॥” (वि० ३३)।

छंद—कस कीन्ह वर वौराह विधि जेहि तुम्हहि सुंदरता दई।

जो फल चाहिय सुरतरहिं सो वरवस बवूरहिं लागई ॥

तुम्ह सहित गिरि ते गिरउँ पावक जरउँ जलनिधि महँ परउँ।

घर जाउ अपजस होउ जग जीवत विवाह न हीं करउँ ॥

दोहा—भई बिकल अबला सकल, दुखित देखि गिरिनारि।

करि विलाप रोदति बढति, सुता-सनेह सँभारि ॥६६॥

शब्दार्थ—वर जाउ = घर विगड़ जाय, छुट जाय, (विगण कुछ होकर छूट लें)। अपजस = अपकीर्ति (यह कि बाराह पुत्रवाकर विवाह न किया)। हीं = मैं। विजग = विजित-विलखकर रोना।

अर्थ—जिस विधि ने तुमको सुन्दरता दी, उसने तुम्हारे दुलहे को बावला क्यों बनाया ? जो फल कल्पवृक्ष में लगाना चाहिये, वह बलात् बवूल में लग रहा है ॥ मैं तुम्हारे साथ पहाड़ से गिर पड़ूँ, आग में जल जाऊँ, समुद्र में जा पड़ूँ (डूब मरूँ)। घर चाहे विगड़ जाय और जगत् में अपयरा भले ही हो, पर मैं जीते-जी यह ब्याह नहीं होने दूँगी ॥ हिमाचल की छो को दुःखित देखकर सब स्त्रियाँ विकल हो गईं। वेटी के स्नेह को स्मरण करके विलख-विलखकर रोजी और कइती थीं ॥६३॥

विशेष—(१) 'जो फल चाहिय...'—यहाँ मैनाजी का भाव यह है कि बना का विवाह तो भति सुन्दर विष्णु भगवान् से योग्य होता, पर महा कुपेय शिवजी से होने की है, यह बड़ा अयोग्य है। सुरतर—विष्णु; बवूल—शिव; फल—पार्वती (परम सुंदरी); तप कराके ब्याह कराना—वरवस फल लगाना है।

(२) 'तुम्ह सहित गिरि ते गिरउँ...'—प्रथम गिरि से गिरना कहा, फिर सोचने लगीं कि हिमाचल दया करके यदि मृत्यु न होने दें तो अग्नि में जल मरूँगी। अग्नि भी देवता हैं, उस पक्ष के हैं। यदि न जलावें, तो समुद्र में डूब मरूँगी। पुनः यों भी भाव कहा जाता है कि अंत में शरीर की तीन ही गतियाँ कही गई हैं, यथा—“कृमि-भस्म-विट-परिणाम तनु...” (वि० १३३) अर्थात् पहाड़ से गिरने से मिट्टी में पड़कर कृमि हो जाऊँगी, अथवा अग्नि में जलकर भस्म होऊँगी और नहीं तो समुद्र में पड़ने पर जलचरों के खाने से विट तो हूँगी ही।

शंका—मेनाजी ने प्रथम ही शिवजी का रूप ऐसा सुना था, फिर इतना डरी क्यों ?

समाधान—स्त्री-स्वभाव अत्यन्त भोह होने के कारण एवं पहले के सुने हुए से भी अत्यन्त भीषण वेप देखकर विह्वल हो गईं। अथ, वे वचन भूल गये हैं। पुनः इस लीला से पार्वतीजी की महिमा प्रकट होगी। अतः, हरि-इच्छा से ऐसी घटना हुई है।

नारद कर मैं काह बिगारा। भवन मोर जिन्ह बसत उजारा ॥१॥

अस उपदेस उमहिं जिन्ह दीन्हा। घौरे घरहिं लागि तप कीन्हा ॥२॥

साँचेहु उन्हके मोह न माया। उदासीन धन धाम न जाया ॥३॥

पर-पर-पालक लाज न भीरा। बाँझ कि जान प्रसव कै पीरा ॥४॥

शब्दार्थ—माया = कृपा, (माया दमे कृपायां च)। जाया = यह स्पाही खी जो वधा जन चुकी हो।

पालक = नाटक। भीरा = भय। प्रसव = वधा जनना। मोह = प्रेम।

अर्थ—(कि) नारद का मैंने क्या बिगाड़ा है कि उन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजड़ा डाला ॥१॥ जिन्होंने उमा को ऐसा उपदेश दिया कि उसने शिवले घर के लिये तप किया ॥२॥ सत्य ही उनके कृपा और प्रेम नहीं है, उदासीन (रज-वृत्ति) हैं, न उनके धन है, न घर और न खी हो है ॥३॥ दूसरे के घर के उजाड़नेवाले हैं, न उनके लाज ही है और न भय। भला, बाँझ खी प्रसव की पीड़ा को क्या जाने ? ॥४॥

विशेष—‘भवन मोर जिन्ह’—इसमें घर उजाड़ना कहकर उसका विवरण अगली तीन अर्द्धालियों में कहा है।

‘घौरे घरहिं लागि’—ऐसा घर सुप्त भी मिलता तो न ब्याहती, फिर उसके लिये तप करवाया कि जिससे धनका अभिप्राय पका हो जाय। यही ‘वरदस यूरीदि लागई’ में कहा गया था। ‘पर पर पालक’—“चित्रशेखर घर घर पर पाला।” आदि पूर्वोक्त सप्तयियों के वचन स्मरण हो रहे हैं, जो परीक्षार्थ कहे गये थे। ‘बाँझ कि जान’ अपने खी और कन्या होती और ऐसा घर मिलता, तब जान पड़ता कि माता पिता को ऐसी बातों से कितना दुःख होता है। ‘लाज न भीरा’—दत्त ने शाप भी दिया, तब भी घर पालने की आदत नहीं छोड़ी।

जननिहिं विकल बिलोकि भवानी। मोलीं जुत विवेक मृदुयानी ॥५॥

अस पिचारि सोचहि मति माता। सो न टरइ जो रचइ बिधाता ॥६॥

करम लिखा जौ पाउर नाह। तौ कत दोष लगाइय काह ॥७॥

तुम्ह सन मिदिहि कि विधि के अंका। मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका ॥८॥

अर्थ—माता को निकल देखकर भवानी (पार्वतीजी) विवेक-सहित कोमल वाली मोलीं ॥५॥ हे माता ! ऐसा विचार कर सोच न करो कि जो बिधाता किरदा है, वह नहीं टल सकता ॥६॥ हमारे कर्म (प्रारब्ध) में जो पावला ही पति लिखा है, तो फिर क्यों किसी को दोष लगाया जाय ? ॥७॥ क्या हमसे बिधाता के लिये हुए अंक मिट सकते हैं ? अर्थात् नहीं मिट सकते, (तो फिर) हे माता ! क्या कलंक मत लो ॥८॥

विशेष—(१) 'जननिहि विकल •'—'भयानी' अर्थात् यद्यपि माता आदि व्याकुल हैं और शिरजी में सनकी ओषोति है तो भी इनकी निष्ठा अटल है, अपनेको भय-पत्नी ही मानती हैं। पुन ये लीला-मात्र में मैना की चेटी हैं, पर अपनेको—'सदा समु अरधंग निवासिनि' जानती हैं, नही तो लड़की माँ को उपदेश क्योंकर करती ?

'घोली जुत •'—इनके समझाने का कारण यह है कि सब सखियाँ व्याकुल हैं। अतः, समझा नहीं सकतीं। जैसे दो० २५५ में श्रीसुनयनाजी को इनकी चतुर सखी ने समझाया है, अतः, माता के दुःख मिटाने के लिये उमाजी को स्वयं समझाना पड़ा। दूसरा यह भी कारण है कि जब मैनाजी श्रीनारदजी को अनुचित कहने लगी, तब उमा के लिये योजना आवश्यक हुआ, क्योंकि गुरु-निन्दा सुनना पाप है, इस मर्यादा रक्षा के लिये घोली ।

(२) 'सो न टरइ जो •'—यहाँ गिरिजाजी पूर्वकथित नारद के वचनों का ही स्मरण कराती हैं, जो उन्होंने हस्त देखा देखकर कहे थे। उन्होंने तो हमारे कर्मानुसार मत्स्य का लिखा कहा है तो किष्की का क्या दोष ? यथा—“करम लिखा जो पाउर नाहू ।”—“जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमगल बेप । अस स्वामी यहि कहँ मिलिहि, परी हस्त असि देख ॥” (दो० ६७) ।

(३) 'तुम्ह सन मिटिहि कि •'—“कह मुनीस हिमघत सुनु, जो विधि लिखा लिलार । देव वनुज नर नाग मुनि, कोउ न भेटनिहार ॥” (दो० ६८) । तब तुमसे कैसे मिटेगा ?

'अर्थ जनि लेहु कलका'—जब मेरे कर्म ही का दोष है, इसमें न तो मुनि का दोष और न विधाता का ही दोष है, तब फिर अर्थ किसी को दोष लगाने से क्या लाभ ? तथा गिरि से गिरने आदि में लोग तुम्हीं को दोष देंगे। जन विधि के लिखे के अनुसार ब्याह होगा ही, तब रोने से भी फलक ही है, सोग फहेंगे कि बहुत रो पीटकर क्या कर लिया ? इत्यादि ।

छंद—जनि लेहु मातु कलंक करुना परिहरहु अवसर नहीं ।

दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाय जहँ पाउब तहीं ॥

सुनि उमा-प्रचन विनीत कोमल सकल अब्रला सोचहीं ।

बहु भौंति विधिहि लगाइ दूपन नयन बारि विमोचहीं ॥

दोहा—तेहि अरसर नारद सहित, अरु रिपिसत समेत ।

समाचार सुनि तुहिनगिरि, गरने तुरत निकेत ॥६७॥

शब्दार्थ—कहना (कहुना) = मन का वह धर्म जो आश्रित के दुःख पर विकलता काकर उस दुःख के मिटाने के लिये व्रत करता है, पर यहाँ पर इसका अर्थ 'शोक प्रकट करना' है। विनीत = नम्र। तुहिन = हिम। निकेत = घर ।

अर्थ—हे माता ! कलंक मत लो, करुणा छोड़ो, इसका समय नहीं है। दुःख और सुख जो हमारे लिलार में लिखा है, वह तो जहाँ ही जाऊँगी, वहाँ मिलेगा ॥ उमाजी के नम्र और कोमल वचन सुनकर

सब स्त्रियों सोचती हैं और बहुत प्रकार से विधाता को ही दूषण लगा-लगाकर आँखों से आँसू गिरा रही हैं ॥ यह समाचार सुनकर तुरन्त वही समय हिमाचल-राज श्रीनारद के साथ और सप्त ऋषियों को भी साथ लिये हुए घर में गये ॥६५॥

विशेष—‘सकल अवला सोचही’—उमा के विनम्र और कोमल वचनों का प्रभाव पड़ा। भगवान् नारद का दोष देना सब ने छोड़ दिया, क्योंकि आगे—‘विधिहि लगाइ’...’ कहा है। सोचती हैं कि ऐसी सयानी कन्या को अयोग्य घर मिला। विधि ने ऐसी अविधि क्यों की? अतः, उसपर बहुत आँखों से दोष लगाने लगीं, यथा—“विधि करतव्य छलटे सब अहही।”...—“तेहि इरपा बन आनि दुराये ॥” (अ० दो० १११) तक, आदि।

‘तेहि अवसर नारद सहित’...—इसमें ‘सहित’ और ‘समेत’ दोनों एक ही अर्थ के हैं और एक साथ आये हैं। इससे जनाया कि केवल नारदजी से काम न चलेगा। अतः, सप्तर्षियों को भी साथ ले गये। इनका ले जाना प्रति आवश्यक दिखाने के लिये एक ‘समेत’ पद अधिक दे दिया।

श्रीनारदजी को तो स्त्रियों दोष देती ही थीं और इनके विरुद्ध में परीचार्य कहे हुए सप्तर्षियों के वचनों को रचती थीं। अतः, नारदजी के समझाने के साथ साथ ये भी रहेंगे और उसमें अपनी सम्मति देते रहेंगे, तब मैना आदि को प्रतीति होगी।

यह भी कहा जाता है कि नारद सहित जाते थे, सप्तर्षि भी आ गये, तब इन्हें भी आवश्यक ज्ञान-कर साथ ले लिया। यह घटनाक्रम दिखाने के लिये वैसा ही लिख दिया।

तब नारद सबही समझावा। पूरव - कथा - प्रसंग सुनावा ॥१॥

मैना सत्य सुनहु मम वानी। जगदंबा तब सुता भवानी ॥२॥

अजा अनादि सक्ति अविनाशिनि। सदा संसु-अरधंग-निवासिनि ॥३॥

जग - संभव - पालन - लयकारिनि। निज इच्छा लीला-अपु-धारिनि ॥४॥

शब्दार्थ—अजा=कर्म-वश जन्म-रहित। अविनाशिनि=नाश रहित, मोहादि से घातन रूप नहीं भूलती—सदा पुरुष रचरस-रमृति रहती है। अपु=आतीर।

अर्थ—तब नारदजी ने सभी को समझाया और (उमा के) पूर्व-जन्म की कथा का प्रसंग सुनाया ॥१॥ हे मैना! मेरी सत्य वाणी सुनो। तुम्हारी बेटी जगन् की माता और भवानी (शिवपत्नी) हैं ॥२॥ ये अजन्मा, अनादिशक्ति और अविनाशिनी हैं तथा सदा शिखर के आगे अंग में निवास करनेवाली हैं ॥३॥ जगन् की उत्पत्ति, पालन और लय करनेवाली हैं और अपनी इच्छा से शरीर धारण करनेवाली हैं ॥४॥

विशेष—श्रीनारदजी ने ही समझाया, क्योंकि इनकी पूर्वजक बातों पर मैना को संदेह था। भगवान् दूसरे के समझाने से प्रसोध होता तो इनकी कपुता होती। पुनः पूर्व में हिमाचल ने इनको त्रिकाल कथा था, उस समय इन्होंने वर्तमान और भविष्य को ही कहा था। भूतकाल का भूतत्व परवर्त्यमान होने से नहीं कहा गया था। भगवान् उनकी पूर्ति करेंगे। इस परवर्त्य को सुनकर सब को संतोष हो जायगा और विधाता को भी दोष देना छूट जायगा।

‘सदा संसु-भरधंग’—शिवजी से इनका कभी वियोग नहीं है—ये लीला-मात्र से प्रयुक्त वेष्ट पड़ती हैं, तब यहाँ जन्म होना आदि प्रत्यक्ष बातों का क्या रहस्य है ? इसपर आगे कहते हैं कि ‘निज इच्छा लीला’—अर्थात् जय चाहती हैं, स्वेच्छा से जन्म लेती हैं । यथा—“जननी जाइ हिमाचल-गोहा ।” (दो० ८२) । कभी इस तरह इनका जन्म और हुआ है ? इसका उत्तर आगे कहते हैं—

जननी प्रथम दच्छगृह जाई । नाम सती सुंदर तनु पाई ॥५॥

तहुँ सती संकरहि विवाही । कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं ॥६॥

एक बार आयत सिव - संगी । देखेह रघुकुल - कमल-पतंगी ॥७॥

भयेउ मोह सिव कहा न कीन्हा । भ्रमयस वेप सीय कर कीन्हा ॥८॥

अर्थ—प्रथम (इन्होंने) दक्ष के घर में जाकर जन्म लिया । वहाँ इनका नाम सती था और सुन्दर शरीर पाया था ॥५॥ यहाँ भी सतीजी शिवजी से व्याही गई थी, यह कथा सब जगत् में प्रसिद्ध है ॥६॥ एक बार शिवजी के संग (कैलाश को) आते हुए, (इन्होंने) रघुवंश-रूपी कमल के (विकासक) सूर्य-रूप (श्रीरामजी) को देखा ॥७॥ तब इनकी मोह हुआ । फिर शिवजी का कहा भी नहीं माना और भ्रम के वश श्रीसीताजी का वेप धना लिया था ॥८॥

विशेष—‘कथा प्रसिद्ध’—“सती-जन्म और उनका दक्ष-पक्ष में शरीर त्यागना, घोर-भर्तृ-द्वारा यज्ञ-विध्वंस और पार्यतो-जन्म”—ये कथाएँ श्रीमद्भागवत (स्कंध ४ अ० १-६), मत्स्यपुराण, शिवपुराण, कालिकापुराण आदि में विस्तार से हैं । संक्षेपः इस ग्रंथ में भी पहले (दो० ६० से ६५ तक) कह ही आये हैं ।

“सती-मोह, उनका सीता-रूप-धारण, श्रीराम-परीक्षा, सती-त्याग”—ये कथाएँ शिव-पुराण (सती-खंड अ० १५-२६) में हैं । इस ग्रंथ में ये सब कथाएँ दो० ४६-५६ में हैं ।

छंद—सिय-वेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी ।

हरविरह जाइ बहोरि पितु के जज्ञ जोगानल जरी ॥

अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तप किया ।

अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकरप्रिया ॥

दोहा—सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद ।

छन महँ व्यापेउ सकल पुर, घर-घर यह संवाद ॥६८॥

अर्थ—सतीजी ने जो सीताजी का वेष धारण किया, वसी अपराध से श्रीशिवजी ने इनका त्याग किया । शिवजी के विरह (दुःख) में फिर ये पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में जल गई । अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिये (इन्होंने) बड़ा कठिन तप किया है । ऐसा जानकर संदेह छोड़

दो । गिरिजाजी वो सदा ही शिवजी की प्रिया (प्रिय-पत्नी) हैं ॥ तब नारदजी के वचन सुनकर सबका विषाद (शोक) मिट गया और क्षण-भर में सम्पूर्ण नगर में घर-घर यह संवादात्मक कथा फैल गई ॥९८॥

विशेष—मैना मोह-निवारण की यह कथा शिव-पुराण (वावंती खंड अ० ४४) में है ।
तब मैना हिमवन्त अनंदे । पुनि पुनि पारवतीपद वदे ॥१॥
नारि पुरुष सिखु जुवा सयाने । नगर लोग सब अति हरपाने ॥२॥
छगे होन पुर मंगल गाना । सजे सवहि हाटकघट नाना ॥३॥
भाँति अनेक भई जेवनारा । सूपसाख जस कहु व्यवहारा ॥४॥
सो जेवनार कि जाइ बखानी । वसहिं भवन जेहि मातु भवानी ॥५॥

अर्थ—तब मैना और हिमवान् अनंद में मग्न हो गये और बार-बार पार्वतीजी के चरणों की वंदना करने लगे ॥१॥ ली, पुरुष, बालक, जवान और सयाने (वृद्ध)—नगर के सभी लोग अति इर्षित हुए ॥२॥ नगर में मंगल-गान होने लगे, सभी ने सोने के अनेक कलश संज्ञाये ॥३॥ पाक शास्त्र में जैसी कुछ रीति थी, वदनुसार अनेक प्रकार की रसोई हुई ॥४॥ जिस घर में माता भवानी ही रहती हैं, वहाँ की रसोई का वर्णन क्या हो ? ॥५॥

विशेष—यहाँ आनंदित होने में मैना का नाम प्रथम है, और सब लोगों में 'नारि' प्रथम कही गई है, क्योंकि इनकी व्याकुलता अधिक थी । नारदजी ने मैना के प्रति संबोधन करके कहा भी है, इससे आनंदित होनेवालों में भी प्रथम इन्हीं का नाम लिया ।

'भाँति अनेक भई.....'—चव्य (चबाकर खाने योग्य पदार्थ), चोप्य (चूसे जाने योग्य पदार्थ), जेल (चाटे जाने योग्य पदार्थ) और पेय (पीने योग्य पदार्थ)—ये चार प्रकार के भोजन के भेद हैं । यह महाराज नक्षत्रचित 'पाकशास्त्र' में प्रमाण है । कोई-कोई भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोप्य—भोजन के ये ही चार भेद मानते हैं । प्रत्येक में पट रस (छः रस) के व्यंजन होते हैं—पट्टा, मीठा, चरफरा, कड़वा, चार (नमकीन) और कषाय (जैसे आंवला) यथा—“चारि भाँति भोजन विधि गई । एक-एक विधि परनि न जाई ॥ छरस रुचिर बितन बहु जाती । एक-एक रस अगनित भाँती” (दो० २१८) ।

'सूपसाख'—(सूप=दाल) रसोई में दाल का उत्तम बनना मुख्य है । अतः, पाक-शास्त्र को सूप-शास्त्र कहते हैं ।

'छगे होन मंगल.....'—प्रथम मंगल गान होते थे । यथा—“संग सुमंगल गावहि नारी ।” (दो० १५) ; पर शिवजी का भयंकर वेप देखने पर स्त्रियों के डरने से ये बंद हो गये थे । अब फिर होने लगे । प्रथम 'सिखु' वर्ग का दटना कहा या; अतः, यहाँ उन्हें भी 'हरपाने' कहा ।

सादर बोले सकल पराती । विष्णु विरंचि देव सभ जाती ॥६॥
बिधिधि पॉनि पैठी जेवनारा । छगे परसन निपुन सुभारा ॥७॥
नारिवृंद सुर जँवत जानी । छगीं देन गारी मृदु घानी ॥८॥

शब्दार्थ—देव सब जाती—आठ दिग्बाल, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, उनवास महर्ष, यष, गंधर्व, किन्नर इत्यादि देवताओं की जातियाँ (भेद) हैं ।

अर्थ—सब वरातियों को—विष्णु-ब्रह्मा और सब जातियों के देवताओं को आदर-पूर्वक (गिरिराज ने) बुलवा लिया ॥६॥ भोजन करनेवाले विविध (तरह-तरह की कई) पंक्तियों में बैठे, (तब) चतुर सुआरा (रसोइये) परसने लगे ॥७॥ देवताओं को भोजन करते जानकर स्त्रियों कोमल वाणी (डहकन गीतों) में गाली देने लगी ॥८॥

विशेष—‘विविध पति.....’ क्योंकि देवताओं की कई जातियाँ हैं । ‘सब देव अलग-अलग बैठे हैं । ‘निपुन सुआरा’—चतुराई से परसनेवाले हैं, भोजन इधर-उधर नहीं गिरने पाता, नम्रतापूर्वक प्रिय वचन कहकर परसते हैं । यथा—“सूपोदन सुरभी सरपि, सुंदर खादु पुनीत । छनमई सब कहँ परसिगे, चतुर सुआरा विनीत ॥” (दो० ३२८) ।

श्रीसीताराम-विवाह में प्रथम विवाह हुआ, तब जेवनार और यहाँ प्रथम भोजन तब विवाह कहा गया है । इसके कारण—(क) भीरामजी मनुष्यावतार में हैं । अतः, भूलोक की रीति कही गई है और शिव-विवाह में देवलोक की रीति है । (ख) भीरामविवाह में एक जाति के लोग हैं । निमिर्वश और रघुवंश एक घर की दो शाखाएँ हैं । अतः, खाने में संदेह नहीं था, देवताओं में विविध जातियाँ हैं । संभव था कि विवाह हो जाने पर, उनका प्रयोजन निकल जाने पर, इधर-उधर चल दें, इसलिये गिरिराज ने प्रथम ही भोजन करा दिया ।

छंद—गारी मधुर सुर देहिं सुंदरि व्यंग्य वचन सुनावहीं ।

भोजन करहिं सुर अति विलंब विनोद सुनि सच्चु पावहीं ॥

जैवत जो बढ्यौ अनंद सो मुख कोटिहू न परै कह्यौ ।

अँचवाइ दीन्हे पान गवने पास जहँ जाको रख्यौ ॥

बोहा—बहुरि मुनिन्ह हिमवत कहँ, लगन सुनाई आइ ।

समय बिलोकि विवाह कर, पठये देव वालाइ ॥६६॥

शब्दार्थ—सुर (स्वर) = आवाज । विनोद = हास-विहास । सच्चु = मुख ।

अर्थ—मुन्दरी (स्त्रियाँ) सीटे स्वर से गाली देती (गाती) और व्यंग्य वचन सुनाती हैं । देवता विनोद सुनकर आनन्दित होते हैं; (इसी लिये) भोजन करने में बड़ी देर लगा देते हैं ॥ भोजन के समय जो आनन्द बढ़ा, वह करोड़ों मुँहों से भी नहीं कहा जा सकता । हाथ-मुख धुलवाकर पान दिये गये, (तब) जिनका जहाँ निवास स्थल था, वे वहाँ गये ॥ फिर मुनियों ने आकर हिमाचल को लग्न-पड़ो सुनाई । उन्होंने विवाह का समय जानकर देवताओं को बुला भेजा ॥९९॥

विशेष—‘गारी मधुर सुर देहिं...’ ये प्रेम की गालियाँ हैं और विवाह के अवसर की हैं । इनसे देवता लोग विनोद मानते हैं । यथा—“अमिय गारि गार्यो गरल, गारि कीन्ह करतार । प्रेम वेर की जननि जुग, जानहिं बुध न गँवार ॥” (दोहावली ३२८) ।

‘व्यंग्य’—शिवजी के तो भौ-याप का पता ही नहीं है। ब्रह्माजी समझी हैं। अतः, इनकी स्त्री सरस्वती से गिरिराज का सम्बन्ध लगाकर गाली देती है, इत्यादि।

बोली सखल सुर सादर लीन्हे । सबहि जथोचित आसन दीन्हे ॥१॥

वेदी वेदविधान सँवारी । सुमग सुमंगल गावहि नारी ॥२॥

सिंहासन अति दिव्य सुहावा । जाइ न वरनि विरंचि बनावा ॥३॥

बैठे सिव विप्रन्ह सिर नाई । हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥४॥

अर्थ—(हिमालय ने) सब देवताओं को आदरपूर्वक बुलवा लिया और सभी को बैठने के लिये यथायोग्य आसन दिये ॥१॥ वेदोक्त रीति से वेदिका सँवारी (रची) गई । स्त्रियों सुंदर मंगल गीत गाने लगी ॥२॥ (वेदी पर) अत्यन्त दिव्य सिंहासन शोभित है जो ब्रह्मा का (अपने हाथ से) बनाया हुआ है, (इसी से) इसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥३॥ हृदय में अपने इष्टदेव श्रीरघुनाथजी का स्मरण करके और ब्राह्मणों को शिर नवाकर शिवजी (सिंहासन पर) बैठे ॥४॥

विशेष—‘जाइ न वरनि विरंचि बनावा ।’—पूर्य में कहा गया है—“पुर-सोमा अवलोकि सुहाई । लागइ लघु विरंचि निपुनाई ॥” (दो० १३) । उसके अनुसार यहाँ ऐसा अर्थ करना चाहिये कि और सृष्टि ब्रह्मा संकल्प से रचते हैं, वह लघु लगती है, पर इसे अपने हाथों से बनाया है। अतः, विशेष है। इसी से—‘जाइ न वरनि’ कहा है। इसी तरह अन्यत्र भी कहा गया है। यथा—“जनु विरंचि निज हाथ सँवारे ।” मन भावहि मुख वरनि न जाहीं ।” (दो० ३१०) ; इत्यादि । जहाँ भी ब्रह्मा के हाथ से रचना कहा है, वहाँ अवश्य भी कहा है।

‘बैठे सिव विप्रन्ह...’—विवाह करानेवाले ब्राह्मण लोग सम्मुख थे। सदाचार एवं लोकरीति के अनुसार उन्हें प्रणाम किया, मंगल कार्य में इष्टदेव का स्मरण करना भी योग्य ही है। हृदय में ही स्मरण किया, क्योंकि मानसिक स्मरण श्रेष्ठ है।

बहुरि मुनीसन्ह उमा बोझाई । करि सिंगार सखी लै आई ॥५॥

देखत रूप सकल सुर मोहै । वरनह द्वि अस जग कवि कोहै ॥६॥

जगद्विधा जानि भवभामा । सुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा ॥७॥

सुंदरता - मरजाद भवानी । जाइ न कोटिहु बदन पग्वानी ॥८॥

अर्थ—फिर मुनीश्वरों ने उमा को बुलाया। समीचीन अंगार करके उनसे वहाँ ले आईं ॥५॥ (उमा का) रूप देखते ही समस्त देवता मुग्ध हो गये, (फिर भग्न) ऐसा कवि कौन है, जो उस द्वि का वर्णन करे ? ॥६॥ जगत् की माता और भव-पत्नी जानकर देवताओं ने उमा को मन-दी-मन प्रणाम किया ॥७॥ भवानी सुन्दरता की सीमा है ; (अतः) करोड़ों मुक्तों से भी कहने में नहीं पा सकती ॥८॥

विशेष—‘देखत रूप सकल सुर मोहै ।’—‘मोहै’ का अर्थ ‘लुभा गये’, ‘रोक गये’ है। यथा—“देखि रूप मोहै नर नारी ।” (दो० २३०) ; यथा—“चार्यों दल दूह दार वने । मोहै सुर भीरन कौन गने ॥” (वेशव) अर्थात् अत्यंत शोभा है।

‘घरनइ छनि ...’—अमित होने से छवि का वर्णन कवि के सामर्थ्य से बाहर है। यह भी कहा जाता है कि महाकवि कालिदास ने उमा के नख-शिरा का वर्णन किया था। फल यह मिला कि कुछ हो गया, फिर बहुत प्रार्थना करने पर रघुपंश वनाने की आज्ञा हुई, उसके बनाने पर रोगमुक्त हुए। यहाँ उसी पर लक्ष्य है।

श्रृंग—कोटिहु वदन नहिं वनइ वरनत जग-जननि-सोभा महा।

सकुचहिं कहत श्रुति सेप सारद मंदमति तुलसी कहा ॥

छविखानि मातु भवानि गवनी मध्य मंडप सिव जहाँ।

अवलोकित सकहि न सकुच पति-पद-कमल मनमधुकर तहाँ ॥

दोहा—मुनि-अनुसासन गनपतिहिं, पूजेउ संसु-भवानि।

कोउ सुनि संसय करइ जनि, सुर अनादि जिय जानि ॥१००॥

अर्थ—जगन्माता श्रीपार्वतीजी को महान् शोभा करोड़ों मुखों से भी कहते नहीं बनती। वेद, शेष और शारदा भी कहते हुए सकुचाते हैं तो तुलसी बुद्धिवाला तुलसीदास क्या कहेगा? छवि की खान भावा भवानी मंडप के मध्य में जहाँ शिवजी थे, वहाँ गईं। लाज (के कारण) से पति के चरण-कमलों को देख नहीं सकती थीं, पर मनरूपी भ्रमर वही था। मुनि की आज्ञा से शिव-पार्वतीजी ने गणेशजी की पूजा की। देवता अनादि होते हैं, ऐमा जी में जानकर तथा सुनकर कोई संदेह न करे ॥१००॥

विशेष—‘सकुचहिं कहत ...’—श्रुति से भूलोक, शेष से पाताल और शारदा से प्रलोक के प्रधान वक्ता सूचित किये। जब तीनों लोकों के प्रधान वक्ता नहीं कह सकते तब और कोई क्या कहेगा? क्योंकि महा शोभा है। ‘जगजननि’—कुछ कहा भी चाहें तो जगन्माता की शोभा (सौन्दर्य) का वर्णन करने का पुत्ररूप कवियों को अधिकार भी नहीं है। पुन जगत् मात्र की जननी हैं, तो शोभा को भी पैदा करनेवाली हैं, फिर प्राकृत उपमाओं द्वारा उमा का वर्णन कैसे हो?

‘सकुच पति-पद ...’—लोकलज्जा के कारण उमाजी जनावी-बाराती के बीच में पति-पद-कमल कैसे देखें? क्योंकि दुलहिन बनी हैं!

‘सुर अनादि ...’—जैसे सूर्य और चन्द्रमा भगवान् के मन और नेत्र से आदि में हो हुए, फिर भी कारण-विशेष से कश्यप और समुद्र के भी पुत्र-रूप में प्रकट हुए, वैसे ही सभी देवता अनादि हैं और वेद की मंत्रमयी मूर्ति भी अनादि है ही, इसी से गणेशजी भी अनादि हैं।

जसि विवाह कै विधि श्रुति गई। महासुनिन्ह सो सब करवाई ॥१॥

गहि गिरीस कुस कन्या पानी। भवहि समरपी जानि भवानी ॥२॥

पानिग्रहन जय कीन्ह महेसा। हिय हरपे तय सकल सुरेसा ॥३॥

चेदमंत्र सुनिवर उच्चरहीं। जय जय जय संकर सुर करहीं ॥४॥

अर्थ—वैश्वी में जिस प्रकार विवाह की निधि कही हुई है, वह सब महामुनियों ने करवा ॥११॥ गिरिराज हिमाचल ने हाथ में कुहा, कन्या का हाथ और जल लेकर, कन्या को भवानी (भगवती) जानकर भगवती (शिवजी) को समर्पित कर दिया ॥१२॥ जब महादेव ने पाणिग्रहण कर लिया, तब सभी सुरेश (लोकपाल) इक्ष्वाकु में प्रसन्न हुए ॥१३॥ श्रेष्ठ मुनि लोग वेदमंत्र (स्वरित-वचन आदि) का उच्चारण कर रहे हैं; देवता “जय जय जय शंकर” (की ध्वनि) करने लगे ॥१४॥

विशेष—‘गहि गिरीम कुस’—इसमें ‘पानी’ शब्द अंत में देकर उसका ‘गिरीस’ ‘कुस’ और ‘कन्या’ तीनों के साथ होना सूचित किया है। पुनः ‘पानी’ शब्द श्लेषार्थक भी है, इसके अर्थ ‘हाथ’ और ‘जल’ दोनों हैं।

‘समरपी जानि भवानी’—यहाँ कन्यादान करना नहीं है, क्योंकि गिरीश इनकी महिमा जान चुके हैं। अतः, भवानी अर्थात् भगवती जानकर भगवती को समर्पित कर दिया है कि ये तो आपकी सदा भट्ठागनिवासिनी हैं ही, हमारे यहाँ कुछ काल आकर घरोर को तरह रही; अब मैं आपको वस्तु आपको सौंपता हूँ।

‘हिय हरपे तब’—पाणिग्रहण होने पर वारकासुर के वध का निश्चय हो गया इससे देव ताओं को पूर्ण हर्ष हुआ। इससे प्रथम गिरिराज के सतो-शरीर से हुए अपराध, एवं अपने द्वारा काम भेज कर की हुई मयशा और शिवजी के प्रबल वैराग्य के कारण संदेह था।

‘जय जय जय’—यहाँ ‘जय’ शब्द में आदर की घोषणा है। यथा—“आदर सबरज आदि दित, एक शब्द बहु बार। ताही घोषा कहत है, जे सुनुद्विभंडार ॥” (अलंकार मं०)। यह भी भाव लिया जाता है कि तीन बार मन, वचन, कर्म से एवं शिवजी की कालत्रय की जय के लिये कहा गया तीन बहुवचन है। अतः, अनंत बार जय की भी सूचना दो।

वाजहिं वाजन विविध विधाना। सुमनवृष्टि नभ भड विधि नाना ॥१॥

हर गिरिजा कर भयेउ विवाह। सकल सुवन भरि रक्षा उछाह ॥२॥

दासी दास तुरग रथ नागा। धेनु वसन मनि वस्तु विभागा ॥३॥

अन्न कनक-भाजन भरि जाना। दाहज दीन्ह न जाइ बखाना ॥४॥

अर्थ—तरह-तरह से बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी ॥१॥ शिव-पार्वती का विवाह हुआ, सब सुवनों (लोकों) में भरपूर उत्साह छा गया ॥२॥ दासी, दास, घोड़े, रथ, हाथी, गाँधे, वस्त्र और मणि आदि बहुत प्रकार की चीजें ॥३॥ अन्न और सुवर्ण के पात्र—रथों में भर-भरकर इतने पदार्थ दहेज में दिये कि इनका वर्णन नहीं हो सकता ॥४॥

विशेष—(१) ‘वाजहिं वाजन’—यथा—“क्योंकि मृदंग सर सहाई। भेरि दोल दुंदुभी सुहाई ॥ वाजहिं बहु वाजने सुहाये ॥” (दो० २५२)। ‘वृष्टि’—मघा की सी मड़ी।

(२) ‘हर गिरिजा’—हर देवताओं के दुख हरनेवाले और गिरिजा प्रपणकारिणी हैं। यथा—“सब विदप सरिता गिरि-धरनी। परहित हेतु सखि को करनी ॥” (३० दो० ११४)।

यहाँ सेन्दुर-दान, कोहबर एवं भौवरी आदि रीतियाँ नहीं हुईं। इससे जान पड़ता है कि देव-लोक में ये रीतियाँ नहीं होती। पाणिग्रहण मात्र ही होता है।

(३) 'दासी दास तुरग रथ नागा ।'—ये दासी वे हैं जो गिरिजा के शुचि सेवक हैं । यथा—“दासी दास दिये बहुतेरे । शुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥” (दो० ३१८) तथा—“दाइज वसन मनि घेनु घन हय गय सुसेवक सेवकी । दीन्हीं मुदिव गिरिराज जे गिरिजहिं पियारी पेव की ॥” (राधेतीसमल १४०) । 'रथ' को 'तुरग' और 'नागा' के बीच में देने से यह भी भाव है कि घोड़े और हाथी जुते रथ दिये और भल्ला से हाथी-घोड़े भी दिये ।

छंद—दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कह्यौ ।

का देउँ पूरनकाम संकर चरनपंकज गहि रख्यौ ॥

सिव कृपासागर ससुर कर संतोष सब भाँतिहि कियो ।

पुनि गहे पद - पाथोज मैना प्रेमपरिपूरन हियो ॥

दोहा—नाथ उमा सम प्रान सम, गृहकिंकरी करेहु ।

छमेहु सकल अपराध अब, होइ प्रसन्न वर देहु ॥१०१॥

शब्दार्थ—भूधर = पर्यंत । पूरनकाम (पूर्णकाम) = सारा रस एवं मोक्षों को मो कामना पूर्ण करनेवाले । पाथोज = कमल । प्रानसम = प्राणों के समान (प्रिय) । 'सम' का पाठोत्तर 'प्रिय' मो है ।

अर्थ—हिमाचल ने बहुत प्रकार के दहेज दिये, फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे शंकर ! आप तो पूर्ण-काम हैं । मैं आपको क्या देने के योग्य हूँ ? और चरणकमलों को पकड़कर रह गये ॥ कृपा के समुद्र शिवजी ने सब तरह से श्वशुर को सन्तुष्ट किया । फिर मैनाजी ने (शिवजी के) चरण-कमल पकड़ लिये, उनका हृदय प्रेम से परिपूर्ण है ॥ (वे बोली) हे नाथ ! उमा मुझे प्राणों के समान (प्रिय) है, इसे अपने गृह की दहलीजी बनाइयेगा और अब उसके सब अपराधों को क्षमा कीजियेगा, प्रसन्न होकर यही वर (मुझे) दीजिये ॥१०१॥

विशेष—'कर जोरि हिम'—'देने के साथ विनय करने की रीति है अन्यथा अभिमान पाया जाता है ।

'गृहकिंकरी करेहु'—पूर्व 'अकुल अगेह' सुन चुकी हैं । अब, कहती हैं, अब इससे घर की ही सेवा कराइयेगा अर्थात् घर बनाकर रहियेगा । भाव—पूर्व में सती को अकेली बाहर न छोड़ते तो उसकी यह दशा न होती । अब, यह मर्यादा से बाहर न जाने पावे ।

'छमेहु सकल अपराध'—अपराधों के लिये सती को माफी नहीं दी, पर अब इसके अपराधों को क्षमा कीजियेगा, यह मुझे वर मिले । 'सकल' में यह भी ध्वनि है कि अब सती-शरीर के भी इसके अपराध और जो मैं आपका परिछलन न करके भाग गई थी, वह अपराध भी क्षमा कीजियेगा; इत्यादि ।

मैनाजी ने मन, वचन, कर्म से विनय की—'प्रेम परिपूरन हियो' से मन, 'गहे पद' से कर्म और 'नाथ उमा सम' आदि से वचन से विनय जानना चाहिये ।

यहु विधि संसु सासु समुझाई । गयनी भवन चरन सिर नाई ॥१॥
जननी उमा वोखि तव लीन्ही । लै उछंग सुंदर बिष दीन्ही ॥२॥
करेहु सदा संकर-पद-पूजा । नारिधरम पतिदेव न दूजा ॥३॥
वचन कहत भरे खोचन चारी । यहुरि जाइ उर लीन्हि कुमारी ॥४॥
कत विधि सृजौ नारि जग माहीं । पराधीन सपने सुख नाहीं ॥५॥

अर्थ—शिवजी ने सास को बहुत तरह से समझाया, (तब) वे चरणों में माथा नवाकर घर को गईं ॥१॥ तब माता ने उमा को बुला लिया और उछंग (उत्संग=गोद) में लेकर सुन्दर शिवा दी ॥२॥ (कि) शिवजी के चरणों को सदा पूजा करना, (क्योंकि) स्त्रियों के धर्म में पति ही देवता है, दूसरा नहीं ॥३॥ यह वचन कहते हुए नेत्रों में जल भर आया, तब कन्या को फिर हृदय से लगा लिया ॥४॥ (और कहने लगी) विधाता ने जगत् में स्त्री को क्यों बनाया ? पराधीन को तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता ॥५॥

विशेष—(१) 'यहु विधि संसु ...'—हम इस (उमा) पर कभी अप्रसन्ने न होंगे, आप जो डर गई थी और परिछन न कर सकीं, यह तो हमारे उस वेप के कारण था, इसमें आपका कोई दोष नहीं, यह वेप भी हम भगवान् की आज्ञा से असुरों को मोहने के लिये बनाये रहते हैं। आपके बड़े भाग्य हैं कि सब देवताओं ने आकर दर्शन दिये और भोजन किया, इत्यादि ।

(२) 'नारि धरम पतिदेव' यथा—“एकै धर्म एक व्रत नेमा । काय वचन मन पति-पद प्रेमा ॥” (भा० दो० ४) अर्थात् स्त्री का पूज्य देवता पति ही है, दूसरा नहीं ।

(३) 'जाइ उर लीन्हि'—वचन कहते हुए, वात्सल्य से करुणा समझ पड़ी । अतः, फिर हृदय में लगा लिया । भाव यह कि तनु से तो जाती हो, पर इस हृदय से न जाना ।

(४) 'पराधीन सपनेहु ...'—स्त्रियों वाल-अवस्था में पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहती हैं, क्योंकि इनका स्वतंत्र रहना हानिकर है। यथा—“पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । पुत्रस्तु स्वधरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥” (बिदुरगीति) । यथा—“जिमि स्वतंत्र भये बिगर्हि नारी ।” (कि० दो० १४) । पराधीन व्यक्ति सरे हुए की तरह कहे गये हैं, यथा—“ये पराधीनतां यातास्ते वै जीवन्तके मृताः ।” (हितोपदेश) ।

भइ अति प्रेमविकल महतारी । धीरज कीन्ह कुसमय विचारौ ॥६॥

पुनि-पुनि मिलति परति गहि चरना । परम प्रेम कछु जाइ न धरना ॥७॥

सप नारिन्ह मिलि भेंटि मघानी । जाइ जननि-उर पुनि लपटानी ॥८॥

ध०—जननिहिं यहुरि मिल चलीं उचित असीस सब काहू दर्ई ।

फिर फिर विलोकति मातुतनु तव सखी लै सिव पहिं गईं ॥

जाचक सकल संतोपि संकर उमा-सहित भवन चले ।

सब अमर हरपे सुमन वरपि निसान नभ वाजे भले ॥

दोहा—चले संग हिमवंत तव, पहुँचावन अति हेतु ।

विविध भौंति परितोप करि, विदा कीन्ह वृषकेतु ॥१०२॥

शब्दार्थ—कुसमय = इस समय कहना करने से कन्या और भी दुखी होगी, विदाई का समय है । भेंटि = हृदय से लगाकर निजना भेंटना है । संतोपि = उन्हें फिर किसी पदार्थ को हृदय नहीं रही ।

अर्थ—माता अत्यंत प्रेम से व्याकुल हो गई, फिर कुसमय समझकर धैर्य धारण किया ॥६॥ बार-बार मिलती हैं और चरणों को पकड़कर उनपर गिर पड़ती हैं, परम प्रेम है । अतः, कुछ कहा नहीं जा सकता ॥७॥ भवानी सब स्त्रियों से मिल-भेंटकर, फिर माता के हृदय से जा लिपटी ॥८॥ माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने इन्हें यथायोग्य असीस दी । वे फिर-फिरकर माता की ओर देखती थीं कि सखियाँ उनको शिवजी के पास ले गईं ॥ सब याचकों को संतुष्ट करके शिवजी उमा के साथ अपने घर (कैलाश) को चले । सब देवता फूल धरसाकर प्रसन्न हुए और आकाश में भली भौंति नगाड़े बजाये ॥ तब हिमाचल, अत्यन्त प्रेम से पहुँचाने के लिये साथ चले । वृषकेतु (शिवजी) ने बहुत तरह से परितोप करके उनको विदा किया ॥१०२॥

विशेष—‘मिलति परति गहि चरना’—(माताजी) माधुर्य भाव में वात्सल्य के कारण मिलती हैं और (पुत्री के) ऐश्वर्य की स्मृति होते ही चरणों पर पड़ती हैं ।

‘फिरि फिरि बिलोकति’—यह लोक रीति है कि विदा होते समय कन्या पीछे लौट-लौटकर देखती है, अन्यथा लोग कहने लगते हैं कि यह तो माता पति को पहले से ही पहचानती थी !

‘जाचक सकल’—यहाँ दायज में जो मिले थे उन्हें वहीं पर याचकों को दे डाला ।

‘विदा कीन्ह वृषकेतु’—आप धर्म की ध्वजा हैं, श्वशुर के प्रति जिस प्रकार उचित व्यवहार है, उस प्रकार से उन्हें संतुष्ट किया, क्योंकि यह भी धर्म है ।

तुरत भयन आपे गिरिराई । सकल सैल सर लिये योछाई ॥१॥

आदर दान चिनय बहु माना । सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना ॥२॥

जबहि संसु कैलासहि आपे । सुर सब निज-निज लोक सिधाये ॥३॥

अर्थ—हिमवान तुरत ही घर लौट आये, और सब (स्वेच्छा रूपधारी) पर्वतों और तालाबों को बुला लिया ॥१॥ बहुत आदर, दान, चिनय और सम्मान के साथ हिमाचल ने सबकी विदाई की ॥२॥ (यहाँ) शिवजी जब कैलाश पहुँचे, तब सब देवता अपने-अपने लोकों को चले गये ॥३॥

विशेष—(१) ‘सकल सैल सर लिये’—पूर्व दो० ६३ में कहा है—“सैल सकल जहँ लागि जग माहीं । लघु बिसाल नदि धरनि सिराहीं ॥ बन सागर सब नदी तलावा हिमगिरि सब कहँ नेवत पठावा ॥” इस प्रकार बहुत को नेवता देकर बुलाना कहा है और यहाँ विदाई के समय ‘सैल-सर’ दो ही कहे गये । यह काव्य-चमत्कार है कि पूर्व नेवता के समय आदि में ‘सैल’ और अंत में ‘तलावा’ कहे गये हैं, उन्हीं दो को कहकर प्रत्याहार (आदि-अन्त को कहकर बीच के सबको कह देने की रीति) से सबको सूचित किया ।

(२) 'आर्द्र दान वित्त्य बहु माना ।'—जिनकी लड़कियाँ हिमवान् के यहाँ ब्याही हैं, वे यहाँ से द्रव्य आदि नहीं ले सकते, उनका आदर किया । ग्राह्यार्थों और छोटी को दान, मुनियों से वित्त्य और जो मान्य हैं, जिनके यहाँ अपने घर की कन्याएँ ब्याही हैं, उनका मान किया, इन भेदों से सबकी विदाई की ।

हिमाचल ने नेवता देकर बुलवाया था । अतः, इनका विदा करना भी कहा गया है । शिवजी के यहाँ देवगण स्वयं आये थे, वैसे उनका स्वयं जाना भी कहा गया ।

जगत - मातुपितु संसु - भवानी । तेहि सिंगार न कहउँ बखानी ॥४॥

करहि विविध बिधि भोग-बिलासा । गनन्ह समेत बसहि कैलासा ॥५॥

हर-गिरिजा - बिहार नित नयेऊ । येहि बिधि बिपुल कालचलि गयेऊ ॥६॥

तप जनमेव पदबदनं कुमार । तारक असुर समर जेहि मारा ॥७॥

आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । पणमुख-जनम सकल जग जाना ॥८॥

शब्दार्थ—सिंगार = शृंगार = दंपती को मधु-शिक्ष-श्रीमा और भोग चेष्टा का इरीषक बर्णन । भोग-बिलासा = भानोद-भमोद, रति-श्रीदा । बिहार = रति-श्रीदा, समोग, रहजना आदि । विपुल = बहुत, देवताओं के सौ वर्षों तक । पद्य—“इष्ट्वा च भगवान्देवीं मैथुनायोपचक्रमे । तस्य संजीदमानस्य महादेवस्य भीमतः । शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतम् ॥” (वाल्मी० बा० स० ३६।१८) ।

अर्थ—श्रीशिव-पार्वतीजी जगत के पिता-माता हैं, इस कारण उनका शृंगार बखान कर नहीं कहा ॥४॥ वे अनेक प्रकार से भोग बिलास करते हैं और गणों के सहित कैलाश पर बसते हैं ॥५॥ शिव-पार्वतीजी के बिहार नित्य नये थे, इस प्रकार बहुत समय (दिव्य सौ वर्ष) बीत गये ॥६॥ तब पद-बदन (स्वामिकांतिक) कुमार का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध में तारकासुर को मारा ॥७॥ शाश्वत, वेदों और पुराणों में पढानन का अन्म प्रसिद्ध है और उसे सारा सच्चा जानता है ॥८॥

विशेष—‘पणमुख जनम सकल जग जाना’—श्रीमद्वाल्मीकीय, बा० सर्ग ३६-३७ में इनको कहा है । इनका जन्म होने पर कृत्तिका ने इनका पालन किया, इससे शिवजी के पुत्र का नाम कर्तिकेय पड़ा । कृत्तिका में छ. ताराएँ थीं । अतः, बालक ने छ. मुख धारण कर छ. तारा का दूध पिया, तब से पढानन नाम हुआ । गंगाजी और अग्नि के धारण करने से ये गंगेय, अग्निमू तथा स्कंद भी कहे जाते हैं । इन्द्र की सेना के सेनापति होकर इन्होंने तारकासुर से युद्ध करके उसे मारा है, इसीसे सेनानो भी कहे गये । इनकी कथाएँ महाभारत, शिवपुराण, ब्रह्मवैवर्त (गणेशखंड), स्कंदपुराण और मत्स्यपुराण (अ० १५८-१६०) में भी हैं ।

छंद—जग जान पणमुख जनम करम प्रताप पुरुषारथ महा ।

तेहि हेतु मैं वृषकेतु-सुत कर चरित सद्येपहि कहा ॥

यह उमा-संसु-विवाह जे नर-नारि कहहि जे गावहीं ।

कल्याण काज विवाह भंगल सर्वदा सुख पावहीं ॥

दोहा—चरितसिंधु गिरिजामन, वेद न पावहिं पार ।

वरनइ तुलसीदास किमि, अति मतिमंद गँवार ॥१०३॥

अर्थ—पद्मानन के जन्म, कर्म, प्रताप और महापुरुषार्थ को संसार जानता है। इस कारण मैंने धर्मध्वज (शिवजी) के पुत्र का चरित थोड़े ही मैं कहा है ॥ जो श्री-पुरुष इस उमा-शंभु के विवाह (की कथा) को कहें या गावेंगे वे कल्याण-कार्य और विवाह-मंगल में सदा ही सुख पावेंगे । श्रीउमा-रमण शिवजी के चरित-समुद्र का पार वेद भी नहीं पाते, तो अत्यन्त मंदबुद्धि और गँवार मैं तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ ? ॥१०३॥ -

विशेष—(१) 'जग जान पण्डित जनम'—पद्मानन कर्त्तिक के कर्म, प्रताप और पुरुषार्थ वारकासुर के यथ-चरित से ही स्पष्ट हैं । 'वृषकेतु सुत'—तारक-वध से फिर धर्म का प्रचार हुआ । अतः, यह नाम साभिप्राय है ।

(२) 'कल्याण काज'—जो धन, धाम आदि कल्याण के लक्ष्य से गावेगा, उसका कल्याण होगा । जो विवाह आदि मंगल कार्य के निमित्त गावेगा, उसे उसमें मंगल होगा और जो निष्काम गावेंगे, उन्हें सदा सुख मिलेगा । यहाँ इस प्रसंग को कलश्रुति कही गई है ।

इस विवाह-प्रसंग में दो० ६२ से यहाँ तक प्रत्येक दोहे के साथ छन्द दिया गया है । अतः, कुल ११ छन्द हैं । उर भी ११ हैं । भाव यह कि इस प्रसंग को छन्दों की दृष्टि से भूषित कर परम सांगतिक बना दिया है, इसी लक्ष्य से कलश्रुति भी दी गई है ।

(३) 'चरितसिंधु'—अपार होने से सिंधु कहा । सिंधु अपार होते हैं; इससे 'वेद न पावहिं पार' कहा, तो मैं कैसे कह सकता हूँ ?

शिव-महिम्नस्तोत्र के—'असित गिरि समं'—इस प्रसिद्ध श्लोक में यह अपारता स्पष्ट है ।

संभुचरित सुनि सरस सुहावा । भरद्वाज सुनि अति सुख पावा ॥१॥

अर्थ—श्रीशिवजी का सुहावन, सरस (रसीला एवं नञ्चो रस पूर्ण) चरित सुनकर श्री भरद्वाज सुनि ने अत्यन्त सुख पाया ।

विशेष—शंभु-चरित का उपक्रम—“सुनहु संभु कर चरित सुहावा ।” (दो० ७४) पर है और यहाँ—“संभुचरित सुनि सरस सुहावा ।” पर उपसंहार हुआ है ।

'सरस'—शंभुचरित नञ्चो रसों से पूर्ण है । यथा—

शृंगार—“छविखानि मातु भवानि” । (दो० ११) ।

हास्य—“देखि सिवहिं सुरविष मुसुकाई । बरलायक दुलहिन जग नाही ॥” (दो० ११) ।

करुणा—“रोदति वदति बहु मौति कठना करति संकर पहि गई ।” (दो० ८६)

रोद्र—“भयेव कोप कंपेव त्रय लोका ।” (दो० ८६) ।

वीर—“छाड़े विषम विसिप सर लागे ।” (दो० ८६) ।

भयानक—“अबजन्द सर भय भयेव विसेछा ।” (दो० १५) ।

वीभत्स—“भूषन कराल कपाल कर सब सच सोनित वतुमरे ।” (दो० १२) ।

अद्भुत—“अज्ञा अनादि सक्ति अविनाशिनि ।”...“से—“नाम सती...” (दो० १७) तक ।

शान्त—“मन थिर करि तब संसु सुजाना । लगे करन रघुनायक-ध्याना ॥” (दो० ८१) ।

भक्ति के पंच-रस भी इसमें आ गये हैं जिनमें शृंगार और शांत के लक्षण ऊपर कहे गये ।

वात्सल्य—“लै बड़ंग सुंदर सिख दीन्हीं ।...” (दो० १०१)

सख्य—“अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे ।” (दो० १२) ।

दास्य—“सिख-अनुसासन सुनि सम आये ।” (दो० १२) ।

‘अति सुख पावा’—श्रेष्ठ वक्ताओं की कथा से ऐसा ही सुख होगा है, यथा—“हरि-चरित मानस तुम्ह गावा । सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा ॥” (४० दो० ५२); इत्यादि ।

रमा-शंसु-विवाह-प्रकरण समाप्त

कैलास-प्रकरणा

बहु लालसा कथा पर घाढ़ी । नयनन्हि नीर रोमावलि ठाढ़ी ॥२॥

प्रेम-विवस मुख आव न वानी । दसा देखि हरये सुनि ज्ञानी ॥३॥

अर्थ—कथा सुनने पर भरद्वाज मुनि की लालसा बहुत बढ़ी, बाँझों में आँसू भर आये और रोमावली खड़ी हो गई ॥२॥ (ऐसे) प्रेम के विषय हो गये कि मुख से बात नहीं निकलती, यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्यजी प्रसन्न हुए ॥३॥

विशेष—(१) ‘बहु लालसा’...—ऊपर कहा गया है कि—“भरद्वाज मुनि अति सुख पावा ।” क्योंकि कथा सरस और सुहावनी थी और मुनि की कथन शैली भी उत्तम थी, इसीसे और कथा सुनने के लिये भी अति लालसा बढ़ी ।

(२) ‘दसा देखि हरये’...—याज्ञवल्क्य मुनि सरस ज्ञानी हैं, अतः, प्रेम की दशा देखकर प्रसन्न हुए । ज्ञान की शोभा यही है, यथा—“खोह न राम प्रेम विनु हानू ।” (अ० दो० २०१) ।

श्रीभरद्वाजजी के मन, वचन और कर्म तीनों कथा-प्रेम में निमग्न हुए—

‘अति सुख पावा’ और—‘बहु लालसा’...—से मन, ‘नयनन्हि नीर रोमावलि ठाढ़ी ।’ से तनु एवं कर्म और—‘प्रेम-विवस मुख आव न वानी ।’ से वचन स्पष्ट है ।

‘भाव न वानी’—कृतज्ञता प्रकट करने की छटक इच्छा है, पर बाणी ही प्रेम में गद्गद हो गई ।

अहो घन्य तव जनम सुनीसा । तुम्हहिं प्रान सम प्रिय गौरीसा ॥४॥

सिख-पद-कमल जिन्हहिं रति नाहीं । रामहिं ते सपनेहुं न सुहाहीं ॥५॥

यिनु छल विश्वनाथ-पद-नेह । राममगत कर कञ्छन पेह ॥६॥

अर्थ—(याज्ञवल्क्यजी बोले कि) अहो ! सुनीश्वर ! तुम्हारा जन्म घन्य है, (क्योंकि) तुम्हें गौरी-पति (श्रीशिवजी) प्राणों के तुल्य प्रिय हैं ॥४॥ श्रीशिवजी के चरण कमलों में जिनकी रति नहीं है, वे श्रीरामजी को स्वप्न में भी नहीं सुहाते ॥५॥ संसार के स्वामी श्रीशिवजी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना—श्रीराम-भक्त का यही लक्षण है ॥६॥

विशेष—(१) 'अहो धन्य.....'—प्रथम याज्ञवल्क्यजी इनकी राम-भक्ति कह चुके हैं। यथा—“राम-भगवत् तुम्ह मन क्रमु धाती ।” (दो० ४६); परन्तु भागवत-निष्ठा नहीं देखी थी। इसके बिना केवल भगवद्भक्त दम्भी कहे गये हैं। यथा—“अर्चयित्वा तु गोविन्दं तद्वीयान्नाचर्यन्ति ये । न ते रामप्रसादस्य भाजतो दाम्भिका जनाः ।” (शार्व काव्य) यथा—“भाराधनानां सर्वेषां विष्णोराधनं परम् । तस्मात्परतरं देवि तदीयाराधनं स्मृतम् ॥” (वाल्मीकि १००)। शिवजी परम भागवत हैं। यथा—“निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा । वैष्णवानां यथा शंभुः पुराणानामिदं यथा ॥” (श्रीमद्भागवत १२।१३।१४)। यहाँ, भरद्वाजजी की भागवत-निष्ठा भी देखी तब प्रशंसा करने लगे।

(२) 'सिख-पद-कमल.....' यथा—“सिख-द्रोही मम दास कहावा। सो नर सपनेहु मोहि न पावा ॥” (छं० दो० २)।

(३) 'बिनु छल पिरय'—किसी कामना से सेवा करते हुए उपासक कहाना छल है, क्योंकि उसका इष्ट तो अपना स्वार्थ ही है, यथा—“स्वारय छल फल चारि बिहाई ।” (छं० दो० १००); अर्थात् चार फलों एक का स्वार्थ छल हो है, इसीलिये कहा है कि—“स्वामि-वरम स्वारयहि विरोधू ।” (छं० दो० ११२)। अतः, 'बिनु छल' = तिसवार्थ = निष्काम, यथा—“होइ अकाम जो छल वसि सेइहि । भगति मोरि तेहि संकर देखि ॥” (छं० दो० १)।

सिख-सम को रघुपति-व्रत-धारी। बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥७॥

पन करि रघुपतिभगति देखाई । को सिख सम रामहिं प्रिय भाई ॥८॥

अर्थ—शिवजी के समान रघुपति (भक्ति का) व्रत धारण करनेवाला कौन है (बिन्होंने) बिना पाप के ही सती ऐसी स्त्री को त्याग दिया । ॥७॥ प्रविष्टा करके श्रीरघुनाथजी की भक्ति दिया दी है । हे भाई ! शिवजी के समान श्रीरामजी का प्यारा कौन है ? ॥८॥

विशेष—(१) 'बिनु अघ तजी सती.....'—शिवजी ने श्रीराम-भक्ति का उज्ज्वल स्वरूप दिखाने के लिये ही सती का त्याग किया है। यथा—“जौ अघ करउँ सती सन प्रीवो। मिदइ भगवि-पथ होइ अनीतो ॥” (दो० ५५) यथा—“पन करि रघुपति-भगति देखाई ।” यहाँ भी कहा है। यहाँ भक्ति-व्रत की रक्षा के लिये शिवजी के त्याग की प्रशंसा कर रहे हैं। अतः, 'बिनु अघ' का निष्पाप ही अर्थ है, क्योंकि पाप-कर्म से तो सभी त्याग करते हैं, जैसे परम सुन्दरी भाल्या को भी पाप कर्म पर गौतम ने त्याग दिया तो उनकी कुछ प्रशंसा नहीं है।

शंका—“मैं जो कीन्ह रघुपति-अपमाना। पुनि पति-वचन मृया करि जाना ॥” (दो० ५६); “प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ।” “निज अघ समुक्ति न कछु कहि जाई । (दो० ५७); “सिख-वेप सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी ॥” (दो० ६८); इत्यादि से तो सतीजी के पाप पाये जाते हैं, फिर वे 'बिनु अघ' कैसे सिद्ध होंगी ?

समाधान—जो कर्म पाप के वक्ष्य से किया जाता है, वही उसका पाप कहावा है, यथा—“यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥” (गीता १७।३)। सतीजी ने प्रभु को जानने के लिये ही परीक्षार्थ सती-रूप धारण किया था; न कि पाप-मुक्ति से। कहा भी है—“जाने बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ प्रीति बिना नहिं भगति दृढ़ाई ।” (छं० दो० ८८)

अर्थात् प्रभु को जाने बिना प्रतीति नहीं होती, बिना प्रतीति के प्रीति नहीं और उसके बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती। भक्ति-सद्गता में गोपियों का काममोहित होकर प्रेम करना भी उत्तम ही माना गया है। यथा—“काममोहित गोपिकन्ह पर कृपा अतुलित कोन्ह। जगत पिता विरचि जिन्ह के चरन को रज लीन्ह ॥” (वि० २१४)। यज्ञ में वैदिक-विधान कर्त्ता प्रधान पंडित ब्रह्मा बनाया जाता है, यज्ञ पूर्णता के पीछे फिर उसे ब्रह्मा नहीं कहते। श्रीराम-कृष्ण के लीलानुकरण में आज दिन भी लड़के श्रीराम-कृष्ण के रूप बनते हैं, फिर भी वे नित्य के लिये उस भाव में नहीं माने जाते, अन्यथा उनके माता-पिता उन्हें दंड दें, तो लोक-वेद से उन्हें दोष लगे, वैसे ही भगवत्-सम्मुखता के लिये सती का सीतारूप धारण करना पाप नहीं है। यह स्मृतिकार याज्ञवल्क्यजी की सम्मति है। इसे सामान्य धर्म की दृष्टि कहते हैं। इसी दृष्टि से कहा गया है कि—“परम पुनीत न जाइ तजि” (दो० ५९) एवं यहाँ भी—“सती असि नारी” कहा है।

श्रीशिवजी की दृष्टि विशेष धर्म पर है, इसी से साथ ही वे यह भी कहते हैं—“किये प्रेम बढ़ पाप” (दो० ५९)। जैसे गीता अ० १।३६ में अर्जुन ने आदित्यी के मारने में भी पाप माना है, यद्यपि मनुस्मृति (८।३५०-४१) में आदित्यी के यथ पर पाप न होना ही कहा है। इसका भी यही समाधान होता है कि स्मार्त्त धर्म सामान्य है, उसकी अपेक्षा भागवत धर्म विशेष है, अतः वह बलवान् है, इसमें तो ‘जो तोड़ूँ काँटा चुबै, साहि बोइ तू फूल’ कहा गया है, और सामान्य धर्म में ‘शठे शाठ्य’ समाचरेत्’ कहा जाता है।

भागवत धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। शिवजी ने सीता का रूप धारण करने से सतीजी में मातृ-सुद्धि फर ली थी। असली माता की अपेक्षा यह विशेष होती है जिसमें मातृसुद्धि मानी जाती है जैसे, लक्ष्मणजी सुमित्राजी की गोद में भी बैठ सकते थे, पर सीताजी में उन्होंने मातृ-भाव माना था, अतः धारण-मात्र ही देख सकते थे। इसी विशेष धर्म की दृष्टि से शिवजी ने सती में पत्नीत्व भाव का त्याग किया था। सती का सीता रूप धारण करना उस भागवत धर्म की दृष्टि से अपराध है। इसी दृष्टि को लेकर उपर्युक्त शंका में कही हुई बातें हैं। शिवजी ने राम-भक्ति को अमल एवं परम शुद्ध रखने का प्रव दिलाया है। यदि कहा जाय कि पति से मूठ मोलना तो पाप हुआ ही है तो इसे शिवजी ने राम माया का फल माना है। यथा—“बहुरि राम मायहि सिर नाश। प्रेरि सतिहि जेहि मूठ कहावा ॥” (दो० ५५)।

दोहा—प्रथमहि मैं कहि सिवचरित, धूभा भरम तुम्हार।

सुचि सेवक तुम्ह राम के, रहित समस्त विकार ॥ १०४ ॥

अर्थ—मैंने पहले शिवजी का चरित पढ़कर तुम्हारा भेद समझ लिया कि तुम श्रीरामजी के सम्पूर्ण दोषों से रहित पवित्र सेवक हो।

विशेष—“सुचि सेवक” श्रीरामजी और शिवजी में भेद-सुद्धि रखना विकार है। शिवजी के चरित में भी तुम्हें श्रीरामचरित की तरह प्रेम है, क्योंकि रामचरित के धर्म पर मैंने शिवचरित रचा, पर तुमने टोंका भी नहीं कि दूसरा क्यों कहते हैं? यह क्यों का राग अलाप रहे हैं? इसीसे तुम श्रीरामजी के शुचि सेवक हो। शिवजी परम भागवान् हैं, इनका दोषी श्रीरामचरित नहीं हो सकता।

मैं जाना तुम्हारे पुन-सीखा । कह सुनहु अब रघुपति-लीला ॥१॥

सुनु सुनि आजु समागम तोरे । कहि न जाह जस सुख मन मोरे ॥२॥

अर्थ—मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया; अब मैं श्रीरघुनाथजी का चरित्र कहता हूँ, सुनो ॥१॥ हे सुनि ! सुनो, आज तुम्हारे समागम (सत्संग) से जैसा आनन्द मेरे मन में हुआ, वह कहा नहीं जा सकता ॥२॥

विशेष—(१) 'मैं जाना तुम्हारे'—उत्तम वक्ताओं की रीति है कि वे अधिकारी पाकर तब कथा कहते हैं । श्रोता के लक्षण—“श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथारसिक हरिदास । पाइ उमा अति गोप्यमपि, सज्जन कहि प्रकास ॥” (४० दो० ६६) । इसमें ‘सुमति, सुशील, सुचि, कथारसिक और हरिदास’ होना—ये पाँच लक्षण कहे गये हैं । इन (भरद्वाजजी) में पाँचों की जाँच कर चुके । अब कथा कहेंगे । क्रमशः उदाहरण—“बतुराई तुम्हारे मैं जानी ॥” (दो० ४६) ; इसमें ‘सुमति’ जान ली । “मैं जाना तुम्हारे गुन-सीला ॥” “सुचि सेवक तुम्ह राम के ।” “बहु लालसा कथा पर बाढ़ी ॥” “रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी ॥” (दो० ४६) । ‘अब’—प्रथम श्रीराम-चरित का प्रारंभ किया, यथा—“कहउ राम कै कथा सुहाई ॥” (दो० ४६) और कहने लगे शिव-चरित, इसीसे—‘अब रघुपति-लीला’ सुनो, ऐसा कहा ।

(२) ‘सुनु सुनि आजु समागम’—‘आजु’ अर्थात्—“भरद्वाज राखे पद देखी ॥” (दो० ४४) से यहाँ तक का सम्पूर्ण शिवचरित एक ही दिन में कहा गया । ‘समागम’ से ‘सुख’ होता है, यथा—“संत-मिलन सम सुख जग नाही ॥” (३० दो० १२०) ।

रामचरित अति अमित सुनीसा । कहि न सकहि सतकोटि अहोसा ॥३॥

तदपि जयाश्रुत कहउ बखानी । सुनिरि गिरावति प्रभु धनुपानी ॥४॥

अर्थ—हे सुनीश्वर ! रामचरित अत्यन्त अपरिमित है, सौ करोड़ शेष भी उसे नहीं कह सकते ॥३॥ तो भी जैसा मैंने सुना है, वह वाणी के श्रान्ती धनुषधारी प्रभु श्रीरामजी का स्मरण करके बखान (विस्तार) कर कहता हूँ ॥४॥

विशेष—(१) ‘रामचरित अति अमित’ यथा—“जल-सोकर महिरज गनि जाहीं । रघुपति-चरित न बरनि सिराहीं ॥” (४० दो० ५१) ।

(२) ‘तदपि जयाश्रुत’—यही श्रेष्ठ वक्ताओं की रीति है कि वे पूर्व वक्ताओं से सुनी हुई ही कथा कहते हैं । यथा—“मैं पुनि निज गुरु सन सुनो ॥” (दो० ३०)—नोस्वामीजी; “तदपि जयाश्रुत जसि मति मोरी ॥” (दो० ११३)—शिवजी; “संतन्ह सन जस कछु सुनेवैं, तुम्हहि सुनायेवैं सोह ॥” (३० दो० ६२)—भुशुंडीजी । ऐसे ही यहाँ पर यादवल्क्यजी भी ‘जयाश्रुत’ कह रहे हैं अर्थात् इस ग्रंथ के चारों वक्ताओं की एक रीति है ।

(३) ‘सुनिरि गिरावति’—वाणी के अधिष्ठाता और प्रभु (ग्रेरंक) श्रीरामजी ही हैं । वाणी के ‘वैखरी’, ‘मध्यमा’, ‘पर्यान्ति’ और ‘परा’ ये चार भेद हैं । परा वाणी से श्रीरामतत्त्व-कथन होता है, वह तुरीयावस्था के साथ रहती है, जिसके स्वरूप अंतर्धाम-रूप से श्रीरामजी ही हैं । इसी से श्रीरामजी

को 'वागीश' भी कहा है। यथा—“विमल वागीश वैकुण्ठस्वामी ।” (वि० ५५) ; “वरद वनदाम वागीश...” (वि० ५६) । ‘गिरावति’ के साथ ‘प्रभु’ भी कहा है कि यथार्थ यश-कथन में वे वाणी को प्रवृत्त करें और तत्संबंधी विघ्नों को धनुषबाण से रोकें, क्योंकि सबके प्रभु हैं, अतएव सब पर शासन कर सकेंगे।

सारद दारुनारि सम स्वामी । राम सूत्रधर अंतरजामी ॥५॥

जेहि पर कृपा करहि जन जानी । कवि-उर-अजिर नचावहि घानी ॥६॥

प्रनवई सोइ कृपाल रघुनाथा । वनई विसद तासु गुनगाथा ॥७॥

अर्थ—सरस्वतीजी दारुनारि (कठपुतली) के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्रीरामजी सूत्रधर हैं ॥५॥ (वे प्रभु) अपना जन जानकर जिस कवि पर कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी अजिर (अंगन) में वाणी को नचाते हैं ॥६॥ वन्ही कृपाल रघुनाथजी को प्रणाम करता हूँ और उनके वज्रमल गुणों की कथा कहता हूँ ॥७॥

विशेष—यहाँ कठपुतली का सांग रूपक है—परदे के भीतर बैठा हुआ, सूत्र-धर सूत्र के सहारे कठ-पुतली को अंगन में नचाता है, वैसे यहाँ शारदा कठपुतली, स्वामी राम अंतर्यामी सूत्रधर, कवि-उर-अंगन, क्रमशः उन्मेष और उपमान है। ‘सम’ वाचक और ‘नचावहि’ धर्म है। अतः, पूर्णोपमा है। कृपा-सूत्र, यथा—“कृपा डोरि बंसी पद अंकुश...” (वि० १०२) । कठपुतली का स्वामी नचानेवाला उसका स्वामी है, वैसे वाणी के नचानेवाले स्वामी श्रीगमजी हैं।

परम रम्य गिरिवर कैलास । सदा जहाँ सिव-उमा-निवास ॥८॥

दोहा—सिद्ध तपोधन जोगिजन, सुर किन्नर मुनिवृंद ।

बसहिं तहाँ सुकृती सकल, सेवहिं सिव मुखकंद ॥१०५॥

शब्दार्थ—रम्य=रमणीय । तपोधन=तपस्वी, तप हो त्रिमया धन हो । मुखकंद=आनंद के मेघ वा आनंद के झर ।

अर्थ—परम रमणीय, पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश है, जहाँ सदा शिव-पार्वतीजी का निवास है ॥८॥ सिद्ध, तपस्वी, योगी लोग, देवता, किन्नर और मुनिवृंद के वृंद आदि सब पुरयात्मा वहाँ बसते और आनंद-पद शिवजी की सेवा करते हैं ॥१०५॥

विशेष—(१) ‘परम रम्य ...’ हिमालय पर के और भी पर्वत-शिखर रमणीय हैं, पर कैलाश परम रमणीय है, इसी से वहाँ सदाशिव उमा रहते हैं वा वहाँ मदा उमा-शिव रहते हैं, इससे यह परम रमणीय है अर्थात् स्थान और स्थानी दोनों श्रेष्ठ हैं।

(२) ‘सिद्ध तपोधन...’—इसमें ‘वृंद’ पद अंग में होने से सिद्ध आदि सब के साथ है। ‘मुखकंद’—अर्थात् सभी पर मुख की वर्षा करते हैं, यथा—“मुख्य मेघ वरपहि मुखवारी ।” (म० दो० १) । ‘कंद’ का मूल अर्थ लेने का भाव यह कि शंकरजी मुख्य-रूपी पृष्ठ की जड़ हैं, इनकी सेवा के बिना मुख शिखर नदी रद सकता, यथा—“जिमि मुख सहइ न संकरद्रोही ।” (वि० दो० ११)

हरि-हर-विमुख धरमरति नार्हीं । ते नर तहँ सपनेहुँ नहिं जाहीं ॥१॥
तेहि गिरि पर घट बिटप बिसाला । नित नूतन सुंदर सब काला ॥२॥
त्रिविध समीर सुसीतलि छाया । सिव-विश्राम-बिटप श्रुति गाया ॥३॥

शब्दार्थ—विमुख=प्रतिकूल । बिटप=वृक्ष । नित नूतन=सदा ही नया भरा । सुसीतल=अनुकूल, टंटा । विश्राम=धर्म-विवृत्ति का स्थान, वा काव्यरूप का स्थान, सर्तों का विश्राम कथा में होता है, यथा—“सुनत श्रवण पाइय विद्यामा ।” (दो० ३४); तथा—“बेहि बिधि कहत राम-गुन-आमा । पावा अनिवाच्य विश्रामा ॥” (सुं० दो० ७) । भोजनोपरांत दोपहर में लोगों के विश्राम का समय है, सब भी संतों में क्या ही से विश्राम होता है । यथा—“करि भोजन सुनिबर बिद्यामी । लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥” (दो० १३६) अर्थात् इस घट के नीचे कथा हुमा करती है । इसी से अति सुख भी होता है ।

अर्थ—जो हरि-हर से प्रतिकूल हैं, जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे मनुष्य वहाँ स्वप्न में भी नहीं जाते ॥१॥ उस पर्वत पर एक बड़ा भारी बरगद का पेड़ है, जो सब समय हरा-भरा और सुन्दर बना रहता है ॥२॥ शीतल, मंद और सुगंधित वायु के साथ अनुकूल ठंडी छाया वहाँ रहती है, वेदों ने उसे शिवजी के विश्राम का वृक्ष कहा है ॥३॥

विशेष—‘हरिहर-विमुख’—हरि के विमुख हर को प्रिय नहीं लगते, वैसे हर के विमुख हरि को नहीं भाते । यथा—“संकर-प्रिय नम द्रोहो, सिव-द्रोही मम दास । ते नर करहिं कलप भरि, घोर नरक महँ बास ॥” (लं० दो० १)

‘धरम रति नार्हीं’—क्योंकि यह सुख-मयल है और सुख का साधन धर्म है, यथा—“सुख चाहिं मूढ न धर्मरता ।” (उ० दो० १०१) ।

शिवजी एवं उनके नित्य परिकर तो वहाँ के सदा निवासी हैं । यथा—“सदा जहाँ सिव-वमा निवास ।” (दो० १०४), और दूसरे ‘सुकृती सकल’ (दो० १०५) हैं, वे ही यहाँ ‘धरम-रत’ कहे गये हैं, वे सुकृति-भोग पर्यन्त रहते हैं, पुण्यक्षीण होने पर इन्हें फिर सत्यलोक में जाना पड़ता है । धर्महीन तो यहाँ जा ही नहीं सकते ।

‘नित नूतन सुंदर सब काला’—वे सब कैलाशवासी प्राकृत विकार से रहित हैं । ‘निसाला’ और ‘श्रुति गाया’ से यह घट अनादि काल का जाना गया, क्योंकि वेद अनादि हैं । ‘त्रिविध समीर’ वहाँ स्वतः चलता है ।

एक बार तेहि तर प्रभु गयेऊ । तरु बिलोकिउर अति सुख भयेऊ ॥४॥

निज कर ढासि नागरिपु-छाया । बैठे सहजहिं संभु कृपाला ॥५॥

शब्दार्थ—ढासि=बिछाकर । नाग=हाथी । नागरिपु छाया=वाघवर । सहजहिं=स्वभाविक (कथा एवं समाधि के बिना नहीं) ।

अर्थ—एक समय उसके नीचे प्रभु (शिवजी) गये, वृक्ष को देखकर हृदय में बहुत ही सुखी हुप ॥४॥ अपने हाथ से वाघवर बिछाकर स्वाभाविक ही कृपालु शिवजी वहाँ बैठ गये ॥५॥

विशेष—(१) ‘एक बार तेहि तर’—प्रायः और दिन भी जाते थे, वैसे यह एक बार (समय) की बात है । ‘अति सुख’—क्योंकि स्थान और बिटप आदि रमणीय हैं, यथा—“परम रम्य आराम यह,

जो रामहिं सुख देत ॥” (सं० २१७) ; वट सुखदायी होता ही है। यथा—“तिन्ह तखरन्ह मध्य बट सोहा । मंजु बिसाल देखि मनमोहा ॥” (अ० दो० २३६) । “बट तर गयेव हृदय हरपाता ॥” (सं० दो० ६२) । शिवजी को वट वृक्ष बहुत ही प्रिय है, यथा—“प्राकृतहुँ बट बूट बसत पुरारि हूँ ॥” (क० उ० १४०) ।

(२) ‘निज कर खासि’—आप तपस्वी-रूप में रहते हैं, इससे सेवकों की अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि—‘स्यं दासास्तपस्विनः’ (व्यक्तीतिक) कहा गया है। यहाँ आचार्य के लक्षण भी विसाये कि वक्ता को ऐसा ही निरभिमान एवं निरपेक्ष होना चाहिये, तभी जिज्ञासुओं पर उसका प्रभाव पड़ता है।

जिस प्रकार श्रीगोस्वामीजी ने श्रीरामनयमी को (श्रीअयोध्याजी में और याज्ञवल्क्यजी ने फल्गुन यदि द्वितीया को प्रयाग में कथा का प्रारंभ किया, वैसे यहाँ शिवजी ने प्रीति के ज्येष्ठ महीने में कैलाश पर कथा का प्रारंभ किया है, घटना से ऐसा अनुमान है।

कुंद - इंदु - दर - गौर - सरीरा । भुज प्रलंब परिघन मुनिचीरा ॥६॥

तरुन-अरुन-अंबुज-सम चरना । नखदुति भगत-हृदय-तम-हरना ॥७॥

भुजग-भूति-भूपन त्रिपुरारी । आनन सरद-चंद-छवि-हारी ॥८॥

दोहा—जटामुकुट सुरसरित सिर, लोचननलिन विसाल ।

नीलकंठ लावन्यनिधि, सोह वालविधु भाल ॥१०६॥

शब्दार्थ—कुंद-इंदु=इसके कन्धार्थ एवं माथ भी सं० सो० ४ में आ गये हैं। दर=शंख। भुजप्रलंब=आभानुबाहु, घुटनों तक लटकनेवाली भुजाएँ। सामुद्रिक शास्त्र के मत से ऐसा लक्षणवाला व्यक्ति जगद्गुरु होता है। परिघन=कपड़ा, कपड़ा पहनना या कटि के नीचे पहनने के वस्त्र धोती आदि। नलिन=कमल। लावन्यनिधि=सुन्दरता का खजाना वा समुद्र। वालविधु=शुद्ध द्वितीया का चन्द्रमा।

अर्थ—(शिवजी का) शरीर कुंदपूल, चन्द्रमा और शंख के समान गोरा है, भुजाएँ बड़ी लंबी हैं, और भुजियों के (चक्कल) घूँघ पहने हुए हैं ॥६॥ चरण नवीन प्रपुल्ल लाल कमल के समान हैं, नलों की ज्योति भक्तों के हृदय के अंधकार को नष्ट करनेवाली है ॥७॥ शीर्ष और चित्ताभय उनके भूषण हैं। वे त्रिपुर दैत्य के शत्रु हैं। उनकी मुख शरद ऋतु के पूर्ण चन्द्रमा की छवि को हरता है ॥८॥ शिर पर जटामो का मुकुट और गंगाजी (विराजमान) हैं, कमल की तरह बड़े-बड़े नेत्र हैं, कंठ नीला है। वे सुन्दरता के समुद्र हैं और उनके माथे पर द्वितीया का चन्द्रमा शोभित है ॥ १०६ ॥

विशेष—(१) ‘कुंद-इंदु-दर’—शिवजी की देह कुंद पुष्प के समान चम्कल, सुगन्धित और कोमल है और चन्द्रमा के समान शीतल, प्रकाशयुक्त तथा आकाशरूप है। (अमृत के समान पचन है)। शंख के समान सचिपन, सुधील है। कंठ त्रिरैखायुक्त है।

कुंद पृथिवी पर, ‘इंदु’ आकाश में और शंख समुद्र में होता है। इससे पाताल लिया जायगा। इन तीनों वषमानों से शिवजी दोनों लोकों की सुंदरता की सीमा हैं तथा इनकी सुंदरता स्थल, नम और जल दोनों स्थानों में ब्याप्त सर्वोपरि है।

(२) ‘भुज प्रलंब’—ऐसे विरक्त हैं, भोजन ही चाल रखते हैं, फिर भी दान देने के लिये भुजा बढ़ाये रहते हैं।

(३) 'तरुन अरुन...'—यहाँ पूर्णोपमा है—'चरन' उपमेय, 'अंशुज' उपमान 'सम' वाचक, और 'अरुन' धर्म है ।

(४) 'नल दुति...' शिवजी में सद्गुरु के लक्षण हैं । यथा—“श्रीगुरु-पद-नल मनिगन जोती । सुमिरत विषय दृष्टि दिय होती ॥ दलन मोहतम सो सुप्रकास । बड़े भाग उर आवइ जासू ॥” (दो० १) ; तथा—“यन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् ।” (मं० खंड) ।

'दुति' शब्द स्त्रीलिंग है, इसके योग से किया 'हरनी' चाहिये, पर 'हरना' है, यह 'चरना' के योग से है ।

(५) 'सुजग-भूति-भूपन...'—शेषजी भक्त हैं, अतः, शिवजी उनके सम्बन्धी सर्पों को लपेटे रहते हैं । विभूति को सांसारिक व्यवहार से उदासीनताद्योतक जानकर ग्रहण किये हुए हैं । त्रिपुर-बंध से जैसे तीनों लोक सुखी हुए, वैसे भक्तों के त्वूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीररूप पुरों के विकार का नाश कर उनको सुखी करते हैं ।

(६) 'आनन सरद चंद...'—चन्द्रमा तापहारक है और अमृतमय किरणों से रोग दूर करता है, शिवजी अपनी चंद्रकिरण समान वाणी से उपदेश-द्वारा अत्यन्त अग्रहानरूपी अंधकार का नाश करते हैं और वसीसे विषयान्नि सम्बन्धी तीनों तापों को हर लेते हैं ।

(७) 'जटामुकुट मुरसरित सिर...'—सिर पर श्रीगंगाजी को धारण करते हैं, क्योंकि शिवजी सदा ही सत्य बोलते हैं । उनके बड़े-बड़े नेत्र श्रोताओं के आनन्दवर्द्धक हैं, कृपा-रस भरे हैं ।

(८) 'नीलकंठ लावन्निधि...'—'नीलकंठ'—दयालुता का द्योतक है । यथा—“जरत सकल मुरधुंद, विषम गरल जेहि पान किया ।” (कि० मं०) ; 'बालविधु भाल'—चन्द्रमा को दीन जानकर ग्रहण करके उसे बढ़ाई दी, फिर उसका त्याग नहीं किया । परावर धारण किये रहते हैं ।

'लावन्निधि'—शिवजी शोभा के समुद्र हैं । समुद्र से १४ रत्न प्रकट हुए, वैसे इस शोभा-वर्णन में कई रत्न आये हैं—'नीलकंठ'—विषे, 'बालविधु'—चन्द्रमा, 'हर'—शंख, 'नलदुति...' में कौस्तुभमणि, (ऊपर दि० ४ देखिये), 'पार्यती'-लक्ष्मी (रूपा), नाम कल्पवृक्ष ('प्रनत कल्पवृक्ष नाम' दो० १००) ; 'कथा'—कामधेनु ('राम कथा सुखेनु सम' दो० ११२) ; वचन—अमृत ('हरपि सुधासम गिरा उचारी' दो० १११) । ये आठ रत्न योग्य जानकर गृहीत हुए हैं ।

बैठे सोह कामरिपु कैसे । धरे सररी सांतरस जैसे ॥१॥

पारवती भल जषसर जानी । गई संभु पहि मातु भवानी ॥२॥

जानि प्रिया आदर अति कीन्हा । पाम भाग आसन हर दीन्हा ॥३॥

अर्थ—कामदेव के शत्रु शिवजी बैठे हुए कैसे सोह रहे हैं जैसे सांतरस ही शरीर धारण किये हुए हो ॥१॥ अच्छा अवसर जानकर जगन्माता भवानी श्रीपार्वतीजी शिवजी के पास गई ॥२॥ प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका अत्यन्त आदर किया और अपनी बाई ओर बैठने के लिये आसन दिया ॥३॥

विशेष—(१) 'बैठे सोह कामरिपु...'—शिवजी के ध्यान-वर्णन का उपक्रम—“बैठे सहजहि संसु कृपाला ।” (दो० १०५) पर है; यहाँ उपसंहार हुआ । बीचमें “कुंद इंदु दर गौर...” से “बालविधु भाल ।” तक उज्ज्वल उपमाओं से उज्ज्वल स्वरूप का वर्णन हुआ, अब 'कामरिपु' कहकर सांतरस का (उज्ज्वल) स्वरूप कहा, क्योंकि जबतक काम-विकार से रहित न हो, सांतरस नहीं रह सकता ।

‘सांतरस’—यहाँ मन का वैराग्य-युक्त होना रथायो, रामवत्त्व का ज्ञान अनुभाव, वट रहोपन और सुमा विभाव है जो रस का आधार बन रही है, करुणा सचारी है। इस रस के स्वामी रामरूप विष्णु (नवा) हैं, जिनकी कथा शिवजी कहेंगे और प्रमाणितरूप में उन्हें अपना स्वामी बतलायेंगे।

(७) ‘पारवती भल’—‘पार्वती’ अर्थात् पर्वत परोपकारी होते हैं, उनकी कन्या होने से ये भी परोपकार करेंगी। इन्हीं के द्वारा कवितारूपा नदी निकलेगी, जो रामराज्याभिषेकरूपी समुद्र में जा मिलेगी। कहा भी है, यथा—“वाल्मीकि-गिरिसभूता रामसागरगामिनी।” नदियों प्रायः पर्वत से ही निकलती हैं और समुद्र की ओर जाती हैं।

‘मातु’—पुत्र रूप जीवों का कल्याण चाहती है। ‘भयानी’—भय (शिवजी) कल्याण रूप हैं, वे पत्नीभाव से इनका आदर कर कल्याण करेंगे। ‘भल अवसर’ यहाँ एकान्त है और शिवजी प्रसन्न बैठे हैं, अपना भ्रम कहने में लाज या डर नहीं है। यथा—“कहत सो मोहि लागत भय लाजा।” (दो० ४४); अवसर पर कार्य करना उत्तम है; यथा—“समरय कोउ न राम सों, तीय-हरन अपराधु। समयहि साये काज सय, समय सराहहि साधु ॥” (दोहावली १४८), “अवसर कौही जो चुकै, बहुदि दिये का लाख ॥” (दोहावली १४४)। उदाहरण—“देखि सुअवसर प्रभु पढ़ि, आये संभु सुतान ॥” (सं० दो० ११४)।

(१) ‘जानि प्रिया आदर’—‘हर’—क्योंकि इसी जगह पर प्रथम सती-शरीर में मातृ-भाव मा भूकर आपने इनका पतीत्व का आसन हरण कर लिया था। यथा—“सन्मुख संकर आसन दीन्हा।” (दो० १५); वह आसन आज पुनः प्राप्त हुआ। ‘जानि प्रिया’—पूर्व माता मान चुके थे, अब इस पार्वती-शरीर में प्रिया जानकर बाईं ओर आसन दे रहे हैं। ‘आदर अति’—वाम भाग में पास आसन देना ही आदर है, प्रसन्नता पूर्वक प्रिय वचन कहते हुए बैठाया, यह अति आदर दिया। यथा—“अति आदर समीप बैठारी। बोले विहंसि कृपाल सरारी ॥” (सं० दो० १०)।

सम्बन्ध—इसी वट के नीचे पार्वतीजी का सती-शरीर में सम्मुख आसन देने से अपमान हुआ था। अब आदर हुआ तो पूर्व प्रसंग चित्त में आ गया। अब कहते हैं—

बैठौं सिवसमीप हरपाई। पूरय-जनम-कथा चित आई ॥४॥

पति-हिय-हेतु अधिक अनुमानी। विहंसि उमा बोलौं प्रिय बानी ॥५॥

कथा जो सकल-लोक-हितकारी। सोइ पूछन चह सैलकुमारी ॥६॥

अर्थ—(पार्वतीजी) हर्षित होकर शिवजी के पास बैठ गईं। तब अपने पित्रले जन्म की कथा चित्त में आ गई ॥ ४ ॥ पति (शिवजी) के हृदय में अपने पर अधिक हेतु (प्रेम) समझकर, पार्वतीजी हँसकर प्रिय वचन बोलौं ॥५॥ (श्रीयज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) जो कथा मय लोगों का हित करनेवाली है, वही कथा आज हिमाचन की पुत्री (पार्वतीजी) पूछना चाहती है ॥६॥

विरोध—‘निहंसि उमा’—अत्यन्त प्रसन्नता के कारण आनंद उमड़ पड़ा। अतः, हँसकर बोलौं। ‘कथा जो सकल’—‘लोक-हितकारी’ के सम्बन्ध से ‘सैलकुमारी’ कहा, उमा चौ० २ देखिये तथा आगे पढ़ेंगे—“धन्य-धन्य गिरिराजकुमारी। तुम्ह समान नदि कीउ उपकारी ॥” (दो० १११)। जैसे गंगा आदि नदियों पराङ्ग से प्रवृत्त होकर प्रवाह-रूप से मंसांग का हित करती हैं; वैसे कथा भी सैल-कुमारी द्वारा प्रवृत्त होकर जगत् का हित करेगी। यथा—“पृथेह रुपति-कथा-प्रसंगा। मरुल लोक जग-पावनि गंगा ॥” (दो० १११)।

विश्वनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥७॥
चर अरु अचर नाग मर देवा । सकल करहिं पद-पंकज-सेवा ॥८॥

दोहा—प्रभु समरथ सर्वज्ञ सिव, सकल-कला-गुन-धाम ।

जोग-ज्ञान-वैराग्य-निधि, प्रनतकलपतरु नाम ॥१०७॥

अर्थ—हे विश्वनाथ ! मेरे स्वामी ! त्रिपुरारी ! आपकी महिमा तीनो लोकों में प्रसिद्ध है ॥७॥ चर (चेतन जीव) और अचर (जड़ जीव), नाग, मनुष्य और देवता—सभी आपके चरण-कमलों की सेवा करते हैं ॥८॥ हे प्रभो ! आप समर्थ, सर्वज्ञ, कल्याणरूप, सब कलाओं और गुणों के स्थान हैं । योग, ज्ञान और वैराग्य के समुद्र हैं । आपका नाम शरणागतों के लिये कल्पवृक्ष है ॥१०७॥

विशेष—(१) 'विश्वनाथ मम; नाथ ...' 'सकल-लोक-हितकारी' कथा पूजनी है, इसलिये विश्वनाथ कहा । साथ ही 'मम नाथ' पृथक् भी कहा, जगत् की अपेक्षा अपने पर विरोध कृपा चाहती हैं । यथा—“हरहु नाथ मम मतिभ्रम भारी ।” आगे कइना है । जगत् के स्वामी जगत् की अपेक्षा अपने जन पर विशेषता रखते हैं, यथा—“जगपालक विसेपि जनत्राता ॥” (दो० ११) । 'पुरारी' होने के सम्बन्ध से त्रिभुवन में आपकी महिमा प्रसिद्ध है और इसीसे चराचर आदि आपको सेवा करते हैं ।

(२) 'चर अरु अचर...' अचर की सेवा, यथा—“सब तरु फरे राम-हित लागी ।” (सं० दो० ४); “किये जाहिं ज्ञाया जलद. सुखद बहइ वर वात ।” (मं० दो० २१९) तथा—“ऐलिये को रग मृग वर फिकर होइ रावरो राम हौं रहि हौं ।” (वि० २३१) । पुनः सेवा करने का हेतु आगे—“प्रभु समरथ..." आदि से भी कइ है । जो 'प्रनत'—शरणागत हैं, उनके लिये तो आपका नाम ही कल्पतरु है ।

यहाँ शिवजी के नाम, रूप, लीला और धाम महिमा के साथ कहे गये हैं—“प्रनत कलपतरु नाम ।” में नाम; “कुंदइदु ...” से “घरे सरीर सांतरस जैसे ।” (दो० १०५-६) तक रूप; “यह उपा-संभु-विवाह जे” ... से—“चरितसिंधु गिरिजारमन” (दो० १०२) तक लीला; और—“परम रम्य गिरि-वर कैलासु ।” ... से—“सिवविधाम विटप श्रुति गाया ।” (दो० १०५) तक धाम ।

(४) पूर्व दो० १०४ चौ० १ पर श्रोता के लक्षण कहे गये हैं, यहाँ वक्ता के लक्षण भी सूचित किये । यथा—“जटासुकुट..." से विरक्त होना, 'सकल-कला-गुन-धाम' से ६४ कलाओं और सम्पूर्ण गुणों के पूर्ण ज्ञाता (शास्त्रज्ञ) होना, “सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा ।” (दो० ५०) से वैष्णव होना, 'वंदे ब्रह्मकुल...' (मं० मं० ब्रजोक्त) से ब्राह्मण होना, 'कामरिपु' से निष्काम और 'सांतरस जैसे' से धैर्यवान् होना—आदि वक्ता के लक्षण हैं ।

सम्यग्—पार्वतीजी उत्तम वक्ता के सम्पूर्ण लक्षण कहकर आगे प्रनत करती हैं—

जौ मो पर प्रसन्न सुखरासी । जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥१॥

तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ-कृपा पिधि नाना ॥२॥

जासु भवन सुरतव-तर होई । सह कि दरिद्रजनित दुख सोई ॥३॥

ससिभूपन अस हृदय पिचारी । हरहु नाथ मम मतिभ्रम भारी ॥४॥

अर्थ—हे मुख के राशि ! जो आप मुझपर प्रसन्न है और मुझे अपनी सजी दासी समझते हैं ॥१॥ तो हे प्रभो ! अनेक प्रकार से श्री रघुनाथजी की कथा कहकर मेरा अज्ञान हरिये ॥२॥ जिसका घर कल्प-वृक्ष के नीचे हो, वह क्यों दरिद्रता से क्षणन्त दुःख सहे ? ॥३॥ हे चन्द्रभूषण ! हे नाथ ! ऐसा हृदय में विचार कर, मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को हरिये ॥४॥

विशेष—(१) 'जौ मोपर प्रसन्न ...'—'सुखरासी' ये विशेषण शिवजी के उपर्युक्त गुणों के अनुसार है, जो—'प्रभु समरथ...' आदि में कहे गये हैं। पुनः पार्वतीजी ने यहाँ 'सुखरासी' कहकर, तुरंत ही कल्पवृक्ष कहा और उपदेश-द्वारा मुख चाहेंगी, वही भाव आगे के वचन से भी सिद्ध होता है। यथा—'नाथ कृपा अब गयेठ विषादा। सुखी भइँ प्रभु-चरन-प्रसादा ॥' (दो० ११६)।

(२) 'जानिय सत्य मोहि...'—इसमें, 'सत्य' विशेषण दासी के साथ है, क्योंकि आगे इसे ही पुष्ट किया है। यथा—'दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ॥' (दो० १०९)। पूर्व में जो कहा गया कि—'जानि प्रिया आदर अति कीन्हा।' उससे यहाँ अपने को 'दासी' और शिवजी को 'सुखरासी' कहा।

(३) 'कहि रघुनाथ-कथा...' अर्थात् अज्ञान-निवृत्ति वेदान्त से भी होती है, पर मेरा भ्रम सगुण ब्रह्म श्री रघुनाथजी के प्रति है, अतएव उनकी कथा ही से समाधान कीजिये। ऐसे ही भरद्वाजजी और गहड़जी ने भी कहा है, दो० ४६ और ७० दो० ६३ देखिये। 'विधि नाना'—क्योंकि—'मति भ्रम भारी' कहा है, परन्तु विधियों ने न मिटेगा। नाम, रूप, लीला, धाम आदि का महत्तर विस्तार करके कहियेगा, तब मेरा भारी भ्रम दूर होगा।

(४) 'जासु भवन सुरत सर...'—यहाँ शिवजी सुरत (करुण) हैं, उनके पास एवं आश्रित रहना, 'सुरत' के नीचे रहना है अपना मोह दारिद्र्य है। यथा—'मोह दरिद्र निकट नहि आवा।' (४० दो० १११) ; दारिद्र्य दुःख रूप हो है, यथा—'नहि दरिद्र सम दुःख जग माहीं।' (४० दो० १२०)।

(५) 'ससिभूषण अस...'—चन्द्रमा को भूषण बनाया। अथ, प्रकृति का झेल होना युक्त ही है। चन्द्रमा शरदाव—शरद ऋतु की गर्मी हरता है जो असह्य और दुःखद होती है। आपका मुख ही चन्द्रमा है और वचन किरण हैं। उनसे मोह-रूप 'भारी भ्रम' का नाश होता है। मोह ही भारी ताप है। यथा—'ससिकर सम मुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदाव भारी ॥' (दो० ११२)।

सम्बन्ध—आगे अपने भ्रम के स्वरूप को दार्शनिक रीति से क्रमशः विषय, पूर्वपक्ष और संशय के रूप में प्रकट करती हैं। प्रथम 'विषय' कहती हैं—

प्रभु जे मुनि परमारथवादी। कहहिं राम कहँ ब्रह्म अनादी ॥५॥
सेष सारदा वेद पुराना। सकल कहहिं रघुपति-गुन गाना ॥६॥
तुम्ह पुनि राम-राम दिन-राती। सादर जपहु अनंग-अराती ॥७॥
राम सो अवध-नृपति-सुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई ॥८॥

दोहा—जौ नृपतनय तो ब्रह्म किमि, नारिचिह्न मति भोरि।

देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥१०८॥

जौ अनीह व्यापक बिभु कोऊ । कहहु घुम्माह नाथ मोहि सोऊ ॥१॥

शब्दार्थ—परमार्थवादी=ब्रह्मज्ञानी । अनंग-प्रराती=काम के शत्रु शिवजी । बिभु=समर्थ ।

अर्थ—हे प्रभो ! जो परमार्थवादी मुनि लोग हैं, वे श्रीरामजी को अनादि ब्रह्म कहते हैं ॥५॥ शेष, शारदा, वेद और पुराण (आदि) सभी श्रीरघुनाथजी के गुणों का गान करते हैं ॥६॥ फिर (यही नहीं प्रत्युत) हे शिवजी ! आप भी आदर-पूर्वक रात-दिन राम-राम जपते हैं ॥७॥ वे राम (जो) अवध-नरेश के पुत्र हैं, वे ही हैं या अजन्मा, निर्गुण और अलक्ष्य गतिवाले कोई दूसरे राम हैं ? ॥८॥ जो राज-पुत्र हैं, तो ब्रह्म कैसे ? और श्री के विरह में उनकी बुद्धि बावली क्यों हुई ? उनके चरित देखकर और महिमा सुनकर मेरी बुद्धि में अत्यन्त भ्रम हो रहा है ॥१०८॥ जो अनीह, व्यापक और समर्थ कोई दूसरा (राम) हो, तो हे नाथ ! मुझे वह भी समझाकर कहिये ॥१॥

विशेष—(१) श्रीपार्वतीजी यहाँ से प्ररन का विषय क्रमशः रूप लीला, नाम और धाम के महत्त्व से कहती हैं कि परमार्थवादी मुनि राम (ब्रह्म) के 'रूप' को अनादि कहते हैं । ये मुनि ध्यान धाले हैं और ध्यान रूप का होता है । शेष आदि गुण गाते हैं, गुण ही 'लीला' हैं । आप 'राम-नाम' जपते हैं, यह 'नाम' का प्ररन है । 'राम सो अवध-नृपति सुत'—इसमें 'धाम' का महत्त्व गर्भित है ।

पार्वतीजी एक-से-एक श्रेष्ठ प्रमाण देती गईं, मुनियों से शेष-शारदा आदि श्रेष्ठ हैं और उनसे शिवजी, क्योंकि वेद आदि भी शिवजी के गुण गाते हैं ।

(२) 'तुम्ह मुनि'—और कहें तो कहें, पर आप भी, जो—'प्रभु समर्थ सर्वज्ञ' हैं, दिन-रात (विराम-रहित) उनके नाम जपते हैं । 'अनंग-प्रराती'—आपको काम से अत्यन्त घृणा है, तब तो उसे जला डाला, फिर उन्हें कामी की तरह महाविरहो अवस्था में देखकर भी आपकी प्रीति कम न हुई, प्रत्युत बढ़ती ही गई तो उन्हें अवश्य ही परत्पर जानना चाहिये । पुनः आप कामना जीते हुए हैं, सभी दिन-रात एक रस राम-राम जपते रहते हैं ।

पूर्व कहा गया कि—“पूरव जनम कथा बित आई ।” (दो० १०६) । पूर्व में श्रीशिवजी ने इसी क्रम से और ऐसे ही तीन प्रकार के प्रमाणों से उन्हें श्रीरामपरत्व कहा था, उन्हीं को यहाँ गिरिजाजी ने प्ररन के विषय-रूप में कहा है । यथा—“जासु कथा कुंमजरिणि गई”.....से—“मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावही ।” (दो० ५०) तक—ये ही 'परमार्थवादी मुनि' हुए । “कहि नेवि निगम पुरान आतम जासु कीरवि गावहीं ।” (दो० ५०) ; इसमें शेष-वेद आदि आ गये । “सोइ भम इष्टदेव रघुवीरा ।” (दो० ५०)—यहाँ शिवजी स्वयं हुए ।

(३) 'राम सो अवध'—उपर्युक्त महत्त्व को अवध-नरेश के पुत्र में कहकर प्ररन के विषय को पूरा किया । 'सोई'—जिन्हें वन में पहले देखा था, वही है क्या ? अब इसके उत्तरार्द्ध से पूर्व पक्ष के रूप में एक 'विषय' का संहन करती हैं—

(४) 'की अज अगुन.....'—इतमें 'अज-अगुन' के भाव पूर्व आ चुके हैं । 'अलख गति'—जिसकी गति नेत्र, मन, बुद्धि आदि से परे हो ।

(५) 'जो नृपतनय तो.....'—ब्रह्म 'अज' हैं और ये तो नृप के तनय हैं, अतः, जन्म धाले हैं । ब्रह्म 'निर्गुण' है अर्थात् अखिल ब्रह्मांड से निर्किष्ट है और ये तो श्री ही के विरह में पागल हो रहे थे । ब्रह्म 'अलख गति' है और इनका तो 'देखि चरित' अर्थात् प्रत्यक्ष चरित्र देखा गया है । यथा—“देखा प्रगट बिरह-दुख ताके ।” (दो० ४८) ।

(६) 'देखि चरित महिमा सुनत' —अब यहाँ से 'संशय' करती हैं कि चरित देखा कुछ और; पुनः महिमा उनकी सुनती हूँ परात्पर ब्रह्म की। यह सुनना पूर्व जन्म का है, जिसे ऊपर वि० २) के दो० ५० में शिवजी का कहा हुआ लिखा गया है। इससे बुद्धि में अत्यन्त भ्रम होता है।

(७) 'जो अनीह' —ऊपर पार्वतीजी ने कहा है—“तौ प्रभु हरहु मोर बहाना। कहिरनुनाथ-कथा विधि नाना ॥” इससे निश्चय होता है कि ये श्रीरामजी को सगुण ही जानकर उनसे लीला का होना तो मानती हैं, पर निर्गुण ब्रह्म में नहीं मानती, इसीसे इसे समझाकर कहने को कहती हैं। यहाँ तक 'संशय' किया।

सारांश—‘प्रभु जे सुनि’...’से—‘राम सो अवध-नृपति-सुत सोई।’ तक ‘विषय’; ‘की अन्न भगुन’...’ से—‘देखि चरित’—तक ‘पूर्व पक्ष’ और ‘देखि चरित महिमा सुनत’...’ से—‘कहुहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ ॥—तक ‘संशय’ कहा गया। इन दोन के पीछे ‘सिद्धान्त’ होना चाहिये, वह वक्ता शिवजी की ओर से होगा।

किन्तु, प्रश्न करने में जो इन्होंने निर्गुण से भिन्न सगुण को माना। इतना ही नहीं, प्रत्युत उन्हें प्राकृत नर एवं विरही आदि कहा, यह इष्ट का अपकर्ष परम अपासक शिवजी को पसन्द नहीं आया। इसे ही आगे कहेंगे—“एक बात नहि मोहि सुहानी।”...’ से—“तिन्ह फर कहा करिय नहि काना ॥” (दो० ११३-११४) तक। अतः, शिवजी का रुख बदल गया, क्रोध के चिन्ह आ गये, यह देखकर गिरिजाजी आगे प्रार्थना करती हैं—

अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहु । जेहि विधि मोह मिटइ सोइ करहु ॥२॥

मैं धन दीखि रामप्रभुताई । अति-भय-धिकल न तुम्हहि सुनाई ॥३॥

तदपि मलिनमन बोध न आवा । सो फल भली भाँति हम पावा ॥४॥

अजहुँ कह्यु संसय मन मोरे । करहु कृपा विनवडँ कर जोरे ॥५॥

अर्थ—मुझे अयोध्या जानकर हृदय में क्रोध न लाइये। जिस प्रकार मेरा अज्ञान दूर हो, वही कीजिये ॥२॥ मैंने धन में श्रीरामजी की प्रभुता देखी थी, अत्यन्त भय से व्याकुल (होने के कारण) उसे आपकी नहीं सुनाया ॥३॥ तो भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ। उसका फल मैंने अच्छी तरह से पा लिया ॥४॥ अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है। आप मुझपर कृपा करें। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ ॥५॥

विशेष—(१) ‘अज्ञ जानि’...’ अज्ञ अर्थात् अनजान चम्प है। यथा—“छमहु चूक अनजानत केरी।” (दो० १८१); “अनुचित बहुत कहेवँ ब्रह्मावा। छमहुँ छमामंदिर दोव भ्राता ॥” (दो० १८४)।

(२) ‘मैं धन दीख’...’—प्रभुता देखने का प्रसंग—“निज प्रभाव कह्यु प्रगटि जनावा।” से—“कहु न दीख वहुँ दच्छकुमारी ॥” (दो० ५३-५४) तक है। भय से व्याकुल होने का प्रसंग—“सती समीत महेस पहि, पत्नी...” (दो० ५३) से “सोइ रघुर” देखि सती अति भई समीता ॥...’ भयवस खिय घन कीन्ह दुराऊ ॥” (दो० ५४-५५) तक है।

(३) ‘तदपि मलिन मन बोध’...’—यहाँ सती-शरीर में मन की मलिनता माया से थी। यथा—“निज माया-मल हृदय बरानी।” (दो० ५९); “बट्टरि राम-मापहि सिर नावा। प्रेरि सतिहि जेहि मूठ

कहावा ॥” (दो० ५५); पुनः—“माया-मन न रहा मन बोधा ।” (दो० १३५);—दशमे नारदजी के मन का मलिन होना है ।

वहाँ साक्षात् दर्शन पर भी मन मलिन ही रह गया, क्योंकि भगवान् ने अपनी माया के द्वारा इन पात्रों से लोला के कुछ धर्मों को बनाना चाहा । अतः, वैसे ही संयोग होते गये । यथा—“त्वदाश्रितानां जगदुद्भवमिति प्रणारासं सारविमोचनादयः । भवन्ति लोकाविषयश्च वैदिकास्त्वदीय गंभीरमनोऽनुसारिणः ॥” (आद्यवन्दार) । ‘सो फल’ यथा—“सो फल मोहि विधाता दोन्हा । जो कहु चित्त रहा ” (दो० ५६) ।

(४) ‘अजहूँ कहू संसय ’—पूर्व सती-शरीर में अपार संशय था । यथा—“अस संसय मन भयेइ अपारा ।” (दो० ५०); इसी से त्रिभुवन गुरु शिवजी के समझने से भी नहीं गया । यथा—“मोरेहु कहे न संसय जाही ।” (दो० ५१); फिर श्रीरामजी की प्रभुता देखने पर निश्चय हो गया कि ये सर्वज्ञ हैं और त्रिदेवों के भी इष्ट हैं, किन्तु इतना रह गया था कि निर्गुण-सगुण दो ब्रह्म हैं । सगुण के अवतार आदि होते हैं, निर्गुण के नहीं । इसपर शिवजी को चेष्टा बदली देखकर यह भी चित्त में आ गया कि ये दाशरथी राम ही ब्रह्म (निर्गुण) हैं । अब मुख्य सशय इतना ही रह गया कि निर्गुण ब्रह्म किस प्रकार सगुण होता है ? शेष बातें इसी के आनुपंगिक हैं । इसी को ‘कहु संसय’ कहकर कृपा चाहती हैं । शिवजी कृपा करेंगे तो यह भी दूर होगा । यथा—“तुम्ह कृपाल सय संसय हरेऊ । राम-स्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥” (दो० १३६) ।

प्रभु तब मोहिं बहु भौंति प्रबोधा । नाथ सो समुक्ति करहु जनि कोधा ॥६॥
तब कर अस विमोह अथ नाहीं । रामकथा पर रुचि मन माहीं ॥७॥
कहहु पुनीत राम-गुन-गाथा । भुजगराजभूपन सुरनाथा ॥८॥

दोहा—बंदउँ पद धरि धरनि सिर, विनय करउँ कर जोरि ।

वरनहु रघुवर-विसद-जस, श्रुतिसिद्धान्त निचोरि ॥१०६॥

अर्थ—हे प्रभो ! उस समय आपने मुझे बहुत प्रकार से समझाया था, (फिर भी नहीं समझ पड़ा) उसका स्मरण कर क्रोध न कीजिये ॥६॥ उस समय के समान विशेष मोह अब नहीं है, (क्योंकि) श्री रामकथा पर मन में चाह है ॥७॥ हे सर्पराज-भूपण ! हे सुरनाथ ! श्रीरामजी के पवित्र गुणों की कथा कहिये ॥८॥ पृथिवी पर सिर रखकर चरणों की चंदना और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि वेदों का सिद्धान्त निचोड़कर श्रीरघुनाथजी का सज्जल यश वर्णन कीजिये ॥१०६॥

विशेष—(१) ‘प्रभु तब मोहिं’—प्रबोध करने का प्रसंग—“आसु कथा कुंमज रिपि गाई ।” “से—“लाग न पर उपदेस, जदपि कहै सिख धार बहु ।” (दो० ५०-५१) तक । ‘कहहु जनि कोधा’—ऊपर ब्रह्मता के लिये जन्मा माँग चुकी हैं । अब ऐसा इसलिये कहती हैं कि इन प्ररत्नों में इष्ट का अपकर्ष-कथन हो गया है अथवा अब यह जन्मा तो सती-शरीर में उपदेशन समझने के कारण माँगती हैं कि अब उसे जी में लाकर क्रोध न कीजिये ।

(२) ‘रामकथा पर रुचि’—बार-बार कथा के लिये प्रार्थना करना रुचि प्रकट करता है । यथा—“कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ।” (दो० १००) । आगे पाठ हो कहती हैं—“कहहु पुनीत राम-गुन-

गाथा । “वरनहु रघुवर विसद जस, ...” इत्यादि । क्योंकि इसी से मोह को निवृत्ति होती है । यथा—“विनु सतसंग न हरिकथा, तेहि विनु मोह न भाग ॥” (४० दो० ११) ।

(३) ‘कहहु पुनीत’—यथा—“पावन गंग तरंग माल से ।” (दो० ११), पुनः—“मन क्रम बचन जनित अघ जाई । सुनइ जो कथा अवन मन लाई ॥” (४० दो० १२५) ।

(४) ‘सुजगराजभूपन’—शेषजी भारी बच्चा है, क्योंकि इन्होंने वात्स्यायन ऋषि से रामजी की कथा कही है । पद्मपुराण के पातालखंड में इसका प्रमाण है । वे भी आपके भूषण हैं, अर्थात् अंग-भूत हैं और देवता लोग सत्त्व प्रधान विद्युष (विरोध बुद्धिमान्) होते हैं । आप उनके भी स्वामी हैं । अतः, आप सर्वश्रेष्ठ बच्चा हैं ।

(५) ‘वैदउँ पद धरि’—पृथिवी पर शिर रखना वन्दना की सीमा और हाथ जोड़कर विनय करना विनय की पराकाष्ठा है । ‘विसद रघुवर-जस’—ही वेदों का सिद्धान्त है । यथा—“वैदउँ धारिउ वेद, वरनत रघुवर विसद जस ॥” (दो० १४), यह वेदों ने स्वयं भी कहा है । यथा—“हम तब सगुन जस नित गावही ।” (४० दो० १२) ।

जदपि जोपिता नहि अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥१॥

गूढ़ज तत्त्व न साधु कुरावहि । आरत अधिकारी जहँ पावहि ॥२॥

अति आरति पूजउँ सुरराया । रघुपतिकथा कहहु करि दाया ॥३॥

शब्दार्थ—जोपिता=छो । अधिकारी=बोसव पान । आरत अधिकारी=नगपयात्रि के वारते जिन्हें आरत आहूता हो । आरति=मानुर होकर, दुःखित होकर ।

अर्थ—यद्यपि त्रिविध (श्रीराम-कथा को) अधिकारिणी नहीं हैं, फिर भी मन, कर्म और बचन से मैं आपकी दासी हूँ ॥१॥ साधु लोग जहाँ आरत, अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्त्व को भी नहीं छिपाते ॥२॥ हे सुरराज ! मैं अत्यंत आतुर होकर पूज रही हूँ, अतः, सुमंजस दया करके श्रीरघुनाथजी की कथा कहिये ॥३॥

विशेष—(१) ऊपर श्रीराम कथा को ‘अति सिद्धान्त’ कह आई है । इसीसे यहाँ भी जो अनधिकारिणी कहली हैं, क्योंकि स्त्री और शूद्र को वेद में अधिकार नहीं माना जाता । यहाँ अधिकारी होने के तीन प्रकार कहे गये—(क) जो मन, कर्म और बचन से सेवक हो, (ख) जो कथा के लिये आतुर (आर्त) हो और (ग) जिसपर कथा की दया हो आवे ।

गिरिजाजी में ये तीन अधिकार प्राप्त हैं,—(क) ये तो बलिप्रवाशितोमणि हैं । यथा—“पति देवता सुतोय महँ, सातु प्रथम तब रेख ॥” (दो० १२५) । (ख) कथा के लिये इतनी आतुर हैं कि बारम्बार पूज रही हैं । ऊपर—“रामकथा पर बधि” पर लिखा गया । (ग) स्त्री हैं पर्यं अत्यंत कठिन तप करके यहाँ प्राप्त हुई हैं । अतः, दया की भी पात्रो हैं ।

शिवजी अनधिकारी से श्रीराम-कथा नहीं कहते । यथा—“यह न कहिय सठ हो हठधीलहि ।” से—“सुरपति-सरिष होइ नृप लयहूँ ॥” (४० दो० १२०) तक एवं—“कही संसु अधिकारी पाई ।” (दो० ४०) ।

(२) ‘सुरराया’—सामान्य देवता भी आर्त स्त्री त्रिविध सुनकर उपर दया करते भीरु दुःख मिटाते हैं । आप तो महादेव एवं देवताओं के राजा हैं । अतः, मेरा दुःख अवश्य मिटाइये ।

प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन - वपु - धारी ॥४॥

पुनि प्रभु कहहु राम-अवतारा । बालचरित पुनि कहहु उदारा ॥५॥

कहहु जथा जानकी विवाही । राज तजा सो कूपन काही ॥६॥

अर्थ—पहले वह कारण विचार कर कहिये, (जिससे) निर्गुण ब्रह्म सगुण शरीर धारण करता है ॥४॥ फिर हे प्रभो ! श्रीरामजी का अवतार कहिये और फिर उदार बाल-चरित कहिये ॥५॥ जिस तरह श्रीजानकीजी ब्याही गई, वह कहिये । (फिर रामजी ने) राज्य छोड़ा, वह किस दोष से ? ॥६॥

विशेष—(१) 'प्रथम सो कारन' पार्वतीजी का पहले तो यही मत था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण होता ही नहीं । यथा—“सो कि देह धरि होइ नर” (दो० ५०) ; किन्तु अब इतना ही रह गया है, कि निर्गुण ब्रह्म किस कारण से सगुण होता है ? उपर्युक्त दो० १०८ (चौ० ४) भी देखिये । शिवजी इसका समाधान—“सगुनहि भगुनहि नहि कछु भेदा ।” (दो० ११५) से करेंगे ।

'वपु धारी'—वह ब्रह्म प्राकृत मनुष्य की देह को तरह पंच तत्त्व का शरीर धारण करता है, या उसका शरीर किसी और प्रकार का होता है । आगे फिर कहेंगी, यथा—“राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी । सर्वरहित सब घर पुर बासी ॥ नाथ घरेउ नर-तनु केहि हेतू । मोहिं समुझाइ कहहु वृषकेतू ॥” (दो० ११३) ; इसीलिये 'विचारी' कहा है कि स्वयं विचार कर और मुझे समझाकर कहिये ।

(२) 'पुनि प्रभु कहहु'—इस प्रश्न में अवतार पूछा है कि ब्रह्म ने कैसे अवतार लिया—गर्भ से उत्पन्न हुआ अथवा साक्षात् प्रकट हो गया ? किन्तु जब शिवजी ने यह अच्छी तरह समझा दिया कि सगुण-निर्गुण दोनों ये ही हैं और इनमें द्वेष-विषाद आदि नहीं हैं, तब गिरिजा को विश्वास हो गया । यथा—“राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी । सर्वरहित सब घर पुर बासी ॥” (दो० ११३) , फिर 'अवतार' की जगह पर अवतार का हेतु पूछा । यथा—“नाथ घरेउ नर-तनु केहि हेतू ।” (दो० ११३) ; और इसका उत्तर प्रसंग—“हरि-अवतार हेतु जेहि होई ।” “से—“यह सन रुचिर चरित मैं भाया ।” (दो० १२० से १८०) तक कहा गया । फिर आगे परात्पर ब्रह्म का मुख्य अवतार कहा गया है ।

'बाल-चरित पुनि कहहु उदारा ।'—यहाँ बाल-चरित को उदार कहा है । उदार का अर्थ सरल और पात्रपात्र विचार-रहित दान-शील है । यहाँ चरित के साहचर्य में उदार शब्द आया है, अतः, शीलवान् एवं ऊँचे दिल का भी अर्थ होगा । सरल, यथा—“बालचरित अति सरल मुदाये ।” (दो० २०१) ; दानशील, यथा—“जिमि उदार-गृह जाचक भीरा ।” (आ० दो० ३८) । शीलवान्, यथा—“मन भावत घर मोगैं स्वामी । तुम उदार उर अंतर्यामी ॥” “से—“सुनु बायस तई सहज सयाना ।” “ (दो० दो० ८३-८४) ; यहाँ कौए का भी आवर किया और उसे परम श्रेष्ठ चर दिया ।

बाल-चरित का प्रसंग—भुशुंडीजी ने भूज रामायण कहा है, उसमें शिशु-चरित और बाल-चरित ऋषि के आगमन तक माना गया है । यथा—“वष सिसु-चरित कहेसि मन लाई ॥ बाल-चरित कहि विविध विधि, मन मई परम वल्लाह । रिपि-आगमन कहेसि पुनि, औरपुबीर-दियाह ॥” (दो० दो० १४) । शिशु-चरित, यथा—“कोजै सिसु-लीला अति प्रियलीला” “से—“येहि विधि सिसु-बिनोद प्रभु कीन्हा ।” (दो० १३१ से १३३) तक, बाल-चरित, यथा—“बाल-चरित कर गान” । “से—“यह सब चरित कहा मैं गाई ।” (दो० २०० से २०५) तक । श्रीपार्वतीजी ने शिशु-चरित को भी बाल-चरित में ही माना है ।

(३) 'कहहु जया जानकी ...'—मूलरामायण में 'ऋषि-आगमन' और 'श्रीरघुवीर-विवाह' दो प्रसंग हैं, पर यहाँ ऋषि-आगमन विवाह - चरित में ही लिया गया है, क्योंकि विवाह का कारण ऋषि-आगमन ही है। विश्वामित्रजी ने कहा भी है—“इन्ह कहैं अति कल्याण” (दो० २००); इसमें—“कल्याण काज विवाह मगल...” (दो० १०३) गर्भित है। तथा—“कौंसिक मिस सीय स्वयं-वर गायो।” (गो० बा० १४); “जस रावरो, लाम डोटनिहूँ,” (गो० बा० ४८)। पुन—“अथ राजा दशरथस्तेषां दार-क्रियां प्रति॥ चिन्तयामास धर्मात्मा अभ्यागच्छन्महातेजा विरवामित्रो मशमुनिः।” (वाल्मी० बा० स० १८।३४-३६); अर्थात् राजा समाज में श्रीराम आदि के विवाह को चिन्ता में थे कि विरवामित्र आ गये।

अतः, यियाह प्रसंग—“आगिल क्या सुनहु मन लाई॥” (दो० २०५) से बालकांड के अन्त तक है।

(४) 'राज राजा सो दूषण काही'—इससे जान पड़ता है कि राज्य छोड़ने की लोला आपने किसी दूषण को देसकर की है। रह यह कि जब राज्य-ग्रहण के लिये चक्रवर्तीजी की आज्ञा श्रीवशिष्ठजी ने सुनाई, तभी आपको उस दूषण का लक्ष्य हुआ और स्पष्ट कहा गया। यथा—“गुरु सिख वैद राय पहि गयेऊ। राम हृदय अस विषमय भयेऊ।”...से—“धिमल वंस यह अनुचित पकू। वनु विहाइ घरेहि अभियेकू॥” (अ० दो० ६) तक अर्थात् श्रीभरत शत्रुघ्नजी के न रहने से सकेते राजा होना नहीं चाहता, इसीसे वदनुसार कारण हो गये। यहाँ पाँचवों प्रश्न है। इसका उत्तर सम्पूर्ण अयोध्याकांड में दिया गया है, क्योंकि कांड के पूर्वार्द्ध में राज्य छोड़कर जाना है और उत्तरार्द्ध में श्रीविश्वरूप में श्रीभरतजी से प्रार्थित होने पर भी त्यागना हा है।

यन बसि कीन्है चरित अपारा। कहहु नाथ जिमि रावन मारा ॥७॥

राज बैठि कीन्हो यहु लीला। सकल कहहु संकर सुखसीला ॥८॥

दोहा—बहुरि कहहु करुनायतन, कीन्ह जो अचरज राम।

प्रजासहित रघुवंस-मनि, किमि गवने निज धाम ॥११०॥

शब्दार्थ—सुखसीला=सुख (देने) में प्रवृत्त (तत्पर)। करुनायतन=करुणा के स्थान। अचरज=आश्चर्य। निजधाम=जो सादेत लोक, जहाँ से आकर रामजी ने मनु शत्रुघ्न को शयन पर्य वरदान दिये थे।

अर्थ—हे नाथ ! यन में रहकर अपार (बहुत) चरित किये और जिम तरह रावण को मारा, यह कहिये ॥७॥ हे करुणा करनेवाले। हे सुख देने में तत्पर। राज्य पर पेटकर बहुत-सो लीलाएँ की, वन सब को कहिये ॥८॥ फिर हे करुणा के स्थान ! यह आश्चर्य को बात भी कहिये, जो श्रीरामजी ने की है कि वे रघुवंशशिरोमणि श्री रामजी प्रजा-सहित अपने धाम को कैसे गये ? ॥११०॥

विशेष—(१) 'यन बसि कीन्है चरित अपारा'—यन के चरित को 'अपारा' कहा है, क्योंकि सतीजी इसी में परीक्षा के लिये रामजी के पास गई थीं। अपार महिमा देखी और पबरा गई। पुन 'यन बसि' में आरक्षण, किंदिया और सुन्दरकांडों के सम्पूर्ण चरितों से वाच्य है, इसी से 'अपार' कहा है, क्योंकि सुगुहोनी द्वारा कथित मूल रामायण के अनुसार इतने—“सुरपतिमुन-धरनी।”...से—“सागर-निमग्न-कथा सुनाई ॥” (ब० दो० ४३।१९) तक ४० चरितों का वर्णन है।

(२) 'जिमि राघन मारा ।'—'जिमि' = जिस तरह, इससे सेतु बाँधना, अंगद का दौत्य और सम्पूर्ण सेना के साथ रावण का नाश होना, अर्थात् सम्पूर्ण लंका कांड का ग्रहण होगा ।

(३) 'राज वैठि कीन्हीं बहु लीला ।'—यह प्रसंग उत्तर कांड के आदि से—“अस कहि मुनि वसिष्ठ गृह आये ।” (३० दो० १६) तक है ।

(४) 'सकल कहहु संकर सुखसीला ।'—'सुखसीला' विशेषण 'लीला' और 'शंकर' दोनों के साथ है, क्योंकि श्रीरामजी की राज्य-लीला से पुरवासियों को बहुत सुख मिला । यथा—“रघुपति-चरित देखि पुरवासी । पुनि-पुनि कहिं धन्य सुखरासी ॥” (४० दो० १६) से लेकर—“अवधपुरी यासीन्ह कर, सुख संपदा समाज । सहस सेप नहि कहि सकहि, जहँ नृप राम विराज ॥” (४० दो० २१) तक सुख देना कहा गया है ।

गिरिजाजी वही सुख शंकरजी के द्वारा वह चरित सुनने से प्राप्त किया चाहती हैं । यथा—“भरत, राम, रिपुदहन, लखन के चरित-सरित अन्हवैया । तुलसी सब के से अजहुँ जानिबे रघुबरनगर-वसैया ॥” (४० बा० ६) । इसीलिये उन्हें 'सुखसीला' कहती हैं ।

(५) 'बहुनि कहहु करुनायतन'—'करुनायतन' क्योंकि परधाम यात्रा रुचि-विरुद्ध है, उसे कहलाने के लिये 'करुनायतन' कहकर प्रार्थना की । 'अचरज'—सदेह और प्रजा-समेत परधाम-जाना इसी अवतार में हुआ, यह बड़ा आश्चर्य है ।

इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप में तो नहीं हो है । हाँ, गुप्त रीति से जना दिया है । विरस जानकर कोमल चित्त से नहीं कहा गया । उपासकों का भाव हो है कि श्रीरामजी नित्य श्री अवध में विहार करते हैं । गुप्त रीति के उत्तर में उपासना-भाव भी रहा और उत्तर भी हो गया । नित्य अवध (साकेत) और लीला-विभूति की अयोध्या एक ही हैं, जिसका जो भाव यहाँ पर जिस प्रकार रहता है, वही वहाँ साकेत में भी उसी प्रकार रहता है एवं वैसे ही विहार-स्थल रहता है । अतः, यहाँ से वहाँ जाना लिपना अनावश्यक जानकर प्रकट में नहीं लिखा गया ।

इस प्रश्न का उत्तर गुप्त रीति से—“हनूमान भरवादि क धाता । संग लिये सेवक सुखदाता ॥ पुनि कृपाल पुर बाहर गये ।”...से—“गये जहाँ सीतल भ्रमराई ॥” (४० दो० १६) तक है । यहाँ 'पुर बाहर' जाने में परधाम-यात्रा सूचित की है, क्योंकि फिर लौटकर भइल में जाना नहीं लिखा । 'संग लिये सेवक' में 'सेवक' से प्रजागण ध्वनित है । यथा—“सेवक हम स्वामी सियनाह । होव नात येहि ओर निगाह ॥” (४० दो० २३) । तथा 'सेवक' से सुग्रीव आदि भी आ गये । 'गये जहाँ सीतल भ्रमराई ।' से साकेत-लोक सूचित किया है ।

पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व बखानी । जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी ॥१॥

भगति ज्ञान विज्ञान विरागा । पुनि सब वरनहु सहित विभागा ॥२॥

औरउ रामरहस्य अनेका । कहहु नाथ अति यिमल बिबेका ॥३॥

जो प्रभु मैं पूछा नहिं होई । सोउ दयाल राखहु जनि गोई ॥४॥

तुम्ह त्रिभुवनगुरु वेद बखाना । आन जीव पामर का जाना ॥५॥

अर्थ—फिर हे प्रभो ! वह तत्त्व यथान कर कहिये, जिसके विरोध ज्ञान से ज्ञानी मुनि सबमें लीन रहते हैं ॥१॥ फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य के वर्णन, प्रत्येक के विभाग-सहित, अलग-अलग कीजिये ॥२॥ हे नाथ ! और भी जो श्रीरामजी के गुण चरित हैं, उन्हें कहिये, (क्योंकि) आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मल है ॥३॥ हे प्रभो ! जो मैंने नहीं भी पूछा हो, हे ब्यालो ! वह भी लिखाकर न रखियेगा ॥४॥ आप तीनों लोकों के गुरु हैं, ऐसा वेद कहते हैं, दूसरे नीच प्राणी क्या जानें ? ॥५॥

विशेष (१) श्रीरामजी के अवतार-प्रसंग से परधाम-यात्रा तक के प्रश्नों में सम्पूर्ण रामायण कहकर, आगे के प्रश्न 'तत्त्व...' से 'जो प्रभु मैं पूछा नहि...' आदि रूप से उत्तर देने के विचार से किये गये हैं ; पर वक्ता शिवजी ने इन सबके उत्तर चरित के साथ ही दिये हैं, क्योंकि ये सब भावें रामायण में ही हैं । जिज्ञासु अज्ञ होता है और वक्ता सर्वज्ञ ; वही यहाँ चरितार्थ किया है । :

(२) 'तत्त्व' का अर्थ ब्रह्म है । यथा—'तत्त्वं ब्रह्मणि यायार्ये'—ऐसा कोश में कहा है ।

उदाहरण—“वेदतत्त्व नृप तव सुत चारो” (श्लो० १४०) ; “जोगिन्ह परम तत्त्वमय भासा” (श्लो० १४१) ।

‘भगति’—दोहा ३६ चौ० १३ में देखिये ।

‘ज्ञान’—“ज्ञान मान जहँ एकठ नाही” देख ब्रह्म भमान सब माहीं ॥” (भा० श्लो० १४) ; पुनः—“प्रभुहि जानि मन हरप कपोसा ॥ उपजा ज्ञान बचन तत्र बोला ॥”...से—“मुनि विराग-संजुत कपि-पानी ॥” (कि० श्लो० १) ; एवं—“वारा विकल देखि रघुराया । दीन्ह ज्ञान हरि लीन्हो माया ॥”...से—“उपजा ज्ञान परन तव लागी ॥” (कि० श्लो० १०) तक । कैवल्यपरक ज्ञान—श्लो० ११६-११८ में विस्तार से कहा गया है ।

‘विज्ञान’—ब्रह्म में लीन । यथा—“दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी ॥” (श्लो० श्लो० ५३) ; “ब्रह्मानंद सदा लयलीना ॥” (श्लो० श्लो० ३१) । कैवल्य परक विज्ञान, यथा—“तब विज्ञाननिरूपिनी, बुद्धि विसद घृत पाइ ॥”...से—“तेजराशि विज्ञानमय ॥” (श्लो० श्लो० ११७) तक है ।

‘विराग’—“कहिय नात सो परम विरागो । तुन सम सिद्धि लीनि गुन त्यागो ॥” (भा० श्लो० १४) ।

“निज-निज करम-निरत श्रुति-रीती ॥”...यहि कर फल मन विषय-विरागो ॥” (भा० श्लो० १५) , इत्यादि ।

‘सहित विभागा’—जैसे भक्ति नवधा, प्रेमा, परा आदि भागों में विभक्त है, वैसे ज्ञान को सप्त भूमिकाएँ इत्यादि रीतियों से प्रत्येक में विभाग होते हैं ।

(३) ‘औरत राम-रहस्य ...’—पूर्व जो कहे गये, वे भी रहस्य ही हैं । जैसे उपर्युक्त ज्ञान के विषय में कहा है, यथा—“यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगि न जाने कोइ ॥” (श्लो० श्लो० ११६) । इनसे भी और जो अनेक गुण रहस्य हैं, जो विभक्त विवेक से ही जाने जाते हैं, उनके लिये यहाँ प्रारंभ है । शिवजी ‘अति विमल विवेका’ हैं, यथा—“को बरने मुख एक, तुलसी महिमा संत की । बिन्द के विमल विवेक, सेप महेस न कहि सकहि ॥” (वैराग्यसंकीर्तनो ३४) । और लोग सिद्धांजन लगाकर गुप्त वस्तु देखते हैं, गुरु-भक्त लोग गुरु-पद-रज लगाकर गुप्त चरित देखते हैं, पर शिवजी तो स्वाभाविक ही अति विमल विवेक वाले हैं, अतः, उपाय बिना ही सब गुण रहस्य देखते हैं ।

वे अपार रहस्य जो श्रीरामजी के ही हैं और जहाँ तक आपको प्रत्यक्ष हों, सब कहिये । रहस्यों के कुछ उदाहरण—“मास दिखस कर दिखस मा, मरम न जानइ कोइ ॥”...यह रहस्य काहु नहि जाना ॥” (श्लो० ११५) ; “निज-निज हर रामहि सब देखा । कोउ न जान कछु मरम विसेरा ॥” (श्लो० ११३) ; “कछिमनहुँ यह मरम न जाना । जो कछु चरित रचा भगवाना ॥” (भा० श्लो० २३) इत्यादि ।

(४) 'सोउ दयाल'... अर्थात् कोई भी दात छिपाइये नहीं। यहाँ प्रश्न से अलग को भी बातें जानना चाहती है, इसलिये 'दयाल' कहती हैं। ऐसी बातों के उदाहरण—“औरत एक कहूँ निज चोरी।”.....से—“यह सुभ चरित जान पै सोई। कृपा राम के आपर होई॥” (दो० ११५) तक; “हमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरिमजन जगत सब सपना॥” (भा० दो० १६); इत्यादि।

उमा के प्रश्नों का उपक्रम—“रघुपति-कथा कहहु करि दाया।” से हुआ और यहाँ के—“सोउ दयाल.....” पर उपसंहार हुआ। इस प्रसंग को दया से ही सम्पुटित किया है। भाव यह कि इन सब के उत्तर दया से ही दीलिये, यह प्रार्थना है।

उमा-प्रश्न-प्रसंग समाप्त

प्रश्नोत्तर-प्रसंग-प्रारंभ

प्रश्न उमा कै सहज सुहाई। छल-विहीन सुनि सिय मन भाई॥६॥

हर-हिय रामचरित सब आये। प्रेम पुलक लोचन जल छाये॥७॥

श्रीरघुनाथ-रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा॥८॥

अर्थ—श्रीपार्वतीजी के सहज सुन्दर और छलरहित प्रश्न सुनकर शिवजी के मन को पसंद आये॥६॥ शिवजी के हृदय में सब श्रीरामचरित आ गये, प्रेम से रोमांच हो आया और आँखों में आँसु छा गये॥७॥ श्रीरघुनाथजी का रूप हृदय में आ गया और उन्हें परमानंद का अमित सुख मिला॥८॥

विशेष—(१) 'प्रश्न उमा के'...—प्रश्न शब्द यद्यपि पुल्लिङ्ग है, तथापि ग्रंथकार ने जहाँ-तहाँ स्त्रीलिङ्ग में इसका प्रयोग किया है। यथा—“हमा प्रश्न तव सहज सुहाई।” (दो० ११३)। 'छलविहीन'—प्रश्न चार प्रकार के होते हैं—उत्तम प्रश्न छलरहित होते हैं, जो जिज्ञासु के द्वारा अज्ञात बातों की जानकारी के लिये गुरु से किये जाते हैं, जिससे भ्रम दूर हो और फिर समझकर उसका मनन करे; यथा—“एक बार प्रभु सुख-आसीना। लछिमन बचन कहे छलहीना॥” (भा० दो० १२)। मध्यम वह है, जिसमें प्रश्नकर्त्ता अपनी विद्वत्ता भी प्रकट करते हैं कि जिससे वक्ता एवं तत्पर लोग भी जान जायँ कि वे भी कुछ ज्ञाता हैं। निकृष्ट वह है, जो वक्ता की परीक्षा के लिये किया जाता है। अधम वह है जो सत्संग में विघ्न डालने के उद्देश्य से किया जाय। इन चारों में गिरिजाजी का प्रश्न उत्तम श्रेणी का है; क्योंकि यह केवल अपना संवेद मिटाने के लिये किया गया है। यथा—“तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना॥” (दो० १००); “जेहि बिधि मोह मिटइ सो करहु।”—“करहु कृपा बिनबड करजोरे॥” (दो० १०६)। 'सहज सुहाई'—क्योंकि इसमें बार-बार नाथ ! प्रभु ! आदि प्रिय संशोधन आये हैं।

(२) 'हर-हिय रामचरित'...—जैसे-जैसे श्रीपार्वतीजी के प्रश्न होते गये, वैसे-वैसे उनके उत्तर रूप में चरित स्मृति-पथ में आते गये। जैसे किसी पंखारी के पास प्राइक जो-जो वस्तुएँ मौजूद आता है, वैसे उनका स्मरण होता जाता है कि अमुक-अमुक प्रकार की चीजें अमुक-अमुक जगह रक्खी हैं। यथा—“सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई। पहल जन्म के मुधि मोहि आई।” (उ० दो० १४); यद्वा काकमुशंडीजी ने कहा है। 'प्रेम पुलक'...—चरित स्मरण से प्रेम होता ही है। यथा—“रघुवर-भगवि प्रेम-परिमिति सी।” (दो० १०); अर्थात् यह कथा प्रेम की पराकाष्ठा-रूपा है।

(३) 'श्री रघुनाथ रूप सर आवा ।'—आगे—'यद्वै बालरूप' कहा गया है। अतः, यहाँ भी उसी रूप का ध्यान जानना चाहिये। प्रथम चरित से प्रेम होता है, तब रूप का ध्यान होता है, यथा—
 "मारि बिलोचन माँषत पौवी । पुलक गाव आई भरि छाडी । रामलखन सर कर बर चौठी ।" (दो० २८६) ।
 'परमानन्द अमित सुख'—श्रीरामजी के दर्शनों से परमानन्द होता ही है। यथा—
 "जहि जहाँ जहाँ बंधु दोउ, तहाँ तहाँ परमानन्द ।" (दो० २१३) ; पुन—
 "जेहि सुख लागि पुरारि, अस्मिन् येपकृत शिव सुखद । अवधपुरी-नरनारि, तेहि सुख मई सतव मगन ॥ सोई सुख लखलेस, जिन्ह बारक सपनेहु लहेव । ते नहि गनहि स्मरेस, ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति ॥" (४० दो० ८८) । इन्हीं वचनों के अनुसार यहाँ कहा गया है ।

दोहा—मगन ध्यानरस दंड जुग, पुनि मन बाहेर कीन्ह ।

रघुपतिचरित महेस तव, हरपित वरनइ लीन्ह ॥११॥

शब्दार्थ—ध्यानरस=ध्यान का आनन्द, यथा—
 "आम न ध्यानजनित सुख पावा ।" (मा० दो० ३) ।

अर्थ—श्री शिवजी ध्यान के आनन्द में दो दण्ड तक डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर किया, और वे हर्ष-सहित श्री रघुनाथजी के चरित्रों का वर्णन करने लगे ॥

'मन बाहेर कीन्ह'—यहाँ 'कीन्ह' शब्द से मन का वृत्तात् बाहर करना जान पड़ता है। इसका कारण यह है कि पार्यतोमी ने छत्कठा-पूर्वक प्ररन किया है। अब यदि अचानक समाधि लग गई तो वे वैठी ही रह जायेंगी। इस कथा से जगत् का हित होगा। पुन कथा में ध्यान के आनन्द से अधिक आनन्द है, यथा—
 "मम गुनगाम नाम रव, गव ममता मद मोह । ताकर सुख सोइ जानइ, परानन्दसोइ ॥" (४० दो० ३६) । इसके अधिकारियों ने इसको पेसा ही माना है, यथा—
 "जीवन्मुक्त ब्रह्मर, चरित सुनि वज्र ध्यान ।" (४० दो० ३२) । इष्ट का ध्यान करके कार्य का आरम्भ करना भक्तों का नियम भी है जिससे कर्तव्य कार्य में सफलता हो ।

'हरपित वरनइ लीन्ह'—श्रीरामचरित-वर्णन में वक्ता को हर्ष-सहित प्रवृत्त होना चाहिये। यही इस मय के चारों वक्ताओं ने दिखाया है। यथा—
 "भयेउ हृदय आनद पछाहू ।" वली सुमग कविता सरिता सी ।" (दो० ३८) ;—श्री गोस्वामीजी, "सुनु सुनि आनु समागम तोरे । कदि न लाइ लस सुख मन मोरे ॥" "तदपि यथाश्रुत कहउँ बर्यानी ।" (दो० १०४) —याज्ञवल्क्यजी, "करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरपि सुधा सम गिरा बचारी ॥" (दो० १११) —शिवजी तथा—
 "भयेउ वासु मन परम बछाहा । जाग कहइ रघुपति-गुन गाहा ॥" (४० दो० १२) —सुगुडीजी ।

झूठउ सत्य जाहि बिनु जाने । जिमि सुजंग बिनु रजु पहिचाने ॥१॥

जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे जपा सपनभ्रम जाई ॥२॥

अर्थ—जिसेको बिना जाने झूठा भी सत्य-सा जान पड़ता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में साँप का भ्रम होता है ॥१॥ जितके जानने से सझर 'हेराय' (खो) जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है ॥२॥

विशेष—यहाँ 'जाहि' और 'जेहि' से श्रीरामजी और 'मूठउ' और 'जग' से नानात्व रूपवाला जगत् उदा गया है। ऐसे ही मर्प-रूप नानात्व जगत् और रस्सी रूप श्री रामजी हैं। श्री रामजी का

जानना जागना है, जानने पर सम्पूर्ण जगत् का बोध श्री रामजी के शरीर-रूप में हो जाता है, तब सब (जगत्) के प्रेरक-नियामक श्री रामजी जाने जाते हैं और जगत् की भ्रमात्मक नानात्व सत्ता नहीं रह जाती, यही जगत् का 'हेराय' (खो) जाना है। जैसे स्वप्न की मनःकल्पित सृष्टि जागने पर नहीं रह जाती, वैसे जगत् का नानात्व रूप भी मन से कल्पित है, यथा—“जो निज मन परिहरै बिकारा। तौ कत द्वैत-जनित संसृति दुख संसय सोक अपारा ॥ सतु मित्र मध्यस्थ तोनि ये मन कीन्हें भरियाई। त्यागव गह्वर अपेक्षनीय अहि हाटक तृन की नाई ॥” (वि० ११४) अर्थात् जगत् श्री रामजी का शरीर है, यथा—“जगत्सर्व शरीरं ते ॥” (बाबरी०, युद्ध० सर्ग ११०, बली० २०)। ऐसा ज्ञान होने पर फिर कोई शत्रु-मित्र आदि नहीं रह जाते; क्योंकि श्री रामजी सर्वज्ञ हैं। अतः, अपने शरीर रूप व्यष्टि जगत् के प्रति दूसरे सब अंगों से (प्रत्येक के कर्म के अनुसार) यथायोग्य ही बर्ताव कर रहे हैं अर्थात् शत्रु-मित्र आदि सबके प्रेरक वे हो हैं, हमारे कर्मानुसार सुख-दुःख आदि दे रहे हैं। तब जगत् का नानात्व रूप बनका ज्ञान-पूर्वक विलास ही सिद्ध होता है। यथा—“तुलसिदास प्रभु चिद्विलास जग वृक्षत वृक्षत वृक्षत ॥” (वि० १२४)। अतः, हित करनेवाले माता, पिता आदि को मित्र और अनहित करनेवालों को शत्रु आदि की भावना मन की भ्रमात्मक कल्पना है। यही नानात्व दृष्टि ‘सुत-वित-देह-नोइ-स्नेह’ रूप जगत् के नाम से प्रसिद्ध है। इस नानात्व जगत् का दश-दिगामक रूप—“जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धन भवन मुहुर परिवारा ॥ सब कै ममता ताग बढोरी ॥” (सुं० दो० १०) है।

इसमें ‘रस्ती’ और ‘सर्प’ के दृष्टान्त का स्पष्टीकरण पूर्व मंगला० के—‘रज्जो ययाऽहेर्धनः’ में किया गया है। इसकी चराचररूपता आगे—‘रज्जव सीप महँ’ (दो० ११०) में दृष्टान्तों के आधार से कही जायगी।

बंदू बालरूप सोइ रामू। सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥३॥

मंगलभवन अमंगलहारी। द्रवज सो दसरथ-अजिर बिहारी ॥४॥

करि प्रनाम रामहिं त्रिपुरारी। हरषि सुधासम गिरा उचारी ॥५॥

शब्दार्थ—सब सिधि = सब २१ सिद्धियाँ हैं, इनमें कलिमादि आठ के नाम भी पूर्व दो० २१ चौ० ५ में कहे गये हैं तथा—सब मनोरथों की सिद्धि। जिसु (वस्तु) = जिसका। अजिर = अग्नय।

अर्थ—मैं वही बालक-रूप श्रीरामजी की वन्दना करता हूँ, जिनके नाम जपने से सब सिद्धियाँ (सब प्रकार के मनोरथों की सिद्धियाँ) सहज ही में प्राप्त हो जाती हैं ॥ ॥ मंगल के घर, अमंगल के हरनेवाले और श्रीदशरथ महाराज के अग्नय में विहार करनेवाले वे (बालरूप श्रीरामजी) कृपा करें ॥४॥ त्रिपुरारि श्रीशिवजी श्रीरामजी को प्रणाम करके हर्ष से अमृत के समान वचन बोले ॥५॥

विशेष—(१) ‘बंदू बालरूप सोइ रामू’—‘सोइ’ अर्थात् जिनके विशेषण ऊपर दो चौपाइयों में कहे गये हैं एवं ऊपर दोहे में जिनका ध्यान किया था, तथा—“श्रीरघुनाथ-रूप उर आवा ॥” (दो० ११०) भी कहा गया था, उसे यहाँ बोला कि वह यही बालरूप था। शिवजी की स्थायी स्थिति शीत रस में रहती है, इससे यह बालरूप बनका इष्ट है। अतः, लोमशजी को भी चरित देने के साथ (संभवतः) यही ध्यान पतलाया है और लोमशजी ने काकुत्स्थजी को भी यही बतला दिया है। यथा—“बालक-रूप राम कर ध्याना। कहेइ मोहिं गुरु कृपानिधाना ॥” (४० दो० ११२); “इष्टदेव मम बालक रामा ॥” (४० दो० ११३)।

यहाँ बिना किसी उद्दीपन आदि कारणों के हृदय से स्वतः बालरूप का उद्गार हुआ है। इसी कारण यह रूप शिवजी का सहज एवं एकान्त ध्येय समझा जाता है। यों तो ये जगद्गुरु हैं। यथा—“तुम्हें अभियुक्त-गुरु वेद घटाना।” (दो० ११०) । अतः, सभी रसों के भोक्ता हैं, इसी से बाल, विवाह, वन एवं राज्याभिषेक आदि सभी अवस्थाओं की रूप-माधुरी में इनका निमग्न होना कहा गया है।

(२) ‘सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू।’—बालरूप के साथ नाम-द्वारा सर्व-सिद्धियों कहने का तात्पर्य यह है कि जप मंत्र की अर्थ-भावना के साथ होता है। यथा—“तज्जपत्तदर्थभावनम्।” (योगसूत्र)। नाम का अर्थ रूप है और नाम के शब्दार्थ में कथित गुण रूप के ही होते हैं। अतः, रूप के ध्यान के साथ उसके नामार्थ के अन्तर्गत गुणों को उसमें विचारते हुए जप करना चाहिये। श्रीरामनाम का अर्थ श्रीवशिष्ठजी ने कहा है। यथा—“जो आनन्दसिन्धु सुखरासी। सोकर ते त्रयलोक सुपासी॥ सो सुखधाम राम अस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा॥” (दो० १११) अर्थात् रामजी में जीवों को आनन्दित करने की अपरिमित शक्ति है। फिर बहुत बार नाम जपते हुए भी जीव सुखी क्यों नहीं होते ? इसका कारण यह है कि श्रीरामजी में जो सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता गुण हैं, ये दोनों वद्व जीवों के लिये बाधक हैं। सर्वज्ञता तो इनके पापों की धुगुली करती है, तदनुसार सर्वशक्तिमत्ता उन्हें बंध देने में प्रवृत्त रखती है। अतः, पूर्वकृत पापों एवं जप के साथ-साथ के भी हुए अपराधों से ही जीव मुक्त नहीं हो पाते। जिस समय इन दोनों की प्रवृत्ति न हो, वही अवसर जीवों के कल्याण का है। यह बाल-रूप में सहज ही है, क्योंकि बालक भोला भाला होता है और उसमें शक्ति भी नहीं रहती, क्योंकि दूसरा गोद में ले अपना अंगुल पकड़ाकर चलावे, तब यह चलता है। अतः, इस अवस्था के ध्यान से साधक के चित्त में स्थित श्रीरामजी में एक दो गुण नहीं आते, इसी से शीघ्र ही सर्व सिद्धियाँ होती हैं।

बालरूप के अतिरिक्त किशोर-रूप का ध्यान श्रीसीताजी के साथ रहता है। श्रीजानकीजी कृष्णमयी हैं। अतः, श्रीरामजी की चित्तवृत्ति उनके अनुसार कृष्णमय रहती है, तब उस कृष्ण के उदय में भी जीवों के दोष नहीं रह जाते; क्योंकि ‘कृष्ण सामर्थ्य’ धातु से ‘कृष्ण’ शब्द बनता है। भगवान् जब अपने सामर्थ्य पर ध्यान देते हैं, तब यह आता है कि मेरी शक्ति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और जीव जो माया-वशा होकर दुखी है, यह हमारी ही असावधानी है। हम अँमालते तो ऐसे दुखी ये क्यों होते ? अतः, ‘श्रीसीता-राम’ नाम जपने से भी सर्व सिद्धियाँ सुलभ होती हैं।

(३) ‘मंगलभवन अमंगलहारी।’—श्रीरामजी का ध्यान मंगलमय है। कहा भी है—“मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वजः। मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलावतनो हरिः॥” यहाँ श्रीशिवजी ने नाम, रूप, लीला और धाम—चारों से मंगल किया है, यथा—रूप—‘पद्म’ बालरूप...; नाम—‘जपत जिसु नामू।’; धाम—‘दसरथ अजित’; लीला—‘विहारी’। चारों का मंगलकारी होना पूर्व—‘मंगल’ भवन अमंगलहारी। समा सहित जेहि जपत पुरारी॥” दो० ६ के विशेष में लिखा गया है।

श्रीगोस्वामीजी ने भी ऐसा ही मंगल कथा के प्रारंभ में किया है। यथा—“नाम जपत मंगल दिशि रहै॥” “सुनिहि तो नाम राम-गुन-गाया। करवै” (दो० १०) अर्थात् नाम और रूप दोनों ही दुन्य ‘मंगलभवन अमंगलहारी’ हैं।

माधुर्य में यह भी भाव है कि प्रभु ने बाल-रूप से प्रकट होकर दशरथजी के वंश लोप रूप अमंगल को हर लिया, फिर चारों भाइयों के क्रमशः जन्म, दंडी, बरही आदि उसमें से मंगल-ही-मंगल भर दिया, क्योंकि एक-एक उत्सव तीन-तीन दिनों तक होता था, यथा—“उयों आजु काकिहु परतुं जागन होदिगे नेवते दिये॥” (गो० बा० ५) ।

(४) 'दसरथ-अजिर-विहारी ।'—माल-रूप अँगन में ही विहरते हैं, वैसे मेरे हृदय-रूप अँगन में भी विहरें, यह भाष है । यथा—“अववेस के बालक चारि सदा सुलली मन-मंदिर में विहरें ॥” (१० वा० १) । 'सो'—वही, जिनका—“गूठव सत्य” “जेहि जाने” से निर्गुण रूप और—“धंदव बाल-रूप”—‘मंगलभवन’ से सगुण रूप कहा गया । यहाँ 'खोइ' और 'सो' शब्द से निर्गुण-सगुण की एकता मंगल में भी की है, क्योंकि पार्वतीजी से यही एकता कहनी है ।

(५) 'करि प्रनाम रामहिँ ’’—त्रिपुर को मारकर दोनों लोकों को सुखो किया, वैसे इस कथा से तीन लोक सुखी होंगे । 'सुवासन'—इस कथा से श्रोतागण मृत्यु धर्म से निवृत्त होंगे ।

शिवजी ने मन, कर्म और वचन तीनों से वदना को है, यथा—“श्रीरघुनाथ-रूप घर आवा ।”—मन, 'करि प्रनाम'—कर्म और आगे—“रघुहुलमनि मन त्वासि सोइ, कहि धिव नायेउ माथ ॥” (दो० १११) में वचन से भी है ।

धन्य धन्य गिरिराज-कुमारी । तुम्ह समान नहिँ कोउ उपकारी ॥६॥

पृष्ठेहु रघुपति - कथा - प्रसंगा । सकल - लोक - जगपावनि गंगा ॥७॥

तुम्ह रघुवीर - चरन - अनुरागी । कीन्हहु प्रश्न जगतहित लागि ॥८॥

अर्थ—हे गिरिराजकुमारी ! धन्य हो ! धन्य हो ॥ तुम्हारे समान कोई भी उपकारी नहीं है ॥६॥ तुमने श्रीरघुनाथजी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो समस्त लोकों के लिये जगत्-पावनो गंगा के समान है ॥७॥ तुम रघुनाथजी के चरणों की अनुरागिणी हो, तुमने जगत् के कल्याण के लिये ही ये प्रश्न किये हैं ॥८॥

‘विशेष—(१) 'धन्य-धन्य गिरि ’’ दो बार धन्य अधिक आवार्य में कहा है । अतः, आदर की धीप्सा (अलंकार-विशेष) है । 'गिरिराजकुमारी' परोपकार के सम्बन्ध से कहा गया है, क्योंकि गिरि (पर्वत) परोपकारी होते हैं । गिरिजा के 'सहज सुहाई' प्रश्न से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 'धन्य धन्य' कहा है । यथा—“धन्य धन्य तव मति सरगारी । प्रश्न तुम्हारि मोहि अवि प्यारी ॥” (दो० १४) । परोपकार का रूप आगे कहते हैं—

‘ (२) 'पृष्ठेहु रघुपति-कथा ’’—प्रसंग का अर्थ पार्श्व का चार्वा है । श्रीपार्वतीजी ने प्रथम कथा पृष्टी थी—‘रघुपति कथा कहहु करि दाया ।’ और फिर उसमें एक-एक प्रसंग पृथक् पृथक् पूछा, वैसे जोड़ में यहाँ भी 'कथा' और 'प्रसंग' दोनों कहे गये ।

‘सकल लोक जग ’’—जैसे भगीरथ महाराज के द्वारा गंगाजी आईं, वनसे वनके पूर्वज तो तरे ही, साथ ही, तीनों लोकों का भी हित हुआ । गंगा की एक-एक धारा तीनों लोकों में गई, इसी तरह तुम्हारे प्रश्न रूप भगीरथ के द्वारा कथा-रूपा गंगा भी सब लोकों का हित करेगी ।

(३) 'तुम्ह रघुवीर चरन ’’—महाराज जी के प्रश्न प्रसंग में कहा गया था कि उत्तम वक्ताओं की रीति है कि वे प्रथम श्रोता का आदर करते हैं जिससे वह ध्वरा न जाय और उसके अनौचित्य को युक्ति से कह भी देते हैं कि ऐसा सब कोई न कहने लयें । (इन श्रोताओं ने तो अनुचित बातें पूर्वपक्ष के रूप में कथा कहलाने के लिये कही हैं) यहाँ शिवजी ने गिरिजाजी के हृदय के शुद्ध भाव की सराहना की है । ये

श्रीराम-चरण की अनुरागिणी न होती तो श्रीरामजी इनकी प्रशंसा क्यों करते और इनको ग्रहण करने के लिये शिवजी से निहोरा क्यों करते ? (दो० ७६ देखिये ।)

‘जगत्-हित लागी’—संत स्वयं श्रीरामानुरागी होते हैं, वैसे दूसरों को भी करना चाहते हैं। यथा—“जगत्-हित निरूपि साधु लोग से ।” (दो० ३१); शिवजी पार्वतीजी को रामानुरागिणी जानते हुए भी क्या कहेंगे। यथा—“सुनु सीता सब नाम, सुमिरि नारि पवित्रव फरहि। तोहि प्राप्तप्रिय राम, कहैं क्या संसारहित ॥” (आ० दो० ७५)।

दोहा—रामकृपा ते पारवति, सपनेहु तव मन माहिं।

सोक मोह संदेह अम, मम विचार कछु नाहिं ॥११२॥

तदपि असंका कीन्हिहु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई ॥१॥

अर्थ—हे पार्वतीजी ! श्रीरामकृपा के कारण हमारे विचार से तो तुम्हारे मन में शोक, मोह, संदेह और भ्रम, स्वप्न में भी कुछ नहीं है ॥११२॥ तो भी तुमने यह अ-शंका (बनावटी शंका = पूर्वपक्ष) की है कि जिसके कहने-सुनने से सबका हित हो ॥१॥

विशेष—(१) ‘राम कृपा ते’—श्रीपार्वतीजी पर श्रीराम-कृपा है, तभी इनके लिये रामजी शिवजी के यहाँ प्रकट हुए और इनकी प्रशंसा की। (दो० ७६ देखिये)। शोक-महान के कारण भव में पड़ने की विधा, संदेह, मोह, भ्रम के भाव दो० ३० चौ० ४ में कहे गये हैं। यहाँ संदेह आदि को पार्वतीजी ने अपने में होना प्रश्नों के साथ स्वयं कहा है, यहाँ उन्हींका निराकरण है।

(२) ‘तदपि असंका’—‘असंका’ का अर्थ झूठी शंका = बनावटी शंका है जैसे दारानिक लोग पूर्व पक्ष किया करते हैं। बनावटी शंका यह है, जिसे ऊपर (दो० १०८ में) पूर्वपक्ष के रूप में कहा है।

(३) ‘कहत सुनत सबकर’—अर्थात् इसके कहने और सुनने का अधिकार सबको है—बहु किसी भी पक्ष का क्यों न हो, सभी का हित होता है, केवल श्रद्धा मिष्टा चाहिये। हित, यथा—“सुनत भवन छूटहि भव-पाठा ॥” “अपजइ प्रीति राम-पद-कंजा। मन धम धचन अनित अम्र जाई। सुनहि जे क्या भवन मन लाई ॥” (४० दो० १९५)।

शंका—यहाँ शिवजी कहते हैं कि मेरे विचार में मोह आदि तुम्हारे मन में नहीं हैं और आगे कहेंगे—“वजु संसय” “भ्रम-तम रचि कर धचन मम ।” (दो० ११५)। “अद्वि मोह-बस कहेहु भयानी ।” (दो० ११६)। फिर पार्वतीजी भी जगद-जगद पर “मिटा मोह” “संसय हरेऊ” “गयेव विपादा” (दो० ११६)। फिर बाह्यवत्क्यजी भी कहेंगे—“सुनि सिय के भ्रम-भंजन धचन ।” “दाहन असंभावन बीदी” (दो० ११८)। ऐसा क्यों ?

समाधान—श्रीशिवजी और बाह्यवत्क्यजी ने इनके पूर्व पक्ष के अंशों को लेकर कहा है कि जिनमें ये मोह आदि वास्तविक रूप में होंगे, वे इन वचनों से छूट जायेंगे। इस तरह इस प्रसंग के महत्त्व को कहा है। श्रीपार्वतीजी ने जिस भाव से अज्ञान बनकर पूर्व पक्ष किया है उसका अंत तक निर्बाध किया है और इस तरह श्रोताओं के लिये प्रसंगों का महत्त्व और यत्नाओं के प्रति श्रद्धासा धारण की रीति बतलाई है।

सम्बन्ध—यहाँ जो 'कहत सुनत सब कर हित होई' कहा, सभी को पुष्टि के लिये आगे कहते हैं—

जिन्ह हरिकथा सुनो नहि काना । श्रवणरंभ अहि - भवन समाना ॥२॥

नयनन्हि संतदरस नहि देखा । लोचन मोरपंख कर लेखा ॥३॥

ते सिर कटुतुंवरि समतूला । जे न नमत हरि-गुरु-पद-मूला ॥४॥

जिन्ह हरिभगति हृदय नहि आनी । जीवत सब - समान तेह प्राणी ॥५॥

शब्दार्थ—श्रवणरंभ (श्रवणरंभ) = कानों के देह । समतूला = तुल्य, बराब । पदमूला = चरणों के तलवे । देखा = गिनती या रेखाएँ । सब (सब) = मुर्दा ।

अर्थ—जिन कानों ने हरिकथा नहीं सुनी, उनके कान के छिद्र सोंप के बिल के समान हैं ॥२॥ जिन नेत्रों ने संतों के दर्शन नहीं किये, वे मोर के पंख से (बने हुए) लोचनों (नेत्रों की आकृति) की गिनती में हैं अर्थात् व्यर्थ हैं ॥३॥ वे शिर कटुशी तुंभी (लोकी) के सदृश हैं जो भगवान् और गुरु के चरणों पर नहीं झुकते ॥४॥ जो हरिभक्ति को हृदय में नहीं लाये, वे प्राणी जीते हुए मुर्दों के समान हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'जिन्ह हरिकथा'—'हरि'—'रामाक्षसीशं हरिम्' के प्रमाण से हरि = रामजी हैं; उनकी कथा अथवा भगवान् के सब रूपों की कथा से भी तात्पर्य है । 'अहिमयन' (इन कानों में) विपैले सर्पों के समान विषय-वार्ता हो पैठती है । विष तो एक ही बार मारता है, विषय से बार-बार अन्म-भरण होते हैं । सर्प के बिल में दूसरा जीव नहीं जाता, वैसे इन कानों में रामकथा नहीं सुनावी ।

(२) 'नयनन्हि संत दरस'—'दरस' का प्रयोग स्वरूप (द्रष्टव्य) के अर्थ में हुआ है । यथा—'भरत-दरस देखत सुनेउ' (अ० दो० २११) ; 'देखाहि दरस नारि-नर धाई ।' (अ० दो० १०८) ; तथा—'जिय सुख पायो न्यायो दरस दिखाइये ।' (मकमाज टी० प्रियादास क० २०३) अर्थात् ऐसी प्राचीन भाषा थी ।

'लोचन मोरपंख'—वे नेत्र मोरपंख की नेत्राकार चंद्रिका की तरह चाहे कितने ही सुंदर हों, पर व्यर्थ ही हैं, नाममात्र के हैं ।

(३) 'ते सिर कटु'—'समतूला' गहोरा (चित्रकूट के जंगल) देरा की मोड़ी है जो बराबर के अर्थ में प्रयुक्त होता है । यथा—'कहाहि सीय समतूल ।' (दो० २१०) । 'पदमूल'—चरण का तलवा, जिसकी धूल शिर पर रखी जाती है, चरणामृत लिया जाता है और चरण-विह्वल का ध्यान भी किया जाता है । इन सब महत्त्वों के स्मरणपूर्वक नमस्कार करना चाहिये अर्थात् जो गुरु-गोविन्द को प्रणाम नहीं करते, उनके सिर व्यर्थ हैं ।

(४) 'जीवत सब समान'—उनका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि उनके जीवन से कुछ मनुष्योचित लाभ न हुआ । मुर्दों के छूने से लोग अशुद्ध होते हैं, फिर स्नान-दान से शुद्ध होती है, वैसे हरि-भक्ति से हीनों को अपवित्र समझना चाहिये । वे मुर्दों की तरह घृणा के पात्र हैं । अन्यत्र भी—'विष्णुविमुख श्रुति-संत-विरोधी ।'—'जीवत सब-सम चौदह प्राणी ॥' (अ० दो० ३०) ।

सारांश—प्रथम हरि-कथा का न सुनना कहा गया । कथा सन्तों से प्राप्त होती है । यथा—'बिनु सतसंग न हरि-कथा ।' (उ० दो० ११) । इसलिये फिर संत-दर्शनों का न होना कहा गया । सन्त दर्शन

भी हों, पर अहंकार-वश उनके प्रणामादि न करने से भी कुछ फल नहीं होता, इसलिये फिर प्रणाम न करना कहा गया। इस प्रकार सत्संग के फल-रूप हरि-भक्ति से चंचित रह गये। यथा—“बिनु सन्-संग न हरिकथा, लेहि बिनु मोह न भाग। मोह गये बिनु राम-पद, होइ न हृद अनुराग ॥” (उ० दो० ११); फलतः, मृतकतुल्य कहे गये।

इन तथा अगली दो चौपाइयों के भी अर्थ और भाव श्रीमद्भगवत में भी हैं। यथा—
“विलेखतोरुक्रमविक्रमान्ये न गृह्यतः कर्णपुटे नरस्य। शिक्षाऽसती दादुरिकेव सूत न चोपगायत्युरगाय-
गाथा ॥ वहाँयिते ते नयने नराणां शिक्षानि विष्णोर्न निरीक्षितो ये ॥ जीवन्वक्षो भागवताद्विप्रेर्युं न
जातु मर्त्योऽभिलभेव यातु ॥ तद्वरमसारं हृदयं वतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः। न विक्रियेतां यदा
विंकारो नेत्रे जलं गात्ररुद्रेषु हर्षः ॥” (स्क० ३, अ० ४, श्लो० २०-२३)।

जो नहीं करइ राम गुन गाना। जीह सो दादुर - जीह - समाना ॥६॥
कुलिस कठोर निदुर सोइ छाती। सुनि हरिचरित न जो हरपाती ॥७॥
गिरिजा सुनइ राम कै लीला। सुरदित दनुजविमोहनसीला ॥८॥

दोहा—रामकथा सुरघेनु • सम, सेवत सव-सुख-दानि।

सतसमाज सुरलोक सव, को न सुनइ अरु जानि ॥११३॥

शब्दार्थ—निदुर (निष्ठुर) = दया-हीन, क्रूर। सीला (शील) = प्रवृत्ति, तत्पर; यहाँ यह विमोहन का विशेषण है, अतः वही अर्थ है। विमोहनसील = विशेष मोहित करनेवाली।

अर्थ—जो शिक्षा श्रीरामजी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है ॥६॥
यह छाती वक्ष के समान कठोर और निर्दय है, जो हरि-चरित सुनकर भी हर्षित नहीं होती ॥७॥
गिरिजे! सुनो, श्रीरामजी की लीला देवताओं का हित करने और दैत्यों को विशेष मोहित करनेवाली है ॥८॥
श्रीराम-कथा कामधेनु के समान है जो सेवा करने से सब सुखों को देनेवाली है। सर्वों का समाज सम्पूर्ण देवलोक (के समान) है, ऐसा जानकर उसे कीन न सुनेगा ? ॥११३॥

विशेष—(१) ‘दादुर-जीह’—मेढक के शिक्षा होती ही नहीं। इसकी कयायों हैं कि एक समय अग्निदेव रुष्ट होकर पाताल को चले गये। इनकी गर्मी से मेढक ऊपर निकल आये। इधर पैय गया अग्नि की रौज में ये, मेढक से पता पा गये। तब अग्निदेव ने रुष्ट होकर मेढक को शाप दिया कि तुम्हारे शिक्षा न रहे। इसपर अन्य देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम गर्मी से मर भी जाओगे तो पावस के प्रथम वर्ष से सजीव हो जाओगे। यथा—“अल वयं दादुर मोर, भये पीन पावस प्रथम ॥” (अ० दो० १५१)।

(२) ‘कुलिस कठोर निदुर’—वे बड़े निर्दय हैं, अपने आत्मा का नारा करने में भी दया नहीं रखते। यथा—“ते अहं वीर निरावत पाती। अन्हहिं न रुपय-कथा मुदाती ॥” (उ० दो० ५२) ;
‘बाहिये तो देता, यथा—“कहत सुनइ हरपहिं पुलकाही ॥” (दो० ४०)।

(३) ‘गिरिजा सुनइ राम’—सुर से यहाँ दैत्यों संपत्ति और दनुज से आसुरी संपत्ति काजे

कहे गये हैं। यथा—“द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर पव च ।” (गीता १५/१)। हरिभक्त लोग दैवी और हरि-विमुख आसुरी संपत्ति वाले कहाते हैं।

श्रीरामजी की लीला एक ही वस्तु है; पर अधिकारियों के भेद से गुण में भेद होता है, जैसे स्वाती का जल एक ही वस्तु है, पर पात्रों के भेद से इसके गुण भिन्न होते हैं—सोप में पड़ने से सोती होता है और केले से कपूर इत्यादि; प्रसिद्ध है। इसी तरह श्रीरामजी की लीला दैवी (सात्त्विक) प्रकृति वालों को भक्ति, वैराग्य आदि प्राप्त कराती है और राजस-तामस वृत्ति रूपी आसुरी प्रकृति वालों के हृदय में मोह की वृद्धि करती है कि वे ईश्वर को प्राकृत मनुष्य ही कहने लगते हैं। यथा—“वमा राम-गुण गूढ, पंडित मुनि पावहिं विरति। पावहिं मोह विमूढ, जे हरि-विमुख न धर्म-रति ॥” (भा० दो० १) ; “असि रघुपति लीला करगारी। दनुजविमोहनि जनसुखकारी ॥” (उ० दो० ७१)। जैसे श्रीकृष्ण भगवान् का विराट् रूप देखकर अर्जुन शरणापन्न हुए और उसीको दुर्योधन ने नट का खेल माना। यहाँ शिवजी वमा की सावधान करते हैं कि देखना, पूर्व की तरह फिर न मोहित हो जाना—मोहारोपण आसुरी प्रकृतिवालों का काम है।

(४) ‘रामकथा सुरधेनु’—कामधेनु देवलोक में प्राप्त है जो देवताओं द्वारा पूजित होकर उन्हें अर्थ, धर्म, काम देती है। विचरनेवाली है, अतः, सर्वत्र प्राप्त रहती है। ऐसे ही कथा संत-समाज में प्रवृत्त रहती है, संतों में पूजित होकर उन्हें चारों कल देती है। संत-समाज विचरनेवाला है, उनके साथ कथा भी विचरती है। ‘सब सुखदानि’—सब को और सब सुख देती है। ‘सुरलोक सब’—स्वर्ग अनेक कहे जाते हैं—स्वः महः जनः तपः और सत्य लोक—ये सब देवलोक ही हैं। ‘रामकथा सुरधेनु’—अन्यत्र भी कहा है—“रामकथा कलि-कामद गाई ॥” (दो० ३०)।

रामकथा सुंदर करतारी। संशयविहग उड़ावनिहारी ॥१॥

रामकथा कलि-चिटप कुठारी। सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥२॥

अर्थ—श्रीराम-कथा सुन्दर हाथ की वाली के समान है। अतः, संशय रूपी पत्नी को उड़ानेवाली है ॥१॥ श्रीरामकथा कलि-रूपी वृक्ष के लिये कुड़ाड़ी के समान है, हे गिरिराजकुमारी ! इसे आदर के साथ सुनो ॥२॥

विशेष—(१) ‘रामकथा सुंदर’—‘करतारी’ का भाव यह कि ऊपर सुरलोक की तरह सत्संग में कथा की स्थिति कही गई। सत्संग यद्यपि भूमि पर ही है, तथापि संतों की प्राप्ति दुर्लभ है। यथा—“सतसंगति दुर्लभ संसार ॥” (उ० दो० १२२)। इसलिये दूसरी उपमा करवाली की दी कि हाथ सबके होते हैं, वैसे रामायण भी घर-घर में प्राप्त हो सकती है। सभी अपने-अपने समाज में कह-सुन सकते हैं। इस तरह श्रोता और वक्ता दो हाथ हैं। प्ररनोत्तर होना एवं कहना-सुनना वाली बजाना है, इससे संशय निवृत्त हो जाते हैं। ऊपर रामायण को कामधेनु कह आये, अतएव इसमें संशय-निवृत्ति की कामना से कगे रहने पर यह धीरे-धीरे अपना हान कराकर संशय मिटा देती है।

(२) ‘रामकथा कलिचिटप’—कलि के अर्थ कलह, पाप और कलियुग हैं। ऊपर संशय-रूपी पत्नी का उड़ाना कहा गया, किन्तु जबतक वृक्ष बना रहता है, पत्नी फिर भी आ बैठते हैं, वैसे यहाँ कलि (पाप) को वृक्ष कहते हैं; क्योंकि इसी के आधार से संशय रहते हैं। यथा—“तदपि मलिन मन बोध न आवा ॥” (दो० १०८)। इस पाप रूपी वृक्ष को ही कथा काट डालती है, यथा—“मन क्रम बधन जन्ति

अध जाई । सुनइ जो कथा श्रवण मन लाई ॥” (३० दो० १२५) । यहाँ कथा—कुल्हाड़ी, वक्ता—कटनेवाला, वचन—प्रहार (चोट) और कलि—विटप है ।

‘सादर सुनु गिरि...’—उपर्युक्त संशय-निवृत्त एवं पाप-नाश तभी होते हैं जब कथा श्रद्धापूर्वक और मन, बुद्धि, चित्त लगाकर सुनी जाय, यही सादर सुनना है । यथा—“सुनहु ताव मवि मन चित लाई ॥” (भा० दो० १४) ; श्री गोस्वामीजी—“कहवँ कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥” (दो० १४) ; श्री याज्ञवल्क्यजी—“भरद्वाज सादर सुनहु ॥” (दो० १२४) । वैसे यहाँ शिवजी ने भी कहा है; क्योंकि—“सदा सुनहि सादर नर-नारी । तेइ सुखर मानस अधिकारी ॥” (दो० १७) ।

इस कथा-माहात्म कथन का उपक्रम—“धन्य-धन्य गिरिराजकुमारी ॥” पर हुआ था और यहाँ—“सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥” पर उपसंहार हुआ ।

राम-नाम-गुन-चरित सुहाये । जनम करम अगनित श्रुति गाये ॥३॥

जया अनंत राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥४॥

तदपि जयाश्रुत जसि मति मोरी । कहिहवँ देखि प्रीति अति तोरी ॥५॥

अर्थ—(यद्यपि) श्री रामजी के सुन्दर नाम, गुण चरित, जन्म और कर्म (सब) को वेदों ने अगणित कहा है ॥३॥ (क्योंकि) जिस प्रकार भगवान् श्री रामजी अमन्य हैं, उसी प्रकार उनकी कथा, कीर्ति और नाना गुण (भी अनन्त) हैं ॥४॥ तोभी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर ; जैसा मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, (वैसा) कहूँगा ॥५॥

विशेष—(१) ‘राम-नाम गुन...’—नाम आदि पौंचो कथा में हैं, अगणित होने से अक्षय्य हैं । उपसंहार में भी कहा है—“रामचरित सव कोटि अपारा । श्रुति सारदा न परनइ पारा ॥” (३० दो० ५१)

(२) ‘जया अनंत राम...’—उपसंहार में भी कहा है—“राम अनंत अनंत गुनानी । जनम करम अनंत नामानी ॥” (३० दो० ५१) ; यहाँ उपर्युक्त पौंचो को भी अनन्त रूप में उपमित (उपमा से युक्त) किया ।

(३) ‘तदपि जयाश्रुत...’—उत्तम वक्ताओं की रीति है कि वे पूर्वजों से सुनी हुई ही कथा कहते हैं । प्रमाण पूरे दो० १०४ चौ० ४ में मिले गये । यहाँ ‘जस मति’ भी लगा है । इसका भाव यह है, कि सुना तो अधिक भी है, पर मेरी बुद्धि जैसा कुछ धारण रह सकी, वैसा कहूँगा, ऐसे ही और वक्ताओं ने भी कहा है । यथा—गोस्वामीजी—“करइ मनोहर मति-अनुसारी ॥” (दो० १५) ; याज्ञवल्क्यजी—“कहवँ सो मवि-अनुहारि अथ, ...” (दो० ४०) ; मुकुन्दीजी—“निज मति सरिस नाथ मैं गाई ॥” (३० दो० १०) ; वैसे ही शिवजी ने यहाँ कहा और उपसंहार में भी कहा है—“मैं सम कही मोरि मति प्रया ॥” (३० दो० ५१) ।

श्री पार्वतीजी ने इन्हें—“प्रभु समरथ सर्वज्ञ...” आदि कहकर प्रशंसा किया था, इसपर भी कहते हैं कि हम ऐसे होते हुए भी इन नाम आदि अनन्त का वर्णन यथार्थ नहीं कर सकते । हाँ, यथामति कहता हूँ । यथा—“निज निज मति मुनि हरि-गुन गावहि । निगम सेप सिध पार न पावहि ॥” (३० दो० १०) ।

(४) ‘कहिहवँ देखि प्रीति ...’—श्रीपार्वतीजी ने प्रश्न के पूर्व अपने श्रवण-अधिकार के विषय में तीन बातें कही थीं कि ‘मैं मन-वचन-धर्म से आपकी दासी हूँ’ ; ‘अवि आरति पूज्य’ ‘कहहु करि दाया’ । इनमें शिवजी ने ‘अवि आरति’ को यहाँ प्रदण किया । उसी को अतिप्रीति कहा है । उपसंहार में भी शिवजी ने कहा है—“वच मन प्रीति देखि अधिकारि । तो मैं रघुपति-कथा सुनाई ॥” (३० दो० १२०) ।

उमा प्रथ तव सहज सुहाई । सुखद संत-संमत मोहि भाई ॥६॥
एक बात नहिं मोहिं सोहानी । जदपि मोहवस कहेहु भवानी ॥७॥
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति भावधरहिं मुनि ध्याना ॥८॥

दोहा—कहहिं सुनिहिं अस अधम नर, असे जे मोह - पिसाच ।

पापंडी हरि-पद-विमुख, जानहिं भूठ न साँच ॥११४॥

शब्दार्थ—सहज सुहाई = स्वाभाविक ही सुंदर । संतसंमत = मूढ़ बनकर पड़ना जिससे श्रीरामपद कहा जाय । भाई = प्रपञ्ची लगी ।

अर्थ—हे उमा ! तुम्हारे प्ररत स्वाभाविक ही सुन्दर, सुख देनेवाले और संत-प्रमत्त हैं, (अतएव) मुझे अच्छे लगे ॥६॥ (परन्तु) मुझे (उनमें) एक बात अच्छी नहीं लगी—यद्यपि हे भवानी ! तुमने मोहवश (वनकर) कहा है ॥७॥ तुमने तो यह कहा कि—“वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनि जिनका ध्यान धरते हैं ?” ना ऐसा तो अधम लोग कहते-सुनते हैं, जो मोह-रूपी पिशाच से भरत हैं, पापंडी हैं, हरिपद-विमुख हैं तथा भूठ और सत्य कुछ भी नहीं जानते ॥११४॥

विशेष—(१) ‘एक बात नहिं मोहिं’—शिवजी ने प्रथम इनके प्ररतों की सराहना की । फिर उनमें एक बात निकाल आक्षेप करते हैं । इसका कारण यह है कि गिरिजा को मोह नहीं है । इन्होंने मोहवश के समान बनकर प्ररत (पूर्वपक्ष) किया है । उत्तर में शिवजी ऐसा समाधान करें, जिससे जगत् के मोहवश जीवों का कल्याण हो, परन्तु यह अंतरंग भाव शिवजी ही जानते हैं । सर्वसाधारण लोगों को तो श्रीरामजी की निंदा का मार्ग मिल जायगा । इसलिये वरपर ऐसा कहनेवालों के लिये वाग्वंद दे रहे हैं ।

(२) ‘तुम्ह जो कहा राम’—श्रीपार्वतीजी ने पूर्व दो १०७ के—‘प्रभु जे मुनि’...से—‘अनंग-अरातो ।’ तक श्रीराम परस्व के लिये तीन प्रमाण दिये—१—परमार्थवादी मुनियों का, २—शेष-शारदा-वेद-पुराण आदि का, ३—शिवजी का । उनमें प्रथम दो को तो यहाँ शिवजी ने वैसा ही दोहराया है, पर अपना नाम नहीं लिया । इसका भाव यह कि इन दाशरथी रामके अविरक्त जहाँ दूधरा राम प्रतिपादन होता हो, वहाँ मेरा नाम भी नहीं रहेगा । सहमत होना तो दूर है ।

(३) ‘कहहिं सुनिहिं अस’—अधम = पापात्मा, पुण्य-रहित । अतः, ‘अधम नर’ से कर्म-कांड-रहित, ‘असे जे मोह-पिसाच’ से ज्ञान कांड-रहित और ‘हरि-पद-विमुख’ से वपासना-कांड-रहित होना जनाया; अर्थात् वे कांडत्रयहीन हैं । अतः, ‘भव-सँसति’ से नहीं छूट सकते । ‘मोह’ को पिशाच कहने का भाव यह कि जिन्हें भूत-पिशाच लगते हैं वे बाबलसे से हो जाते हैं । यथा—“मातुल भूत-विषय मतवारे । ते नहिं मोहिं दचन बिचारे ॥ जिन्ह कृत महामोह-मद पाना ।.....” (दो० ११४) तथा—“लागेउ तोहि पिसाच जिमि, काल कहावत मोर ।” (अ० दो० ३५) ।

अज्ञ अकोविद अंध अभागी । काई-विषय सुकुर-मन लागी ॥१॥

लंपट कपटी कुटिल विसेखी । सपनेहु संतसभा नहिं देखी ॥२॥

कहहिं ते बेद - असंमत बानी । जिन्ह के सूख खाम नहिं हानी ॥३॥

मुकुर मलिन अरु नयन-विहीना । रामरूप देखहि किमि दीना ॥४॥

शब्दार्थ—अक्रोविद=जो पंडित नहीं, मूर्ख । काई=मैं, मुर्खा, जंग । मुकुर=दर्पण । लंपट=व्यभिचारी । असमत=विरुद्ध । दीना=वेधारे ।

अर्थ—जो अज्ञानी, अक्रोविद, अंध और भाग्यहीन है, जिसके मन-रूपी दर्पण में विषय-रूपी मुर्खा (जग) लगा है ॥१॥ जो विशेष कर व्यभिचारी, कपटी और कुटिल हैं, जिन्होंने राम में भी सब समाज को नहीं देखा ॥२॥ जिन्हें हानि लाभ की सूझ (समझ) नहीं है, वे ही वेद-विरुद्ध वचन कहते हैं ॥३॥ दर्पण मैला है और वे नेत्ररहित हैं, इससे वे वेधारे श्रीराम-रूप को कैसे देखें ? ॥४॥

विशेष—(१) 'अज्ञ अक्रोविद अध'—इसका सम्बन्ध चौथी चौपाई—'मुकुर मलिन' से है । 'अज्ञ' हैं अर्थात् ज्ञान विराग रूप नेत्रहीन हैं । यथा—'ज्ञान विराग नयन सरगारी' (४० दो० १११) । यही 'मन मुकुर' की मलिनता है । 'अक्रोविद' हैं, अर्थात् शास्त्र-रूपी नेत्र से हीन हैं । यथा—'सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यंघ एव सः' (द्विोपदेश) । यही नयन-विहीनता है, इन दोनों प्रकार के नेत्रों से हीन होने से 'अध' कहे गये और इसीसे अधभागी हैं । दर्पण-रूपी मन में विषय-रूपी काई लिपटी है अर्थात् मन विषयो हो रहा है, तब राम-रूप कैसे देख पड़े ? यथा—'राम प्रेम पथ पैरिये, दिये विषय वन पीठि । तुलसी कैचुलि परिहरे, होति सांपहू डीठि ॥' (दो० ८९) । मुकुर की हठेच्छा से मन के समस्त में ही श्रीरामजी का होना जानाया । यथा—'दूरि न सो हितु हेव दिय हो है' (वि० ११५) ; 'परिहरि हृदय कमल रघुनाथहि' (वि० २४४) । इस मुकुर-मलिनता का उपाय भी कहा गया है । यथा—'श्रीगुरु-चरण-सरोज-रज, निज मन मुकुर सुधारि' (अ० सं०) , एवं—'गुरु-पद-रज मृदु मंजुल अजन । .. तेहि करि विमल विवेक विलोचन ॥' (दो० १) ।

(२) 'लंपट कपटी कुटिल' व्यभिचारी हैं, इसीसे कपटमय व्यवहार रहता है और बाहरी आचरण में कुटिलता रहती है, यही इसे राम में भी दिखाई देती है, क्योंकि मनुष्य-जैसा व्यवहार ज्ञाप्रव में करता है, तदनुसार ही इसे राम में दिखाई पड़ता है । इसीसे यह राम में भी संत-सभा नहीं देख पाता । संत-सभा देखना कहने का कारण यह है कि संत-सभा के संग से सुपर जाता । यथा—'काक होहि पिक भयव भराला ॥' (दो० ९) , यथा—'सठ सुयरहि सनसंगवि पाई' (दो० २) किन्तु संत-संग हो कैसे ? ऐसे लोग ऊपर 'अधभागी' कहे गये और सत्संग तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है । यथा—'बड़े भाग्य पाइय सत्संगा ॥' (४० दो० १२) , क्योंकि—'सत संगति दुर्लभ ससारा ॥' (४० दो० १२२) ।

(३) 'कहहि ते वेद-असमत'—वेद विरुद्ध वाणी यही है, जिसे श्रीपार्वतीजी ने दो० १०८ में पूर्ण पक्ष रूप में कहा है ।

(४) 'लाभ नहि हानी'—लाभ श्रीराम भक्ति है, यथा—'लाम कि रघुपति-भगति अगुंठा ॥' (अं० दो० २५) , 'लाभ कि किछु हरि-भगति समाना ॥' (४० दो० १११) और हानि, यथा—'हानि कि जग येहि सम फट्टु भाई । मजिय न रामहि नर-वतु पाई ॥' (४० दो० १११) , यथा—'लाम राम सुमिरन पड़ो, बड़ी बिसाटे हानि ॥' (दोहावली २१) ।

(५) 'राम रूप देखहि किमि दीना'—अधुनक अभय नेत्र हो श्रीराम रूप देखने के साधन हैं, वनसे हीन होना ही दीनता है, अवश्य दया के पात्र हैं । यह दीनता माया-यरा होने से है, यही भागे करते हैं—

जिन्ह के अगुन न सगुन विवेका । जलपहिं कल्पित वचन अनेका ॥५॥

हरि-माया-यस जगत भ्रमाहीं । तिन्हहिं कहत कछु अघटित नाहीं ॥६॥

शब्दार्थ—जलपहिं = बहते हैं, बौग होकते हैं । कल्पित = मन-गढ़त, श्राव्य-विबुद्ध । अघटित = सयोग्य, अनुचित ।

अर्थ—जिनके निर्गुण-सगुण का विवेक नहीं है, वे अनेक मन-गढ़त बातें बहते हैं ॥५॥ भगवान् की माया के वश में पढ़कर संसार में भ्रमते हैं, उनके लिये तो कुछ भी कह डालना अनुचित नहीं ॥६॥

विशेष—(१) जिन्ह के अगुन न.....—निर्गुण-सगुण के स्वरूप और उनके विवेक दो० २२ की चौ० १ और ४ में लिखे गये । इनके स्वरूप के विबुद्ध कहना जल्पना है । निर्गुण का प्रकट होना दो० २२ चौ० ८ में नाम-द्वारा लिखा गया है । सगुण का, यथा—“प्रेम ते प्रसु प्रगटइ जिमि आगी ।” (दो० १०४) ; तथा—“नेम प्रेम संकर कर देखा ।.....प्रगटे राम.....” (दो० ७५) ।

(२) ‘हरि-माया-यस जगत.....’—भगवान् की माया । यथा—“दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया” (गीता ७।१४) । श्रीगोस्वामीजी के मत से यहाँ अविद्या माया से तात्पर्य है । यथा—“एक दुष्ट अतिसय दुष्टरूपा । जा बस जीव परा भयकूपा ॥” (भा० दो० १४) । ऐसा ही भुशुंदीजी ने भी कहा है । यथा—“मायायस भतिमंद”....से—“ते किमि जानहिं रघुपतिहिं, मूढ़ परे तम-कूप ॥” (४० दो० ७२) तक ।

वातुल भूत - विषस मतवारे । ते नहिं पोलहिं वचन विचारे ॥७॥

जिन्ह कृत महा-मोह-मद-पाना । तिन्ह कर कहा करिय नहिं काना ॥८॥

सो०—असं निज हृदय विचारि, तजु संसय भजु रामपद ।

सुनु गिरिराज - कुमारि, अम-तम-रवि-कर वचन मम ॥११५॥

शब्दार्थ—वातुल = वाक्ता, उन्मत्त । मद = मदिरा । मतवारे = जो नरो से पागल हो ।

अर्थ—जो उन्मत्त हैं, भूतों के विशेष वरा और नरो से पागल हैं, वे विचार कर वचन नहीं बोलते ॥७॥ जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा का पान किया है, उनके कथन पर कान नहीं देना चाहिये ॥८॥ ऐसा अपने हृदय में विचार कर संदेह छोड़ो और श्रीरामजी के चरणों का भजन (सेवन) करो, हे पार्वती ! भ्रम रूपी अंधकार के नाश करनेवाले सूर्य की किरणों के समान मेरे वचन सुनो ॥११५॥

विशेष—(१) ‘वातुल भूत...’—‘वातुल’ का स्वरूप—“लंपट कपटो....” में कहा गया, क्योंकि लंपट व्यभिचारी कामी को कहते हैं, काम वात रूप है, यथा—“काम वात कफ लोभ” (४० दो० ११०) ; वात-वश = सन्निपात-मत्त लोग वाक्ता होकर बहते हैं और ‘भूत-विषस’ का स्वरूप—“प्रसे जे मोह पिशाच ।” में हो गया, क्योंकि भूत और पिशाच एक ही हैं । रहे ‘मतवारे’, इनकी नशेबाजी अगली चौपाई से कहते हैं—

(२) ‘जिन्ह कृत महा मोह...’—सामान्य मदिरा पीनेवाले भी नशेबाज की बातों का ठिकाना नहीं

रहता और इन्होंने तो महामोह रूपी भारी मद का पान किया है। अतः, इनकी बातों का क्या ठिकाना ?

यह प्रसंग—‘प्रसे जे मोह-पिसाच ।’ से उठाया और यहाँ—‘महामोह मदपाना’ पर समाप्त किया। इसमें पाँच बार अनुचित कथन कहा गया—१—“कहहिं सुनिहिं अस अधम तर ।” २—“कहहिं ते वेद-असंमत बानी ।” ३—“जज्ञपहिं फलपित वचन अनेका ।” ४—“ते नहिं नोलहिं वचन निचारे ।” ५—“तिन्ह कर कहा करिय नहिं काना ।” यह अंत में कहा गया। अतः, इसका भाव यह है कि इस प्रकार के इन पाँचों का कहना नहीं मानना चाहिये।

(३) ‘करिय नहिं काना’—यह कथन वर्तमान काल के रूप में पार्वतीजी के प्रति है और शिवजी ने यह कथा त्रेता युग में कही है, क्योंकि—“जब सदुर्वस वृष्ण-अवतारा। होइहि ” (दो० ८०) से स्पष्ट है कि मदुन दहन त्रेता में हुआ और फिर पार्वतीजी के व्याह होने पर कथा प्रारम्भ हुई है। उस समय तो उपर्युक्त अधम, लंपट, कपटी आदि नहीं थे। यथा—“ऐसे अधम मनुज खल, कुतजुग त्रेता नाहि ।” (४० दो० १०) तब शिवजी ने ‘करिय’ क्यों कहा ? इसका उत्तर यह है कि शिवजी तो निश्चित रूप में जानते हैं कि पार्वतीजी में शोक, मोह, संदेह, भ्रम, नहीं हैं, जो दो० ११२ में कहे गये। गिरिजाजी ने संसार के उपकार के लिये प्ररन किया है, सदनुसार भविष्य जगन् के लिये शिवजी कह रहे हैं।

(४) ‘अस निज हृदय ...’—निज हृदय अर्थात् उपर्युक्त विरुद्ध बातें आसुरी संपत्ति वालों की हैं और तुम ‘गिरिराजकुमारि’ हो। अतः, देखी प्रकृति की हो। फिर तुम्हें तो इन संशयामक बातों से अलग ही रहना चाहिये। अतः, ‘तजु संसय’ कहा। पुन तब तक सशय रहना है, श्रीराम भजन नहीं होता। यथा—“अस विचारि तजि संसय, रामहि भजहिं प्रवीन ।” (४० दो० ११२)। ‘भ्रमवम’—क्योंकि गिरिजाजी ने कहा था—“भ्रमति बुद्धि अति मोरि ।” (दो० १०८)। ‘रविकर वचन’—ज्ञान सूर्य है, और ज्ञान के वचन किरणें हैं। यथा—“नासु ज्ञान-रवि भव-निसि नासा। वचन किरन मुनिकमल विकासा ॥” (४० दो० २०६)। तथा—“सद्गुरु मिले जाहिं जिति, संसय भ्रम समुदाप ।” (दो० १११)।

सगुनहिं अगुनहिं नहिं कह्यु भेदा । गावहिं सुनि पुरान बुध वेदा ॥१॥

अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत-प्रेम-वस सगुन सो होई ॥२॥

जो गुनरहित सगुन साह कैसे । जल हिमवतल मिलग नहिं जैसे ॥३॥

अर्थ—सगुण और निर्गुण में कुछ भेद (अंतर) नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद (सभी) ऐसा कहते हैं ॥१॥ जो निर्गुण, रूपरहित अलक्ष्य और अश्रमा है, वही भक्त के प्रेमवश होकर सगुण होता है ॥२॥ जो गुणरहित है—वही सगुण है, वैसे-१ जैसे, जल और जलोत्ते में भेद नहीं है ॥३॥

विशेष—(१) ‘सगुनहिं अगुनहिं ...’—श्री पार्वतीजी का पहला प्ररन है कि—“प्रथम सो कारन कह्यु पिचारी । निर्गुन मय सगुन वगुचारी ॥” (दो० १०६)। यहाँ से वही का उत्तर हो रहा है कि सगुण और निर्गुण दो पदार्थ नहीं हैं—एक ही हैं, इनमें कुछ भी भेद नहीं है। यह भी ही नहीं करता, किन्तु—“गावहिं सुनि ...” अर्थात् ये सब वेदा ही गाते हैं अर्थात् मेरा मत इन सब के सिद्धान्त के अनुसार ही है। आगे भी कहेंगे—“तदपि सत मुनि वेद पुराना । अस कह्यु कहहिं स्वमति अनुमाना ॥ तम में मुमुषि सुनावतें तोही । ...” (दो० ११०)

(२) ‘अगुन अरूप अलख अज ...’—श्री पार्वतीजी ने प्रथम—“की अज अगुन अलख गति

कोई ॥” (दो० १००) कहकर निर्गुण को सगुण से अन्य परमार्थ सूचित किया था, उसका उत्तर इस चीज में दिया कि जो गुण, रूप, लक्ष्य, और जन्म से रहित है वही भक्तों के प्रेमवश होकर सगुण अर्थात् गुण-सहित, रूप-सहित, लक्ष्य-सहित और जन्म-धारी होता है। यथा—“तुम्हें सारिये संत प्रिय मोरे। धरउँ देह नहि आन निहोरे ॥” (सु० दो० १००)। “अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥” (दो० ५१); “कृपासिधु जन-हित तनु धरही ॥” (दो० १२१); “राम भगत-हित नर-तनु-धारी। सहि संकट किय साधु सुखारी ॥” (दो० २१)।

(३) ‘जो गुण-रहित सगुन’—जो गुण-रहित है वही सगुण है। वही ममभाने के लिये जल और ओले की एकतत्त्वता का दृष्टान्त देते हैं। बर्फ (ओला) देखने में कठोर और अत्यंत ठंडी जान पड़ती है, जल से भिन्न-सी जान पड़ती है, पर उसमें दूसरी वस्तु नहीं है—जल ही है, केवल घनीभूत होने से शीतत्व अधिक हो जाता है। ऐसे निर्गुण का ही गुण प्रकट होने से सगुण कहाता है (उपाधि-भेद से नहीं)। सगुण भी चिदानंदमय ही है—“चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी ॥” (प्र० दो० १२१); “सुद्ध सच्चिदानंदमय, पंद मानुकुलपेतु ॥” (चा० दो० ८०)।

जल के परमाणुओं में रासायनिक शीतलत्व रहता है क्योंकि जल गर्म भी रहे, तो उसके पीने से प्यास शांत होती है, (प्यास अग्नि-प्रकृतिक है) वैसे ही परमात्मा के व्यापक (निर्गुण) रूप में भी जीवों के प्रति उदारता, दयालुता आदि गुण रहते हैं। वे गुण निस्सीम होने से संकुचित ज्ञान वाले जीवों को नहीं देख पड़ते; जैसे अत्यंत प्रकाश के कारण सूर्य का रूप देखने में चकाचौंध आ जाती है।

जैसे मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति मलिन द्रव्य की एक घूँट से होती है। पहले उस घूँट में मुद्दि, श्वण, नेत्र, शीश, हाथ, पाँव, रसना आदि कुछ न थे, केवल श्वेत जल ही था, व्यापक रूप भगवान् ने ही इतने आश्चर्यजनक पदार्थ पैदा किये हैं, यह हमें कितना चतुर एवं जीवों पर दया है ! किसी बादशाह से करोड़ों रुपये देकर नेत्र माँगा जाय, तो न देगा, पर उदारशिरोमणि ने वह चींटी पर्यंत को दिया है ! एक पुरजे (भौंख, कान आदि किसी) के बिगड़ जाने पर यदि कोई वैद्य अच्छा करता है तो लोग उसके हाथ वेदाम बिक जाते हैं और जिसने इन यंत्रों को ही बनाया एवं बिना मूल्य दिया, उसके उपकार भूले हुए हैं ! यथा—“नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगभाषासमाधृतः ॥” (गीता ७।२५)। कृपालु श्रीगोस्वामीजी ने भी दिखाया है, यथा “कोटिहूँ मुख कहि जाहि न प्रभु के एक-एक उपकार ॥” (वि० १०२)। जल के परमाणुओं में शीतत्व की तरह ये सब गुण श्रीरामजी में नित्य और निस्सीम हैं। जैसे वह (जल) अमुक अमुक कारणों से हिमोपल बनकर प्रत्यक्ष होता एवं अधिक शीतत्व का परिचय देता है, वैसे भगवान् भी अमुक-अमुक हेतु बनाकर भक्तों के प्रेमवश सगुण होते हैं और अपने गुणों एवं रूपों को प्रकट करते हैं। भगवान् में गुण तो असंख्य हैं, पर जीवों के उद्धार के लिये जिन-जिन गुणों का प्रयोजन रहता है, क्रमशः उन्हीं-उन्हीं गुणों को व्यक्त करते हुए, शोभा पाते हैं। जैसे भगवान् ने अहल्या के उद्धार में अकारण कृपालुता, विश्वामित्रजी की यज्ञ-रक्षा में दया, वीर्य आदि गुण दिखाये। यथा—“फूले कमल सोह सर कैसा। निर्गुन ब्रह्म सगुन भये जैसा ॥” (कि० दो० १६)।

निर्गुण-सगुण की एकता गीता में भी कही गई है, यथा—“मया तत्तमिदं सर्वं जगदव्यक्त-मूर्तिना। मत्स्थानि सर्वाभूतानि न चाहं तेष्वावस्थितः ॥” (१३)। अर्थ—सुप्त अव्यक्त मूर्ति (सच्चिदानन्द घन परमात्मा) से यह सब जगत् व्याप्त है, (मैं सर्वत्र व्यापक हूँ) सब भूत (प्राणी) मेरे में स्थित हैं, (किन्तु) मैं उनमें स्थित नहीं हूँ।

भावार्थ—पूर्वोक्त पदों और आत्म के दृष्टान्त में आत्म व्याप्य और घटा व्यापक है। घड़े में आत्म

की तरह व्यापक ईश्वर में जगत् स्थित है, किन्तु यह (व्यापक) जगत् में, आत्म में पड़े की तरह, स्थित नहीं है अर्थात् जगत् से निर्लिप्त है। भगवान् के आधार के बिना जगत् नहीं रह सकता, यही उनमें इसकी स्थिति है, परन्तु भगवान् का जगत् से कोई प्रयोजन नहीं है, यही उनका निर्लिप्तत्व एवं निर्गुणत्व है। यथा—“नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि।” (गीता ११.२२)। ‘अव्यक्तमूर्तिना’ शब्द से जनाया कि यह ऐश्वर्य कोई नहीं जान पाता, क्योंकि अपरिमित है और जीवों की बुद्धि परिमित। ‘अर्जुन ने कहा भी है—“आप स्वयं अपने को जानते हैं और कोई नहीं (आपको जान सकता)। अतः, मुझ से कहिये जैसे आप सब लोकों में व्याप्त हैं।” (गीता १०.१५-१६)। तब प्रथम भगवान् ने नियामकत्व से व्यापकता कही, फिर दिव्य चक्षु देकर अपनी देह ही में सब जगत् दिखाया। ऐसे ही मुशुंढीजी की भी बदर में ही करोड़ों ब्रह्माण्डों का होना दिखाया है। यही सर्व जगत् का अपने में स्थित रहना है। वे भगवान् अपनी देह की तरह सब जगत् का पालन-पोषण करते हैं, यही सगुणत्व है। फिर समय पर सबका प्रलय भी कर देते हैं, यह निर्लिप्तत्व है—यही उनका जगत् में न स्थित रहना निर्गुणत्व है।

व्यापक-रूप परमात्मा में सब गुण अव्यक्त भाव में नित्य रहते हैं, पर उन्हें न जानने से उनके हृदय में रहते हुए भी जीव दुरी रहते हैं। मनु-शतरूपा ने वेदों से जानकर उनके गुणों एवं रूप की भावना से तप किया तो उनके प्रेमवश भगवान् ने रूप एवं गुण प्रकट किये, देह भी पड़े और जन्म भी धारण किया। यही—“अगुण धरूप अलस अज जोई।” का भाव है। अब लीला रूप से प्रकट किये हुए गुणों की भावना से भक्त लोग सहज में सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान् के समस्त भक्त वैसे ही भावना करते हैं, उनके प्रति वे वैसे ही प्राप्त होते हैं। यथा—“तुलसी प्रभु-सुभाव सुरत सों व्योँ दर्पन मुख फाँति।” (वि० ११३), तथा—“व्यासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो रूप-कल्पना।” (श्रीरामायणीय ४०)। तथा—“ये यथा मा प्रपद्यन्ते तस्तैवेव भजाम्यहम्।” (गीता ९.११)।

अतः, निर्गुण-सगुण में कोई भेद नहीं है, तत्परतः दोनों एक ही हैं—अव्यक्त-व्यक्त भाव में दोनों की स्थिति है। जैसे उपर्युक्त गीता ६.४ में निर्गुण को अव्यक्त-मूर्ति कहा है, वैसे ही श्री गोस्वामीजी ने भी कहा है—“कोष्ठ ब्रह्म निर्गुणं ध्याय। अव्यक्तं जेहि श्रुति गाव॥” (छं० १०. ११२); “व्यक्तमव्यक्तगत-भेद विष्णोः।” (वि० ५४)। पूर्वोक्त दो० २० चौ० १-४ भी देखिये।

जासु नाम भ्रम - तिमिर-वर्तमा। तेहि फिमि कहिय बिमोह-प्रसंगा ॥४॥

राम सच्चिदानन्द दिनेसा। नहि तहँ मोह-निशा - लवलेसा ॥५॥

सहज प्रकासरूप भगवाना। नहि तहँ पुनि विज्ञानविधाना ॥६॥

शब्दार्थ—तिमिर = अंधेरा। वर्तमा = सूर्य। प्रसंगा = चर्चा। लवलेसा = थोड़ा भी।

अर्थ—जिसका नाम भ्रम-रूपी अंधेरे के (नगर के लिये) सूर्य के समान है, उसके विषय में मोह की चर्चा कैसे की जाय ? ॥४॥ श्री रामजी सच्चिदानन्द विमोह रूपी सूर्य हैं, यहाँ मोह-रूपी रात (का अस्तित्व) कुछ भी नहीं है ॥५॥ वे भगवान् (पदपर्यपूर्ण) और रामायिक प्रकाशरूप हैं, इसीसे यहाँ विज्ञान रूपी सवेरा (प्रातः) नहीं होता ॥६॥

विरोध—(१) ‘जासु नाम भ्रम’ श्री पार्षदाजी ने—‘नारि विरह मति भोरि।’ कहा था, उसका उत्तर शिवजी देने हैं कि जिनके नाम के द्वारा ही भ्रमनारा हो जाता है, उनमें भ्रम होना वा बहुत

असंभव है। यथा—“हरिचिपयक अस मोह विहंगा ॥ सपनेहुँ नहि अज्ञान प्रसंगा ॥” (उ० दो० ७१) ; प्रमाण—“सेवक सुमिरत नाम सधीती। विनु अम प्रबल मोह-दल जीती ॥” (दो० २४) ।

(२) ‘राम सचिदानंद दिनेसा ।’ जैसे सूर्य का उदय वतलाना नहीं पड़ता, वैसे श्रीरामजी का परब्रह्म होना उनके चरित से स्वतः प्रकट हो जाता है। परशुराम का गर्व जिनके देपते ही चला गया, रावण को फौल में दाबनेवाले बालि को जिन्होंने एक शर से मारा, इत्यादि उनके चरित्र ब्रह्मरत्न को स्पष्ट जनाते हैं। ‘नहि तहँ मोह निसा...’ यथा—“इहाँ मोह कर कारन नाही। रवि-सन्मुख तम कयहुँ कि जाहीं ॥” (उ० दो० ७१) । जैसे सूर्य ने कभी रात देखी ही नहीं, वैसे श्रीरामजी में कभी अज्ञान हुआ ही नहीं ।

प्रथम नाम को, फिर रूप को भी, पतंग (सूर्य) कहा, क्योंकि नाम के अभ्यास से रूप का साक्षात्कार होता है, दोनों अमेद भी हैं। यथा—“न भिन्नो नामनामिनोः ॥” (प्रमपुराण में शिव-वाक्य) ।

(३) ‘सहज प्रकास रूप ...’—भगवान् स्वाभाविक प्रकाश-स्वरूप हैं, अर्थात् जैसे सूर्य का प्रकाश भगवान् की सत्ता से है; यथा—“यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । यच्चन्द्रमसि यच्चानौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥” (गीता १५।१२) ; तथा—“सूर्यमंडलमधस्थं रामं सीतासंमन्वितम् ॥” (सनत्कुमार सं०) ; वैसे श्रीरामजी की प्रकाशस्वरूपता दूसरे से नहीं है, प्रत्युत वे ही सूर्य आदि के प्रकाशक हैं। यथा—“तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥” (कठ० ५।१५) ।

‘नहि तहँ पुनि विज्ञान...’—पूर्व कह आये हैं कि—“तेहि किमि कहिय विमोह-प्रसंगा ।” और—“नहि तहँ मोह-निसा लवनेसा ।’ अर्थात् उनमें ‘अज्ञान’ नहीं है। अब उनमें विज्ञान के होने का भी निषेध करते हैं, क्योंकि रात रहने पर ही सवेरा होता है, जब उनमें अज्ञान रूपी रात कभी हुई ही नहीं, तब सवेरा होना कैसे कहें, वे तो नित्य सहज प्रकाशरूप ही हैं। ‘पुनि’ का भाव यह कि जीव प्रथम ज्ञान-स्वरूपता से अज्ञानवश होता है, तो फिर वह विज्ञान-रूपी प्रभात भी प्राप्त करता है, श्रीरामजी में इस प्रकार पुनर्विज्ञान की आवश्यकता नहीं है ।

हरप विपाद ज्ञान अज्ञान । जीव-धरम अहमिति अभिमाना ॥॥

राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना ॥८॥

दोहा—पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि, प्रगट परावरनाथ ।

रघुकुल-मनि मम स्वामि सोइ, कहि सिव नायेउ साथ ॥११६॥

शब्दार्थ—अहमिति—(अहं + इति = मैं यह हूँ) = यथायं स्थिति, सत्स्वरूपता । अभिमान = ग्रहण, जैसे मैं ब्रह्मण, मैं विद्वान्, मैं धनी आदि वृत्तियों से नाग-स्थिति, असत्स्वरूपता । परेस (पर + ईश) = परमेश्वर । पुराना (पुराण) = सनातन । पुरुष = पुरुषपुरुष । प्रसिद्ध = विख्यात, (वेद से) प्रकट रूप से सिद्ध । प्रकासनिधि = वह जहाँ से सबको प्रकाश मिलता है । प्रगट = प्रत्यक्ष, जिसे सब देखने हैं । परावर = (पर + अवर) पर = त्रिपादविभूति (निरवधाम साकेत) ; अथ = पुरुषपद विभूति (अखिल प्रकाश) । परावरनाथ = उभय विभूतियों के स्वामी ।

अर्थ—हर्ष-शोक, ज्ञान-अज्ञान, सद्रूपता और असद्रूपता—ये (बद्ध) जीव के धर्म हैं ॥॥ श्रीरामजी ब्रह्म, व्यापक, परमानंदरूप, परावर ईश्वर और सनातन हैं—यह सारा संसार जानता है ॥॥ वे पुराण-पुरुष

हैं, प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के कोष हैं, दोनों विभूतियों के स्वामी हैं और जो रघुकुलमणि-रूप से प्रकट हुए हैं, वे ही हमारे स्वामी हैं—ऐसा कहकर शिवजी ने माथा नवाया ॥११६॥

विशेष—(१) 'हरप विपाद...'—यहाँ ब्रह्म जीव के लक्षण कहे गये हैं, और "ईश्वर अंस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी॥" (उ० शो० १११) में शुद्ध जीव के लक्षण हैं। उसमें 'चेतन' से 'चित्', 'अमल' से सत् और 'सहज सुखरासी' से 'आनन्द'-स्वरूपना कहे गई है, वही जीव जब माया-वश होता है, तब आनन्द के पर्यायी हर्ष के साथ विपाद, चित् के पर्यायी ज्ञान के साथ भ्रान्ति और सद्रूपता के साथ असद्रूपता भी उसमें आ जाती है अर्थात् ये द्वन्द्व जीवों में होते हैं, जैसे ज्ञानी जीव लोभरा और सनकादि में क्रोध का आना कहा गया है, क्रोध भ्रान्त का कार्य है। श्रीरामजी इन द्वन्द्वों से परे हैं। वे ब्रह्म हैं, लक्षण आगे कथित हैं।

(२) 'राम ब्रह्म व्यापक...'—पार्वतीजी ने समझा था—"ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होइ नर..." (दो० ५०); उनके समझाने के लिये शिवजी श्रीरामजी की ओर लक्ष्मणोंवाला व्यापक ब्रह्म कहते हैं।

(३) 'गुरुप प्रसिद्ध...'—जिन्हें वेदान्ती 'व्यापकब्रह्म', सांख्यवादी 'पुराणगुरुप' और योगी 'प्रकाशनिधि' कहते हैं, वे ही हमय विभूतियों के स्वामी हैं, पर (भक्त-प्रेम वश) रघुकुलमणि रूप में प्रकट हुए अर्थात् हमय विभूतियों के स्वामी होते हुए भी भक्तों के हितार्थ एक देश-विशेष अयोध्या के रघुकुल में प्रकट हुए। परात्परत्व के सब विशेषण प्रथम कहकर विशेष रूप 'रघुकुलमणि' कहा। यथा—
'यत्परं यद्गुणान्तीर्तं यच्चोतिरमलं शिवम्। तद्देश परमं तत्त्वं कैवल्यपदकारणम्॥ श्रीरामेनि ...'
(श्री सनत्कुमार सं०-रामानन्दविरचित)। इसमें भी 'परं' आदि सब विशेषण परात्परत्व के कहकर तब 'श्रीराम'—यह विशेष पद कहा गया है। तथा—"यं शिराः समुपासते शिव इति प्रोक्तेति वेदान्तिनः।" यह हनुमन्नाटक का श्लोक प्रसिद्ध है। 'रघुकुलमणि' शब्द दशरथजी रामजी का ही बोधक है, इसलिये यहाँ निर्भान्त विशेष्य पद दिया।

'परावरनाय'—यथा—"पादोऽस्य विद्या-भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।" (गुरुपसूक्त) अर्थात् शिवजी की पाद (चतुर्बाह) विभूति में सम्पूर्ण ब्रह्मांड है और शेष त्रिपाद (तीन-चौपाई) विभूति में उसका निम्न धाम है।

निज भ्रम नहिं समुझहिं अज्ञानी। प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्रानी॥१॥

जया गगन धनपटल निहारी। झोपेउ भानु कहहिं कुबिचारी॥२॥

चितव जो सोचन अंगुलि लापे। प्रगट जुगल ससि तेहि के माये॥३॥

अर्थ—अज्ञानी मूर्ख लोग अपना भ्रम तो समझते नहीं, (कहे) प्रभु (श्रीरामजी) के विषय में मोह का आरोपण करते हैं ॥१॥ जैसे आकाश में मेघों का पटल (परदा) देखकर कुबिचारी लोग कहते हैं कि सूर्य ढँक गया ॥२॥ जो कोई अज्ञ में अंगुली लगाये हुए चन्द्रमा को देखे तो उसकी समझ में दो चन्द्रमा प्रकट हुए जान पड़ते हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'जया गगन पन...'—उपर्युक्त चौपाई का भाव समझाने के लिये यह चौपाई उपमान-रूप में कही गई है। निर्विकार श्रीरामजी आकाशगन्त हैं, पन-पटल मोह और कुबिचारी अज्ञानी मूर्ख हैं। सूर्य का ढँक जाना श्रीरामजी का मोहित होना है।

वास्तव में मेघ का परदा अज्ञानी मूर्ख-रूप कुविचारियों पर रहता है न कि सूर्य पर; इसी तरह अज्ञानियों की बुद्धि में ही भ्रम है, जिससे वे यह नहीं समझ पाते कि श्रीरामजी जो श्रीजानकीजी को खोज रहे हैं, वह तो नर-नाशक करते हैं। शिवजी तो जानते ही हैं कि गिरिजाजी ने सती-शरीर में श्रीराम-प्रभाव देखने में जान ही लिया है कि श्रीजानकी जी और श्रीरामजी का नित्य संयोग है, अतः अन्य अज्ञानियों के लिये कहते हैं। पहले भी कह चुके हैं—“कीन्दिह प्रन जगत-हित लागी।” (दो० १११)

(२) ‘चितव जो लोचन.....’—इसमें चन्द्रमा-रूप श्रीसीतारामजी हैं, आँखों में अंगुली लगाकर देखना भ्रमात्मक बुद्धि से देखना है। दो चंद्रमा देखना श्रीसीताजी और श्रीरामजी को पृथक्-पृथक् देखना है कि वे लंका में पड़ी हैं और ये विरही होकर खोजते हैं। वास्तव में रामजी श्रीनारद-वचन पूरा करने का नाशक कर रहे हैं, यथा—“कबहुँ जोग बियोग न जाके देखा प्रगट विरह-दुख ताके ॥” (दो० १०८)।

इन चौपाइयों के जोड़ की चौपाइयों ८० दो० ५२ में—‘नयन-दोष जाकहूँ...’ से—‘नहिं अज्ञान प्रसंगा।’ तक हैं।

उमा रामविषयक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥४॥

मर्थ—हे उमा ! श्रीरामजी के विषय (सम्बन्ध) का मोह ऐसा जानो, जैसे आकाश में बंधकार, धुआँ और धूल—ये सब शोभा देते हैं।

विशेष—ऊपर देखनेवालों का भ्रम कहा था। अब यहाँ दिखाते हैं कि जिन बातों को देखकर भ्रम होता है, वास्तव में वे श्रीरामजी में किस प्रकार रहती हैं ?—

अशुंडीजी को बाल-चरित में, सतीजी को वन-लीला (सीता-विरह) में और गहड़जी को रण-लीला में मोह हुआ है। ये ही तीनों मोह क्रमशः ‘तम’, ‘धूम’ और ‘धूल’ कहे गये हैं। जैसे तम, धूम और धूल आकाश में देखनेवालों को देख पड़ते हैं, पर आकाश इन सब विकारों से परे है। तम आदि दर्शकों की ही दृष्टि में हैं, वैसे उपर्युक्त तीनों लीलाओं के विकार से श्रीरामजी परे हैं, चरित्र तो बाहरी स्वांग मात्र हैं। यथा—“बाहिज चिंता कीन्हि विसेपो।” (आ० दो० २१)। जैसे तम, धूम, धूल आकाश में कारण पाकर होते हैं, वैसे श्रीरामजी में तीनों लीलाएँ कारण से हुई हैं। तम, धूम और धूल का कारण क्रम से कुहरा, अग्नि और पवन है, वैसे बाल-लीला का कारण मनु-शतरूपा का वरदान, सीता-विरह (वन-लीला) का कारण नारदजी का शाप और रण-(बंधन)-लीला का कारण युद्ध की शोभा दिखानी है। कुहरे आदि कारणों का अभाव होने से तम आदि कार्य नहीं रह जाते, वैसे उक्त तीनों लीलाओं की पूर्ति पर श्रीरामजी में भ्रम के दृश्य नहीं देख पड़ते। आकाश की तरह श्रीरामजी सदा इन कार्यों और कारणों से परे हैं, यथा—“सुद्ध सच्चिदानंदमय, कंद भासुकुलकेतु। चरित करत नर अनुहरत, संस्तुति-सागर-सेतु ॥” (अ० दो० ८७)।

‘सोहा’—स्वांग (लीला) की शोभा यही है कि यदि वह वेप के अनुकूल हो, तो सब बाह-बाह करते हैं। यथा—“नर-तनु घरेहु”... से—“गुह्र जो कहहु करहु सष साँचा। जस काछिय तस चाहिय नाचा ॥” (अ० दो० १२१) ; तथा—“जया अनेक वेप घरि, नृत्य करइ नट कोइ। सोइ-सोइ भाव देखावइ, आपुन होइ न सोइ ॥” (उ० दो० ७२)।

विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक ते एक सचेता ॥५॥

सय कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥६॥

जगत प्रकाश्य प्रकासक रामू । मायाधीस ज्ञान - गुण - धामू ॥७॥

शब्दार्थ—करन (काण) = इन्द्रियों । प्रकाश्य-प्रकाशक = प्रकाशित होनेवाला और प्रकाश करनेवाला । जैसे दीपक से कोई वस्तु देखा जाय, तो दीपक प्रकाशक और वह वस्तु प्रकाश्य कहावेगी । दीपक दटने से वह वस्तु (दृष्टि में) न रह जायगी । वैश्व श्रीरामजी दीपक, उनकी सत्ता प्रकाश और वस्तु-रूप जगत् प्रकाश्य है ।

अर्थ—विषय, इन्द्रिय, इन्द्रियों के देवता और जीव—सब एक-से-एक चेतन (स्फूर्त) होते हैं ॥१॥ जो सभी के परम प्रकाशक हैं, अर्थात् जिनसे सबका अस्तित्व है, वे ही अनादि (ब्रह्म) अयोध्या के स्वामी श्रीरामजी हैं ॥६॥ (अतः) जगत् प्रकाश्य है और इसके प्रकाशक श्रीरामजी हैं जो माया के अधिष्ठाता और ज्ञान-गुण के स्थान हैं ॥

विशेष—(१) 'विषय करन'—ऊपर ब्रह्म को प्रकाशनिधि कहा था, उसकी प्रकाशकता यहाँ दिखाते हैं कि विषय इन्द्रियों से, इन्द्रियों देवताओं से और देवता जीव से सचेत हैं—अर्थात् इन्द्रियों के बिना उनके विषयों की, देवताओं के बिना इन्द्रियों की और जीव के बिना देवताओं की सत्ता नहीं रह सकती । अतः, विषयों के प्रकाशक इन्द्रियगण, इन्द्रियों के प्रकाशक देवता और देवताओं के प्रकाशक जीव हैं, क्योंकि शरीर के जीव-रहित होने पर देवतागण इन्द्रियों को सचेत नहीं कर सकते । ऐसे ही देवता अपना वास हटा लें तो इन्द्रियाँ बेकार हो जायँ, और बध्नु भादि इन्द्रियों के बिना रूप भादि विषयों का अनुभव नहीं हो । यथा—“इन्द्रिय द्वार मरोरु नांना । तहँ-तहँ सुर बैठे करि यांना ॥ आवत देखहि विषय-मयारी । ते हठि देखि कषाट बयारी ॥” (२० दो० ११०) ।

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, विषय हैं, क्रमशः सर्वज्ञ, त्वष्टा, नेत्र, विज्ञा और नासिका इनकी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और दिशा, पवन, सूर्य, वरुण और अश्विनीकुमार देवता हैं । घोलना-पाना, प्रहण करना, चलना, प्रस्नाव और मल त्याग (विशर्ग) करना—ये विषय हैं, क्रमशः वाक्-मुरल, हाथ, पैर, लिंग और शुदा, इनकी कर्मेन्द्रियाँ हैं और अग्नि, इन्द्र, यक्षविष्णु (वामन), दत्त और यम देवता हैं । 'मन' भी इन्द्रिय है, इसका विषय 'लगा रहना' और देवता 'बन्धुमा' है । अहंकार, बुद्धि और चित्त अन्तःकारण हैं, इनके देवता क्रमशः शिव, ब्रह्मा और विष्णु और अहंता (अहंभाव) होना, निर्णय करना तथा धारणा विषय हैं ।

(२) 'सबकर परम'—वस्तुतः (जीव, देव और इन्द्रियों) क्रमशः एक दूसरे के प्रकाशक हैं, पर श्रीरामजी सबके परम प्रकाशक हैं । सब एक-एक के प्रकाशक हैं, श्रीराम सबके हैं । अतः, इन्हें 'परम' कहा है । 'अनादि'—श्रीरामजी का आदि कोई नहीं है; ये प्रेतायुग से ही अवधपति नहीं हुए, किन्तु अनादि काल से हैं, श्रीरामजी का नित्यधाम साकेत भी अयोध्या ही है । (२०-१४ चौ० । देखें) 'अनादि' से निर्गुणत्व का बोध होना, इसलिये 'अवधपति सोई' कहा गया ।

(३) 'मायाधीस ज्ञान'—रामजी जगत् ही के प्रकाशक नहीं हैं, किन्तु जगत् की रचनेवाली माया के भी अधिष्ठाता हैं । यथा—“सो दासी खुबीर के” (२०-०१) । इसपर शंका होती है कि माया के साहचर्य से उसके अज्ञान और अवगुण भी रामजी में होंगे, इसके निवारण के लिये—ज्ञान गुण धामू कहा गया । ज्ञान—यथा—“ज्ञान अमंड एक सौताबर ॥” (२० दो० ००) ; गुण, यथा—“गुनसागर नागर ॥” (२०-१४०) ।

जातु सत्यता ते जड़ माया । भास सत्य इय मोह सहाया ॥८॥

दोहा—रजत सीप महँ भास जिमि, जथा मानुकर वारि ।

जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ, भ्रम न सकइ कोउ टारि ॥११७॥

येहि विधि जग हरिआश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुख अहई ॥ १ ॥

जौ सपने सिर काटइ कोई । चिनु जागे न दूरि दुख होई ॥ २ ॥

शब्दार्थ—रजत = चाँदी । भास (आभास) = झलक वा मिथ्या ज्ञान । मृषा = मूठा ।

अर्थ—जिसकी सत्यता से जड़-माया मोह की सहायता से सत्य-सी जान पड़ती है ॥ना॥ जैसे सीप में चाँदी और सूर्य-किरणों में जल का आभास होता है; यद्यपि वह वात चीनो कालों में असत्य है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता अर्थात् भ्रम होता ही है ॥११७॥ इस प्रकार जगत् भगवान् के आश्रित रहता है, यद्यपि (भ्रम-रूप नानात्व जगत्) मूठा है, तथापि दुःख देता ही है ॥११॥ जैसे, यदि कोई स्वप्न में शिर काटे तो बिना जागे वसका दुःख दूर नहीं होता ॥२॥

विशेष—(१) यहाँ से शिवजी माया का वर्णन करते हैं । इसका स्वरूप एवं भेद आदि आ० दो० १४ में कहे गये हैं । यहाँ माया के दो भेद कहे गये हैं—एक विद्या और दूसरी अविद्या । विद्या दृष्टि से भगवान् के शरीररूप में जानी हुई प्रकृति को 'विद्यामाया' और इससे बलती (अविद्या) दृष्टि से वह जैसी जानी जाती है उसे 'अविद्यामाया' कहा है जो पार्थविक प्रकृति का पूर्व पद है । यहाँ दोनों का पृथक्-पृथक् वर्णन-प्रसंग प्रारंभ कर प्रथम अविद्या कहते हैं, क्योंकि ऐसा ही नियम है, यथा—“ज्ञान कहेइ अज्ञान बिनु, तम बिनु कहइ प्रकास । निर्गुन कहइ जो सगुन बिनु, सो गुन तुलसी दास ॥” (दोहावली २५१) ।

(२) अविद्यामाया भ्रम-रूपा है, यथा—“एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा यस जीव परा भन-कृपा ॥” (आ० दो० १४) । इसकी दुष्टता, यथा—“देखी माया सय विधि गाढ़ी ॥” (दो० १०१) ; “तय बिपम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे । भव-पंथ भ्रमत अमिद दिवस निसि काल-कर्म गुननि भरे ॥” (४० दो० १२) । यह भ्रम से उत्पन्न होकर दुःख देती है, किस प्रकार ? यही आगे कहा जाता है—

(३) 'जासु सत्यता.....'—'जासु' अर्थात् उपर्युक्त सर्वप्रकाशक एवं मायाधोरा श्रीरामजी हैं और उनकी सत्ता से जड़-माया सत्य-सी भासती (जान पड़ती) है । 'मोह सहाया'—अर्थात् सबको नहीं, वरन् जो मोह के चशोभूत प्राणी हैं, वहाँको सत्य भासती है । मोह ही को अज्ञान एवं अविवेक भी कहते हैं । यथा—“जिमि अविद्या की पुरुष सरीरहि ॥” (अ० दो० १५१) अर्थात् देह को ही अपना रूप मानकर इसीके पालने पोषने में लगे हुए अर्थात् मोह कहते हैं । अतः, दसो इन्द्रियों का अभिमान ही मोह है । यथा—“मोह दसमौलि.....” (वि० ५८ ; अर्थात् दसो इन्द्रियों के भोक्ता होने से मोह की 'दशमुखता' है ।

(४) प्रथम 'जासु सत्यता ते ..' से माया कहकर उसके लिये ही—'रजत सीप....' में दृष्टांत दिया, पुनः वही को—'येहि विधि जग ..' में जगत् कहा अर्थात् इस माया का भ्रमात्मक रूप ही जगत् है । जगत्—यथा—“सुत-वित्त-देह-नेह-नेह (स्नेह) इति जगत्” अर्थात् देह और तत्संबंधी सुत आदि (माता, पिता, भाई, स्त्री आदि) का स्नेह, एवं नेह और तत्संबंधी विच (पदार्थ मात्र जैसे भोजन, वस्त्र) आदि का स्नेह—यही जगत् है । देह से सुत आदि और नेह से विच (घन) आदि आ ही जाते हैं, यथा—“देह

जीव जोग के सत्ता मृषा टाँचनि टाँचो ।” (वि० २००) । अतः, श्रीगोस्वामी जी ने ‘देह-गेह-नेह’ ही को जगत् कहा है, यथा—“जिव जव ते हरि ते विलगान्यो । वचते देह गेह निज जान्यो । मायावश स्वरूप विसरायो । तेहि भ्रम ते नाना दुख पायो ॥” (वि० १३६) । इसमें ‘देह गेह-नेह’ ही को ‘मायावश’ होने और फिर उसी को ‘भ्रम’ कहकर उसका कार्य ‘नाना दुख पाना’ भी कहा है । इसमें ‘विलगाने’ का अर्थ यही है कि जीव हरि का शरीर था, इसने उनसे अपनी सत्ता पृथक् मानी । तथा—“जागु-जागु जीव जव जोहै जग जामिनी । देह-गेह-नेह जानु जैसे धन दामिनी ॥” (वि० ७४) । इसमें भी ‘जग जामिनी’ कहकर फिर उसे ही ‘देह गेह-नेह’ कहा, यथा “सुव-वित नारि भवन ममता निसि सोवत अति न कबहुँ मति जागो ॥” (वि० १४०) । इसमें स्नेह ही को ममता कहा है । “येहि जग जामिनि जागहि जोगी ॥” (अ० दो० १९) । ऐसा ही—“या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । तस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥” (गीता २।६६) का भी तात्पर्य है । इसी ‘देह-गेह-नेह’ रूप जगत् को दार्शनिक लोग ‘नानात्व रूप जगत्’ कहते हैं ।

(५) इस देह-गेह-नेह रूप जगत् में देह और तत्संबंधी नर, पशु आदि में सम्पूर्ण घर जगत् तथा गेह और तत्संबंधी वित्त अर्थात् फल, फूल, ली, घना, घृत आदि में सारा अघर जगत् आ जाता है, यही इसकी ‘घराचररूपा’ है । तथा—“जननी जनक बंधु सुव दारा । तनु धन भवन सुहृद परिवारा ॥ सबके ममता वाग बढोरी । मम पद मनहि बाँधि धरि डोरी ॥” (सं० दो० ४०) । इसमें जो जननी आदि दस प्रकार की ममतार्थ कही गई, ये ही दरा-दिरारूप हैं ।

(६) इन सब छद्मरूपों से स्पष्ट हुआ कि देह-गेह आदि को एक श्रीरामजी का शरीर न मानकर भ्रम से व्यष्टि रूप में पृथक्-पृथक् सत्तावान् मानना तथा उस-उसके किये उपकार के अनुसार ऋणी होकर आसक्ति में नाना दुख पाना अविद्या से कल्पित नानात्व रूप जगत् है । यही भ्रम ‘रजत सीप.....’, के दृष्टान्त से कहा गया है ।

देह-गेह-नेह के गेह-स्नेह को ‘सीप-रजत’ और देह स्नेह को ‘भानुकर वारि’ के समान मिथ्या कहा है । यहाँ दृष्टान्त में ‘सीप-रजत’ और भानुकर वारि’ हैं और दार्ष्टान्त (दृष्टान्त देकर समझाये हुए) में अचर-चर जगत् रूप श्रीरामजी हैं । चन्द्रमा की किरणें पड़ने पर खुनी हुई सीपी में रजत (चाँदी) की और सूर्य की किरणें पड़ने पर बालू के मैदान में जल की भ्रान्ति होती है । श्रीरामजी सूर्य-चन्द्रमा, सत्ता रविचन्द्र-किरण और जड़-माया बालू एवं सीपी हैं तथा ‘मोह सदाया’ (मोह के बशीभूत) जीव के बुद्धि और मन हैं । चर-अचर जगत् के रूप स्पष्ट करने के लिये ममसा दो-दो दृष्टान्त हैं, अब दोनों की पृथक्-पृथक् दिखाने हैं ।

(७) अचर जगत्—पदार्थों में स्वादादि सुख समझकर उनमें स्नेह करना अचर जगत् है, यही सीप में रजत समझना है । परन्तुतः मन का देवदा चन्द्रमा है, वह जब स्वादादि की लुभा रूप किरणें फैलाता है, तब पदार्थों से सुख होता है; अन्यथा अजीर्ण में भोजनादि से स्वाद का सुख नहीं होता । अचर पदार्थों में स्वादादि सत्ताएँ भी श्रीरामजी की हैं, यथा—“रसोऽहमप्सु कीन्तेय प्रमासि शशि सूर्योः ।....” (गीता ७।८) । चन्द्रमा भी भगवान् का शरीर है । यथा—“मन ससि बिदा महान ॥” (सं० दो० १५) ; तथा—“यस्य चन्द्रवारक शरीरम् ॥” (दृष्टां० ३।११३) । अतः, श्रीरामजी चन्द्रमा पर भी प्रवर्तक हैं । अब स्पष्ट हुआ कि मन दो प्रकृति के अंश से अचर जगत् है । सबसे चन्द्रमा के द्वारा श्रीरामजी ही जीव के लिये पदार्थों के प्रति स्वाद आदि की इच्छा चरवाते हैं और रसयं जड़ पदार्थों में

भी स्वादादि रूप से सुख देते हैं। श्रीरामजी की सत्ता के बिना मन और पदार्थ जड़ ही हैं, उनके द्वारा सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसीसे माया को जड़ (जड़-माया) कहा है।

(८) जैसे देही (जीव) अपनी देह का पालन-भोग्य करता है, वैसे श्रीरामजी भी जीवों का पालन करते हैं, क्योंकि जीव उनके शरीर हैं, यथा—“यस्यात्मा शरीरम्॥” (वृ० १।०।१२, मा० ५०।०।२२)। अतः, उनका पोसा हुआ शरीर उनके (सेवा के) लिये रहना चाहिये, यथा—“देह धरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई॥” (कि० दो० १२)। इससे इन्द्रियों कामादि विकारों से बचेंगी। यथा—“ऊसर घर पे रुन नहिं जामा। जिमि हरिजन-हिय उपज न कामा॥” (कि० दो० १४)। तब उनमें सत्य रूप चाँदी के भूषण धारण करने के समान शोभा प्राप्त होगी। यथा—“कमना-सिन्धु भक्त-चिन्तामणि सोभा सेवतेंहुँ॥” (वि० ८१)। यह तो हुई सत्य, चाँदी और उससे स्वार्थ सधना एवं अचर जगत् के प्रति विवेक दृष्टि पुनः इसके विरुद्ध अविवेक (भ्रम) दृष्टि की कल्पित चाँदी (सोप-रजत) दिखाते हैं—

(९) अविद्या (अविवेक दृष्टि) से जीव मन आदि इन्द्रियों का अभिमानी हुआ और उनके द्वारा धृष्टा आदि के द्वारा स्वादकारक (भोक्ता) स्वयं बना। पदार्थों के द्वारा विषय भोगने में स्वादादि सुख पदार्थों के ही समझे। अतः, नाना वस्तुओं में आसक्त होकर बद्ध हुआ। विषय के पदार्थ देने-दिलानेवालों में राग (प्रेम) और हरण करनेवालों में द्वेष होने लगा। यथा—“इन्द्रियायेन्द्रियायार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ॥” (गीता १।१४) ; और इसीसे कामादि विकार हुए, यथा—“संगास्तंजायते कानः कामास्तोषोऽभिजायते॥” (गीता १।१२) ; इत्यादि से मलिनता एवं अशोभा हुई। जैसे सोप में चाँदी नहीं रहती, इससे भूषण धारण करने का शोभा रूप स्वार्थ नहीं सधता, वैसे जड़ पदार्थों में स्वादादि सुख देने की शक्ति है ही नहीं जिससे सुख रूप स्वार्थ सधे। इसीसे इन विषयों के भोगने से तृप्ति नहीं होती।

अतएव, जब तक जीव अचर जगत् को श्रीरामजी का शरीर न मानकर, भ्रम से पृथक् देखता हुआ, उसके नानास्वरूप में स्नेहबद्ध है, तब तक तीनों काष्ठों में इसका दुःख अनिवार्य है।

(१०) घर जगत्—ऊपर जो देह और तत्सम्बन्धी कुटुम्ब एवं पशु आदि में लेह करना ‘भानु कर वारि’ के समान मिथ्या कहा गया, उसी का विस्तार किया जाता है। यथा—“देह जीव जोग के सखा मृषा टाँचनि टाँचो॥” (वि० १००) अर्थात् देह-सम्बन्धी नावों का बन्धन मूठा है। यथा—“वृषित निरस्त्रि रविकर भव भारो। फिरिहिं मृग जिमि जीव दुखारो॥” (बा० दो० ४२) अर्थात् संसार में जीव मृगवत् मोहित रहते हैं। मृग नेत्र से मोहित होकर बालू के मैदान में सूर्य-किरणों को जल की लहर के समान देखता है और हृदय से भी उन्हें बल मानकर दौड़ता है। यहाँ बालू (रेत) का मैदान समष्टि में घर जगत् है, इसके व्यष्टिरूप में सिकता के समान अनन्त नाते हैं। यथा—“ज्यों सकरा मिले सिकता भई बल ते न कोउ बिलगावै। अति रसज्ञ सूझम पिपीलिका बिनु प्रयास हो पावै॥” (वि० १६८)। इस पद में प्रेमाभक्ति का प्रसंग है कि सिकता (बालू) रूप माता-पिता आदि सम्बन्धियों में श्रीरामजी के वात्सल्य आदि गुण शर्करा (चीनी) होकर मिठे हुए हैं, चीटी के समान मुमुक्षु-प्रेमी उन उन रूपों से किये हुए उपकारों के गुणों का स्मरण करते हुए प्रेम करे। श्रीरामजी सूय, उनके वात्सल्य, कठुणा आदि गुण किरणों और नाते सिकता-रूप हैं। मृग सूय और उसको किरणों को नहीं जानता। कथल रेत के आश्रय से किरणों को जल-रूप देखता है ; वैसे जीव नेत्र और बुद्धि से मोहित होकर माता-पिता आदि से ही वात्सल्य-कठुणा आदि गुणों का होना मान लेते हैं और प्रीति पूर्वक उन-उनके किये उपकारों के अनुसार व्यवहार करते हुए सुख की आशा में आशु विदा देते हैं तथा मृग की तरह तीनों तापों से तपते हुए-वृष्णा रूप प्यास से व्याकुल रहते हैं एवं काल-वश होकर भी वास्तानुसार वहाँ के कुत्ता-मिल्ली आदि

होते हैं, पर मृग को जल प्राप्ति के समान जीव को अपने स्वरूप के अनुसार सुख नहीं मिलता, इससे स्थिरता नहीं आती। यथा—“निज सुख विनु मन होइ कि थोरा।” (उ० दो० ८१)। वृष्णा के साथ मरकर चौरासो लाख योनियों में जाता मृग के मरने के समान है। जब तक यह भ्रम नहीं मिटता, भव-दुःख तीनों काशों में अनिवार्य है।

(११) अब विवेक-दृष्टि से उसी भानुकर-वारि से सच्चा जल और उससे प्यास का बुझना भी दिखाते हैं। वस्तुतः, सूर्य उन्हीं किरणों के द्वारा निकतामय पृथिवी का जल शोषण करके फिर मेघ-द्वारा सन्ध्या जल बरसाता है। यथा—“आदित्याजायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः॥” (मनु०)। वह जल यदि मृग को मिले तो उसकी प्यास निःसंदेह निवृत्त हो जाय। सूर्य भी श्रीरामजी के नेत्ररूप शरीर हैं; यथा—“नयन दिवाकरः” (ल० दो० १४)। ऐसे ही शास्त्र-दृष्टि का समष्टि ज्ञान-रूप सूर्य नाना वाक्य रूप किरणों द्वारा सिकता-रूप घर जगत् के वास्तव्यादि गुण एवं रक्षत्वादि कार्य रूप जल का शोषण करे, यथा—“पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः॥” (गीता १।१०); “जासों सब नातो फुलें तासों न करी पहिचान॥” (वि० ११०) अर्थात् इन नाना रूपों से उपकार श्रीरामजी ने ही किये हैं, इस सुख का देना उनसे मानवा मानों जल का आकार में जाना है और श्रीरामजी में ही एकत्र होना मेघ बनना है। यथा—“येहि जग में जहँ लगि यहि तन की प्रीति प्रतीति मगाई। ते सब तुलमिदास प्रभु ही सों होहि सिमिति एक टाई॥” (वि० १०३)। अतः, संसार पर के नातों में छिद्र की हुई प्रीति सिमिद्ध श्रीरामजी में ही एकत्र होगी। इनसे भक्ति दृढ़ होगी, यश प्रेम-भक्ति जग होगी। यथा—“प्रेम भगति जल विनु रघुराई। अभिन्नंतर मल करहुँ कि जाई॥” (उ० दो० १८)। इस जल से हृदय की मल रूप वृष्णा आदि प्यास निवृत्त होगी और परमानन्द की प्राप्ति होगी। यथा—“मम गुन मम नाम रत, गव ममता मद मोह। ताकर सुख सोइ जानइ, परानन्दसंदोह॥” (उ० दो० १९)। तात्पर्य यह कि जबतक जीव अपने एवं सम्पूर्ण घर जगत् को श्रीरामजी का शरीर न मानकर भ्रम से भलग-भलग सत्त्वान्मानवा है, तब ही वह मृगवृष्णा में पड़ा है, यह भ्रम यद्यपि तीनों काशों में भिन्ना है, तथापि इसको छोड़ें हटा नहीं सकता।

(१२) ‘येहि विधि लग हरि’—उपर्युक्त दो दृष्टान्तों के अनुसार जगत् हरि के आश्रित रहता है। उपक्रम में—“जासु सत्यवा” कहा था, उसे ही उपसंहार में ‘हरि-आश्रित’ कहा। इससे सत्ता का ही अर्थ आश्रित रहना है। यथा—“मत्तयानि सर्वभूदानि” (गी० १।१९)। यही—“भ्रम न सकइ कोव टारि” का कारण है, क्योंकि यद्यपि असत्य है, पर दुःख दे रहा है, यह क्यों? इसे दो दृष्टान्त के द्वारा समझाते हैं—

(१३) ‘जो अपने सिर’—‘त्वप्न’—उपर्युक्त दोहों के दोनो दृष्टान्तों में मन और बुद्धि के मोहयश होने से भ्रम की सत्यता कही गई, उसका कारण यह है कि—“मोह निदा सब सोचनिहार। देखिय सपन अनेक प्रकार॥” (आ० दो० १२)। जाग्रत अवस्था को देखो-सुनी घन्टुओं का स्वरूपनिद्रा में सूक्ष्म-शरीर से अनुभव होना स्पष्ट है। सूक्ष्म शरीर, यथा—“पंचप्राणमनोबुद्धिद्वेन्द्रियसमन्वितम्। अपेक्षीकृतमत्यूलं सूक्ष्मांगं भोगसाधकम्॥” (जिज्ञासापंचक) अर्थात् ५ प्राण, १० इन्द्रियाँ और मन तथा बुद्धि—इन १७ तत्वों से सूक्ष्म शरीर होता है। इनमें मन और बुद्धि प्रधान हैं। अतः, इस स्वरूपनिद्रा में मन और बुद्धि की निष्कलता से पूर्ववृत्त कर्मों के अनुसार जो—“जोग वियोग भोग भल संदा॥ दिन अनहित मध्यम भ्रम फंदा॥” (अ० दो० १४३)—इन सब की प्रतीति होना स्वप्नवत् अविद्यामाया का व्यापार है। ऐसे स्वप्न मोह-निरा में होते हैं। मूर्च्छा आदि अवस्थाओं की तरह अत्यंत ‘मुद-वैचित्ते’ पाशु के अनुसार मोह राज्य है अर्थात् जब श्रीरामजी के शरीर रूप अपने स्वरूप एवं जगत् को स्मृति

नहीं रहती, तब इस निशा में उद्युक्त रत्न-व्यापार सत्यवत् होते हैं। सब पुरुषसंज्ञक (पुरुषार्थनिष्ठ) जीव समष्टि में श्रीरामजी का शरीर है, तब श्रीरामजी पुरुषोत्तम होने से उत्तमाङ्ग (शिर) रूप हुए, यथा—
 “द्वाधिमौ पुरषौ लोके... अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥” (गीता १५।१६-१८); उन्हें अपने सबसे पृथक् समझना शिर कटना है। यथा—“आपनो हित रावरे साँ जो पै सूझे। तौ कत तनु पर अछूत सीस सुधि क्यों कवण क्यों जूझै ॥” (वि० २३८) अर्थात् जगत् को नानात्व सत्ता को श्रीरामजी से भिन्न मानना अपना शिर कटना है।

(१४) ‘बिनु जागे न दूरि’—‘दुख’ यथा—“जिब जयते हरि ते विलगान्यो।” तेहि भ्रम ते नाना दुख पायो। “भव सूल सोक अनेक जेहि तेहि पंथ तू हठि-हठि चलयो। बहू कोनि जन्म जरा विपति मतिमंद हरि जान्यो नहीं।” (वि० १३६)।

सम्बन्ध—यहाँ तक के इस भ्रमात्मक अविद्या माया के प्रमाण पूर्व मं० श्लोक ६ के वि० (३ ग) (‘रञ्जो यथाऽहंभ्रमः’ के प्रसंग) में लिखे गये। पूर्व पक्ष में अविद्या माया का स्वरूप कहा गया। आगे इसका उच्चारण पक्ष पास ही करते हैं जिसमें विद्यामाया का वर्णन सिद्धान्त रूप में किया गया है; क्योंकि पूर्व पक्ष के पास ही सिद्धान्त भी कहा जाता है। यही जागने का उपाय है।

जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा सोह कृपाल रघुराई ॥ ३ ॥

आदि अंत कोल जासु न पावा। मति अनुमानि निगम अस गावा ॥ ४ ॥

बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना। कर बिनु करम करइ विधि नाना ॥ ५ ॥

आननरहित सकल-रस-भोगी। बिनु बानी चकता बड़ जोगी ॥ ६ ॥

तनु बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहइ घान बिनु बास असेखा ॥ ७ ॥

असि सब भौति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ ८ ॥

अर्थ—जिनकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है, हे गिरिजे! वे ही कृपालु श्रीरघुनाथ जी हैं ॥३॥ जिनका आदि और अंत किसी ने न (जान) पाया, वेद (अनादि है वे) भी बुद्धि की अटकल से ऐसा गाते हैं ॥४॥ कि वह (ब्रह्म) बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है एवं बिना हाथ ही के नाना प्रकार के कर्म करता है ॥५॥ वह मुख से रहित है, पर सब रसों को भोगता है, बिना बाणी के ही बड़ा योग्य वक्ता है ॥६॥ बिना शरीर के स्पर्श करता है और बिना आँख के ही देखता है, नाक के बिना ही सम्पूर्ण गंध को प्रहण करता (सुँघता) है ॥७॥ इस प्रकार से उसकी करणी सब भौति अलौकिक है, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती ॥८॥

विशेष—“जासु कृपा अस” —ऊपर ‘बिनु जागे न दूरि दुख होई’ कहा है और यहाँ कृपा से दुःख मिटना कहते हैं। भाव यह कि सपनाते हुए को दूसरा कोई जगा दे, तभी उसका स्वप्नजन्य दुःख दूर होता है, वैसे श्रीरामजी इन दुखों जीवों को अपनी निष्कारण कृपा से जगाते हैं, तब इनकी जड़ बुद्धि चैतन्य होकर सर्व जगत् को श्री रामशरीर-रूप में जानती है। अहल्या-वद्धार का प्रसंग इसका चरितार्थ है। यथा—“सहस सिला ते अवि इन्द्रविमर्ह है। कासों कहीं कोने गति पाहनहिं दर्ई है ॥” (वि० १८१); तथा—“जानकीस की कृपा जगावती सुबान जीव जागु” (वि० ७७)। कृपा का कार्य—“मया प्रसन्नेन वराजुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ॥” (गीता ११।३०) अर्थात् जब भगवान् प्रसन्न होते हैं, तब सब

जगत् अपने शरीर (विराट् रूप) में दिखाते हैं। शरीर से किये हुए कार्य शरीरी के होते हैं। अतएव जगत् (के ऋणत्रयाधिकारियों) से किये गये उपकार श्रीरामजी के हैं। इस ज्ञान से साधक जीव तीनों ऋणों का भय छोड़ जगत् संवेद से पृथक् होकर और जगत् रूप से किये हुए उपकार-सम्बन्धी गुणों का स्मरण करके भगवान् में श्रुति करता है। यथा—“जानिय तर्हि जीव जग जागा। जब सब विषय बिलास विरागा ॥ होइ विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ-चरन-अनुरागा ॥” (आ० दो० १२)।

इस प्रकार वह जगत् के बातों को श्रीराम-रूप मानता हुआ माता-पितादि की यथोचित सेवा को ही श्रीरामोपासना बना लेता है।

यही (विराट् रूप का ज्ञान ही) विद्यामाया का अंग है, यथा—“रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ सो माया न दुखद मोहि फाहीं ।” “इसे ही आगे यहाँ पर “हरिसेवकहि न व्याप अविद्या । प्रमुप्रेरित तेहि व्यापइ विद्या ॥” (उ० दो० ७८) से विद्यामाया कहा है, क्योंकि जैसे यहाँ ‘रघुपतिप्रेरित’ और ‘प्रमुप्रेरित’ कहा है; वैसे ही—“एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रमुप्रेरित नहि निज बल ताके ॥” (भा० दो० १२)। विद्या-माया के इस प्रकट वर्णन में भी कहा गया है। इसी विद्या-माया से—“बदर मौक्त ॥” से—“राम बदर देखै जग नाना ॥” तक देखना कहकर “तह पुनि देखै राम सुजाना । मायापति कृपाल भगवाना ॥” पर हरि का उपसंहार है। इससे आगे भी “देखि कृपाल विक्रम मोहि, बिहँसे तब रघुबीर । बिहँसत ही मुख बाहेर, आयेउं सुनु नतिधोर ॥” (उ० दो० ८२)। यहाँ बार-बार कृपाल एवं मायापति कहने से उपर्युक्त “जासु कृपा अन्न भ्रम मिटि जाई ॥” का ही चरितार्थ है। ऐसा ही कौरव्याजी का विराट् दर्शन जानना चाहिये। यह विद्या वेदों से भी परे है, यथा—“नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चैव्यया । शक्य एवं विधो द्रष्टुं द्रष्टवानसि मां यथा ॥” (गीता ११/५२)। इसी विद्यामाया का स्वरूप आगे विराट्-रूप वर्णन के द्वारा शिरजी कहते हैं—

(२) ‘आदि अंत कोष’—यहाँ बहुत तरह से लोग अर्थ किया करते हैं। अतः, प्रथम निर्णय करके तब भाव कहेंगे—यहाँ प्रथम ही उपक्रम में आदि-अंत-राक्षिय (अभाव) कहा है, यह विराट् वर्णन की भूमिका है। यथा—“भ्रमत मोहि कल्पांत अनेका । बीते मनुहुं कज्जु सब एका ॥” (उ० दो० ८१), ‘मति अनुमान निगम’ से भी—यथा—“विश्वरूप रघुवंशमनि, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु ॥” (सं० दो० १४) यही कहा है। यह कल्पना और अनुमान एक ही है। अतः, वेद का ‘अनुमान’ भी विराट्-परक है।

इस वर्णन के अन्त (उपसंहार) में—‘महिमा जासु जाइ’ से भी—‘अज्ञानता महिमानं तवेदम्’ (गीता ११/४१) के अनुसार विराट्-प्रसंग है। पुन—“जेहि इमि गावहि वेद सुख, ...” यह भी उपसंहार में कहा है। बुध, पंडित और विदुष पर्यायो शब्द हैं। विदुषों का ध्येय विराट् ही कहा है। यथा—“विदुषन्ह प्रमु विराट्प्रय दीसा ॥” (दो० २४१) और यह प्रसंग व्यास-कृत्यों वेद में भी विराट् प्रकरण में ही है, यथा—“सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ॥” ... “अपाणि पादो जवनो महीता पश्यत्यक्षुः स श्रोत्योत्कर्णः । स वेत्ति वेद्यं न तस्यापि वेत्ता तमादूरम्यं पुरुषं महान्तम् ॥” (श्वे० २/१७-१८)। अतः, मानस में यहाँ विराट्-परक ही अर्थ चाहिये।

(३) ‘बिनु पद पसइ’—महिमा जासु जाइ नहि बानी ।—यूद्दहा० ३/७३ के “यस्य पृथिवी शरीरम् ...” से २३ वें मंत्र तक जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि सम्पूर्ण जगत् को भगवान् का शरीर कहा है। शरीर से हुए कार्य शरीरी के कहे जाते हैं, यही यहाँ क्रम से कहे गये हैं। अतः, यथा—“महा-भूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ॥” (गीता १३/५) अर्थात्—अन्यक (प्रकृति), बुद्धि, अहंकार,

आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी—यह अष्टधा प्रकृति है, इसे ही भगवान् के शरीर-रूप में कहते हैं कि प्रकृति बिना पैर के चलती है, क्योंकि मरने पर जीवात्मा सत्त्वानुसार अन्य शरीरों में प्रकृति के द्वारा ही जाता है। बुद्धि बिना कान के ही सुनती है। यथा—“मति अनुमानि निगम अस गावा” ऊपर कहा है। वेद श्रुति (सुनी हुई बात) कहा जाता है। बुद्धि के देवता ब्रह्मा ही वेद के विस्तारकर्त्ता हैं। त्रिधा (सत्त्व-रज-तम) अहंकार बिना हाथ के ही अनेक कर्म करता है, जैसे सात्त्विक अहंकार (चित्त) इन्द्रियों को रचना करता है। राजस अहंकार उभय का अनुग्राहक है और तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रादि की सृष्टि होती है। आकाश बिना मुख के ही भक्षण करता है, क्योंकि सब उसी में समा जाते हैं और जल बिना-बिना ही सर्व (पट) रस धारण करता है तथा व्योम बिना वाणी के ही वक्ता है, क्योंकि उसमें सहज ही शब्द होता है। [आकाश के साहाय्य में मुख और वाक् दो कर्मेन्द्रियाँ हैं। अतः, दोनों कही गई हैं और जल को क्रम-भंग करके यहाँ कहने का कारण यह है कि मुख में ही रसना है, उसी से वाणी और पड़रस ग्रहण दोनों कार्य होते हैं तथा जल मेघ द्वारा आकाश से गरज-गरजकर बरसाया जाता है। अतः, इससे व्योम शब्द का भी साहचर्य है। पुनः वेद अपौरुषेय (बिना पुरुष की वाणी से कहा गया) है; पर प्रभु की निजी वाणी है। यथा—“भारत श्वास निगम निज बानो।” (४० दो० १४)] पवन बिना शरीर का है, पर उसका स्पर्श सब को होता है। अग्नि बिना नेत्र के देखता है और उसके प्रकाश में सब कोई देखते हैं। पृथिवी नासिका इन्द्रिय के बिना ही सर्व गंध धारण करती है। यथा—“बिनु नहि गंध कि पावइ कोई।” (४० दो० ८१) ।

यहाँ तक क्रम से आठो प्रकृतियों कही गई, इन शरीरों से ब्रह्म (भगवान्) की ‘करनी’ अलौकिक है, क्योंकि लोक में बिना इन्द्रियों के उसके कार्य नहीं देखे जाते। यह उसकी अपार महिमा है।

दोहा—जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान।

सोइ दसरथसुत भगतहित, कोसलपति भगवान् ॥११८॥

अर्थ—जिसे इस प्रकार से वेद और पंडित लोग गाते हैं तथा मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वे ही श्रीदशरथजी के पुत्र भक्तों के हित करनेवाले अयोध्या के स्वामी भगवान् हैं ॥११८॥

विशेष—(१) यह दोहा विराट्-वर्णन का वपसंहार है। इसका भाव यह कि विराट् रूप में जगत ही भगवान् का शरीर है। वे अयोध्या के एक व्यक्ति-विरोध के पुत्र हुए, यह क्यों? इसका उत्तर ‘भगत-हित’ से दिया गया है कि भक्तों के हित के लिये लीला करनी है। यथा—“सोइ जस गाइ भगत गव तरहीं। कृपासिंधु जनहित तनु धरहीं ॥” (४० दो० १११) । अर्थात् भगवान् में असंख्य गुण हैं, पर लीला में वही-वही गुण प्रमशः दिखाते हैं, जिनसे भक्तों का च्छाद हो, यथा—“यावानर्थ वदपाने सर्वतः संस्तुतोदके। तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥” (गीता २।४१) । ‘कोसलपति भगवान्’—का भाव यह कि यहाँ के परिमित स्थल में परिमित रूप में भी आप पदैश्वर्य युक्त हैं। पदैश्वर्य के उदाहरण—

पेरवर्य—“राम-राज नमोस सुनु, सचराचर जग माहिं। काल कर्म सुभाव गुन, कृत हुए फाहुहि नाहिं ॥” (४० दो० ११२) ।

धर्म—“पारिहृ चरन धर्म जग माहीं। पूर रहा सपनेहुँ अच माहीं ॥” (४० दो० १८) ।

यश—“हम तब सगुन जस तिव गावहीं ॥” (४० दो० १२) ; यह वेद स्तुति है।

श्री—“रमानाथ जहँ राजा, ... अनिमादिक सुख संपदा, रही अवधपुर छाये ।” (ङ० दो० २६) ।

ज्ञान—“धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना । ये पंकज विकसे विधि नाना ॥” (ङ० दो० ३०) ।

वैराग्य—“सुख संशोष विराग विवेका । मित सोक ये कोक अनेका ॥” (ङ० दो० ३०) ।

(२) श्री रामजी प्रथम श्री दशरथजी के पुत्र हुए, तब उन्होंने लीला करके भक्तों का कल्याण किया और अयोध्या के पति होकर पदेश्वर्य भी दिखाये कि मुझे जानकर भक्त लोग प्रीति-पूर्वक मेरा भजन करें । यथा—“यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् । स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥” (गीता १५.१६) । ‘भगवान्’ पद का प्रयोग प्रायः भक्तों के हितार्थ ही होता है । यथा—“व्यापक विश्वरूप भगवाना ।” सो देखल भगतन हित लागी ।” (दो० १२) ; “भगवन्मूल प्रभु कृपानिधाना । विश्वास प्रगटे भगवाना ॥” (बा० दो० १४५) ; “भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेख तनुभूष ॥” (ङ० दो० ७२) ।

(३) विद्यामाया, यथा—“एक रचइ जग गुन यस जाके । प्रभुप्रेरित नहिं निज बल वाके ॥” (बा० दो० १४) अर्थात् एक (विद्या) जिसके यश में गुण हैं, यह जगत् की रचना करती है, पर प्रभु की प्रेरणा से ही करती है, उसके अपना बल नहीं है । यथा—“ज्वनिप्रेष महं भुवननिकाया । रचइ जासु अनुसासन माया ॥” (दो० २२७) । ‘गुन धस’—यह त्रिगुणात्मिका है—“प्रभुप्रेरित नहिं निज बल वाके ।” यथा—“मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सृष्टे सचराचरम् । हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥” (गीता १.१०) ; अर्थात् जैसे कोई अपने जड़ हाथ-पैरों से प्रेरणा-द्वारा कार्य करे, वैसे भगवान् भी अपनी शरीररूपिणी प्रकृति द्वारा जगत्-रचना का कार्य करते हैं । अतएव भगवान् के शरीर-रूप में प्रकृति को जानना विद्यादृष्टि रूपा विद्यामाया है, यही सिद्धान्तरूपा माया है जो जीवों के अविद्यामाया से उत्पन्न भ्रम छुड़ाने के लिये है । यह स्वरूप से अनित्य और प्रवाह से नित्य है, यथा—“प्लवत प्लवत नवल नित संसारपिठप नमामहे ॥” (ङ० दो० १२) ; इसमें ‘नवल नित’ से प्रवाहतः नित्य संसार भगवान् के शरीर-रूप में कहा गया है ।

जगत् को पृथक्-पृथक् सत्तावान् (नानात्व रूप में) देखना अविद्या है और इसे श्रीरामजी के शरीर-रूप में देखते हुए, अपने को भी उनके शरीर-रूप में ही, किन्तु और जीवों से भिन्न देखना विद्या है । इससे जगत् के द्वारा किये हुए उपकारों को श्रीरामजी के किये उपकार जानकर प्रीतिपूर्वक भजन होता है । यथा—“सो अनन्य जाके असि, मति न टरइ हनुमंत । मैं सेवक सचराचर, रूप रामि भगवंत ॥” (कि० दो० ३) । मंगल श्लोक ६ भी देखिये ।

इस विराट्-रूप-वर्णन में ‘मति अनुमानि निगम अस गावा ।’ उपक्रम है और ‘जहि इमि गावहिं वेद बुध’ उपसंहार है ।

कासी मरत जंतु अवलोकी । जासु नामवल करवँ पिसोकी ॥ १ ॥

सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सब डर अन्तरजामी ॥ २ ॥

अर्थ—जिनके नाम के बल से मैं कासी में मरते हुए जंतु (जन्म लेनेवाले जीव मात्र) को देखकर विक्रोह (मुक्ति) करता हूँ ॥१॥ वे ही हमारे स्वामी (इष्टदेव) हैं और चराचर (जगत्) के स्वामी हैं, उनका नाम रघुवर है । वे सबके हृदय की जाननेवाले हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘कासी मरत जंतु’—यथा—“मशामंत्र जोइ जपत महेसू ।” (दो० १८) देखिये, तथा—“जासु नाम बल संकर कासी । देव सनहिं सम गवि अधिनासी ॥” (कि० दो० ४) ।

(२) ‘सोइ प्रभु मोर’—केवल औरों को ही मुक्ति देने के लिये उपदेश नहीं देता, परन्तु

में भी इष्ट माने हुए वन्हीं को जपता हूँ। वे ही चराचर के स्वामी और अंतर्दामी अर्थात् परास्पर ब्रह्म हैं।

श्रीगिरिजाजी ने मुनि, वेद और शिवजी—इन तीनों की सिद्धान्त-एकता में ही ब्रह्म का निश्चय माना है, यथा—“प्रभु जे मुनि परमाख्यवादी।” “सैप सारदा वेद पुराना।” “तुम्ह पुनि राम-राम दिन-राती।” (दो० १०७); वन्हीं तीनों के प्रमाणों से यहाँ शिवजी ने समाधान किया है। यथा—“जाहि धरहि मुनि ध्यान।” “जेहि इमि गावहि वेद।” “सोइ प्रभु मोर।”

विवसहु जासु नाम नर सहर्ही। जनम अनेक रचित घघ दहर्ही ॥ ३ ॥

सादर सुमिरन जे नर करर्ही। भवपारिधि गोपद इव तरर्ही ॥ ४ ॥

अर्थ—विषय होने पर भी जिन (ईश्वर) का नाम मनुष्य कहते हैं, तो उनके अनेक जन्मों के बदोरे हुए पाप जल जाते हैं ॥३॥ और जो मनुष्य आदरपूर्वक स्मरण करते हैं, वे तो भवसागर को गाय के खुर की तरह तर जाते हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘विवसहु जासु नाम’—विषय, जैसे यवन, अजामिल आदि ने यमदूतों के भय से पुत्र के बदले तथा शूकर का घसा लगने पर किसी प्रकार ‘राम’ शब्द मुख से निकाला। ‘दहर्ही’ यथा—“जासु नाम पावक घबतूला।” (ब० दो० २४७) अर्थात् जैसे अग्नि रुई को तुरत भस्म कर देता है, वैसे ही रामजी का नाम पापों को जला डालता है।

(२) ‘सादर सुमिरन जे...’—इससे जाना गया कि पूर्व के ‘विवसहु’ वाले अनादरवाले हैं। अनादर और सादर का भाव, यथा—“अंधरो भयम जड़ बाजरो जरा जवन सूकर के सावक ढका ढकेल्यो मगमैं। गिरयो हिये हहरि ‘हराम हो हराम हयो’ हाय हाय करत परी गो काल कँग में। तुलसी बिसोक है तिलोकपति लोक गयो, नाम के प्रताप बात बिदित है जग में। सोइ राम नाम जो सनेह सो जयत जन ताकी महिमा योपै कही क्यों जाति अगमैं ॥” (क० ४० ७९)। इसमें प्रथम के तीन चरणों में विषय एवं निरादर-पूर्वक स्मरण और चौथे चरण में सादर का उदाहरण है।

यहाँ तक नामपरत्व की चार अर्द्धालियों में प्रथम दो में श्रवण का और पिछली दो में कथन का माहात्म्य बराबर रूप में कहा गया है। ‘विशोक होना’ और ‘भव सागर तरना’ एक ही हैं।

ऊपर “जेहि जाने जग जाइ हेराई” (दो० १११) में ज्ञान-दृष्टि कही गई है और यहाँ—“भव पारिधि गोपद इव...” से भक्तों की दृष्टि कही, क्योंकि सादर स्मरण भक्त ही करते हैं। प्रीति-पूर्वक स्मरण करना सादर है। ऊपर का कवित्त देखिये अर्थात् जानने मात्र में तो जगत् श्रीरामजी का शरीर होने से वन्हीं में हेराय (लीन हो) जाता है। फिर “मैं सेवक, सचराचर, रूप स्वामि भगवंत” (कि० दो० ३) की दृष्टि से भजन करते समय प्रारब्ध-क्षय पथतः जगत् का अल्प संसर्ग रहता है, वह भी भजन के साथ आनन्द-पूर्वक समाप्त होने से गाय के खुर के समान ही कहा जाता है।

राम सो परमात्मा भवानी। तहँ अम अति अविहित तव बानी ॥५॥

अस संसय आनत वर भार्ही। ज्ञान विराग सकल गुन जार्ही ॥ ६ ॥

अर्थ—हे भवानी ! वे ही परमात्मा श्रीरामजी हैं, उनके विषय में तुम्हारे भ्रम के वचन अत्यन्त उपयोग्य हैं ॥१॥ ऐसा संदेह हृदय में लाते ही ज्ञान-वैराग्यादि सब गुण चले जाते हैं ॥६॥

विशेष—(१) राम सो परमात्म...—ऊपर 'राम ब्रह्म व्यापक...' में ज्ञान-दृष्टि, 'कोसलपति भगवान्' में भक्ति-दृष्टि और यहाँ 'सो परमात्म' में योग-दृष्टि है, क्योंकि ईश्वर को ज्ञानी 'ब्रह्म', भक्त 'भगवान्' और योगी 'परमात्मा' कहते हैं।

(२) 'अस संसय धानत'—श्रीरामजी का निश्चय होने पर ही उनके लिये सबका त्याग होने से वैराग्य होता है और फिर ज्ञान होता है। श्रीरामजी ही ज्ञान-वैराग्य के स्थान हैं। यथा—“ज्ञान विराग सकल गुण भयना ॥” (दो० १०५)। उनमें संदेह होने से ये गुण कैसे रह सकते हैं ? ध्वनि से यह शिवजी का शाप सिद्ध होता है।

यहाँ तक “अजहूँ कछु संसय मन मोरे ॥” (दो० १०८) के उत्तर में श्रीरामजी का परात्परत्व दाशरथी (दाशरथकुमार) स्वरूप में ही कहा गया।

सुनि सिव के भ्रमभंजन पचना । मिटि गइ सब कुतर्क कै रचना ॥ ७ ॥

भइ रघुपति-पद-प्रीति-प्रतीती । दारुन असंभावना बीती ॥ ८ ॥

बोहा—पुनि पुनि प्रभु-पद-कमल गहि, जोरि पंकरुहपानि ।

बोलीं गिरिजा बचन वर, मनहुँ प्रेमरस सानि ॥११६॥

शब्दार्थ—रचना गङ्गा, स्तिप्ति । दारुन = अति कठिन, भयंकर । असंभावना—(संभावना = कल्पना अनुमान, अल्पसंख्यक यहाँ कृपित अर्थ में आया है, जैसे—प्रमाण, प्रकाश) = कृपित कल्पना (यह कि परमेश का नर-देह धारण करना असंभव है, अतः नर ही मानना), इसमें ठगना भगवद् है। यथा—“अवज्ञानन्ति मां मृदा मानुषी तनुमाश्रितम् । परमात्मजानन्तो मम मूलमईश्वरम् ॥” (गीता० १।११) ।

अर्थ—श्री शिवजी के भ्रमनाशक वचन सुनकर (रमा की) सब कुतर्कों की श्रितियाँ मिट गई ॥७॥ श्री रघुनाथजी के चरणों में उनकी प्रतीति और प्रीति हुई तथा अति कठिन अनुचित कल्पना भी दूर हो गई ॥८॥ बारंबार प्रभु (शिवजी) के चरण-कमलों को पकड़कर और अपने कर-कमलों को जोड़कर श्री पार्वतीजी श्रेष्ठ वचन, मानों प्रेमरस में स्नानकर, बोलीं ॥११६॥

विशेष—(१) 'सुनि सिव के भ्रम.....'—शिवजी ने पूर्ण ही प्रतिष्ठा (उपक्रम) की थी—“भ्रम तम रविकर वचन मम ॥” (दो० ११५), उसी का यहाँ तक परिचय (उपसंहार) हुआ। 'कुतर्क के रचना'—यथा—“सो कि देह धरि होइ नर” (दो० ५०); “जो नृपतनय तो मझ किमि” (दो० १०८)। पूर्ण इन्हें अपार संशय हुआ। यथा—“अस संसय मन भयेउ अपारा ॥” (दो० ५०) इसीसे बहुत कुतर्कों की रचना (सृष्टि) भी हुई, क्योंकि संशय कारण और कुतर्क कार्य है। यथा—“संसय सपे प्रसेर सोई तावा । दुखद लहरि कुतर्क बहु मावा ॥” (दो० ११) अर्थात् सर्प काटने पर विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे संशय होने पर कुतर्कपूर्ण होती हैं। ऊपर चौपाई में संशय रूप कारण और इसमें उसके कार्य निरूपण हुए।

(२) 'भइ रघुपति पद * * * '—संशय निवृत्त हुआ और श्रीरामजी का स्वरूप जान पड़ा । यथा—
 “राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ ।” आगे ही कहती हैं । यही प्रतीति और प्रीति का कारण है । यथा—
 “जाने धितु न होइ परतीती । धितु परतीति होइ नहि प्रीती ॥” (उ० दो० ८८) । ‘दारुण असंभावना वीती’—
 प्रतीति होने से असंभावना की और प्रीति होने से दारुण असंभावना को निवृत्ति स्पष्ट हुई । प्रतीति से
 भावना और प्रीति से संभावना हुई । ऐसे ही कुर्क की रचना मिटने में असंभावना का मिटना है । ब्रह्म में
 नरबुद्धि सारर जो उसका अनानुवाद होता है, उस भ्रम के मिटने में दारुण असंभावना को निवृत्ति हुई ।

(३) 'पुनि पुनि प्रभुपद * * * '—बार-बार चरण पकड़ना कृतज्ञता में है । यथा—“मो पहिं होइ
 न प्रतिवन्कारा । वंदउँ तव पद बारहिं बारा ।” (उ० दो० ११४)—यह गहड़जी ने कहा है । बार-बार
 चरण पकड़ना प्रेम की अधिकता से भी है । यथा—“पुनि-पुनि मिलति परति गहि चरना । परम प्रेम
 कछु जाइ न बरना ॥” (दो० १०१) ।

उमाजी की प्रीति मन, वचन और कर्म से शिवजी में प्रकट हुई, यथा—“प्रेमरस सानि”—मन,
 ‘बोलीं’—वचन और ‘पद गहि’ एवं ‘जोरि पानि’ से कर्म स्पष्ट है ।

‘गिरिजा’—क्योंकि गिरि (पहाड़) की तरह प्रीति अचल हो गई ।

ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥ १ ॥

तुम्ह कृपाल सब संसय हरेऊ । रामस्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥ २ ॥

नाथ कृपा अब गयेउ विषादा । सुखी भइल प्रभु-चरन-प्रसादा ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सरदातप = शब्द ऋतु के विज्ञानक्षेत्र में स्थित सूर्य का घोर ताप जिससे सृण काळे पड़ जाते हैं ।

अर्थ—चन्द्रमा की किरणों के समान आपके वचनों को सुनकर मेरा (भारी) मोह रूपी भारी
 सरदातप मिट गया ॥१॥ हे कृपालो ! आपने सब संदेह हर लिये, मुझे श्रीरामजी का स्वरूप (यथार्थ)
 समझ पड़ा ॥२॥ हे नाथ ! आपकी कृपा से अब दुःख निवृत्त हुआ और हे प्रभो ! आपके चरणों की
 प्रसन्नता से मैं सुखी हुई ॥३॥

विशेष—(१) ‘ससिकर सम’—पूर्व में कहा था—“आनन सरदचंद-लविहारी ॥”
 (दो० १०५) एवं “ससिभूषन अस हृदय विचारी । हरहु नाथ मम मति-भ्रम भारी ॥” (दो० १००) ।
 अतः, यहाँ वचनों को ‘ससिकर’ कहा, इसमें मुख चन्द्रमा और वचन किरणें हैं । कथा-पूर्ति पर भी कहेंगी,
 यथा—“नाथ ! तबानन ससि सखत, कथा सुवा रघुवीर ।” (उ० दो० ५२) ।

पूर्व शिवजी ने इन्हीं वचनों की रवि-किरण कहा था, यथा—“भ्रमतम रविकर वचन मम ।”
 (दो० ११५) और यहाँ गिरिजाजी ने ‘ससिकर सम’ कहा । भाव यह—(क) भ्रम को तम कहा, इस
 सम्बन्ध से वचन को ‘रविकर’ कहा और यहाँ मोह को ‘सरदातप’ कहा, अतः, वचन को ‘ससिकर’
 कहा । अंधकार रात का और ताप दिन का विकार है अर्थात् रात दिन के दुःख दूर हुए । (ख) शिवजी ने
 इनके भ्रम की निवृत्ति के लिये ही उक्त वचन कहे । श्रीपार्वती ने भ्रम-निवृत्ति के साथ आह्लाद का भी अनुभव
 किया, इसीसे ‘ससिकर सम’ कहा । चन्द्रमा की किरणें अंधकार को दूर करती हुई आह्लादकारक भी होती
 हैं । पार्वतीजी ये ही दोनों गुण क्रमशः आगे की दो अष्टौलियों से प्रकट करती हैं, यथा—“तुम्ह कृपान
 सब संसय हरेऊ । * * * ” यह अंधकार का दूर होना है और—“नाथ कृपा अब सुखी भइल * * * ” यह
 आह्लाद पाता है ।

(२) 'तुम्ह कृपाल सख संसय'—श्रीपार्वतीजी ने प्रथम संशय-हरण ही के लिये कृपा करने की प्रार्थना की थी। यथा—“अजहूँ कछु संसय मन मोरे। करहु कृपा विनवउँ कर जोरे ॥” (दो० १०८)। उसीका फलितार्थ स्वरूप यहाँ कहा है। संशय के रहते हुए श्रीराम-स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता और न विषाद ही दूर होता है। यथा—“प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा ॥ उपजा ज्ञान बचन तब बोला ।” मिलेहु राम तुम्ह समन विषादा ॥” (कि० दो० १) अर्थात् सुग्रीवजी ने परीक्षा द्वारा संशय-निवृत्त किया, तब राम-स्वरूप में प्रतीति और प्रीति हुई तथा उनका विषाद दूर हुआ। वैसे ही यहाँ भी—“नाथ कृपा” से कहा है।

अब मोहि आपनि किं करि जानी । जदपि सहज जड़ नारि अयानी ॥ ४ ॥

प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहू । जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू ॥ ५ ॥

अर्थ—यद्यपि मैं द्वाभाषिक ही जड़ (नासमग) हूँ, फिर भी छो और ज्ञानहीन हूँ तो भी मुझे अपनी दासी जानकर अब ॥४॥ हे प्रभो ! यदि मुझपर आप प्रसन्न हैं तो मैंने जो पढ़ने पूछा है, वही कहिये ॥५॥

विशेष—(१) 'अब मोहि आपनि...'—प्रथम ही श्रीपार्वतीजी ने दासी होने से कथा-श्रवण में अपना अधिकार कहा था। यथा—“जदपि जोपिता नहि अधिकारी। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥” (दो० १०९)। वही हेतु यहाँ भी है। फिर श्रीमैनाजी ने भी घर मँगा था—“नाथ वसा मम प्रान-प्रिय, गृह-किं करी फरेहु। द्रमहु सकत अपराध भय, होइ प्रसन्न बर देहु ॥” (दो० १०१), उसी का स्मरण कराते हुए 'किं करी' कहा। अपने में नीच अनुसंधान की दृष्टि से 'जड़, अयानी' कहा कि मैं जड़ पर्वत से उत्पन्न हूँ, तो सहज जड़ होना युक्त ही है और स्त्री होने से अज्ञानी होना भी योग्य ही है, यह कथन शिवजी के कहे हुए—“अज्ञ अज्ञेविद् अथ...” (दो० ११२) आदि वचनों पर है।

(२) 'प्रथम जो मैं पूछा...'—जो पूर्व में प्रश्न कहा गया—“प्रथम सो फारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन वपुचारी ॥” (दो० १०९); उसी का स्मरण कराते हैं। 'जो मो पर प्रसन्न...' प्रसन्नता का अनुमान शिवजी के इन वचनों पर है कि—“धन्य धन्य गिरिराजकुमारी ।” राम कृपा ते पारवति, सपनेहु ..” (दो० ११२)।

राम ब्रह्म बिन्मय अविनासी । सर्वरहित सभ-उर-पुर-पासी ॥ ६ ॥

नाथ धरेउ नरतनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहहु घृषकेतू ॥ ७ ॥

अर्थ—श्रीरामजी ब्रह्म हैं, वे ज्ञानमय, अविनाशी, सबसे निर्लेप और सबके हृदय-रुही पुर में रहने-वाले हैं ॥६॥ हे नाथ ! उन्होंने नर-शरीर किस लिये धारण किया ? हे घृषकेतु (शिवजी) ! (यद्) मुझे समझाकर कहिये ॥७॥

विशेष—(१) 'राम ब्रह्म बिन्मय'—जो ज्ञानमय स्वरूप हैं, वे स्वूल शरीर धारी क्यों होंगे ? ब्रह्म अर्थात् पृष्ठत है, यथा—“अरुण्डमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् ।” यह एक देशीय और एक होटी-सी देश क्यों धारण करेंगे ? जो अविनाशी हैं, वे नाशवान् प्राकृत देशवारी कैसे होंगे ? जो सर्वरहित

हैं, वे किसी के मित्र, शत्रु आदि क्यों होंगे? जो सबके हृदय के वासी हैं, वे एक के घर में आकर क्यों बसेंगे?

(२) 'नाथ धरेउ. नर-वतु'—उपर्युक्त गुणविशिष्ट का नर-वतन (पंचभौतिक शरीर) धरना बड़ा भारी आश्चर्य है, यह मेरी समझ में नहीं आता। अतः, मुझे समझाकर कहिये। 'वृषकेतू' आप धर्मध्वज हैं, मैं आपकी दासी हूँ, जड़-ब्रह्म आदि हूँ, मेरा अज्ञान दूर करना आपका धर्म है।

'समुन्नाइ कहहु'—इसीसे शिवजी चार कल्पों के हेतु लेकर समझावेंगे। उनमें तीन कल्पों में तो विष्णु-नारायण का चतुर्भुज से नराकार द्विभुज-रूप धारण करना और उससे प्राकृत नरवत् लीला करना तथा एक कल्प में अपने अनन्य भक्त मनु-शतरूपा के वरदान की पूर्ति के हेतु एवं भानुमत्पा के रावण होने पर उससे संसार के उद्धार के लिये अपने नित्य द्विभुज किशोर-विग्रह में ही प्राकृत मनुष्य के समान शिशु, बाल, पौगंड आदि अवस्थाओं की लीला एवं और भी अनेक नर-नाट्य करना नर-शरीर धरने का तात्पर्य होगा।

उमावचन सुनि परम बिनीता । राम-कथा पर प्रीति पुनीता ॥ ८ ॥

दोहा—हिय हरपे कामारि तव, संकर सहज सुजान ।

वहु विधि उमहिं प्रसंसि पुनि, बोले कृपानिधान ॥

अर्थ—तब श्रीपार्वतीजी के परम नम्र वचन सुनकर और श्रीराम-कथा में उनकी पवित्र प्रीति देखकर ॥८॥ काम के शत्रु, स्वामाधिक सुजान शिवजी हृदय में प्रसन्न हुए और बहुत तरह से उमा की प्रशंसा करके वे कृपानिधान फिर बोले ॥

विशेष—(१) 'उमा वचन सुनि'—'परम बिनीता' यथा—“अब मोहिं आपनि किंकरि जानी । जदपि सहज जड़ नारि अवाणी ॥” एवं और भी नाथ ! प्रभु ! आदि सम्प्रोधन नम्रतासूचक हैं। 'प्रीति पुनीता'—निःस्वार्थ भाव से कथा सुनने के लिये ही प्रसन्न किये हैं, साथ ही जगत् के उपकार पर भी दृष्टि है। इसीलिये प्रीति को पवित्र कहा है। यथा—“सहज सनेह स्वामि सेवकाई । श्वारथ छल फल चारि विहाई ॥” (४० दो० ३००) एवं—“माइहि भाइहि परम समीची । सकल दोष छल-परजित प्रीती ॥” (दो० १५२)। उमा के प्ररनों में अपनी विद्वत्ता दिखानी आदि दोष नहीं हैं, इससे भी प्रीति 'पुनीत' है।

(२) 'हिय हरपे कामारि'—छलहीन एवं पवित्र प्रीति-युक्त वचनों से हर्ष होता ही है। यथा—“सबके वचन प्रेम-रस साने । सुनि श्रुनाथ हृदय हरपाने ।” (४० दो० ४६)। ऐसे ही यहाँ भी गिरिजा के वचन हैं, यथा—“बोलीं गिरिजा वचन बर, मनहुं प्रेम रस सानि ॥” (दो० ११६)। यहाँ शिवजी के विशेषण साभिप्राय हैं। 'कामारि'—हर्ष पार्वतीजी के रूप पर मोहवश नहीं है, किन्तु 'राम कथा पर प्रीति पुनीता' देखकर ही है। वक्ता को ऐसा ही विकास भी होना चाहिये। 'संकर'—उमा के भ्रम दूर करके उनके द्वारा जगत् का कल्याण करते हैं। 'सहज सुजान'—भोवा के हृदय के भ्रम को सहज ही जान लेनेवाले हैं। यथा—“राम सुजान जानि जन की की ।” (४० दो० ३०१)। इसीसे गिरिजाजी के भी हार्दिक प्रेम को जान लिया। यथा—“अंतर प्रेम दासु पहिचाना । मुनि-दुर्लभ-गति दीन्ह सुजाना ॥” (भा० दो०

२६) । 'कृपानिधान'—क्योंकि अपने मानस का परम रहस्य कृपा करके, सुनाते हैं। यथ—“संभु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुति कृपा करि समहि सुहावा ॥” (दो० १६) ।

(३) 'बहु विधि समहि प्रससि' पूर्व—“घन्य घन्य गिरिराजकुमारी ..”—से—“राम-कृपा ते पारवति” (दो० ११९) तक में कह आये। इसी के अनुसार 'बहु विधि' वाली प्रशंसा समझ लेनी चाहिये। यहाँ उसे न दुहराकर संकेत कर दिया। यह कान्य का चमत्कार है। 'पुनि' शब्द को दीप-देहली रूप में लेने से यह प्रशंसा भी स्वयं आ जाती है।

सोरठा—सुनु सुम कथा भवानि, रामचरितमानस विमल ।

कहा सुसुंढि वखानि, सुना विहगनायक गरुड़ ॥

सो संवाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहव ।

सुनहु राम-अवतार, चरित परम सुन्दर अनघ ॥

हरिगुन नाम अपार, कथारूप अगनित अमित ।

मैं निज मति अनुसार, कहउँ उमा-सादर सुनहु ॥१२०॥

शब्दार्थ—उदार = बड़ा, धैर्य, दालवील । अनघ = निष्पाप एवं पापनाशक ।

अर्थ—हे भवानी ! निर्मल रामचरितमानस की मार्गलिक कथा सुनो, जिसे श्री काकसुमुंडीजी ने विस्तार-पूर्वक कहा है और पक्षियों के स्वामी गरुड़जी ने सुना है। यह उदार (सुसुंढि-गरुड़) संवाद जिस प्रकार हुआ, वह मैं आगे कहूँगा। अभी श्रीरामजी के परम सुन्दर, निष्पाप एवं पाप-नाशक अवतार और चरित सुनो। भगवान् के गुण, नाम, कथा और रूप—सभी अपार, अगणित और अमित हैं; मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा, हे उमा ! आदर के साथ सुनो ॥१२०॥

विशेष—(१) 'सुनु सुम कथा ..'—शुंभ अर्थात् मंगल, यथा—“रामकथा जग मंगलकरनी ॥” (दो० ३) तथा—“सुनि सुम कथा उमा हरपानी ॥” (४० दो० ५१) ; “यह सुम संजु उमा-संवादा ॥” (४० दो० १२६) । 'विमल'—यथा—“विमल कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनत नसाहि काम मद दर्भा ॥” (दो० ३४) ; “विमल कथा हरि-पद-दायिनी। भगति होइ सुनि अनपायिनी ॥ (३० दो० ५१) ।

(२) 'सो संवाद उदार'—वह संवाद-प्रसंग बड़ा है, इसके कहने में तुम्हारा प्रयत्न पड़ा ही रह जायगा। अतः, उसे आगे (४० दो० ५१) से कहूँगा। पुनः उदार का अर्थ देश, काल, पात्र न देरकर याचक मात्र को तृप्त करना है, वैसे इस संवाद में भक्ति का पक्ष है जो ऊँच-नीच—सभी का पटार करनेवाली है।

(३) 'सुनहु राम-अवतार हरि-गुन नाम ..'—पूर्व में शिवजी ने प्रविष्टा की थी—“राम नाम गुन चरित सुहाये। जनम करम अगनित ध्रुति गये ॥” “वशिष्ठ जथाश्रुत जसि मति मोरी। कहिहुँ देगि श्रीति अवि सोरी ॥” (दो० ११३) । फिर श्रीराम रूप-विषयक सगुण निर्गुण प्रसंग कहने लग गये, उसे पूरा करके फिर यही प्रसंग ग्रहण करके कहते हैं। यहाँ के 'अपार', 'अगणित', 'अमित', 'जथाश्रुत', 'सादर' आदि शब्दों के भाव एवं उदाहरण भी यहीं देखिये।

अवतार-हेत-प्रकरणा

सुनु गिरिजा हरिचरित सुदाये । पिपुल पिसद निगमागम गाये ॥ १ ॥

हरि - अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाई न सोई ॥ २ ॥

शब्दार्थ—इदमित्थं (इदम् = यह, इत्थम् = ऐसे = यों) = यह ऐसा (हो) है ।

अर्थ—हे गिरिजे ! सुनो, हरि के चरित सुंदर हैं, बहुत हैं, सम्भव हैं और वेद-शास्त्रों द्वारा गाये हुए हैं ॥१॥ हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वह 'यह ऐसा ही है' (इस प्रकार) नहीं कहा जा सकता ॥२॥

विशेष—(१) 'सुनु गिरिजा...' सुनने में गिरि की तरह अचल—सम्वधान रहना । 'हरि-चरित'—क्योंकि चार रूपों के चरित एक साथ रहेंगे, उनमें प्रथम विष्णु-नारायण के ही अवतार के हेतु कहेंगे । तब साकेत विहारी श्रीरामजी के अवतार के हेतु कहेंगे । 'हरि' शब्द से सबके भाव आ गये ।

(२) 'हरि-अवतार हेतु जेहि ...' कोई भी मुनि एवं आचार्य निश्चय-पूर्वक यह नहीं कह सकते कि अमुक अवतार का अमुक ही कारण है । एक ही अवतार के भी अनेक हेतु होते हैं । जैसे साकेतविहारी के ही अवतार में प्रथम श्रीजानकीजी की प्रार्थना हेतु है । यह भगवद्गुणदर्पण में कहा है । फिर मनु-शतरूपा का परदान और भानुप्रताप-रूपी रावण का उद्धार एवं विप्र-वेनु-सुर-संत-रत्ना आदि कई हेतु हैं ।

यहाँ से—“ताय धरेउ नर-तनु केहि हेतू ॥” (उपर्युक्त) का उत्तर चल रहा है । यद्यपि श्रीपार्वतीजी ने साकेतविहारी की ही वन में देखा और परीक्षा में उसी रूप में नित्यत्व भी देखा था । अतः, उनका वन नित्यरूप में बाल-पौगंडादि अवस्थाएँ एवं प्राकृत नर नाट्य ही पूजने का अभिप्राय 'नर-तनु धरेउ' कहने में है, तथापि शिवजी और प्रकार के भी अवतारों के हेतु कहेंगे जिससे अन्य अवतारों की बात सुनकर फिर भ्रम न हो जाय कि यह ऐसा क्यों ? मैंने तो ऐसा ही सुना था ।

राम अतर्क्य बुद्धि मन धानी । मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ ३ ॥

तदपि संत मुनि वेद पुराणा । जस कह्य कहिहि स्वमति-अनुमाना ॥ ४ ॥

तस मैं सुमुखि सुनावउँ तोही । समुक्ति परह जस कारन मोही ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—अतर्क्य = तर्क-नाशक से न सिद्ध होने योग्य, यथा—“मन समेत जेहि जान न धानी । तरकि न सकहि सकल अनुमानी ॥” (दो० ३४०) ; तथा—“बलो बाचो निवर्तन्ते ॥ अग्राच्य मवसा सह ॥” (तैत्तिरीय २/७) । अनुमान = अटकल, अंदाज ।

अर्थ—श्रीरामजी बुद्धि, मन और वाणी—तीनों से अतर्क्य हैं; हे सयानी ! सुनो, ऐसा हमारा मत है ॥३॥ तो भी जैसा कुछ सन्त, मुनि, वेद और पुराण अपनी-अपनी बुद्धि की अटकल से कहते हैं ॥४॥ (और) जैसा कुछ कारण मुझे समझ पड़ता है, हे सुमुखि ! मैं तुमको वैसा ही सुनाता हूँ ॥५॥

विशेष—(१) 'राम अतर्क्य...' सयाने लोग थोड़े ही इशारे से बहुत-कुछ समझ लेते हैं । इससे तुम समझ लो कि श्रीरामजी की तरह उनके जन्म, कर्म आदि सभी अतर्क्य ही हैं । यथा—“वेद

वचन मुनि मत्त अगम" (श्ल० दो० १२६) अर्थात् वेद के वचन और मुनियों के मत वक्तृष्ट हैं। रामजी उन दोनों से भी अगम्य हैं, ऐसा स्पष्ट कहा गया है।

(२) 'स्वमति अनुमाना'—यथा—“सब जानत प्रभु-प्रमुता सोई। तदपि कहे विनु रहा न कोई ॥” (श्ल० १२) ; “निज निज मति मुनि हरि-गुन गावहि। निर्गम सेष सिव पार न पावहि ॥” (श्ल० दो० ६०)।

(३) 'तस में सुमुखि'—'तस' शब्द दीपदेहली रूप में है। अतः, अर्थ होगा कि संत-मुनि आदि का और मेरा अपना (शिवजी का) मत भी। शिवजी का अपना पृथक् मत—जैसे भानुप्रताप की कथा जहाँ कही गई है, वहाँ शिव-रमा के सवाद रूप में ही प्रायः पाई जाती है अथवा सत-मुनि-वेद पुराण तो बहुत कहते हैं, पर उनमें जितना मेरी बुद्धि में आ सका, उसके अनुसार कहता हूँ, यह कार्पण्य भी है।

जब जब होइ धरम कै हानो। पाढ़हि असुर अधम अभिमानी ॥ ६ ॥

करहि अनीति जाइ नहिं बरनो। सोदहि बिप्र धेनु सुर धरनी ॥ ७ ॥

तय तय प्रभु धरि विविध सरीरा। हरहि कृपानिधि सज्जनपीरा ॥ ८ ॥

दोहा—असुर मारि आपहिं सुरन्ह, राखहिं निज श्रुति-सेतु।

जग विस्तारहिं विसद जस, रामजनम कर हेतु ॥१२१॥

अर्थ—जब-जब धर्म की हानि होती है, नीच (पापी) अभिमानी असुर बढ़ते हैं ॥६॥ वे ऐसी अनीति करते हैं कि जो कही नहीं जा सकती। माक्षण, गाय, वैवता और पृथिवी सीढ़ते (डू ल पाते) हैं ॥७॥ तब-तब वे कृपासागर प्रभु तरह-तरह के शरीर धरकर सज्जनों को पीड़ा द्रते हैं ॥८॥ असुरों को मारकर वैवताओं को स्थापित करते, अपने वेदों की मर्यादा रखते और जगत् में अपना सज्जन यश फैलाते हैं—ये (कार्य) श्रीराम-जन्म के कारण हैं ॥१२१॥

विशेष—(१) 'जब जब होइ'—यथा—“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ॥ धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः ॥ त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥” (गीता १०.१) तथा—“इत्य यदा यदा पाप्मा दानवोत्था भविष्यति। तदा तदायतीर्याहं करिष्याम्यरि-सद्ययम् ॥” (मार्कण्डेयपुराण, सप्तमती, अ० ११), इत्यादि सब प्रसंग विशेष मिलते हैं।

(२) धर्म की हानि का कारण असुरों की वाढ है, वे अनीति करते हैं। यथा—“धरनि न जाइ अनीति, चोर निसाचर जो करहि। हिंसा पर अति प्रीति, तिन्ह के पापहिं करन मिति ॥” (श्ल० १८१)। 'सोदहि बिप्र'—यथा—“जेहि जेहि देस धेनु द्विन पावहि। नगर गाउँ पुर आगि लगावहि ॥” (श्ल० १८१)। 'देवन्ह तवे मेरु गिरि-तोहा' (श्ल० १८१)। 'अतिसय देखि धरम कै हानो। परम समीत घरा अकुलानी ॥’ (श्ल० १८१), इत्यादि।

(३) 'तय तय प्रभु'—'विविध सरीरा'—यथा—“मीत कमठ सूकर नरहरी। वामन परसुराम षणु धरी। जब जब नाथ सुरन्ह दुर पायो। गाना तनु धरि तुम्हई नमायो ॥” (श्ल० दो० १०१)। जब जैसा काम पड़ा, वैसा ही शरीर धारण किया, विविध शरीर धरने में 'प्रभु' कहा, क्योंकि यह प्रभुता का कार्य है और पीड़ाकरण में कृपानिधि कहा, क्योंकि यह दया का काम है।

(४) 'जग विस्तारहिं विसद जस'... यथा—“यस्यामलं नृपसदसुयशोऽधुनापि गायन्त्यधन्नृपयो दिगिभेन्द्रपट्टम् । तन्नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टपादाभ्युजं रघुपतिं शरणे प्रपद्ये ॥” (श्रीमद्भागवत, स्क० ६, अ० ११, श्लोक २१) तथा—“जिन्हके जस प्रताप के आगे । ससि मलीन रवि सीतल लागे ॥” (दो० २११) । और बातें सब अवतारों में प्रायः तुल्य रहती हैं, पर विशद यश विस्तार करना श्री रामजी ही में सर्वोपरि है, क्योंकि आप मर्यादापुरुषोत्तम हैं । यथा—“मर्यादवतारस्त्वह मर्यादशिक्षणे ...” (श्रीमद्भागवत) ।

सोइ जेस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जनहित तनु धरहीं ॥ १ ॥

रामजनम के हेतु अनेका । परम विचित्र 'एक ते एका ॥ २ ॥

जनम एक दुइ कहवँ बखानी । सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ ३ ॥

अर्थ—वही यश गाकर भक्तलोग संसार-सागर तरते हैं, (अतः) वे कृपा के समुद्र अपने भक्तों के लिये शरीर धारण करते हैं ॥१॥ श्रीरामजी के जन्म के अनेक कारण हैं, जो एक-से एक परम विचित्र हैं ॥२॥ दो-एक जन्म बखान कर कहता हूँ, हे सुंदर बुद्धिवाली भवानी ! सावधान होकर सुनो ॥३॥

विशेष—(१) 'सोइ जस गाइ भगत ...'—यहाँ तरते में भक्त मुख्य होते हैं । इससे ये ही कहे गये, और जो कोई यश गावेंगे, वे भी तरेंगे । यथा—“करिहँ चरित भगत सुख दाता ॥ जेहि सुनि सादर नर बड़ भागी । भव तरिहहिं समता मद् त्यागी ॥” (दो० १५१) ।

(२) 'जनम एक दुइ कहवँ ...'—श्री पार्वतीजी को सती-शरीर में शंका हुई थी—“विष्णु जो सुर-हित नरतनुधारी । सोठ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी ॥ खोजइ सो कि अज्ञाइव नारी ॥” (दो० ५०) । इसी से शिवजी प्रथम विष्णु भगवान् के दो जन्म और चौरशायो भगवान् का एक जन्म कहेंगे । इन तीन कल्पों के तीन हेतु कहकर विश्राम देते हुए चौथे में श्रीराम-जन्म के हेतु कहेंगे, जिसके लिये गिरिजाजी के मुख्य प्रश्न हैं । 'सावधान'—क्योंकि उमा ने कहा था—“मोहि समुम्माइ कहहु ...” । अतः, कहते हैं कि चित्त लगाकर विचारती हुई सुनो । 'सुमति'—संक्षेप ही में कहूँगा तो भी सुंदर मति से समझ लो, यथा—“ताते मैं अति अलप बखाने । थोरे महँ जानिहहिं सयाने ॥” (दो० ११) ।

स्पर्शुक विष्णु से त्रिदेव-नात विष्णु ही समझना चाहिये, क्योंकि उनके लिये 'जथा त्रिपुरारी' कहा गया है । ये भी श्री रामजी का अवतार लेते हैं—यथा—“भार्गवोऽयं पुता भूत्वा ध्वीचक्रे नाम ते विधिः । विष्णुर्दाशरथिर्भूत्वा स्वीकरोत्यधुना पुनः ॥ संकर्षणस्ततश्चाहं स्वाकरिष्यामि राश्वतम् । एकमेव त्रिधायातं सृष्टित्वित्यवहेतवे ॥” (स्कन्दपुराण, निर्वाणखण्ड, श्रीरामगीता, महादेवजी की उक्ति ६)

हारपाल हरि के प्रिय दोऊ । जय अरु बिजय जान सब कोऊ ॥ ४ ॥

विप्रस्ताप ते दूनवँ भाई । तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ ५ ॥

कनककांसपु अरु हाटकलोचन । जगतविदित सुरपति-मद-मोचन ॥ ६ ॥

विजई समर वीर विख्याता । धरि पराहयपु एक निपाता ॥ ७ ॥

होइ नरहरि दूसर पुनि मारा । जन प्रह्लाद-सुजस विस्तारा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—तामस=तमोगुण सम्बंधी। कनककशिपु=हिरण्यकशिपु। दाटकचोचन=हिरण्यच। विजई (विजयो)=जय पानेवाले। वपु=देह। यराह (वाराह)=शुद्ध। निपाता=नाश किया। नरहरि=नृसिंह भगवान्। जन=भक्त।

अर्थ—भगवान् विष्णु के प्रिय द्वारपाल (हयोदोदार) जय और विजय दोनों हैं। इन्हें सब कोई जानते हैं॥६॥ दोनों भाइयों ने विप्र (सनकादिक) के शाप से तामसी असुर शरीर पाया॥१॥ वे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के नामों से जगत में प्रसिद्ध हुए, जो इन्द्र के गर्व को छुड़ानेवाले थे॥६॥ लड़ाई में विजयी और धीरों में प्रसिद्ध हुए। (तब) वाराह-शरीर धारण कर (हरि ने) एक (हिरण्याक्ष) को मारा॥७॥ फिर नृसिंह होकर दूसरे (हिरण्यकशिपु) को मारा और प्रह्लाद भक्त का सुयश फैलाया॥८॥

विशेष—(१) 'द्वारपाल हरि के प्रिय..'-यह कथा श्रीमद्भागवत स्कंध ३ अ० १५-१६ में विस्तार से है। प्रजाजी ने इन्द्रादि से कही है—सनकादिक इच्छानुसार घूमते हुए योगमाया के बल से एक बार वैकुण्ठ धाम को गये। आनंदपूर्वक हरि के दर्शनों के लिये उनके भजन की छ' ह्योदियों लाँच गये। सातवीं कक्षा पर जय-विजय द्वारपाल थे। समष्टि के कारण ऋषियों ने इनसे न पूछकर ही जाना चाहा, (छन्द, नम्र देह और बालक ज्ञान हँसते हुए) दोनों द्वारपालों ने वेव अड़ाकर रोका। इसपर ऋषियों को (हरिप्रेरणा से) मोघ हुआ और इन्हें शाप दिया—“तुम रजोगुण एवं तमोगुण रहित भगवान् के निकट के योग्य नहीं हो; अतः, अपनी भेद दृष्टि के कारण काम-क्रोध-लोभात्मक धीनियों में लकर-बन्त लो। इस घोर शाप पर ये दोनों दीन होकर प्रार्थना करने लगे कि चाहे हम नीचाविनीच योनि में ही क्यों न जन्में, पर मुझे हरि-स्मरण बना रहे। ठीक वही समय लक्ष्मीजी के साथ भगवान् वही पर आ गये। मुनि दर्शन पाकर स्तुति करने लगे। फिर भगवान् ने गूढ़ वचनों से मुनियों का आश्वासन किया और कहा कि ये दोनों मेरे पार्षद हैं और आप भक्त हैं। आपने जो दंड इन्हें दिया है, उसे मैं अंगीकार करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि ये शीघ्र मेरे निकट फिर चले पावें। ऋषिलोग भगवान् के अभिप्राय को न समझ सके और बोले कि यदि हमने व्यर्थ शाप दिया हो तो आप हमें दंड दें। भगवान् ने कहा—“आपका दोष नहीं, शाप मेरी इच्छा से हुआ है।” मुनियों के चले जाने पर भगवान् ने अपने प्रिय पार्षदों से कहा—“तुम मत डरो, मैं शाप को मिटा सकता हूँ, पर मेरी इच्छा ऐसी नहीं है, क्योंकि यह शाप मेरी इच्छा से हुआ है। मुझमें वैर-भाव से मन लगा शाप मुक्त होकर योदे हो काल में तुम मेरे लोक में आ जाओगे।”

जय-विजय को यह शाप क्यों हुआ? इसपर कहा जाता है कि एक बार भगवान् ने योग-निद्रा में तत्पर होते समय इनको आज्ञा दी कि कोई भीतर न आने पावे। श्रीलक्ष्मीजी आईं, इन्होंने इनको भी रोका। यह न विचारा कि उनके लिये भलाई नहीं हो सकती। श्रीलक्ष्मीजी ने उस समय कहा कि इसका फल तुम्हें मिलेगा।

(२) 'कनककशिपु अरु...'—प्रयत्नकर प्रायः बड़े छोटे भाई को क्रम से लिखकर सूचित करते हैं; यथा—“नाम राम लक्ष्मिन दोह भाई।” (कि० दो० १); “नाय बालि अरु मैं दोउ भाई।” (कि० दो० ५)। अतः, यहाँ हिरण्यकशिपु को यद्वा और हिरण्याक्ष को छोटा बनाया। ये दोनों भाई समज (जोड़वाँ) हुए। हिरण्याक्ष प्रथम और हिरण्यकशिपु पीछे हुआ, पर धीरे-धीरे स्थिति के अनुसार पित्रता ही बढ़ा कहाता है।

(३) 'परि वराह-वपु...'—भाग० स्कं ३, अ० १३, १८ और १६ में यह कथा विस्तार से है। यहाँ संक्षेप में दी जाती है—सृष्टि के आदि में प्रजाजी से मनु-शवरूपा हुए। छन्दे प्रजाजी ने धर्म से प्रजापालन की आज्ञा दी, तब मनु ने कहा कि हमारे और प्रजा के लिये स्थान बतलाइये। पृथिवी तो महाजल में

हूँ ही है । ब्रह्माजी चिन्ता करने लगे कि सहस्रा धनकी नासिका से एक अंगुष्ठ-प्रमाण का शूकर निकल पड़ा । वह उनके देखते-देखते पल-मात्र में पर्वताकार होकर गरजने लगा । ब्रह्माजी और उनके पुत्र मरीचि आदि चकित हुए । फिर निश्चय किया कि यह पुरुष ने मेरी चिन्ता करने के लिये अवतार लिया है; फिर उनकी स्तुति की । तब वाराह भगवान् प्रलय के महाजल में प्रवेश करके हूँ ही पृथिवी को अपने दाँत पर उठाये हुए रसावली से निकले ।

समाचार पा हिरण्याक्ष ने सामने आकर रोका और अनेक कटु वचन कहे, परन्तु भगवान् ने सतपर ध्यान न देकर उसके देखते-देखते पृथ्वी को जल पर स्थित कर और उसमें अपनी आधारशक्ति देकर तब व्यंग्य वचन कहते हुए दैत्य का सामना किया । दैत्य ने गदा-त्रिशूल आदि से घोर युद्ध किया; फिर अपने माया-बल से छिपकर भी लड़ता रहा । भगवान् भी गदा और सुदर्शन चक्र से प्रहार करते रहे, अन्त में लीलापूर्वक उसको ऐसा तमाचा जड़ दिया कि उसका प्राणान्त ही हो गया !

(४) 'होइ नरहरि दूसर'—इसकी कथा सूक्ष्म रूप से दो० २७ में भी है और अत्यंत प्रसिद्ध है । ऊपर कहा गया—'जग बिस्तारहिं विषद जस' और यहाँ—'जन प्रह्लाद-सुजस विस्तारा ।' कहते हैं । भाव यह कि भगवान् जैसे अपने यश का विस्तार करते हैं, वैसे अपने भक्तों का भी, क्योंकि दोनों से जगत् का कल्याण होता है । 'जनों का यश इस तरह फैलता है कि जैसे श्रीभरतजी परम प्रिय भक्त हैं, फिर भी १४ वर्षों का वियोग देकर एवं वैसा हेतु रचकर उनका प्रेम, त्याग एवं निष्ठा प्रकट की, जिससे उनका यश फैला और जगत् को उपदेश हुआ । श्रीजानकीजी का महत्त्व प्रकट करने के लिये अग्नि परीक्षा कराई । ऐसे ही श्रीप्रह्लादजी का सुयश फैलाने के लिये उनके विरोधी के वेष में विलंब लगाया, पीछे संताप करते हुए अपना वात्सल्य प्रकट किया है । यथा—“अवेइं वपुः क थ वयः सुकुमारमेतत्त्वैताः प्रमत्तहृन्-दारुणयातनाते । आनोकिंतं विपममेतद्भूतपूर्वं चन्द्रव्यमंग यदि चागमने विलंबम् ॥” अर्थात् नृसिंह भगवान् प्रह्लाद को गोद में लेकर कहते हैं कि इस प्रकार का विपम कांड ? कहीं तो तुम्हारी शिशु-अवस्था तथा सुकुमार शरीर और कहीं इस प्रमत्त दैत्य की—की हुई दारुण यातनाएँ ? हे बत्स ! यह देखते हुए भी मुझे आने में विलंब हुआ, इसे क्षमा करो ।

'प्रह्लाद-सुजस'—यथा—“प्रेम गर्वीं प्रह्लादहिं को जिन्ह पाहन ते परमेश्वर कादे ।” (क० ४०।२७) ।

दोहा—भये निसाचर जाइ तेइ, महावीर बलवान ।

कुंभकरन रावन सुभट, सुरविजई जग जान ॥१२२॥

सुकुत न भये हने भगवाना । तीनि जनम द्विजवचन प्रमाना ॥ १ ॥

अर्थ—वे ही महावीर बलवान् कुंभकर्ण-रावण (नामक) राक्षस हुए जो बड़े ही योद्धा और देवताओं को जीतने-बाले हुए, उन्हें जगत् जानता है ॥१२२॥ भगवान् से सारे जाने पर भी सुक न हुए, क्योंकि प्राह्मणों के वचन का प्रमाण तीन जन्मों के लिये या ॥१॥ (प्रमाण = सीमा, अवधि, पर्यन्त) ।

विशेष—(१) 'भये निसाचर'—वे दोनों सत्ययुग में दैत्य, त्रेता में निसाचर और द्वापर में आसुरी प्रकृति के क्षत्रिय हुए । क्रमशः विकारावस्था कम होती आई । अंत में सुक हुए । 'निसाचर' शब्द से त्रेता युग में कुंभकरण-रावण का होना जनाया । पूर्वार्द्ध में कारण कहकर उत्तरार्द्ध में कार्य कहा । वे महा-वीर हैं, इसी से सुभट कहे गये; बलवान् हैं, इसी से सुरविजयी हुए और इन्हीं बातों से उनकी प्रसिद्धि जगत् में हुई ।

तीनों अवस्थाओं में वे जगत् प्रसिद्ध ही हुए, यथा—“जय अरु विजय जान सब कोऊ ।” “जगत विदित सुरपतिमदमोचन ।” और यहाँ—“सुरविजई जग जान ।” इसमें ‘सुर’ से इन्द्रादि समस्त देवता का अर्थ है ।

(२) यहाँ शिवजी ने दो ही जन्म बड़े, तीसरा नहीं, क्योंकि इन्हें श्रीराम-जन्म के हेतु पर्यंत ही बड़ने का प्रयोजन है । आगे की बात अगली अर्द्धांश से जान ली है ।

(३) ‘सुकुत न भये हते ...’—भगवान् के हाथ से मरने पर मुक्ति होती है, पर उनकी न हुई । उसका कारण यहाँ कहा । वह शाप तीन बार जन्म लेने के लिये था । भगवान् ब्रह्मण्य देव हैं, अतएव ब्राह्मणों के वचन रखते हैं । भक्तों पर भी वात्सल्य है । सभी तो उनके उद्धार के लिये आपने चार बार जन्म लिया—वाराह, नृसिंह, श्रीराम और श्रीकृष्ण । भगवान् ने कृष्ण-रूप से द्वार पर में उन दोनों के शिशुपाल और दत्तक होने पर दण्ड कर उनको मुक्त किया ।

शंका—जय विजय भगवान् के प्रिय पार्षद ये, फिर शाप से उनकी रक्षा क्यों न की ?

समाधान—(क) जगत् के सभी व्यापार किसी कारण पर ही होते हैं, वैसे उनके भी कारण लिखे गये । भगवान् अपने प्रिय भक्तों के सूक्ष्म पाप भी शुद्ध कर लेते हैं । जय विजय भगवान् के पार्षद हैं । अतः, उनकी प्रकृति भी स्वामी के अनुकूल चाहिये । भगवान् तो ब्रह्मण्यदेव हैं और वे ब्राह्मणों का भनादर करनेवाले हुए । स्वामी के इष्ट का अपमान भारी पाप है । भगवान् ने उनके प्रियत्व से उनकी अपेक्षा एक जन्म अधिक भी लिया और उन्हें शुद्ध किया ।

(ख) भगवान् पैदिक विधि स्थापन के लिये एवं अपनी लीला विधि में प्रिय भक्तों को भी माया-चश करके उनके साथ पीड़ा करते हैं, जैसे श्रीनारदजी को मोक्षरा किया ।

(४) ‘द्विन उचन’—पूज्य कवि ने बार-बार इन्हें ‘विग्र, द्विज’ आदि शब्दों ही से सूचित किया है । यद्यपि ये लोग ब्रह्महानी मुनि हैं, तो भी इन्हें ऋषि, मुनि, ज्ञानी आदि नहीं कहे, क्योंकि ब्राह्मण ही जहाँ-वहाँ मोक्ष करके विरोध शाप दिया करते हैं । श्रीमद्भागवत में भी इनके पास आने पर भगवान् ने इनके लिये ‘ब्रह्मदेव’ ‘ब्राह्मण’ आदि शब्दों का ही प्रयोग किया है, तथा श्रीनारदजी ने भी युधिष्ठिर से ऐसा ही कहा है । यथा—“पार्षदप्रथरी विष्णोर्विप्रशापारवदाचक्षुनो ॥” (भाग० स्कन्ध ७ अ० ११२२) ।

एक बार तिन्ह के हित लागी । धरेव सरीर भगत - अनुरागी ॥ २ ॥

कश्यप अदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कोसल्या बिख्याता ॥ ३ ॥

एक कल्प येहि विधि अवतारा । चरित पवित्र किये ससारा ॥ ४ ॥

अर्थ—एक बार भक्तों के अनुरागी भगवान् ने उनके हित के लिये शरीर (नराकार द्विमुज शरीर श्रीरामरूप) धारण किया ॥२॥ वहाँ (उस अवतार में) कश्यप और अदिति माता पिता हुए, जो दशरथ कोसल्या नाम से प्रसिद्ध हुए ॥३॥ एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर अपने चरित्रों से संसार को पवित्र किया ॥४॥

विशेष—(१) ‘एक बार तिन्ह के ...’—यद्यपि उपर्युक्त ब्रह्म शाप के सम्बन्ध से एक ही कल्प में चार बार आपने शरीर धारण किया, तथापि यहाँ एक बार कहा है, क्योंकि उमाजी ने श्रीरामजी के

ही अवतार-विषय में प्ररत किया, वह एक बार ही रावण-कुंभकर्ण के वध के लिये हुआ। 'द्वितागी'—रावण-कुंभकर्ण के शरीर छुड़ाकर शिशुपाल-दंतवक्र के फर दिये।

(२) 'कश्यप भदिति तह्यँ...'—भाव यह कि और भी दशरथ-कौशल्या होते हैं, जैसे मनु-शतरूपा की कथा आगे आवेगी। आगे दो० १८६ चौ० ३ भी देखिये।

एक कलप सूर देखि दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे ॥ ५ ॥

संसु कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महाबल मरइ न मारा ॥ ६ ॥

परम सती असुराधिपनारी। तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी ॥ ७ ॥

दोहा—छल करि टारेठ तासु व्रत, प्रभु सुरकारज कीन्ह।

जब तेहि जानेउ मरम तब, साप कोप करि दीन्ह ॥ १२३ ॥

अर्थ—एक कलप में जब सब देवता जलंधर दैत्य से संग्राम करके हार गये, (श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) तब उन्हें दुर्यो देखकर ॥५॥ शिवजी ने घोर संग्राम किया, पर वह दैत्य महाबली था, मारे न मरता था ॥६॥ उस दैत्यराज की स्त्री (वृन्दा) बड़ी पतिव्रता थी, उसी के बल से त्रिपुर दैत्य के नाशक (शिवजी) भी, उस दैत्य को नहीं जीत पाते थे ॥७॥ प्रभु ने छल करके उस स्त्री का पातिव्रत्य छुड़ाया और देवताओं का कार्य किया, जब उसने यह भेद जाना, तब कोप करके शाप दिया ॥१२३॥

विशेष—(१) 'एक कलप सूर'—'जलंधर'—यह शिवजी के कोपाग्नि से समुद्र में क्षपण हुआ था। पैदा होते ही बड़े जोर से रोने लगा, जिससे देवता व्याकुल हो गये। ब्रह्माजी के पूजने पर समु, ने इसे अपना पुत्र कहकर उन्हें दे दिया। ब्रह्माजी ने क्यों ही इसे गोद में लिया कि इसने उनकी दाढ़ी बड़े जोर से खींची। इससे उनके आँसू निकल पड़े; इसीसे ब्रह्माजी ने इसका नाम 'जलंधर' रखवा। इसने इन्द्रादिक से अमरावती छीन ली। इन्द्र के पत्न से शिवजी ने इससे बड़ा घोर संग्राम किया, पर जीत न हुई, क्योंकि इसकी स्त्री वृन्दा परम सती थी। वह कालनेमि की कन्या थी। शिवजी पातिव्रत्य-प्रभाव की मर्यादारक्ष करते हुए लड़ रहे थे। वृन्दा ने पति के प्राण बचाने के लिये ब्रह्माजी की पूजा प्रारम्भ की। तब शिवजी ने भगवान् का स्मरण करके सहायता चाही। भगवान् यती-रूप से वृन्दा के घर के पास विचरने लगे। वृन्दा ने पूजा छोड़कर पति का हाल पूछा। यती ने कहा कि वह तो मर गया। वृन्दा ने कहा कि मेरा पातिव्रत्य बना है तो वह कैसे मर सकता है ? यती ने आकाश की ओर दृष्टि की तो दो बन्दर जलंधर के शरीर को विदीर्ण करते हुए देस पड़े। थोड़ी ही देर में शरीर के टुकड़े वृन्दा के समीप था गिरे तब वह रोने लगी। यती ने कहा कि इसके अंगों को तू जोड़ दे, तेरे पातिव्रत्य धर्म से यह जी उठेगा। उसने वैसा ही किया। उस विग्रह में भगवान् ने प्रवेश किया और जलंधर बन गये। कारण, जलंधर भी युद्ध-काल में ही माया से शिव-रूप बनकर पार्वतीजी को मोहने के लिये फैलाशा गया था। पर पार्वतीजी के तेज और कोप से वह वहाँ से भाग आया। इसीका बदला भगवान् ने जलंधर बनकर लिया। उस विग्रह के स्पर्श करने से वृन्दा का पातिव्रत्य भंग हुआ, तभी इधर शिवजी ने जलंधर को मारा। वृन्दा को यह बात मालूम हो गई। तब उसने कोप करके शाप दिया कि मेरा पति (जलंधर) ही रावण होकर तुम्हारी स्त्री हरेगा। यह कथा पद्मपुराण में है।

भगवान् ने यह कहकर उसे संतुष्ट किया कि मुझे ही पति-भाव से वरण करने के लिये तुमने पूर्व जन्म में वपस्या की थी ।

पुराणांतर में कल्प-भेद की कथा यों भी है कि वृंदा ने भगवान् को पत्थर होने का शाप दिया जिससे भगवान् शालग्राम-रूप हुए । फिर वृंदा अपनी चिदा से तुलसी-रूपा होकर प्रकट हुई । छल करके भगवान् ने वशीभूत होकर उसे सिर पर धारण करने का व्रत लिया । यथा—“अजहं तुलसिका हरिर्हि प्रिय ।” (आ० श्लो० ५) ।

(२) ‘न जितहि पुरारी’—त्रिपुरासुर का ही नारा कर दिया, तो यह कुछ बहुत न था; किन्तु पावित्र्य धर्म की मर्यादा बचाने के लिये नहीं जीवते थे । इसमें पावित्र्य-प्रभाव और इधर मर्यादा की रक्षा—दोनों दिखाये गये ।

‘तेहि बल’—यथा—“यस्य पत्नी भवेत्साध्वी पतिव्रतपरायणा । स जयती सर्वलोकेषु स सुप्री स धनी पुमान् ॥ कंठे सर्वतेजांसि दृष्ट्वा पातिव्रतं महः । मर्त्या तस्याः सुखं भुंक्ते रममाणः पतिव्रताम् ॥” इत्यादि प्रसिद्ध हैं । जलंधर के विषय में तो उसकी परम सती स्त्री का धर्म-बल कहा गया, वैसा शिवजी के विषय में भी परम सती गिरिजा का धर्म-बल नहीं कहा गया, क्योंकि शिवजी स्वयं सहज समर्थ हैं, उनका आत्मरथ स्त्री के सतीव्रत धर्म से (कृत्रिम) नहीं है । “संयु महज समरथ भगवाना ।” (श्लो० ११) ।

(३) ‘छल करि दारेड’—छल का दोष न लगा, क्योंकि आप ‘प्रसु’ मर्यादा समर्थ हैं । यथा—“समरथ कहैं नहि दोष गोसाई । रवि पावक मुरसरी की नाई ॥” (श्लो० १८) । पुनः परोपकार के लिये भी छल का दोष नहीं लगता । यहाँ भी प्रसु ने ‘मुर-कार्य’ के लिये छल किया है । सीसरा कारण यह है कि भगवान् ने छल के बदले छल किया है । ऊपर नं० १ देखें ।

‘जब तेहि जानेड’—भगवान् का मर्म उनकी कृपा ही से कोई जानता है—अन्यथा नहीं । यथा—“तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनन्दन । जानहि भगत” (अ० श्लो० १११) ; “लक्ष्मिनहू यह मरम न जाना ।” (आ० श्लो० १३) ; “तेहि कौतुक कर भरम न काहू । जाना अनुज न मातु-पिताहू ॥” (अ० श्लो० १८) । प्रसु को वैधी सीला करनी थी, इसलिये जना दिया । यथा—“मम इच्छा कहू दीनदयाला ।” (श्लो० १३०) । इसी से आगे पाछ ही आपकी—‘कौतुक निधि’ कहा है । ‘कोप करि’—क्योंकि शाप क्रोध के अनुसार ही लगता है । यथा—“वैष विक्रीक क्रोध अति बाढा । तिन्हहि सराप हीन्ह अति गाढा ॥” (श्लो० १३४) ; “मोक्षे विप्र सकोप तव” “जाइ निषाधर होहु” (श्लो० १०३) ।

तासु स्नाप हरि कीन्ह प्रमाना । कौतुकनिधि कृपाछ भगवाना ॥ १ ॥

तहाँ जलंधर रावन भयेऊ । रन हति राम परम पद दयेऊ ॥ २ ॥

एक जनम कर कारन येहा । जेहि छगि राम धरी नरदेहा ॥ ३ ॥

प्रति अवतार कथा प्रसु केरी । सुनु मुनि बरनी कविन्ह चनेरी ॥ ४ ॥

अर्थ—हरि (भगवान्) ने उसके शाप को प्रमाणित (सत्य) किया, (क्योंकि वे) कौतुक के स्थान, कृपासु और पदार्थपूर्ण हैं ॥ १ ॥ वहाँ जलंधर रावण दुष्टा और श्रीरामजी ने उसे रण में मारकर परम-पद (निम्न धाम) दिया ॥ २ ॥ एक जन्म का यह कारण है जिसके लिये श्रीरामजी ने नर शरीर धारण

किया है ॥३॥ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि हे सुनि ! सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की अनेक कथाएँ हैं और कवियों ने उनका वर्णन किया है ॥४॥

विशेष—(१) 'वासु साप हरि' जैसे शिवजी पातित्रय धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिये उसे नहीं मार सकते थे, वैसे यहाँ हरि ने भी उसके शाप को मान लिया जिससे पातित्रय धर्म की महिमा रहे। अन्यथा हरि के स्मरण मात्र से शाप नहीं लगता, तो हरि को शाप कैसे लगेगा ? यथा—“सुमिरत हरिं साप-गति बाधी ।” (दो० १२४) । जैसे श्रीमद्वाल्मीकीय च० में कथा है कि भृगुजी ने भगवान् (हरि) को शाप दिया, उन्होंने अंगीकार नहीं किया, तब सृष्टि ने विचारा कि यदि मेरा शाप सत्य न हुआ तो ऋषित्व न रहेगा। इसलिये बड़ा तप कर भगवान् को प्रसन्न करके वर माँगा कि मेरा शाप आप अंगीकार करें। तथा—“मृषा होउ मम साप कृपाला । मम इच्छा कह दीनदयाला ॥” (दो० १२५); इसमें भी नारदजी का ऋषित्व रखने के लिये भगवान् ने ‘मम इच्छा’ कहकर शाप ग्रहण करने की दया की है। ऊपर दोहे में ‘प्रभु’ कहा है। ‘प्रभु’—भाव यह है कि शाप को अन्यथा करने में भी समर्थ हैं।

(२) ‘कौतुकनिधि कृपाल भगवान्’—यहाँ शाप ग्रहण में तीन हेतु दिखाये, १—आप कौतुक-प्रिय हैं, कौतुकार्य ग्रहण किया, अतः, इसमें आपको दुःख नहीं हुआ। २—कृपालु हैं, धृंदा पर कृपा की कि उसका शाप सत्य किया, जिससे उसे संतोष हो गया। ३—भगवान् हैं, पदैर्धर्म से उत्पत्ति-पालन-संहार रूप महान् कौतुक के करनेवाले हैं, फिर यह तो बहुत थोड़ा कौतुक है, इसमें आपको किंचित् भी श्रम न होगा।

(३) ‘तहाँ जलंधर रावन’—अय-विजय, रुद्रगण और भानुप्रवाप, अरिमर्दन—ये तीन कल्पों के प्रसंगों में दो-दो कहे गये, तो वहाँ-यहाँ रावण-कुंभकर्ण भी दो-दो कहे गये हैं। यहाँ एक जलंधर का ही रावण होना कहा है, अतः, एक ही का वध होना भी कहा गया है। पञ्चपुराण का प्रमाण देते हुए रामायणजी के टीकाकार जैजनाथजी और पंजाबीजी कहते हैं कि जलंधर का एक मित्र था, वही कुंभ-कर्ण हुआ था।

‘घनेरी’—यहाँ तक दो जन्मों के हेतु कहे, उनमें ‘एक बार सिन्ध के दित लायी ।’ पुनः ‘एक जन्म कर कारन येहा.....’ ‘एक कलप सूर देखि दुखारे ।’ आदि—एक-एक हो कहा है, एक के बाद दूसरा, तीसरा आदि नहीं कहे। इसका भाव यह कि अवतारों में आगे-पीछे होने के क्रम का कोई नियम नहीं है। गिनती न देकर घनेरी अर्थात् (अगणित) जनाया। इसी से अंत में स्पष्ट ‘घनेरी’ कथाएँ कहीं।

वैकुण्ठासी विष्णु भगवान् के रामावतार का हेतु-प्रकरण समाप्त

चौर-शासी श्रीमन्नारायण का रामावतार

तदन्तर्गत

नारद-मोह-प्रकरण

नारद साप दीन्ह एक घारा। कलप एक तेहि खगि अवतारा ॥ ५ ॥

गिरिजा चकित भई सुनि घानी। नारद विष्णु भगत सुनि ज्ञानी ॥ ६ ॥

कारन कवन साप मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा ॥ ७ ॥

यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी । मुनिमन मोह आचरज भारी ॥ ८ ॥

अर्थ—एक बार श्रीनारदजी ने शाप दिया, इस कारण एक कल्प में अवतार हुआ ॥५॥ यह यचन सुनकर श्रीपार्वतीजी चकित हुई कि नारदजी तो विष्णु-भक्त और ज्ञानी मुनि हैं ॥६॥ उन्होंने किस कारण शाप दिया ? लक्ष्मीपति भगवान् ने क्या अपराध किया ? ॥७॥ हे त्रिपुरारि ! यह प्रसंग मुझसे कहिये । मुनि के मन में मोह होना भारी आश्चर्य की बात है ॥८॥

विशेष—(१) 'गिरिजा चकित भई'—प्रथम सनकादिक ज्ञानी के प्रति आश्चर्य न हुआ था, क्योंकि वहाँ विप्र-शाप ही कहा था, सनकादिक के नाम नहीं कहे । यों तो विप्र शाप दिया ही करते हैं और वहाँ ज्ञय-विज्ञय का भी कुछ दोष था ही । यह भी हो सकता है कि पार्वतीजी वह क्या जानती रही हों । श्रीनारदजी गिरिजा के गुरु हैं, उनके विषय की बात सुनकर चकित हुई कि उनमें शाप के कारण क्रोध आदि कैसे हो सकते हैं ?

(२) 'नारद विष्णुमगद'—भाव ज्ञानी और भक्त दोनों में मोह का होना आश्चर्य ही है । यथा—“भये ज्ञान वरु मिदह न मोह ।” (अ० दो० ११८); “मोह दरिद्र निकट नहि आवा ।” (अ० दो० ११९) अर्थात् भक्ति-चित्तमणि के पास मोह नहीं आ सकता । भक्त अपने स्वामी की ओर शाप दे, यह असंभव-सा है ।

(३) 'कारन कवन साप'—शाप कारण के बिना नहीं होता । शाप का कारण क्रोध है, क्रोध में अपराध ही कारण है । भस्मीष्ट-हानि से क्रोध होता है । भगवान् तो भक्तवत्सल और दूरे ही सीलवान् हैं, इसी से रमा (लक्ष्मीजी) ने सब देव छोड़कर उन्हें ही वरण किया है । यथा—“अब जानी मैं श्री-चतुर्दई । भस्मी तुम्हहि सब देव विद्वई ॥ जेहि समान अतिसय नहि कोई । वाकर सोल कछ न अम होई ॥” (अ० दो० ५) । उन 'रमापति' ने ही क्या अपराध किया ? 'मुनि' तो शांति होते हैं, उन्हें क्रोध कैसे हुआ ?

(४) 'यह प्रसंग कहहु'—शिवजी इतना ही कहकर समाप्त करना चाहते थे, पर गिरिजाजी की प्रेरणा से अब इसे कुछ विस्तार से कहेंगे ।

दोहा—बोले विहँसि महेस तय, ज्ञानी मूढ़ न कोई ।

जेहि जस रघुपति करहि जय, सो तस तेहि छन होइ ॥

सो—कहउं राम-गुन-गाय, भद्राज सादर सुनहु ।

भवभंजन रघुनाथ, मजु तुलसी तजि मान मद ॥१२४॥

अर्थ—तब शिवजी हँसकर बोले कि न तो कोई ज्ञानी है और न मूर्ख, और रघुनाथजी जब प्रियको जैसा कर देते हैं, वह उसी छल में वैसा हो जाता है ॥ श्रीपद्मवत्सलजी कहते हैं कि हे भद्राज ! मैं श्रीरामजी के गुणों की क्या कहता हूँ, आदरपूर्ण सुनो । भोगोत्सामीजी कहने हैं कि हे तुलसी ! (हे मन !) मान और मद को छोड़कर भव के नारा करनेवाले श्रीरघुनाथजी का भजन करो ॥१२४॥

विशेष—(१) 'मोले बिहसि'—हंसने के साथ—क) हम और ब्रह्मा भी मायावश नाच चुके हैं, इन्हें नारद ही पर भारचर्य है। (ख) अपनी बात मूल गई कि क्या क्या दशा हुई थी। अभी भी छाया नहीं मिटती। (ग) अभी तो शाप ही की बात सुनी है, सब कौतुक सुनंगी, तो और भी कौतूहल होगा।

(२) 'हानी मूढ़ न कोइ'—श्रीरघुनाथजी जब जिसे जैसा चाहें, कर सकते हैं, यथा—“बंध मोच्छ प्रद सर्वपर, मायाप्रेरक सीव ।” (आ० दो० १५); “मसकहिं करइ विरंचि प्रभु, अजहिं मसक ते हीन ।” (३० दो० १२२)। जैसे ध्रुव अयोध शिशु थे, उन्हें क्षण-भर में ज्ञान की सीमा बना दिया। श्रीनारदजी व्यास वाल्मीकि आदि के भी गुरु हैं, उन्हें क्षण-भर में मूढ़ बना दिया। यथा—“माया-बिबस भये मुनि मूढ़ा ।” (दो० १२२)।

जीव की निष्ठा एवं श्रद्धा देखकर भगवान् उसे ज्ञान की उच्च देशातक प्राप्त करा देते हैं, असावधानी से जो कहीं उसे ज्ञान का अभिमान हो आया, तो वे भक्तवत्सल प्रभु उसे शुद्ध करने के लिये माया की प्रेरणा करते हैं जिससे अभिमान टूटने का उपाय हो जाता है। यथा—“सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन-अभिमान न राखहिं काऊ ॥” से—“मातु विराव कठिन की नाई ॥” (४० दो० ७१) तक; यही ‘राम-गुन-गाथ’ है, जिसे शिवजी, पाद्मवत्स्यजी और श्रीगोस्वामीजी ने उपदेश-रूप में ग्रहण किया है। ‘तजि मान मद’—मान और मद भजन के बाधक हैं, इसलिये इनका छोड़ना कहते हैं। यथा—“जिमि धुध तजहिं मोह मद माना ।” (कि० दो० १४); इन मान-मद से कैंसी दुर्दशा होती है, यह आगे इसी प्रसंग में दिखावेंगे।

‘भरद्वाज सादर सुनहु’—भरद्वाजजी के गुरु श्रीवाल्मीकिजी और उनके गुरु श्रीनारदजी हैं। अतः, कहते हैं कि अपने दादा-गुरु की कथा को मन-मति-चित्त लगाकर सुनो।

हिम-गिरि-गुहा एक अति पावन । वह समीप सुरसरी सुहावनि ॥ १ ॥

आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिपि मन अति भावा ॥ २ ॥

निरखि सैख सरि विपिनविभागा । भयेउ रमा-पति-पद-अनुरागा ॥ ३ ॥

सुमिरत हरिहिं सापगति वाची । सहज विमल मन लागि समाधी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—गुहा = गुफा। देवरिपि = देवर्षि श्रीनारदजी। विभागा = अलग-अलग अंग। गति वाची = शाप की राह तक गई अर्थात् शाप की दशा नष्ट हो गई।

अर्थ—हिमालय पर्वत में एक बड़ी ही पवित्र गुफा थी, जिसके समीप ही में सुहावनी गंगाजी बह रही थीं ॥१॥ आश्रम (स्थान) परम पवित्र और सुहावन था। देखकर देवर्षि श्रीनारदजी के मन को यह बहुत ही प्रिय लगा ॥२॥ पहाड़, बालास और वन के पृथक्-पृथक् अंशों की देखकर लक्ष्मोपति भगवान् के चरणों में अनुराग हुआ ॥३॥ भगवान् का स्मरण करते ही शाप की गति नष्ट हो गई। नारदजी का मन स्वाभाविक ही निर्मल है, अतएव समाधि लग गई ॥४॥

विशेष—(१) ‘आश्रम परम’—‘परम पुनीत’ होने से ‘भावा’ और ‘सुहावा’ भी है। अतः, ‘अति भावा’ कहा है। पुनः यहाँ ‘सुरसरी’ हैं और ये ‘देव-रिपि’ हैं, तो अच्छा लगेगा ही। यथा—“भरद्वाज आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिवर मन्मावन ॥” (दो० ७३); तथा—“सुवि सुंदर आश्रम निरखि, हरये राजिवनैत ।” (४० दो० १२४)।

(२) 'हिमगिरिगुहा...'—हिमालय पवित्र स्थल है, उसमें गुफा और भी पवित्र है; फिर श्री गंगा-तट पर होने से 'अति पावन' कहो गई है ।

(३) 'निरखि सैल सरि...'—श्रीगंगाजी का जल रमापति का पादोदक है, उसे देखकर उनके पद में अनुराग हुआ । चरणोदक की महिमा से चरण की महिमा का उदीपन हुआ, वे भक्ति के अनुराग से रूप में मग्न हो गये । यथा—“रघुवर-वरन बिलोकि बर, बारि समेत समाज । होत मगन बारिधि विरह..." (अ० दो० ११०); “देखत श्यामल धवल हलोरे । पुलक सरीर भरत कर जोरे ॥” (अ० दो० २०६) । शुद्ध वायु के लिये शैल, तप के लिये घोर वन एवं भोजन के लिये फल-मूल भी वन से प्राप्त होते हैं । 'सरि' से जल का सुपास आदि अन्य सुविधाएँ हैं ही, अतः भजन के लिये उपयुक्त स्थल है ।

(४) 'सुमिरत हरिहिं सापगति...'—हरि के स्मरण-प्रभाव से शाप का प्रभाव नष्ट हो गया, जो दक्ष ने दिया था कि तुम एक स्थल पर दो घड़ियों से अधिक न ठहर सकोगे, तुम्हारा समय तीनों लोकों में घूमते ही बीतेगा । वह शाप नष्ट हो गया; अतः, बहुत काल तक ठहर गये । समाधि में मन की मलिनता धावक है । यथा—“मन मलिन विषय संग लागे ॥” (वि० ८१) । श्रीनारदजी का मन जन्म से ही निर्मल है । अतः, समाधि लग गई ।

भगवान् का निष्काम भजन करने में तत्संबंधी बाधाएँ नष्ट हो जाती हैं, यह दिखाया ।

मुनिगति देखि सुरेस डेराना । कामहिं बोलि कीन्ह सनमाना ॥५॥

सहित सहाय जाहु मम हेतू । चलेइ हरपि हिय जख-चर-केतू ॥६॥

अर्थ—मुनि की यह उत्तम दशा देखकर इन्द्र डर गया । कामदेव को बुलाकर उसका वडा सत्कार किया ॥५॥ (फिर कहा कि) हमारे लिये तुम अपने सहायकों के सहित जाओ । (यह सुनकर) मकरध्वज कामदेव हृदय में हर्षित होकर चला ॥६॥

विशेष—(१) 'मुनिगति...'—इन्द्र शाप की गति का दहना एवं समाविस्थ होना देखकर डरा कि अब मेरा लोक प्राप्त करना इनके लिये कुछ कठिन नहीं है ।

'कीन्ह सनमाना ।'—अपने स्वार्थ साधने में, विशेष कर शत्रु पर चढ़ाई के समय, सेवकों के सम्मान की रीति है, यथा—“देखि सुभट सय लायक जाने । लेइ लेइ नाम सकल सनमाने ॥ भाइहु लाबहु घोख जनि, आजु काज बढ मोहि ॥” (अ० दो० १८१) ।

(२) 'सहित सहाय'—मुनि का प्रभाव भारी देखकर इन्द्र बहुत डरा है, इससे अकेले कामदेव से कार्य होना न समझकर सहाय सहित भेज रहा है ।

(३) 'हरपि हिय जलचरकेतू ।'—ध्वजा कहने से रथ पर चढ़कर चलना जनाया । हर्ष के साथ चला, क्योंकि उसे अभिमान है कि नारदजी का जीतना कौन पाव है ? अभी कृतकार्य होकर लौटता हूँ तो स्वामी के यहाँ अधिक महत्त्व पाऊँगा । स्वामिन्कार्य में हर्ष चाहिये ही । शूर भी है, अतः युद्ध का उत्साह है । पूर्वोक्त—“कोपेउ जयहिं वारिचरकेतू ॥” (दो० ८३) के भाव भी देखिये ।

सुनोसीर मन महुँ अति आसा । चहत देववरिपि मम पुर वासा ॥७॥

जे कामी बोलुप जग माहीं । कृटिख काक इष सयहिं टेराहीं ॥८॥

दोहा—सूख हाड़ लै भाग सठ, श्वान निरखि मृगराज ।

छीनि लेइ जनि जानि जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज ॥१२५॥

शब्दार्थ—सुनासीर = इन्द्र ।

अर्थ—इन्द्र के मन में अत्यन्त डर है कि देवर्षि नारदजी हमारे पुर में बसना (बसल करना) चाहते हैं ॥७॥ जगत् में जो कामी और लोभी लोग हैं, वे कुटिल कौए की तरह सभी से डरते हैं ॥८॥ जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख सूखी हड्डी लेकर भागे और मूर्ख यह समझे कि कहीं सिंह उसे छीन न ले, वैसे ही इन्द्र को लाज नहीं लगती ॥१२५॥

विशेष—(१) ‘बहत देवरिषि’—‘पहले तो तप करके देवर्षि हुए, अब देवराज होना चाहते हैं। ‘अति प्राप्ता’—क्योंकि काम के भेजने पर भी शान्ति न हुई।

(२) ‘जे कामी लोलुप’—‘डर का कारण उसकी कुटिलता है, इससे कुटिल कौए की नाई’ कहा। यथा—“काकसमान पाकरिपु-रीती । छली मलीन कतहुं न प्रतीती ॥” (अ० दो० १०१) ।

(३) ‘सूख हाड़ लै भाग’—‘बुद्धा सूखी हड्डी को चूसता है तो उसके ही तालू से रक्त निकलता है, जिसे चूसकर वह सतोंप मानता है, वैसे ही सौ यज्ञों के फल से भोग रूप इन्द्रासन मिलता है। सुश्रुत की सीमा तक ही भोग रहता है। अपने ही पुण्य का फल भोगना होता है। पुण्य क्षीण हो जाने पर फिर नीचे आना होता है। श्वान को हड्डी का मोह व्यर्थ है, वैसे इन्द्र को इन्द्रासन पा। इसी से कहा है—“सरिस श्वान मघवान जुवानू ।” (अ० दो० १०१) ।

यहाँ नारदजी सिंह रूप हैं, ससार-सुख त्यागे हुए, एक मन-रूपी मतवाले हाथी के मारनेवाले हैं, वे सूखी हड्डी रूपी इन्द्रासन क्यों चाहेंगे ? यथा—“लखि गर्वद भजि चलत लरि, श्वान सुखाजो हाड़ । गज गुन मोल अहार बल, महिमा जानि कि राड़ ॥” (दोहावली १८०) । जैसे सिंह दूसरे का मारा हुआ शिकार भी नहीं ग्रहण करता, वो सूखी हड्डी क्यों लेगा ? वैसे नारदजी ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य के भी विरागी हैं तो उसकी अपेक्षा बहुत अल्प स्वर्ग के सुख की क्य इच्छा करेंगे ? इन्द्र के इतना भी विचार नहीं है, इसीसे वह ‘सठ’ और ‘जड़’ कहा गया ।

तेहि आश्रमहिं मदन जय गयेऊ । निज माया बसंत निरमयेऊ ॥१॥

कुसुमित त्रिविध विटप बहुरंगा । कूजहिं कोकिल गुंजहिं भृंगा ॥२॥

बली सुहावनी त्रिविध वपारी । कामकृसानु बड़ावनिहारी ॥३॥

रंभादिक सुरनारि नवीना । सकल असमसर-कला-प्रवीना ॥४॥

करहिं गान बहु तान-तरंगा । बहु विधि क्रीड़हि पानि-पतंगा ॥५॥

देखि सहाय मदन हरपाना । कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना ॥६॥

शब्दार्थ—बयारी = हवा । सुरनारी = अप्सराएँ । असमसर = विषम-वाण, कामदेव । असम-सर-कला = काम कला, हाथ माव-कटाक्ष एवं नृत्य-गान आदि । तान-तरंगा = स्वर की झर । कोकलि = कोकिल वयंवाँ कबजोल करती है । पानि-पतंगा = एक प्रकार का नृत्य जो हाथ घमकाकर किया जाता है वा गोंड की क्रीड़ा । प्रपंच = माया ।

अर्थ—जब कामदेव उस आश्रम में गया, तब उसने अपनी माया से वसन्त ऋतु का निर्माण किया ॥१॥ नाना प्रकार के वृक्ष बहुत रंगों के फूलों से सिल उठे, कोकिलाएँ कूज (कू-कू कर) रही हैं, भँदिर गुंजार कर रहे हैं ॥२॥ कामाग्नि को प्रचंड करनेवालो सुहावनी (शीतल, मद, सुगंध) तीनों प्रकार की हवा चलने लगी ॥३॥ रंभा आदि नव-यौवना अप्सराएँ, जो कामदेव की सभ कलाओं में निपुण हैं ॥४॥ बहुत लयदारी के साथ गा रही हैं और बहुत सरस की पाणि-पतंग आदि झोड़ाएँ कर रही हैं ॥५॥ कामदेव अपने सहायकों को देखकर प्रसन्न हुआ, फिर अनेकों प्रकार के प्रपंच (माया) रचे ॥६॥

[वशेष—(१) 'तेहि आश्रमहि मदन'—इन्द्र ने सहाय सहित जाने की आज्ञा दी थी, उसीका वर्णन यहाँ से पाँच अर्द्धालियों में है। इसके उपक्रम में 'मदन' और उपसंहार में भी 'देखि सहाय मदन' कहा है। भाव यह कि जाता तो मद के साथ है, पर लौटेगा मदरहित होकर। 'वसन्त' इसके सहायकों में आदि है।

(२) 'कुसुमित त्रिविध'—त्रिविध वृक्षों में रंग-विरंग के फूल खिले हैं, उनकी सुगंध रस में गर्मी उत्पन्न करती है, जिससे काम उत्पन्न होता है। कोकिलाओं के कूजने से ध्यान में विस्रेप (माया) होता है, यथा—“कुहू-कुहू कोकिल धुनि करहीं। सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥” (आ० दो० १६)।

(३) 'चलो सुहावनि त्रिविध'—यहाँ गंगा सट होने से शीतल, फूलों से सुगंधित और वन में हल-हलकर चलने से मद-मद वायु सुहावना (अनुकूल) चल रहा है, जैसे वायु अग्नि को मड़काता है, वैसे यह कामाग्नि को। 'वायु' पुल्लिंग न कहकर 'बयारी' स्त्रीलिंग कहा गया है, क्योंकि जैसे स्त्री का स्पर्श कामोत्प्रेषक है, वैसे इस बयारी का भी। यथा—“शीतल सुगंध सुमद मादत मदनमनल-सखा सही ॥” (दो० ८९)।

(४) 'रंभादिक सुए-नारि'—रंभा अप्सरा को आदि में दिया, क्योंकि यह क्षीर-सागर से प्रकट होनेवाले १४ रत्नों में है, एय 'नारि' से मैनका, चर्वशी प्रभृति अप्सराओं की स्थिति भी जनाई। 'नवीना'—ये सदा नवयौवना हो बनी रहती हैं।

(५) 'करहि गान ग्रहु'—स्त्री कामदेव के लिये परम बल है। यथा—“येहि के एक परम बलनारी। तेहि ते उवर सुभट सोइ मारी ॥” (आ० दो० ३०), उनमें भी देवागनाएँ और फिर वे हाव-भाव के साथ गान आदि करती हों वो कहना हो क्या है? यथा—“सुसुदरी करहि कलंगाना। सुतव श्रवन छूटहि मुनि ध्याना ॥” (दो० ९०)। गान-सहित अप्सराओं को अंत में कहा, क्योंकि ये उसके बल की पराकाष्ठा है। 'वान-चरंग'—यथा—“बहु भौंति वान-चरंग मुनि गंधर्व किन्नर लाजही ॥” (गो० ४० १६)। काम को सेना का विरोध करने—“बहिव विपिन मधुकर रंग”.. से—“सुभट सोइ मारी ॥” (आ० दो० ३०) तक है।

काम-कला कछु मुनिहि न व्यापी। निज भय बरेउ मनोभव पापी ॥ ७ ॥

सोम कि चाँपि सकइ कोउ ताख। बड़ रखवार रमापति जाख ॥ ८ ॥

रोह—सहित सहाय सर्वांग श्रुति, मानि हागि मन मैन।

गहेसि जाड मुनिचरन तव, कहि मुठि आगत येन ॥१२६॥

अर्थ—कामदेव की कोई भी कला मुनि पर कुछ बख्तर न कर सकी, (तब) वह पापी मनोज (काम) अपने ही भय से डर गया ॥१॥ कश्यप के पति भगवान् हो जिसके बड़े रत्न हैं उसकी सीमा (मर्यादा=हद) कौन दबा सकता है ॥१८॥ सहायकों के सहित कामदेव मन में हार मानकर बहुत भयभीत हुआ, तब जाकर अत्यन्त आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों को पकड़ लिया ॥१२६॥

विशेष—(१) 'कामकला कछु'—पहले काम ने सहायकों द्वारा उपाय किया, फिर बहुत तरह की माया की, तब क्रोध में आकर घुनुष चढ़ाकर बाण भी चलाया। यथा—“सफल कला करि कोटि विधि, हारेव सेन समेत।” कोपेव हृदयनिकेत—आइव विषम विषय सर लागे ॥” (दो० ८१)।

(२) 'निज भय डरेव'—श्रीनारदजी ने प्रतिकारात्मक दृष्टि नहीं की, तब भी स्वयं डरा, क्योंकि—“पर-द्रोही की होइ निसंका।” (उ० शो० १११)। 'पापी'—शिवजी को समाधि छुड़ाने में पापी नहीं कहा गया, क्योंकि वहाँ इसका कार्य सर्व-सम्मत से था, श्रीरामजी से भी शिवजी ने व्याह की आज्ञा पाई थी, फिर भी समाधि लगा बैठे। ब्रह्माजी एवं सर्व देवताओं ने तीनों लोकों के हित के लिये काम को भेजा था। इसने भी कहा था कि—“परहित लागि तजइ जो देही। संतव संत प्रसंसहि तेही ॥” (दो० ८३)। इस शुद्ध विचार से गया था, मतः पापी नहीं कहा गया। यहाँ तो स्वार्थी इन्द्र के मत में आकर ऐसा अन्याय किया, इसीसे इन्द्र काक-रवान कहा गया और यह पापी।

(३) 'सीम की बाँधि'—काम की प्रवृत्ति मन से होती है। मन को बरा में करना ही भूमि को दखल करना है, उस मन के किंचित् अंश को दबाना सोव (हद, मेद) दबाना है। यथा—“तात तीनि अति प्रयत्न खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञानधाम मन, करहि निमिष महुँ छोभ ॥” (भा० दो० १८)। 'रमापति'—क्योंकि पूर्व कहा गया कि—“भयेव रमापति-पद-अनुरागा।” (दो० ११४)। भाव यह कि वे जैसे रमा की रक्षा करते हैं, वैसे भक्त को भी करते हैं। यथा—“तिनको न काम सके चापि छाँह। गुलामी जे बसे रघुबीर-बाँह ॥” (गी० ग० ४६)।

(४) 'सहित सहाय समीत अति'—इसने प्रथम सहायकों द्वारा अन्याय किया, फिर स्वयं भी किया, ईशिलिये सबके सहित डरा और शरणागत हो रहा है। मन, वचन और कर्म से शरण में आया। 'मानि हारि मन' में मन, 'कहि आत्त बैन'—में वचन और 'गहेति चरन' में कर्म की शरणागति है।

भयेव न नारद - मन कछु रोपा। कहि प्रिय वचन काम परितोपा ॥१॥

नाइ चरन सिर आपसु पाई। गयेव मदन तब सहित सहाई ॥२॥

मुनि - सुसीलता आपनि करनी। सुरपति - सभा जाइ सय घरनी ॥३॥

मुनि सबके मन अचरज आवा। मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिर नावा ॥४॥

अर्थ—श्रीनारदजी के मन में कुछ भी क्रोध न हुआ, (प्रत्युत) उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव को सन्तुष्ट किया ॥१॥ तब मुनि के चरणों में माथा नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव सहायकों के सहित चला गया ॥२॥ देवराज इन्द्र की सभा में उसने मुनि की सुसीलता और अपनी 'करनी' (करतूत) का वर्णन किया ॥३॥ सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ, (इसपर सबने) मुनि की बड़ाई करके भगवान् को शिर नवाया ॥४॥

विशेष—(१) 'भयेव न नारद मन'—रंभा आदि की कलाएँ न व्यापने में काम पर जय हुई थी और यहाँ क्रोध पर हुई। 'प्रिय वचन'—यह कि तुम्हारा दोष नहीं है, तुमने तो इन्द्र की प्रेरणा से ऐसा

किया है, इत्यादि तथा 'प्रिय' जो कामदेव को प्रिय लगे। ऊपर कहा गया कि कामदेव ने मुनि को मन, वचन कर्म से शरणागति की। यहाँ श्रीनारदजी ने भी उसे मन, वचन, कर्म से संतुष्ट किया। यथा—'नारद मन', 'कहि प्रिय वचन' 'परितोषा' (इसमें पीठ पर हाथ फेरना आदि कर्म होंगे ही)।

शका—मुनि की समाधि का उपराम नहीं कहा गया, फिर ये परितोष आदि कार्य कैसे हुए ?

समाधान—समाधि दो प्रकार की होती है—(१) संप्रज्ञात, जिसमें निर्लिप्त भाव से व्यवहार-दृष्टि रहते हुए भी ध्येय का रूप प्रत्यक्ष रहता है। यथा—“मन तहँ जहँ रघुवर वैदेही। बिनु मन तनु-सुधि-सुधि कहु वैही ॥” (अ० दो० २७४)। (२) असंप्रज्ञात, यथा—“जित पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कवहुँक पावहीं ॥” (कि० दो० १०) ; इसे जइ समाधि भी कहते हैं। यहाँ मुनि की समाधि संप्रज्ञात थी। अतः, ऐसा होना युक्त है।

(२) 'नाइ चरन सिर'—प्रथम अभिमान सहित जीतने के लिये आया था, तब प्रणाम नहीं किया था। फिर हारने पर शरणागत होने में प्रणाम किया। अथ बिदाई का प्रणाम है, यह शिष्टाचार है। 'गयेस मदन तब सहित सहाई' यह उपसंहार है, इसका उपक्रम 'सहित सहाइ जाहु मम हेतू' है।

(३) 'मुनि-सुशीलता आपनि'—यद्यपि पहले इसने 'करनी' ही की थी, तथापि मुनि का सुशील्य इसके हृदय में ऐसा बिध गया है कि प्रथम यही कहा। अपराध पर क्रोध न करना शील है, उसपर प्रिय वचन कहकर परितोष करना सुशील है, उसका भाव सुशीलता है।

'सब चरनी'—यद्यपि 'करनी' का परिणाम इसकी न्यूनता है, तथापि उसे भी न क्षिपाया, क्योंकि देवता सत्य-भाषी होते हैं। पुनः मुनि के शील से उनमें शीघ्र ही गई, इससे अपनी न्यूनता में उनका प्रभाव होना विचारकर वित्तार से कहा। 'सभा' में कहो बात और भी प्रामाणिक होती है।

(४) 'मुनि "अचरज आवा" यथा—“नारि-नयन-सर जाहि न लागी। पोर-ओप-तम-भनिसि ओ जागा। लोम-पास जेहि गर न बंधाया। सो नर तुम्ह समान रघुआया ॥” (कि० दो० २०)। 'हरिहिं सिर नावा'—काम क्रोध से यचना असंभव-सा है, ये भगवान् को ही कृपा से बचे, ऐसे भक्तवत्सल भगवान् को प्रणाम है, इत्यादि से भक्त और उनके प्रभु को धन्य माना।

तब नारद गवने सिध पाहीं। जिता काम अहमिति मन माहीं ॥५॥

मारचरित संकरहिं सुनाये। अतिप्रिय जानि प्रहेस सिखाये ॥६॥

बार बार बिनबहँ मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायेहु मोही ॥७॥

तिमि अनि हरिहिं सुनायेहु कबहँ। चलेहु प्रसंग बुरायेहु तबहँ ॥८॥

शब्दार्थ—अहमिति (अहं + इति) = अहंकार । मार = काम । बुरायेहु = प्रिया लेना, दाक देना ।

अर्थ—तब नारदजी शिवजी के पास गये, 'मैंने काम को जीता है'—ऐसा अहंकार मन में है ॥५॥ शिवजी को काम का चरित सुनाया, (इनकी) अपनी अतिप्रिय जानकर महादेवजी ने सिखाया ॥६॥ कि दे मुनि ! मैं बार-बार आपसे बिनती करता हूँ कि जैसे यह कथा आपने मुझे सुनाई ॥७॥ जैसे भगवान् को कभी न सुनाना। प्रत्युत प्रसंग (पक्ष) चलने पर भी, क्षिपाना (भटक न करना, किन्तु तरह से जाना) ॥८॥

विशेष—(१) 'तब नारद गवने सिय'—स्वर्ग में वो कामदेव ने कहा ही है। कैलारा में भी जना हैं, इस अभिप्राय से चले। शिवजी कामारि हैं तो मैंने भी काम खोता है, अब मैं भी कामारि हो गया, उनके सुख हुआ तो चलकर वनसे मिलूँ। इस अभिमान से गये। 'बहमिति'—(मैं ऐसा !) अर्थात् शिवजी धो वो काम के जीतने पर क्रोध हो हो गया, तब काम को भ्रम किया। मेरी समाधि भी निर्विघ्न निषही, क्रोध भी न हुआ। विष्णु ने भी क्रोध को ही जीता है—भृगु-परीक्षा में, पर काम-जित् नहीं कहे जा सकते। पर मैंने दोनों को जीता तो मेरे बराबर दोनों लोकों में अब कोई नहीं है, ऐसा मन में है। इन्होंने काम-क्रोध को जीता तो उन्हींका भाई अहंकार दोनों का मदता ले रहा है।

(२) 'मारचरित संकरहिं'—यहाँ शिवजी को प्रणाम भी न किया, तुरंत मार-चरित सुनाने लगे कि जिससे शिवजी हो मुझे यद्वा जानकर अधिक मानें, क्योंकि इसमें मेरी काम-क्रोध दोनों पर विजय है। जीव भगवान् का शरीर-रूप नियाम्य एवं परतंत्र है, अहंकार होने से उल्टी वृत्ति हो जाती है, यह जानने के लिये महाकवि ने काम के 'मार' नाम को ही चुना। श्रीनारदजी सदा रामचरित गाते थे, यथा—'गावत रामचरित मृदुबानी। प्रेम सहित बहु भौति बरानी ॥' (छा० दो० ४०); "मार मार नारद मुनि आवाहिं। चरित पुनीत राम के गावहिं ॥" (४० दो० ४१); इत्यादि। अब वृत्ति उल्टी होने से मार-चरित ही बचता है। राम का उल्टा 'मार' है। कहा भी है—'जहाँ काम तहँ राम नहिं, जहाँ राम नहिं काम। तुलसी कहहुँ कि होत है, रवि रजनी यक ठाम ॥" (तुलसीसतसई)।

शंका—काम को शिवजी ने जला डाला, फिर नारदजी के साथ का बसका बर्बाद कैसे हुआ ?

समाधान—यथा—"कलप-भेद हरि-चरित सुझये। भौति अनेक मुनीसन्द गाये ॥" (दो० ३२)।

(३) 'अति प्रिय जानि महेस'—श्रीनारदजी परम भागवत एवं श्रीरामनाम के जापक हैं और निष्काम एवं परम विरक्त हैं। शिवजी में भी ये सब गुण हैं, इस सजातिवत् से प्रियत्व है। यथा—'नारद जानेव नाम-प्रतापू। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू ॥" (दो० २५)। शिवजी जानते हैं कि श्रीरामजी को अभिमान नहीं भाता। यथा—'होइहिं कीन्ह कहहुँ अभिमाना। सो खोवइ चइ कृपा-निधाना ॥" (४० दो० २१); वही (गदह की-सी) दशा इनकी न हो। अतः, सिखाया।

(४) 'बिनवडँ मुनि तोही।'—विनय-युक्त वचन श्रोता को धारणा में आता है, इसलिये विनती-पूर्ण कहते हैं। यथा—'श्रीरह एक गुपुत सव, सबहिं कहउँ कर जोरि ॥" (४० दो० २५); "बिनती करउँ जोरि कर रावन। सुनहु मान वनि मोर सिखावन ॥" (सुं० दो० २१)। अति प्रियत्व से उनके कल्याण के लिये शिवजी विनय भी करते हैं—यद्यपि स्वयं बड़े हैं।

(५) 'चलेहु प्रसंग'—यहाँ तो आपने ही चर्चा छेड़ी, पर वहाँ दूसरा भी छेड़े, तब भी न कहना, छिपा लेना।

दोहा—संभु दीन्ह उपदेस हित, नहिं नारदहिं सोहान।

भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरिइच्छा बलवान ॥१२७॥

राम कीन्ह चाहहि सोह होई। करइ अग्यथा अस नहिं कोई ॥१॥

संभुवचन मुनि मन नहिं भाये। तब विरंचि के लोक सिधाये ॥२॥

अर्थ—(श्रीग्राहवल्क्यजी कहते हैं कि) शिवजी ने तो हित की शिक्षा दी, पर वह नारदजी को अच्छी न लगी । हे भरद्वाज ! हरि की इच्छा बलवती है, उसका तमाशा मुनो ॥१२७॥ श्रीरामजी जो करना चाहते हैं, वही होता है, वसे और ढंग से कर दे, ऐसा कोई नहीं है ॥१॥ शिवजी के वचन नारद मुनि के मन में अच्छे न लँचे, तब वे ब्रह्मलोक को चत्त दिये ॥२॥

विशेष—(१) 'नहि नारदहि सोहान'—मति बढी होने के कारण नारदजी ने एल्टा ही समझा कि शिवजी ईर्ष्या से मना करते हैं, जिससे हम हो काम-विजयो प्रसिद्ध रहें, दूसरा न प्रसिद्ध हो पावे । 'हरि-इच्छा बलवान'—अन्यत्र हरि-इच्छा से भावी का भी अर्थ होता है, यथा—“हरि-इच्छा भावी बलवाना ।” (दो० ५५) जो पूर्व कर्मानुसार होती है, पर यहाँ लीला के लिये ही हरि-इच्छा है, हरि अपने लीला का विधात रचना चाहते हैं । मतः, वैसी ही मति कर दी है । यथा—“त्वदाश्रितानां जग-दुद्भवयित्विप्रणशसंसारविमोचनादयः । भवन्ति लीलाविषयश्च वैदिकास्त्वदीय गंभीरमनोनुसारिणः ॥” (आलंकार स्तोत्र), इसी 'हरि-इच्छा' को भागे—“राम कीन्ह चाहि सोइ होई ।” से और 'बलवान' को—“करइ अन्यथा अस नहि कोई ।” से स्पष्ट किया ।

इस हरि-इच्छा का बोध प्रथम ही शिवजी ने बो दिया है—“जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होइ ॥” (दो० १२४) । यहाँ नारदजी प्रथम ज्ञानियों के सिरमौर बनाये गये, अब मूर्खों के सिर-मौर बनेंगे ।

(२) 'संभु-वचन मुनि'—शिवजी के कल्याणकारक वचन अच्छे न लगे, तब छठकर अपने घर चल दिये । ये ब्रह्माजी के पुत्र हैं और ब्रह्मलोक में रहते हैं । ब्रह्माजी से न कहेंगे, क्योंकि काम का चरित पिता से कहना अयोग्य है । वहाँ रहने से औरों से कहेंगे तो कानोंकान ब्रह्माजी भी सुन ही लेंगे । तब क्षीरसिंधु भी जायेंगे ।

एक घार करतल वर वीना । गावत हरिगुन-गान प्रवीना ॥३॥

क्षीरसिंधु गवने मुनिनाथा । जइ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा ॥४॥

हरपि मिलेउ उठि रमानिकेता । बैठे आसन रिपिहि समेता ॥५॥

शब्दार्थ—वीना (वीणा) = एक प्रसिद्ध वाद्य । श्रीनिवास = जिसमें श्री का निवास है, लक्ष्मीपति । श्रुति-माथा = वेदों के मुख्य प्रतिपाद्य । रमानिकेता = रमापति, श्रीमन्नारायण ।

अर्थ—एक बार हाथ में श्रेष्ठ वीणा लिये हुए, गान (वीणा) में निपुण, हरिगुण गाते हुए ॥३॥ मुनिनाथ नारदजी क्षीरसागर की गये, जहाँ वेदों के मुख्य प्रतिपाद्य लक्ष्मीपति (श्रीमन्नारायण) रहते हैं ॥४॥ रमापति भगवान् हर्षपूर्णकर छठकर उनसे मिले और श्रुति (नारद) सहित आसन पर बैठे ॥५॥

विशेष—(१) 'क्षीरसिंधु गवने'—इस कल्प में क्षीर-सागरराश्या के राम होने का प्रसंग है । 'श्रुतिमाथा', यथा—“वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः” (गाता १५।१५) ।

(२) 'हरपि मिलेउ उठि'—जैसे भक्त को भगवान् के दर्शनों से आनन्द होता है वैसे ही भगवान् भी भक्त को देखकर सुखी होते हैं । हर्ष-सहित एव छठकर मित्रता सिद्धाचार भी है । 'उठि'—क्योंकि यहाँ आप 'क्षीरसागर सयन' ही रहते हैं ।

हर्ष का यह भी हेतु कहा जाता है कि हर्ष से एवं छठकर मिलने से उनका और भी बढ़ेगा, तब शिवजी के वचन बिलकुल भूल जायेंगे। इससे लीला का अंग बनेगा और हमें कौतुक एवं करने को मिलेगा।

(३) 'बैठे आसन'—भगवान् ने अपने आसन पर बराबर बैठाया, यह अति सत्कार। इससे नारदजी का अहंकार और भी बढ़ा कि हम त्रिदेवों से भी अधिक हैं, क्योंकि काम-क्रोध दोनो जीता है। इसीसे भगवान् ऐसा मानते हैं, अहंकार में सेवक-धर्म मूल गये, इसीसे स्वामी के और बराबर बैठे। प्रणाम भी न किया, क्योंकि अपनेको उनसे श्रेष्ठ मानते हैं।

बोले बिहँसि चराचरराया। बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि दायां ॥६॥

कामचरित नारद सय भांखे। जयपि प्रथम वरजि सिव राखे ॥७॥

अति प्रचंड रघुपति कै माया। जेहि न मोह अस को जग जाया ॥८॥

अर्थ—चराचर के स्वामी भगवान् हँसकर बोले कि हे मुनि ! (इस बार) बहुत दिनों पर की ॥६॥ यद्यपि श्रीशिवजी ने प्रथम ही वरज (मनाकर) रक्खा था, तथापि नारदजी ने कामदेव का चरित कह सुनाया ॥७॥ श्रीरघुनाथजी की माया अत्यंत प्रचंड है, ऐसा कौन जगत् में पैदा हुआ जिसे वह नहीं मोह सकती हो ? ॥८॥

विशेष—(१-) 'बोले बिहँसि ...'—हँसकर क्यों बोले ?—(क) आपका स्वभाव है कि प्रसन्नमुख रहते एवं हँसकर बोलते हैं। (ख) हास आपकी माया है, यथा—“माया हास बाहु पाला।” (सं० दो० १४) ; हँसे कि माया डाली। विश्वामित्र ऐश्वर्य कहने लगे तो आप मुसकुरा। तुरत मोहित होकर माधुर्य कहने लगे, देखिये दो० २१५-१६ एवं कौशल्याजी ने ऐश्वर्य कहना किया कि मुसकुरा दिये, वस, माधुर्य माँग लिया, दो० १९१-१२ देखिये। वैसे यहाँ हँसकर बोले मोहित होकर नारदजी भीतर की बातें सब कह दें। (ग) अपनी माया की प्रबलता पर हँसे; यथा “निज माया-बल हृदय बसानो। बोले बिहँसि राम मृदु बानी॥” (दो० ५२) ; कि इसने सब ज्ञानोपदेष्टा नारदजी को भी ऐसा मोहित किया !

(२) 'बहुते दिनन्ह ...'—अर्थात् पहले शीघ्र-शीघ्र आते थे, पर अब की बहुत बेर लगा दो शिवजी ने कहा या—“चलेहु प्रसंग...”, वह प्रसंग चलाना यही है। अब नारद अवश्य ही सब कि ऐसे-ऐसे कारणों से देर हुई।

(३) 'अति प्रचंड रघुपति ...' यथा—“हरि-माया कर अमित प्रभावा। विपुल वार जेहि नचावा ॥” (ङ० दो० ५६)। यह प्रह्लादजी का वचन है।

(४) 'जेहि न मोह अस को ...' यथा—“सुर-नाग लोक महिमंडलहु, को जो मोह कीन्हो सब न कह तुलसिदास सो ऊधरै, जेहि राख राम राजिवनयन ॥” (क० उ० ११०)।

(५) देव-माया चंड, त्रिदेव-माया प्रचंड और रघुपति-माया अति प्रचंड है।

दोहा—रुख बदन करि बचन मृदु, बोले श्रीभगवान।

तुम्हरे सुनिरन ते मिटाई, मोह मार मद मान ॥१२८॥

अर्थ—(श्रीगङ्गावल्लभजी कहते हैं कि) शिवजी ने तो हिव की शिक्षा दी, पर वह नारदजी को अच्छी न लगी । हे भरद्वाज ! हरि की इच्छा बलवती है, उसका तमाशा मुनो ॥१२७॥ श्रीरामजी जो करना चाहते हैं, वही होता है, उसे और दंग से कर दे, ऐसा कोई नहीं है ॥१॥ शिवजी के वचन नारद मुनि के मन में अच्छे न जँचे, तब वे ब्रह्मलोक को चला दिये ॥२॥

विशेष—(१) 'नहि नारदहि सोदान'—मति छटी होने के कारण नारदजी ने छटा ही समझा कि शिवजी ईर्ष्या से मना करते हैं, जिससे हम हो काम-विजयी प्रसिद्ध रहें, दूसरा न प्रसिद्ध हो पावे । 'हरि-इच्छा बलवान ।'—अन्यत्र हरि-इच्छा से भावी का भी अर्थ होता है, यथा—“हरि-इच्छा भावी बलवाना ।” (दो० ५५) जो पूर्वे कर्मानुसार होती है, पर यहाँ लीला के लिये ही हरि-इच्छा है, हरि अपनी लीला का विधान रचना चाहते हैं । मतः, वैसी ही मति कर दी है । यथा—“त्वदाश्रितानां जग-दुद्रवस्थितिप्रणारासंसारविमोचनादयः । भवन्ति लीलाविधयश्च वैदिकास्तत्त्वदीय गंभीरमनोनुसारिणः ॥” (आलम्बार स्तोत्र) ; इसी 'हरि-इच्छा' को आगे—‘राम कीन्ह चाहिं सोइ होई ।’ से और 'बलवान' को—‘करइ अन्यथा अस नहि कोई ।’ से स्पष्ट किया ।

इस हरि-इच्छा का बीज प्रथम ही शिवजी ने बो दिया है—“जेहि जस रघुपति कहिं अब, सो तस तेहि छन होइ ॥” (दो० १२४) । यहाँ नारदजी प्रथम ज्ञानियों के सिरमौर धनाये गये, अब मूर्खों के सिर-मौर धनैंगे ।

(२) 'संमुखचन मुनि'—शिवजी के कल्याणकारक वचन अच्छे न लगे, तब उठकर अपने घर चला दिये । ये ब्रह्माजी के पुत्र हैं और ब्रह्मलोक में रहते हैं । ब्रह्माजी से न कहेंगे, क्योंकि काम का चरित पिता से कहना अयोग्य है । यहाँ रहने से औरों से कहेंगे तो कानोंकान ब्रह्माजी भी सुन ही लेंगे । तब क्षीरसिंधु भी जायेंगे ।

एक बार करसल घर घीना । गायत हरिगुन-गान प्रचीना ॥३॥

क्षीरसिंधु गवने मुनिनाथा । जई पस ओनिवास अतिमाथा ॥४॥

हरपि मिलेउ उठि रमानिकेता । बैठे आसन रिपिहिं समेता ॥५॥

शब्दार्थ—बीना (बीणा) = एक प्रसिद्ध वाद्य । ओनिवास = जिनमें ओ का निवास है, लक्ष्मीपति । अति-माथा = वेदों के मुख्य प्रतिपाद्य । रमानिकेता = रमापति, भोमछारायण ।

अर्थ—एक बार हाथ में श्रेष्ठ बीणा लिये हुए, गान (विद्या) में निपुण, हरि-गुण गाते हुए ॥३॥ मुनिनाथ नारदजी क्षीरसागर की गये, जहाँ वेदों के मुख्य प्रतिपाद्य लक्ष्मीपति (श्रीमन्नारायण) रहते हैं ॥४॥ रमापति भगवान् हर्षपूर्वक उठकर उनसे मिले क्षीर श्रृंगि (नारद) सहित आसन पर बैठे ॥५॥

विशेष—(१) 'क्षीरसिंधु गवने'—इस कल्प में क्षीर-सागररायी के राम होने का प्रसंग है । 'अतिमाथा', यथा—“वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः” (गोता १५।१५) ।

(२) 'हरपि मिलेउ उठि'—जैसे भक्त को भगवान् के दर्शनों से आनन्द होता है वैसे ही भगवान् भी भक्त को देखकर सुखी होते हैं । हर्ष-सहित पर्व उठकर मित्रता शिष्टाचार भी है । 'उठि'—क्योंकि यहाँ आप 'क्षीरसागर सधन' ही रहते हैं ।

हर्ष का यह भी हेतु कहा जाता है कि हर्ष से एवं ठठकर मिलने से उनका और भी अभिमान बढ़ेगा, तब शिवजी के वचन विलकुल भूल जायेंगे। इससे लीला का अंग बनेगा और हमें कौतुक देखने एवं करने को मिलेगा।

(३) 'बैठे आसन'—भगवान् ने अपने आसन पर बराबर बैठाया, यह अति सत्कार किया। इससे नारदजी का अहंकार और भी बढ़ा कि हम त्रिदेवों से भी अधिक हैं, क्योंकि काम-क्रोध दोनों को जीता है। इसीसे भगवान् ऐसा मानते हैं, अहंकार में सेवक-धर्म भूल गये, इसीसे स्वामी के आसन पर और बराबर बैठे। प्रणाम भी न किया, क्योंकि अपनेको उनसे श्रेष्ठ मानते हैं।

बोले विहँसि चराचरराया। बहुते दिनन्ह कीन्हि सुनि दाया ॥६॥

कामचरित नारद सब भाखे। जयपि प्रथम बरजि सिव राखे ॥७॥

अति प्रचंड रघुपति कै माया। जेहि न मोह असंको जग जाया ॥८॥

अर्थ—चराचर के स्वामी भगवान् हँसकर बोले कि हे सुनि ! (इस मार) बहुत दिनों पर कृपा की ॥६॥ यद्यपि श्रीशिवजी ने प्रथम ही वरज (मनाकर) रक्खा था, तथापि नारदजी ने कामदेव का सारा चरित कह सुनाया ॥७॥ औरघुनायजी की माया अत्यंत प्रचंड है, ऐसा कौन जगत् में पैदा हुआ है, जिसे वह नहीं मोह सकती हो ? ॥८॥

विशेष—(१) 'बोले विहँसि'—हँसकर क्यों बोले ?—(क) आपका स्वभाव है कि सदा प्रसन्नमुख रहते एवं हँसकर बोलते हैं। (ख) हास आपकी माया है, यथा—“माया हास बाहु दिग-पाला ॥” (सं० दो० १४) ; हँसे कि माया डाली। विश्वामित्र ऐश्वर्य कहने लगे तो आप मुसकुरा दिये, तुरंत मोहित होकर माधुर्य कहने लगे, देखिये दो० २१५-१६ एवं कौशल्याजी ने ऐश्वर्य कहना प्रारम्भ किया कि मुसकुरा दिये, बस, माधुर्य भोग लिया, दो० १११-१२ देखिये। वैसे यहाँ हँसकर बोले कि मोहित होकर नारदजी भीतर की बातें सब कह दें। (ग) अपनी माया की प्रबलता पर हँसे; यथा—“निज माया-बल हृदय बखानो। बोले विहँसि राम मृदु धानी ॥” (दो० ५२) ; कि इसने सब के ज्ञानोपदेष्टा नारदजी को भी ऐसा मोहित किया !

(२) 'बहुते दिनन्ह'—अर्थात् पहले शीघ्र-शीघ्र आते थे, पर अब की बहुत चेर लगा दी। शिवजी ने कहा था—“चलेहु प्रसंग” ; वह प्रसंग चलाना यही है। अब नारद अवश्य ही अब कहेंगे कि ऐसे-वैसे कारणों से देर हुई।

(३) 'अति प्रचंड रघुपति'—यथा—“हरि-माया कर अमित प्रभावा। विपुल बार जेहि मोहि नचावा ॥” (उ० दो० ५६)। यह प्रह्लादजी का वचन है।

(४) 'जेहि न मोह अस को'—यथा—“सुर-नाग लोक महिभंडलहु, को जो मोह कीन्हो जय न ? कह तुलसिदास सो ऊबै, जेहि राख राम राजिवनयन ॥” (क० उ० ११०)।

(५) देव-माया चंड, त्रिदेव-माया प्रचंड और रघुपति-माया अति प्रचंड है।

दोहा—रुख बढ़न करि वचन मृदु, बोले श्रीभगवान्।

तुम्हरे सुमिरन ते मिटहिं, मोह मार मद मान ॥१२८॥

अर्थ—(श्रीगङ्गावल्ग्वजी कहते हैं कि) शिवजी ने तो हित की शिक्षा दी, पर वह नारदजी को अच्छी न लगी । हे भरद्वाज ! हरि की इच्छा बलवती है, उसका समाशा सुनो ॥१२७॥ श्रीरामजी जो करना चाहते हैं, वही होता है, उसे और दंग से कर दे, ऐसा कोई नहीं है ॥१॥ शिवजी के वचन नारद मुनि के मन में अच्छे न जँचे, तब वे ब्रह्मलोक को चल दिये ॥२॥

विशेष—(१) 'नहि नारदहि सोहान'—मति ठट्ठी होने के कारण नारदजी ने चला ही समझा कि शिवजी ईर्ष्या से मना करते हैं, जिससे हम हो काम-विजयी प्रसिद्ध रहें, दूसरा न प्रसिद्ध हो पावे । 'हरि-इच्छा बलवान'—अन्यत्र हरि-इच्छा से भावी का भी अर्थ होता है, यथा—“हरि-इच्छा भावी बलवाना ।” (दो० ५५) जो पूर्व कर्मावृत्त से होती है, पर यहाँ लीला के लिये ही हरि-इच्छा है, हरि अपनी लीला का विधान रचना चाहते हैं । अतः, वैसी ही मति कर दी है । यथा—“त्वदाश्रितानां जगद्गुणवस्थितिप्रणाल्यासंसारविमोचनादयः । भवन्ति लीलाविधयश्च वैदिकास्त्वदीय गंभीरमनोनुसारिणः ॥” (आलम्बहार स्तोत्र) ; इसी 'हरि-इच्छा' को पागे—“राम कीन्ह चाहि सोइ होई ।” से और 'बलवान' को—“करइ अन्यथा अस नहि कोई ।” से स्पष्ट किया ।

इस हरि-इच्छा का बीज प्रथम ही शिवजी ने बो दिया है—“जेहि जस रुपति करहि जप, सो तस तेहि छन होइ ॥” (दो० १२९) । यहाँ नारदजी प्रथम हानियों के तिरमौर बनाये गये, अब भूखों के तिरमौर बनने ।

(२) 'संभु-वचन मुनि'—शिवजी के कल्याणकारक वचन अच्छे न लगे, तब चठकर अपने घर चल दिये । ये ब्रह्माजी के पुत्र हैं और ब्रह्मलोक में रहते हैं । ब्रह्माजी से न कहेंगे, क्योंकि काम का चरित पिता से कहना अयोग्य है । वहाँ रहने से औरों से कहेंगे तो कानोंकान ब्रह्माजी भी सुन ही लेंगे । तब क्षीरसिंधु भी जायेंगे ।

एक चार करतल चर घीना । गावत हरिगुन-गान प्रवीना ॥३॥

क्षीरसिंधु गवने मुनिनाथा । जहँ पस श्रीनिवास श्रुतिमाथा ॥४॥

हरपि मिलेउ उठि रमानिकेता । घैठे आसन रिपिहिं समेता ॥५॥

शब्दार्थ—घीना (घीणा) = एक प्रसिद्ध बाजा । श्रीनिवास = भगवान् श्री का निवास है, सद्गोपति । श्रुति-माथा = वेदों के मुख्य प्रतिपाद्य । रमानिकेता = रमापति, श्रीमन्नारायण ।

अर्थ—एक चार हाथ में श्रेष्ठ घीणा लिये हुए, गान (विद्या) में निपुण, हरि-गुण गाते हुए ॥३॥ मुनिनाथ नारदजी क्षीरसागर को गये, जहाँ वेदों के मुख्य प्रतिपाद्य सद्गोपति (श्रीमन्नारायण) रहते हैं ॥४॥ रमापति भगवान् हर्षपूर्वक चठकर उनसे मिले और ऋषि (नारद) सखि आसन पर बैठे ॥५॥

विशेष—(१) 'क्षीरसिंधु गवने'—इस रूप में क्षीर-सागरशायी के राम होने का प्रसंग है । 'श्रुतिमाथा', यथा—“वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः” (गीता ३५।१५) ।

(२) 'हरपि मिलेउ उठि'—जैसे भक्त को भगवान् के दर्शनों से आनन्द होता है वैसे ही भगवान् भी भक्त को देखकर सुखी होते हैं । हर्ष-सहित पर्व चठकर भक्तिना शिष्टाचार भी है । 'उठि'—क्योंकि यहाँ आप 'क्षीरसागर सवन' ही रहते हैं ।

सकल सोकशयक अभिमाना ॥ चाते करहि कृपानिधि दूरी ।”...से—“तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागि ।” (४० दो० ४४) तक । यह अहंकार भारी घृत्त है, पर अभी-अभी अंकुरित हुआ है । अतः, उखाड़ डालना सुगम है, इसीसे कहते हैं—

(२) ‘बेगि सो मैं ...’—शीघ्र ही उखाड़ डालने में थोड़े ही कष्ट में भयंकर पाधा से मुनि बच जायेंगे । यदि यह संदेह हो कि ये भी पराई वृद्धि नहीं देख सकते, इसलिये आगे कहते हैं,—‘प्रन हमार सेयक हितकारी’ है । अतः, करुणावश ऐसा करते हैं, ईर्ष्या से नहीं ।

(३) ‘मुनि कर हित मम कौतुक’...—मुनि का हित होगा, संसृति से बचेंगे, साथ ही हमारा कौतुक होगा, क्योंकि मुनि शाप देंगे, उसी को निमित्त बनाकर हम कौतुक करेंगे । यथा—“लगे करन सिमु-कौतुक तेई ।” (३० दो० ४०) । पूर्व कहा गया था—“भरद्वाज कौतुक सुनहु” (३० १२०) ; उसका भाव यहाँ खुला कि कौतुक भगवान् का है—नारद का नहीं । इस कौतुक का आरंभ यहाँ से हो रहा है । इसीलिये अपनी माया को प्रेरित करेंगे—

तव नारद हरिपद सिर नाई । चले हृदय अहमिति अधिकारै ॥१॥

श्रीपति निज माया तव प्रेरी । सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥८॥

दोहा—विरचेउ मग महुँ नगर तेहि, सत जोजन विस्तार ।

श्री-निवास-पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार ॥१२६॥

शब्दार्थ—प्रेरी=जियुक्त किया । जोजन (योजन) = ४ कोस । श्री-निवास-पुर=वैकुण्ठ वा श्रीसिंधु ।

अर्थ—तब नारदजी भगवान् के चरणों में शिर नवाकर चले, उनके हृदय में अहंकार और अधिक हो रहा है ॥१॥ लक्ष्मीपति भगवान् ने तब अपनी माया को प्रेरित किया, उसको कठिन करतूत सुनो ॥८॥ उसने रास्ते में चार घौ कोसों के लंबे-चौड़े नगर को विशेष रचना की, जिसको अनेक प्रकार की रचनाएँ (बनावटें) वैकुण्ठलोक से भी अधिक थीं ॥१२६॥

विशेष—(१) ‘हरि-पद सिरनाई’—शिवजी ने इनका सत्कार विशेष नहीं किया, प्रत्युत शिखा देने लगे थे । यहाँ भगवान् चठकर मिले और बराबर चैठाया, यह विशेष आदर हुआ, यथा—“आगे होइ जेहि सुरपति लेई । अरध सिंहासन आसन देई ॥” (४० दो० ४०) । इसी से चलते समय यहाँ प्रणाम किया, यह भी अहंकार से है । अथवा यही प्रणाम आगे के कल्याण का कारण भी है, यथा—“मंगलमूल प्रनाम जासु जग मूल अर्दगल के खनै ।” (४० सु० ४०) यथा—“त्वदंघ्रिमुख्य कदापि केनचिद्यथा तथा वापि सकृन् कर्तुंऽञ्जलिः । तथैवमुष्णात्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्पाति न जातु हीयते ॥” (आब्रवद्वा स्तोत्र) ।

(२) ‘चले हृदय अहमिति’...—प्रथम चले थे, तब कहा था—“जिता काम अहमिति मनमाही ।” और अब यहाँ—‘चले ’ से अधिकता कहते हैं, क्योंकि प्रथम अहंकार का योजमात्र पड़ा था, शिवजी के मना करने से दया पड़ा था । यहाँ मगधात ने उन्हीं बातों की प्रशंसा की, और आदर किया । इससे अंकुर प्रकट होकर बढ़ चला । मन में सोचते हैं कि ठीक शिवजी ने रपद्धा से ही रोका था, भगवान् तो सुनकर प्रसन्न हो हुए ।

सुनु मुनि मोह होइ मन ताके । ज्ञान विराग हृदय नहिं जाके । १॥

ब्रह्मचर्य - व्रत - रत मतिधीरा । तुम्हहि कि करइ मनोभव पीरा ॥२॥

अर्थ—श्रीभगवान् रूपा (वदासीन) मुख करके कोमल वचन बोले कि आपका स्मरण करने से (औरों के) मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, (तो ये कामादि आपकी कैसे व्याप सकते हैं ?) ॥१२८॥ हे मुनि ! सुनिये, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान-विराग नहीं रहते ॥१॥ आप तो ब्रह्मचर्य-व्रत में तत्पर रहते हैं और धीरवृद्धि हैं, (तो भन्ना) आपको कामदेव कैसे पीड़ित कर सकता है ? ॥२॥

विशेष—(१) 'रूप वदन करि'—प्रथम भगवान् ने स्नेह का वर्ताव किया था, जिससे मुनि का अहंकार बढ़ता गया। स्नेह वैलव्यत् रितग्ध (चिकनी) वस्तु है। चिकनी वस्तु राक्ष-वेसन आदि रूखी वस्तुओं से मिटती है। वैसे नारद के हित करने की किञ्चित् काल के लिये भगवान् स्नेह हटाकर रूखे बन रहे हैं। यथा—“जिमि सिमुन्तनु बन होइ गोसाईं । मातु बिराय कठिन की नाई ॥” (३० दो० ७१)। रूखे वदन से सूचित कर दिया कि यह बात हमें प्रिय नहीं लगी। ‘वचन मृदु’—भाप सदा मृदु वचन ही बोलते हैं, पर आज तो यह भी ध्यान है कि नारद को इस व्यंग्य वचन से दुःख न हो। ‘श्रीभगवान्’—नारदजी का मन इस प्रकार मोहित होने योग्य न था, पर आप श्रीभगवान् हैं। जैसा पाई—करें। इन्हें कौतुक का साज सजाना है।

(२) ‘ज्ञान विराग हृदय’—ज्ञान राजा और वैराग्य उपका मंत्री है। यथा—“सचिव विराग विवेक नरेसू ।” (५० दो० २१४) ; इसका विरोधी मोह राजा है, अहंकार भाई और कामादि मुमूढ हैं। यथा—“मोह दसमोति वज्रात अहंकार” (वि० ५८)। दो विरोधी राजा साथ नहीं रह सकते। व्यंग्य का आशय यह है कि आपके हृदय में अब मोह आया है। अतः, विवेक गया।

नारद कहेउ संहिन अभिमाना । कृपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥३॥

करुनानिधि मन दीख विचारी । उर अंकुरेउ गर्व - तरु भारी ॥४॥

पेगि सो मैं हारिहुँ उखारी । प्रन दमार सेवक - हिनकारी ॥५॥

मुनि कर हित मम कौतुक होई । अवसि उपाय करपि मैं सोई ॥६॥

अर्थ—नारदजी ने अभिमान के साथ कहा कि हे भगवान् ! यह सब आपकी कृपा है ॥३॥ करुणानिधान भगवान् ने मन में विचार कर देखा कि इनके हृदय में गर्व-रूपी भारी वृक्ष का अंकुर जन्मा है ॥४॥ उसे मैं शीघ्र ही व्यापक दारुणा क्योंकि मेरा प्रण सेवक के हित करने का है ॥५॥ भवरूप मैं यही उपाय करूँगा, जिससे मुनि का हित और मेरा खेल होगा ॥६॥

विशेष—(१) ‘करुनानिधि मन’—सेवक का दुःख देखकर स्वामी का विकल हो जाना एवं उसके दुःख का नाश करके सुख सज्जना, यह करुणा गुण है। यथा—“करुनामय रघुभीर गोसाईं । पेगि पाखिहि पीर पराई ॥” (५० दो० ८४)। इसी करुणा में आविष्ट होकर आप नारदजी का हित विचार रहे हैं। श्रीनारदजी को इस समय अहंकार हो गया है, यह भव का मूल है। यथा—“सुनहु राम कर सहज मुभाऊ । वन-अभिमान न राखिहं काऊ ॥ संसृतिमूल सूनप्रद नाना ।

‘शीलनिधि’—शील गुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक मोहक है, यह वसका राजाना ही है ।

(२) ‘सत सुरेस सम’—प्रथम इन्हें एक इन्द्र का वैभव नहीं मोह सका, इसलिये यहाँ सैकड़ों गुणा अधिक रचा गया । ‘सत’ शब्द यहाँ धनतत्वाची है, क्योंकि पूर्व वैकुण्ठ से अधिक रचना कही जा चुकी है । भोग-विलास में इन्द्र प्रधान है । यथा—“भोगेन मद्यवानिध ।” (वा० मृजरामायण) एवं—“सुता-भोर सत सरिस सो, संतत करइ विलास ।” (सं० दो० १२) ; इसलिये इन्द्र की उपमा दो गई ।

(३) ‘विरमोहिनी तासु’—इतना रचने पर भी सदेह है कि मोहित हों वा नहीं, इसलिये माया स्वयं मोहिनी-रूप धरकर राजकुमारी बनी । पूर्व रंभा आदि के गुणों से मोहित नहीं हुए थे; अतः, यह विलक्षण गुणों की स्तान भी बनी । रूप में श्रीजी को नीचा दिखानेवाला है और इसमें गुण ऐसे हैं कि जो इसे चरे, वह अमर, शत्रुघ्नित् एवं चराचर-सेव्य हो, यह आगे कहा जायगा ।

(४) ‘सोइ हरि-माया’—हरि की माया है, इसीसे अंत में इसने हरि ही को ब्याहा ।

(५) ‘सोमा तासु कि जाइ’—यह विद्यामाया है । यथा—“हरिसेवकहि न ब्याप अविद्या । प्रभु-प्रेरित तेहि ब्यापइ विद्या ॥” (व० दो० ७६) ; पुनः ‘गुनरानी’ एवं ‘प्रेरो’ से भी स्पष्ट है । यथा—“एक रचइ जग गुन वस जाके । प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके ॥” (आ० दो० १४) ; अतः, निःसीम गुणों एवं अतुलित शोभा के कारण अकथ्य है ।

करइ स्वयंवर सो नृपवाला । आये तहँ अगनित महिपाला ॥६॥

मुनि कौतुकी नगर तेहि गयेऊ । पुरपासिन्ह सब पूछत भयेऊ ॥७॥

मुनि सब चरित भूपगृह आये । करि पूजा नृप मुनि बैठाये ॥८॥

दोहा—आनि देखाई नारदहिं, भूपति राजकुमारि ।

कहहु नाथ गुन दोष सब, येहि के हृदय विचारि ॥१३०॥

अर्थ—वही नृप-वाला (राजकुमारो) अपना स्वयंवर कर रही है, (इसीसे) असंख्य राजा वहाँ आये हैं ॥६॥ कौतुक-प्रिय मुनि उस कौतुकी नगर में गये और पुरवासियों से सब हाल पूछे ॥७॥ (नारदजी) सब समाचार सुनकर राजमहल में आये । राजा ने पूजा करके मुनि को बैठाया ॥८॥ राजा ने राजकुमारी को लाकर नारदजी को दिखाया (और कहा) कि हे नाथ ! इसके सम्पूर्ण गुण-दोषों को हृदय में विचारकर कहिये ॥१३०॥

विशेष—(१) ‘मुनि कौतुकी ..’—भौति-भौतिक के खेलों एवं विनोद में दिल बहलाने का इनका स्वभाव है । स्वयंवर के लिये आये हुए राजा लोग पुर के बाहर जहाँ-तहाँ छावनियों डाले पड़े हैं । यथा—“पुर बाहेर सर सरित समीपा । उबरे जहँ-वहँ बिपुल महीपा ॥” (दो० १११) ; ये ही सब देखकर पुरजनों से पूछा कि यह कैसी भीड़ है ? इत्यादि ।

(२) ‘करइ स्वयंवर’—यह धर्म-नीति का विवाह है, इससे रचा । माया ने सोचा कि मुनि और प्रकार से अधर्म मानकर मुझे ग्रहण न करेंगे । यदि दूसरे की विवाहिता जानेंगे, तब भी इधर न सकेंगे । स्वयंवर के लिये रूप की आवश्यकता होगी, हरि से भोगेंगे, इत्यादि ।

(३) 'श्रीपति निजमाया'—यहाँ 'श्रीपति' विशेषण के साथ निज माया कहने से श्री से भिन्न 'निज माया' को प्रकट किया । यथा—"नहिं तहँ रमा न रांजकुमारी ।" (दो० १२७) ।

श्रीनारदजी पर इन्द्र की माया नहीं लगी थी, क्योंकि हरि-भक्तों पर श्रीों की माया नहीं लगती । यथा—"विधि-हरि-हर-माया बड़ि भारी । सोव न भरत-सवि सकइ निहारी ॥" (अ० दो० २६४) ; किसी वैदिक विधि की स्थापना एवं अपनी लीला-विधि के लिये श्रीरामजी अपने भक्तों पर अपनी ही माया को प्रेरित करते हैं । यथा—"बहुरि राममायहिं सिर नावा । प्रेरि सतिहिं जेहि मूड कहावा ॥" (दो० ५५) । इसका प्रमाण भी पूर्व दो० १२७ के वि० १ में दिया गया है ।

'कठिन करनी'—क्योंकि इससे उस काल में नारदजी बड़ा दुःख समझेंगे । यथा—"देइहँ त्राप कि मरिहँ जाई । जगत मोरि चपहास कराई ॥" (दो० १३५) और "संभावित कहँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥" (अ० दो० ६४) अर्थात् मरने से भी अधिक दुःख मानेंगे ।

(४) 'विरचेव मग महुँ'—चार सौ कोसों का विस्तार इसलिये रचा कि प्रायः विरक्त संत प्रसाद पाने (भोजन करने) पर पत्नी से अलग होकर जाते हैं, इसलिये इतना बड़ा रचा कि कहाँ तक दूर से होकर जायेंगे ? 'श्रीनिवास'—जहाँ साक्षात् श्रीजी ही निवास करती हैं, वहाँ की शोभा का क्या कहना ? क्योंकि श्रीजी की कृपा-दृष्टि मात्र से लोकपालों का ऐश्वर्य होता है । घैकुंठ से अधिक रचा, क्योंकि घैकुंठ में श्रीनारदजी बराबर जाया हो करते हैं, कभी मोहित नहीं होते हैं, अतः, उससे अधिक चाहिये ।

श्रीनारदजी वन, काम, कोकिल आदि की शोभा पर मोहित नहीं हुए थे, इसलिये अब की इतना ऐश्वर्य भर दिया कि नगर देखकर मोहेंगे । यथा—"नारदादि'—देखि नगर विराग बिसरावाहि ।" (अ० दो० ११) । किसी-किसी का अनुमान है कि यह नगर जम्बूद्वीप ही में रचा गया, जम मुनि सीरसागर से जम्बूद्वीप को आये । कोई-कोई कहते हैं, कि यह स्थान आजकल कारमौर में है । शीलनिधि की राजधानी 'श्रीनगर' में थी ।

बसहिं नगर सुंदर नर - नारी । जनु यहु मनसिज-रति तनुधारी ॥१॥

तेहि पुर बसइ सोलनिधि राजा । अगनित हय गय सेन समाजा ॥२॥

सत सुरेस सम विभव-बिद्यासा । रूप तेज बल नीति - निवासा ॥३॥

विश्वमोहिनी तासु कुमारी । श्री विमोह जिसु रूप निहारी ॥४॥

सोइ हरि-माया सब-गुन-खानी । सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥५॥

अर्थ—उस रमणीक नगर में सुन्दर स्त्री-पुरुष बसते हैं, मानों बहुत-से काम और रति ही शरीर धारण किये हुए हों ॥१॥ उस पुर में शीलनिधि नामक राजा रहता है । उसके अनगिनत घोड़े, हाथी, सेना और सत्ता है ॥२॥ उसका वैभव-विलास सौ इन्द्रों के चण्डर या, यह (रत्न) रूप, तेज, बल और नीति का स्थान ही था ॥३॥ उसकी कुमारी (लड़की) विश्वमोहिनी (नाम की) थी, जिसका रूप देखकर लक्ष्मीजी भी मोहित हो जायें ॥४॥ यही सब गुणों की स्थान हरि-माया थी, उसकी शोभा क्या कही जा सकती थी ? ॥५॥

विशेष—(१) 'बसहिं नगर'—इसमें 'सुंदर' शब्द दीपदेहली है । पूर्व नारद को एक काम नहीं मोह सका था, अब माया-नगर में काम हो-काम सरासि बसाये गये, पर नारदजी इनपर न मोहेंगे, यह उनके वैराग्य की महिमा है । प्रश्न से अधिक रूप-गुण राजा में है । अतः, आगे कहते हैं—

(४) 'हर राखे'—भरतव्य, अशित्व और मृदांड-सेव्यत्व इन सीनो पातों को हृदय में ही रक्खा कि दूसरा कोई न जानने पावे ।

(५) 'सोच मन माही'—शोच कन्या के प्राप्त करने के लिये है । यथा—“एकव जुगुति न मन ठहरानी । सोचव भरवहि रैनि विहानी ॥” (अ० दो० १५२) ।

करवँ जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार मोहि घरइ कुमारी ॥७॥

जप तप कछु न होइ येहि काखा । हे विधि मिलइ कवन विधिवाला ॥८॥

दोहा—येहि अवसर चाहिय परम, सोभा रूप विसाल ।

जो विलोकि रीझइ कुँअरि, तव मेलइ जयमाल ॥१३१॥

हरि सन माँगवँ सुंदरताई । होइहि जात गहर अति भाई ॥१॥

मोरे हित हरि सन नहिं कोऊ । येहि अवसर सहाप सोइ होऊ ॥२॥

अर्थ—जाकर यही उपाय विचार कर करूँ, जिससे वह कन्या मुझे ब्याहे ॥७॥ जप, तप—कुछ वस (स्वयंवर के) समय नहीं हो सकता (समय नहीं है और चिच भी चंचल है) । हे विधाता ! किस प्रकार (वह) कन्या मिले ॥८॥ इस समय परम शोभा और विशाल रूप चाहिये, जिसे देखकर राजकुमारी रीझ जाय, तब वह जपमाल पहनावेगी ॥१३१॥ (हाँ, एक बात हो सकती है, कि) हरि (भगवान्) से सुन्दरता माँगूँ, परन्तु अरे भाई ! मुझे वहाँ जाने में भी तो देर लगेगी ॥१॥ हरि के समान मेरा कोई भी दितु नहीं है । वे ही इस अवसर पर सहायक हों ॥२॥

विशेष—(१) 'करवँ जाइ सोइ'—पूर्व में कह आये—'जो येहि घरइ' अर्थात् बलपूर्वक ब्याहे । अथवा 'घरइ कन्या जाही' अर्थात् रूपवान् हो । बल और रूप—दो तरह से कन्या मिल सकती है, पर ये दोनों ही मुझमें नहीं हैं, अतएव विचारकर यत्न करूँ ।

(२) 'जप तप कछु न'—अब स्वयंवर उपस्थित है, वृत्त दो उपायों के लिये यदि जप-तप करूँ तो समय नहीं है, स्वयंवर में सब समय सब के बीच में यह कैसे होगा ! अतः, हे विधि ! आप ही कोई विधान बताइये, क्योंकि आप सब के विधाता हैं ।

(३) 'येहि अवसर चाहिय'—विधि ने सुन लिया, उपाय सुझा दिया कि विशाल रूप हो और वसमें परम शोभा हो । वस, इसी पर रीझेगी । रूप=शरीर का चढ़ाव-उत्तार, यथायोग्य गढ़न । शोभा=सुन्दरता । स्वयंवर में जो राजा भाये हैं, उनमें रूप और शोभा है और मुझमें परम शोभा एवं विशाल रूप होना चाहिये । तभी तो वह सब को छोड़ मुझे ब्याहेगी । 'मेलइ जयमाल' अर्थात् जयमाल-स्वयंवर है ।

(४) 'हरि सन माँगवँ'—नारदजी साधु हैं, इससे बल की कामना न की, क्योंकि लड़कर लेना इन्हें अभीष्ट नहीं है । रूप देखने से मोहित होकर मिल जाय, यही उपाय चिच में आया ।

(५) 'होइहि जात गहर'—'भाई' ! मन के प्रति संबोधन है । 'जाने में देर होगी'—इसपर शंका हो सकती है कि ये तो अव्याहत गति हैं । यथा—“गति सर्वत्र तुम्हारि” (१० ११) । तुरंत सर्वत्र जा सकते हैं । पुनः योगबल से तुरंत जा सकते थे । इसका समाधान यह है कि मुनि मायावश हैं । यथा—

(३) 'आनि देखाई नारदहिः.....'—माया ने प्रथम नगर, पुरवासी, तब राजा को रचा और फिर स्वयं राजकुमारी बनी, उसी क्रम से नारदजी का देखना भी है ।

(४) राजा ने हिमालय की भौंति कन्या से प्रणाम नहीं कराया और न कन्या ने ही किया, क्योंकि इस कन्या के द्वारा मुनि की दुर्दशा होती है । जिसे प्रणाम करे, फिर चक्रंकी दुर्दशा करना योग्य नहीं ।

(५) पार्वतीजी के हाथ देखने के प्रसंग में—“कहहु सुता के दोष-गुन” (दो० ११) कहा गया है और यहाँ 'गुन-दोष' कहा गया है । इसका भाव यह कि वहाँ जो प्रथम दोष कहे गये, वे गुण ही हुए । यथा—“दोषत गुन सम कह सब कोई ।” (दो० १८) ; और इस माया में अभी जो नारदजी गुण समझेंगे, वे दोष ही होंगे । इसलिये प्रथम गुण कहकर फिर दोष कहे गये । यथा—“सुनहु तात माया कृत, गुन अरु दोष अनेक । गुन यह उभय न देखियहि, देखिय सो अत्रिवेक ॥” (४० दो० ४१) ।

देखि रूप 'मुनि चिरति पिसारी । बड़ी चार लागि रहे निहारी ॥१॥

लच्छन तासु बिलोकि सुलाने । हृदय हरप नहिं प्रगट बखाने ॥२॥

जो येहि घरइ अमर सोइ होई । समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥३॥

सेवहिं सकल चराचर ताही । घरइ सीलनिधि कन्या जाही ॥४॥

लच्छन सब विचारि उर राखे । कछुक बनाइ भूप सन भाखे ॥५॥

सुता सुलच्छन कहि नृप पाहीं । नारद चले सोच मन माहीं ॥६॥

अर्थ—(राजकुमारी के) रूप को देखकर मुनि अपना वैराग्य भूल गये । उसे बड़ी देर तक देखते ही रह गये ॥१॥ उसके लक्षण देखकर भ्रम में पड़ गये । हृदय में हर्ष हुआ, प्रकट में नहीं कहा ॥२॥ (हृदय में विचारते हैं कि) जो इसे व्याहेगा, वह अमर हो जायगा, उसे रणभूमि में कोई जीत न सकेगा ॥३॥ जिसे शीलनिधि की लड़की व्याहेगी, सब पर-मपर जीव उसकी सेवा करेंगे । ॥४॥ सब लक्षण विचार कर हृदय में रख लिये, और कुछ और ही प्रनाहर राजा से कहा ॥५॥ “लड़की सुलक्षणा है”—राजा से ऐसा कहकर नारदजी चला दिये, उनके मन में रोच है ॥६॥

विशेष—(१) 'देसि रूप मुनि विरवि'—मुनि कन्या का हाथ पकड़कर लक्षण देखने लगे, दृष्टि उसके रूप पर लग गई । राजा ने समझा कि मुनि विचार रहे हैं, पर मुनि का मन रूप में आसक्त हो गया । अतः, विराग चला गया ।

(२) 'लच्छन तासु बिलोकि'—यहाँ बुद्धि से लक्षणों का विपरीत अर्थ समझा । इसमें ज्ञान भी चला गया । मोह हृदय में छा गया । भगवान् ने कहा था—“सुनु मुनि मोह होइ मन वाके । ज्ञान विराग हृदय नहिं जाके ॥” (दो० १२८) । यह चरितार्थ हुआ, प्रथम वैराग्य गया, सब ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का कारण वैराग्य है । यथा—“ज्ञान कि होइ विराग बिनु ।” (४० दो० ८१) । अतः, प्रथम कारण गया, सब कार्य का जाना योग्य ही है ।

(३) 'जो येहि घरइ'—इसका पर्याय अर्थ तो यह था कि जो इसे व्याहेगा, वह अमर है, अक्षित है और परापरसेन्य है । पर मुनि हल्लाटा ही समझ गये कि जो इससे व्याहा जायगा—जिसे शीलनिधि की कन्या व्याहेगी, उसमें एक तीनों गुण आ जायेंगे । यही सुलाना है ।

(५) 'जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा ।'—यह अर्द्धाली भगवान् की इच्छा के अनुकूल उनकी ही प्रेरणा से बही गई। यथा—“प्रन हमार सेवक हितकारी ।” (दो० ११८), नहीं तो नारदजी का काम इसके बिना भी चल गया था। अब तो दास का हित जिसमें होगा, वही प्रभु करेंगे। 'वेगि' नारदजी अति आतुर हैं, इसलिये 'वेगि' चाहते हैं, आगे इस प्रकरण में सर्वत्र शीघ्रता ही रहेगी।

निज मायाबल देखि बिसाला । हिय हँसि योले दीनदयाला ॥८॥

बोहा—जेहि विधि होइहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार ।

सोइ हम करव न आन कछु, वचन न मृषा हमार ॥१३२॥

कुपथ मॉग रुजव्याकुल रोगी । पैद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥१॥

वेहि विधि हित तुम्हार मै ठयेऊ । कहि अस अंतरहित प्रभु भयेऊ ॥२॥

शब्दार्थ—कुपथ = कुपथ्य । रुज = रोग । ठयेऊ (ठानेऊ) = ठाना है । अंतरहित = अंतर्धान ।

अर्थ—अपनी माया का बहुत बड़ा बल देख मन में हँसकर दीनदयालु भगवान् बोले ॥८॥ हे नारद ! सुनो, जिस प्रकार तुम्हारा अत्यंत भला होगा, वही मैं कहूँगा और कुछ नहीं, यह मेरा वचन झूठा नहीं होगा ॥१३२॥ हे योगी मुनि ! सुनो, जैसे रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य माँगें वो वैद्य उसे नहीं देता ॥१॥ इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित ठाना है, ऐसा कहकर प्रभु अंतर्धान हो गये ॥२॥

विशेष—(१) 'निज मायाबल...'—माया जब कोई भारी कौतुक दिखाती है तब उसकी बड़ाई करते हैं। यथा—“निज माया बल हृदय बखानो ।” (दो० ५२) । इसने कामजित् नारद को निलंब बना दिया। पूर्व कहा था—“सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ।” (दो० ११८), उसी को यहाँ 'बल बिसाला' से कहा। 'हिय हँसि'—क्योंकि प्रकट हँसने से नारदजी को दुःख होगा और लीला में बाधा होगी।

(२) 'जेहि विधि होइहि ..'—नारद ने कहा—'हित मोरा होइ', उसपर भगवान् कहते हैं कि हित ही नहीं, किन्तु मैं तुम्हारा परम हित कहूँगा। इस विवाह से नारद का अहित है, इसलिये न होने देंगे, इसे आ० दो० ४२—४४ में भगवान् ने विस्तार से कहा है। वहाँ की दृष्टि से इस चरित्र में क्षणिक निष्ठुरता तो भगवान् में आती है, पर परिणाम की दृष्टि से इसमें परम दया है। इसलिये यहाँ 'कृपाला', 'दीनदयाला' आदि विरोपण बार-बार कहे गये हैं।

(३) 'कुपथ मॉग रुज...'—मुनि एवं योगी के लिये स्त्री कुपथ्य है। काम-वासना की प्रवृत्तता रोग की व्याकुलता है। हम वैद्य रूप हैं, कुपथ्य न देंगे। यह भी सूचित करते हैं कि प्रथम आपने ही योग की समाधि में इसे कुपथ्य मानकर त्यागा था और क्रोध जीतकर मुनिपना निभाया था।

(४) 'अंतरहित प्रभु भयेऊ'—मुनि शीघ्र शीघ्र सब काम चाहते हैं, इसलिये तुरत अंतर्धान हो गये वा यह इसलिये भी कि लीला के लिये इतना ही ठीक है, मुनि और न कुछ कहने पावें।

मायाबिसस भये मुनि मूढ़ा । समुझी नहि हरिगिरा निगूढ़ा ॥३॥

गवने तुरत तहाँ रिपिराई । जहाँ स्वयंवरभूमि बनाई ॥४॥

“मायाविवस भये मुनि मूढा ।” (दो० १२२) । इससे मन की अव्यावृत्त गति भूले हुए हैं और चित्त चंचल होने से योग में भी विलंब ही होगा ।

(६) ‘भोरे हित हरि सम नहि’—श्रीनारदजी हरि के अनन्य हैं और हरि के समान उनका अपना हित दूसरा नहीं है । रूप भी हरि के तुल्य सुंदर और किसी का नहीं है । समय पड़ने पर सदा हितैषी ही सहायक होता है । हरि ही सबके सब हित हैं । यथा—“तुलसी प्रभु साँचो हितू तू हिये कि आँखिन देर ।” (वि० १२०) ।

भक्त कारणवश अर्थार्थी भी होते हैं तो अपने प्रभु ही से माँगते हैं, यह शिक्षा भी है ।

बहु बिधि विनय कीन्ह तेहि काला । प्रगटेव प्रभु कौतुकी कृपाला ॥३॥
प्रभु बिलोकि मुनिनयन जुझाने । होइहि काज हिये हरपाने ॥४॥
अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि होहु सहाई ॥५॥
आपन रूप देहु प्रभु मोही । आन भौति नहि पावउँ ओही ॥६॥
जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो वेगि दास मैं तोरा ॥७॥

अर्थ—एक समय नारदजी ने बहुत प्रकार से विनती की, सब कौतुकी कृपालु प्रभु प्रकट हुए ॥३॥ प्रभु को देखकर मुनि के नेत्र ठंडे हुए और वे हृदय में हर्षित हुए कि कार्य होगा ॥४॥ बहुत आर्च (कातर) होकर उन्होंने सारी कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिये, कृपा करके सहायक बनिये ॥५॥ हे प्रभो ! मुझे अपना रूप दीजिये, क्योंकि अन्य प्रकार से इसे न पाऊँगा ॥६॥ हे नाम ! जिस प्रकार मेरा हित हो, वह (बिधि) शीघ्र कीजिये, मैं आपका दास हूँ ॥७॥

विशेष—(१) ‘बहु बिधि विनय’—‘तेहि काला’ दीव देहलो है । ‘प्रभु’ अर्थान् समर्थ हैं, वमो तो सर्वत्र पहुँच जाते हैं एवं प्रकट हो सकते हैं । पूर्ण कहा या कि—“मुनिकर हित मम कौतुक होई ।” इससे ‘कौतुकी’ और मुनि का हित चाहते हैं, इससे ‘कृपाला’ कहा ।

(२) ‘प्रभु बिलोकि मुनि’—प्रभु का रूप देखकर मुनि के नेत्र ठंडे हुए । अतः, समझा कि यही रूप यदि मुझे मिलेगा, तो इसे देखकर राजकुमारी के नेत्र भी ठंडे हो जायेंगे और वह मुझे ही सयमाला पहनावेगी, इसी से हर्ष हुआ । ‘काज’ बुद्धेलज्जंठ एवं रीचा आदि प्रदेशों में विवाह के अर्थ में कहा जाता है । अतः, विवाह होगा, ऐसा समझकर हर्ष हुआ ।

(३) ‘अति आरति कहि’—प्रथम मुनि ने भगवान् से काम-क्रोध का जीतना कहा था, उन्हीं से अब श्री के लिये पूर्ण कामों की तरह प्रार्थना कर रहे हैं, लज्जा नहीं लगती, क्योंकि इस समय अत्यन्त आर्च है । यथा—“अति आरत भवि स्वारथी” बोलहि न बिपारी ।” (वि० १४) ; तथा—“रहत न आरत के बित चेनू ।” (ध० दो० २१८) ।

(४) ‘पावउँ ओही’—प्रथम विरघमोहिनी को बाळा, कुमारी, अन्या आदि संज्ञा से कहते थे, भगवान् के प्रकट होने से पूर्ण विरवास हो गया कि वह मेरी दुलहिन हो चुकी, संदेह नहीं । अपनी दुलहिन का नाम नहीं लिया जाता । वह ‘ओही’ संज्ञा से खरी जाती है, वैसे कहते हैं । यहाँ श्री के लिये आरत देने में काम से और ‘पावउँ ओही’ में लोभ से पराजय हुई, भागे क्रोध से मो होगी ।

(२) 'रहे तहाँ दुइ...'—रुद्र-गण को भी लीला में सम्मिलित करना है, ये इसलिये वे भेद समझ सके । 'परम कौतुकी'—नारदजी कौतुकी हैं । यथा—“मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ ।” (दो० १२६) ; ये उनका भी कौतुक देखते हैं । अतः, परम कौतुकी हैं ।

जान पड़ता है कि जय नारदजी कैलारा से चले, इनका रुख देखकर ये दोनों कौतुकार्थ; अलक्ष्य रूप से साथ हो लिये कि देखें, ये क्या क्या करते हैं ? शिवजी से आशा नहीं ली थी ।

जेहि समाज बैठे मुनि जाई । हृदय रूप-अहमिति अधिकारि ॥१॥

तहँ बैठे महेसगन दोऊ । विप्रचेप गति लखइ न कोऊ ॥२॥

करहि कूट नारदहिं सुनाई । नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई ॥३॥

रीम्निहि राजकुअरि छवि देखी । इनहिं बरिहि हरि जानि विसेपी ॥४॥

अर्थ—जिस समाज में जाकर मुनि बैठे थे और उनके हृदय में अपने रूप का यदा अभिमान था ॥१॥ वहीं पर शिवजी के दोनों गण आक्षण-वेप में बैठे थे, उनकी गति (चाल—साया) कोई जान नहीं सकता था ॥२॥ वे नारदजी को सुना-सुनाकर कूट (न्यंग) घबन कहते थे—“हरि ने अच्छी सुन्दरता दी है ॥३॥ इनकी छवि देखकर राजकुमारी रीम् ही जायगी, इन्हें विशेषकर 'हरि' जानकर 'बरेगी' ।” ॥४॥

विशेष—(१) 'जेहि समाज बैठे...तहँ बैठे...'—यहाँ 'जेहि समाज' के साथ 'तहँ' का अर्थ 'तेहि समाज' है अर्थात् ये दोनों नारदजी के समाज में मिल गये कि जिससे भोग उन्हें नारद के शिष्य एवं साथी जान रंगभूमि में बैठने दें, तब कौतुक देखने को मिले । और, इसीलिये विप्र-चेप भी बना रक्खा है । साथ बैठे रहने से कूट करने का भी अच्छा अवसर मिला ।

(२) 'करहि कूट नारदहिं...'—नारदजी के समझनेवाले अर्थ ऊपर हैं । उनमें 'हरि' का अर्थ 'नारायण' और 'बरिहि' का व्याहेगी—है । पर वे कूट कर रहे हैं—एक कहता है कि हरि ने इन्हें अच्छे प्रकार से वंदर का रूप दिया है । तब दूसरा कहता है कि जी हाँ इनकी ऐसी छवि है कि राजकुमारी रीम् ही वो चढेगी—भाव लीक चढेगी—कुढ़ेगी । इन्हें वन्दर जानकर विशेष जल चढेगी । हरि का अर्थ 'नारायण' और 'वन्दर' एवं 'बरिहि' का 'व्याहेगी' और 'जलेगी' है ।

मुनिहि मोह मन हाथ पराये । हँसहि संसुगन अति सखु पाये ॥५॥

जदपि सुनहिं मुनि अटपटि बानी । समुक्ति न परइ बुद्धि भ्रम-सानी ॥६॥

काहु न लखा सो चरित बिसेखा । सो सरूप नृपकन्या देखा ॥७॥

मर्कटवदन भयंकर देही । देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥८॥

शब्दार्थ—सखु = भावन्द, यथा—“बिनीइ सुनि सखु पावहीं ।” (दो० १६) । अटपटि = छल्ले-सीधे । देही = शरीरवाला वा देह = शरीर, यथा—“बोचन मारि बिहारेति देही ।” (भा० दो० २८) ।

अर्थ—मुनि को मोह है, उनका मन दूसरे (विश्वमोहिनी) के हाथ में है, शिवजी के गण बहुत ही प्रसन्न होकर हँस रहे हैं ॥५॥ (हँसना गुप्त रूप से है कि नारद के अतिरिक्त और कोई न जाने) यद्यपि मुनि

निज-निज आसन बैठे राजा। यहु-बनाव करि सहित समाजा ॥५॥

मुनिमन हरप रूप, अति मोरे। मोहि तजि आनहिं भरिहि न मोरे ॥६॥

अर्थ—माया के विशेष वश होने से मुनि मूढ़ हो गये, इससे वे भगवान् की 'निगूढ़' (जो गूढ़ नहीं=स्पष्ट) वाणी को (भी) नहीं समझ सके ॥३॥ ऋषिराज नारदजी तुरन्त ही वहाँ गये, जहाँ स्वयंवर की (रंग) भूमि बनाई गई थी ॥४॥ राजा लोग बहुत बनाव (शृंगार) किये हुए समाज के सहित अपने-अपने आसन पर बैठे हुए हैं ॥५॥ मुनि के मन में हर्ष है कि रूप तो मेरा ही अत्यन्त अधिक है। अतः, मुझे छोड़कर (वह कन्या) दूसरे को भूल से भी न वरण करेगी ॥६॥

विशेष—(१) 'माया-विषय'—माया के वश हो संसार हो है, पर मुनि विशेष वश हुए हैं, क्योंकि माया ने देखा कि भगवान् भक्त से यथार्थ ही कहेंगे। यदि नारद विशेष मूढ़ न हो जायेंगे तो उनके समझ लेने पर मेरा सारा उपाय ही व्यर्थ जायगा, अतः, नारद को यही समझ पड़ता है कि मेरा परम हित विश्वमोहनी के व्याह में ही है, यही भगवान् कह रहे हैं।

(२) 'गवने तुरत सहाँ'—प्रभु के अंतर्धान होते ही नारद का विष्णु-रूप हो गया, ऐसा देख-कर वे तुरन्त रंगभूमि ही को गये, ऐसा जान पड़ता है। 'रिपिराई'—नारदजी व्यास-याज्ञकी आदि के गुरु हैं। माया ने इनकी भी यह वशा की, फिर और किस गिनती में है? नारदजी भरद्वाजजी के दादा गुरु और गरुडजी के उपदेष्टा हैं। अतः, इनके वक्त लोग भी इन्हें कल्प करते हैं कि देखो।

(३) 'मुनिमन हरप रूप'—श्रीनारदजी ने औरों की अपेक्षा अपना अति (अधिक) रूप देखा, इससे मन में हर्ष है कि रूप तो सब को है, पर मुझको 'अति' है।

मुनिहित कारन कृपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाइ यखाना ॥७॥

सो चरित्र लखि काहु न पावा। नारद जानि सचहिं सिर नावा ॥८॥

दोहा—रहे तहाँ दुइ खगन, ते जानहिं सब भेउ।

विप्रवेप देखत फिरहिं, परम कौतुकी तेउ ॥१३३॥

अर्थ—कृपानिधान भगवान् ने मुनि के हित के लिये ऐसा घुरा रूप उन्हें दिया कि जो कहा नहीं जा सकता ॥७॥ इस चरित्र को और कोई नहीं खरा पाया, नारद जानकर सभी ने इनको प्रणाम किया ॥८॥ वहाँ पर दो खग भी थे, जो सब भेउ (भेद) जानते थे। आक्षण-वेप से ये दोनों देखते-किन्तु ये तथा परम कौतुकी भी थे।

विशेष—(१) 'दीन्ह कुरूप' 'सो चरित्र'—समाज के लोगों की दृष्टि में नारदजी अपने ही रूप में हैं। अपने जानने में ये विष्णु-रूप हैं, इसीसे उन्हें हर्ष है—'रूप अति मोरे।' हर गए और विश्व-मोहिनी की दृष्टि में हरिरूप अर्थात् यानर-रूप हैं। अतः, इसे 'चरित्र' कहा। सब के प्रणाम करने पर नारदजी ने यही माना कि मुझे विष्णु मानकर लोग प्रणाम कर रहे हैं। 'कृपानिधाना'—क्योंकि नारद की लोक-मयादा भी बचाई और ऋषित्व की मयादा भी रक्षी। 'यखाना'—कहा भी नहीं जावा, सब देखने की योग्य कहे ?

विशेष—(१) 'सखी संग लै'—बंदी जन के समान एक स्वयंवरा सखी होती है, जो सब राजाओं के वृत्तान्त जानती है। प्रत्येक राजा के सामने जाने पर उसका परिचय कहती हुई वह स्वयंवरा कन्या के साथ रहती है। महाकवि कालिदास कृत रघुवंश में कथित हनुमती-स्वयंवर में सुनन्दा भी ऐसी ही सखी थी।

प्रथम रूप देखकर मुनि का वैराग्य भूला था, लक्षण देखकर ज्ञान गया था, यहाँ उसने चाल से इनके हृदय को भी आकर्षित कर लिया कि उसी की ओर को उचकते हैं। 'सरोज' दीप-देहली है, क्योंकि लक्ष्मीजी क्षीरसागर से निकलीं तब सनके हाथों में भी कमल ही की जयमाला कही गई है। 'देखत फिरइ' क्योंकि विश्वमोहिनी के मन का कोई नहीं है। अतः, रंगभूमि में सब राजाओं को देखती-फिरती है।

(२) 'पुनि पुनि मुनि'—मुनि ने समझा कि उसने अभी मुझे देखा ही नहीं, इससे उचकते एवं अकुलाते हैं कि किस प्रकार वह मुझे देख ले। 'हरगन मुसुंकाही'—अब कूट एवं हँसना रुक गया, क्योंकि बड़े राजा की कन्या है, स्वयंवर में उसके आने पर मर्यादा से सारा काम होने लगा।

घरि नृपतनु तहँ गयेव कृपाला । कुँअरि हरपि मेलैव जयमाला ॥३॥

दुलहि न लै गे लच्छिनिवासा । नृपसमाज सब भयेव निरासा ॥४॥

मुनि भति बिकल मोहमति नाँठी । मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥५॥

अर्थ—कृपालु हरि राजा का शरीर घरकर बहाँ गये। राजकुमारी ने हर्ष-पूर्वक जयमाला पहना दी ॥३॥ लक्ष्मीनाथ भगवान् दुलहिन को ले गये। यह देखकर सब राज-मदली निराश हो गई ॥४॥ मोह से मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई, इससे वे अति व्याकुल हो गये। मातों अपनी गाँठ से छूटकर कहीं मणि गिर गई हो ॥५॥

विशेष—(१) 'घरि नृप-तनु वहँ'—भगवान् राजा का शरीर धारण कर क्यों गये ? इसके कारण ये हैं—(क) समाज के अनुकूल वेष्ट चाहिये, यहाँ राजाओं का स्वयंवर था, इसलिये वैसा ही घने। यथा—'देव दनुज घरि मनुज सरीरा। विपुल धीर आये रनघोरा ॥' (दो० २५०)। (ख) यदि भगवान् चतुर्भुज रूप से आते और कन्या को लेकर चलते, तो नारदजी वहाँ पर जड़ने लगते। (ग) नृप-तनु होने का शाप लेना है। 'कृपाला'—क्योंकि नारदजी का दुःख शीघ्र मिटाना चाहते हैं।

(२) 'दुलहिन लै गे'—अभी तक उसे बाला, कुँअरि आदि कहते थे, न्याह हो जाने से 'दुलहिन' कहा। इसी से वे अपनी दुलहिन ले गये। कवि के शब्द रखने की सावधानी प्रशंसनीय है। 'लच्छि-निवासा'—यह विश्वमोहिनी भी एक तरह की लक्ष्मी ही है और भगवान् ही में उसका भी निवास है, तब दूसरे की दुलहिन वह कैसे हो सकती है ?

(३) 'मुनि भति बिकल'—सब राजा निराश हुए और मुनि अति बिकल हुए, क्योंकि औरों को आशा थी, वे निराश हुए। मुनि तो उसको अपनी स्त्री मान चुके थे। यथा—'आन भौंति नहि पावउँ ओही।' पर कहा गया। स्वयंवर में इन्हें निश्चय था कि वह मुझे ही वरेगी। यथा—'मुनि मन हरप रूप भति मोरे। मोहिं वजि भानहिं बरिहि न भोरे ॥' (दो० १३२)। अतएव वह इनकी गाँठ की मणि थी। मणि बहुमूल्य होती है, वैसी वह अमूल्य लक्ष्मी वाली थी। यथा—'जो येहि बरइ अमर'। अपनी गाँठ की मणि गिर जाने से अत्यन्त बिकलता होती है, वैसी दशा मुनि की हुई। मुनि को अपने

उलटे-सीधे वचन सुन रहे हैं, तब भी वे वचन उन्हें समझ नहीं पड़ते, क्योंकि बुद्धि भ्रम में सनी हुई है ॥६॥
 वम विशेष चरित को और किसी ने नहीं देखा, उस स्वरूप को राजकुन्या ने देखा ॥७॥ बन्दर का-सा मुख
 और भयंकर शरीरवाला रूप देखते ही उसके हृदय में क्रोध हुआ ॥८॥

विशेष—(१) 'मुनिहि मोह मन'—मुनि ने जब से विन्धमोहिनी को देखा है, मन उसी में लग
 गया, तत्सम्बन्धी ही संकल्प-विकल्प हो रहे हैं। इसी से इनकी बुद्धि में भ्रम हो गया, यथा—“इन्द्रियाणां हि
 चरतां यन्मनोऽनुविधीयते। तदस्य हरति प्रज्ञां चापुनर्विमिवाम्भसि ॥” (गीता २।१०) इसीसे हर गणों की
 कूट की अटपट वाणी इन्हें समझ नहीं पड़ती। “हँसहि”—इनकी कामातुर दशा देखकर और प्रथम काम
 जीतने के अभिमान पर हँसते हैं।

(२) 'काहु न लखा सो'—पूर्व कहा था—“सो चरिष लखि काहु न पावा।” (दो० १३२);
 उसी में यहाँ इतनी विशेषता दिखाई कि नृपकुन्या ने देखा और जो—“दीन्ह कुरुष” कहा था, उसे आगे—
 'मर्कट बदने' से खोले हैं।

(३) 'मर्कट बदने भयंकर'—भयंकर देह देखकर भय न हुआ, प्रत्युत क्रोध क्यों हुआ ?

समाधान—(क) साथ में सखियाँ हैं और समाज है, इससे भय न हुआ। क्रोध होने का कारण
 यह कि नारदजी रंगभूमि के द्वार के पास ही बैठे हैं, जिससे वह प्रथम मुझे देख ले, नहीं तो प्रथम ही किसी
 को जयमाला न डाल दे। इसीसे उसकी दृष्टि प्रथम इन्हीं पर पड़ी, प्रवेश में प्रथम ही बन्दर का देखना
 अशुभ है, यह जानकर क्रोध हुआ। (ख) प्रथम की भाँति अगली भी कुमारी को घूर-घूरकर देखने लगे, समा
 में ऐसी निर्लज्जता पर उसे क्रोध हो गया। (ग) भगवान् के इस चरित को सहसा माया ने भी न जाना
 कि ये नारद हैं। अतः, क्रोध हुआ कि मैंने तो नारद को मोहने के लिये सारा ठाढ़ रखा। यह अमंगल रूप
 बन्दर कहीं से आ गया है ? (घ) वह वेप हो ऐसा था जिससे क्रोध हो, इसी से नारदजी को स्वयं भी
 देखकर क्रोध ही हुआ। यथा—“वेप विलोकि क्रोध अति यादा।” (दो० १३४)।

भगवान् अपनी लीला का प्रबंध कर रहे हैं, वेप देखकर तदनुसार ही शाप होगा। चानरों से सहा-
 यता लेनी है, उन्हें भयंकर होना ही चाहिये, जिससे राज्यों को भय हो। आगे नराकार द्विमुज भूप-वेप से
 स्वयं भी आँवेंगे कि जिससे वैसा ही रूप धरने का शाप मिले।

दोहा—सखी संग लै कुँआरि तब, चलि जुनु राजमराल।

देखत फिरइ महीप सय, करसरोज जयमाल ॥१३४॥

जेहि दिसि बैठे नारद फूली। सो दिसि तेहि न विलोकी भूली ॥१॥

पुनि पुनि मुनि वकसहि अकुलाहीं। देखि दसा हरगन मुसुकाहीं ॥२॥

शब्दार्थ—वकसहि=वचकते अर्थात् ऊपर को उठते हैं एवं जगह से उठकर आगे बढ़ते हैं।

अर्थ—तब राजकुमारी सखियों को साथ लिये हुए, राजहँसिनी की तरह चली, वह कमलवत् हाथों
 में कमल की जयमाला लिये हुए सब राजाओं को देखती-फिरती है ॥१३४॥ जिस और नारदजी (हृष से)
 पूजे हुए बैठे हैं, उस और सने मूल कर भी न देता ॥१॥ मुनि फिर-फिर वचकते हैं और अकुलाते हैं,
 उनकी दशा देखकर हर-गण मुसकुनाते हैं ॥२॥

की हँसी करना बड़ा पाप है। 'बहुरि हँसेहु मुनि कोउ'—किसी भी साधु-ब्राह्मण की हँसी करना खेल नहीं है—ऐसा ही फल मिलेगा।

पुनि जल दीख रूप निज पावा। तदपि हृदय संतोष न आवा ॥१॥

फरकत अघर कोप मन माहीं। सपदि चले कमलापति पाहीं ॥२॥

देइहवँ साप कि मरिहवँ जाई। जगत मोरि उपहास कराई ॥३॥

बीचहिं पंथ मिले दनुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी ॥४॥

बोले मधुर वचन सुरसाई। मुनि कहँ चले बिकल की नाई ॥५॥

अर्थ—फिर जल में देखा तो अपना (नारद) रूप मिला, तब भी उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ ॥१॥ होठ फड़कते हैं, मन में क्रोध है, तुरत ही कमलापति भगवान् के पास चले ॥२॥ (मन में सोचते जाते हैं कि) शाप दूँगा या मर जाऊँगा, (क्योंकि) जगत्भर में मेरी हँसी कराई है ॥३॥ दैत्यों के शत्रु भगवान् बीच राह में ही मिल गये, साथ में लक्ष्मीजी और वही राजकुमारी थीं ॥४॥ देवताओं के स्वामी भगवान् मधुर वचन बोले—“हे मुनि! बिकल-से बने आप कहाँ जा रहे हैं?” ॥५॥

विशेष—(१) ‘पुनि जल दीख’—पहले हर गणों को भागते देख जल्दी में ठीक से नहीं देखा था, अब उन्हें शाप देकर स्थिर हुए, तब अच्छी तरह देखना चाहा। ‘संतोष न’—क्योंकि जब काम बनाना था, तब तो बन्दर का-सा मुख दिया था, अब पूर्ववत् हुआ तो क्या? अथवा अपना स्वरूप पाकर शांत हो जाना चाहिये, पर अभी तो लीला के कई अंग शेष हैं। अतः, हरि-दृष्टा से शान्त न हुए।

(२) ‘फरकत अघर कोप’—“क्रोध के परुष वचन बल” (भा० दो० १८)। अतः, फटवचन एवं शाप के वचन कहने के लिये ओष्ठ फड़क रहे हैं। यथा—“माये लखन कुटिल भइ भौहँ। रदपद फरकत नयन रिसौहँ ॥” (दो० २५१)।

(३) ‘देइहवँ साप कि मरिहवँ’—अच्छे मनुष्य का मान-भंग होने पर या तो वह मर ही जाता है, अथवा लज्जा से दूर देश चला जाता है; क्योंकि—“संभावित कहँ अपजस लाह। मरन कोटि सम दाखन दाह ॥” (श० दो० १४) यथा—“संभावितस्य चाकीर्त्तिर्मरणादतिरिच्यते।” (गीता २।१४) दो सद्विध वचन कहने का प्रयोजन यह है कि भगवान् यदि शाप न लें तो उनपर कोई वश नहीं, क्योंकि वे स्वमर्थ हैं, इसलिये कहते हैं कि अब तो अपकीर्त्ति से बचने का उपाय मर मिटना ही है।

(४) ‘बीचहिं पंथ मिले’—मुनि तो क्षीरसागर को जा ही रहे थे, पर भगवान् बीच ही में मिल गये कि वहाँ जाते-जाते कहीं क्रोध कम हो जाय अथवा वह सार्विक स्थल है, इससे भी क्रोध कम हो जायगा तो लीला के लिये उपयुक्त शाप न होगा, इसलिये बीच ही में मिल गये। ‘दनुजारी’—क्योंकि हर-गणों को निशाचर (दनुज) होने का शाप मिल चुका है, उनके उद्धार के लिये उनके ‘अरि’ होने का शाप लेना है। पुनः नारद का क्रोधरूपी आसुरी विकार भी नष्ट करना है।

(५) ‘संग रमा सोइ राजकुमारी।’—मुनि ‘कमलापति’ के पास चले, इसलिये कमला (लक्ष्मी) को भी साथ लिये हुए हैं, और वस राजकुमारी को भी; मुनि जिससे जान जाय कि ये ही राजा बनकर गये थे और छल करके राजकुमारी को ब्याह लाये हैं, अभी लिये चले जा रहे हैं। इन्हीं बदाने को

अति रूप का अविर्दृश्य था एवं उसकी प्राप्ति का अवि निरघय था, इसीसे अति विकल हुए। पुनः प्रथम अक्ष यह सामने होकर निकल गई थी, तब विकल हुए ये—‘वक्तुर्हि’ ‘भक्तुर्हि’ से स्पष्ट है, पर आशा थी कि फिर इधर आवेगी। अथ तो एकदम गई। इससे ‘अवि विकल’ हुए। यहाँ नृप-समाज का जाना नहीं कहा गया, क्योंकि सारा खेल मायामय था और प्रयोजन नारदजी ही से था। यहाँ पर कई कौतुकी एकत्र हुए—जैसे, प्रभु कौतुकी—“प्रकटे प्रभु कौतुकी कृपात्ता।” मुनि और नगर कौतुकी—“मुनि कौतुकी नगर तेहि गयेऊ।” इसमें ‘कौतुकी’ वीष-वेदनी है। हरगण कौतुकी—“परम कौतुकी तेर।” और, माया वो कौतुक के लिये है ही, इससे खर कौतुक बना !

तब हरगण बोले मुसुकाई। निज मुख मुकुर विखोकहु जाई ॥६॥

अस कहि दोष भागे भय भारी। पदन दीख मुनि वारि निहारी ॥७॥

वेप विखोकि क्रोध अति यादा। तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥८॥

दोहा—होहु निसाचर जाइ तुम्ह, कपटी पापी . दोउ ।

हँसेहु हमहिं सो लेहु फल, बहुरि हँसेहु मुनि कोउ ॥१३५॥

अर्थ—तब हरगण मुसकुराकर बोले कि अपना मुँह तो जाकर दर्पण में देखिये ॥६॥ ऐसा कहकर दोनो भारी खर से भागे। मुनि ने जल में झोंककर अपना मुँह देखा ॥७॥ वेप देखकर अत्यन्त क्रोध बढ़ा, तब उन्हें बहुत ही घोर शाप दिया ॥८॥ कि तुम (दोनों) कपटी पापी हो, अतः, जाकर दोनो (कपटी-पापी) निराचर हो, हमारा हँसी उड़ाई है दो उसका फल तो, (इतने में वृत्ति न हो वो) फिर किसी मुनि को हँसना ॥१३५॥

विशेष—(१) ‘तब हरगण बोले.....’—इस भर्त्तालो के बिना सीला का कोई अंग ही नहीं बनता, क्योंकि बिना वेप देखे क्रोध नहीं होता और न शाप ही देते तथा नारदजी को पटाव्य क्रोध से कैसे होती ? सारा कौतुक यहीं समाप्त हो जाता। अतः, भगवान् की प्रेरणा से हरगण-द्वारा यह उक्ति कही गई।

‘निज मुख’—अवोध्यता-सूचक महावरा है कि अपना मुँह तो देखो, उसे च्याहने के योग्य था ? ‘जाई’—जहाँ दर्पण मिले, वहाँ जाकर देखो। यह भी भाव है कि जब तक मुनि दर्पण खोजेंगे, हमलोग भाग जायेंगे।

(२) ‘दोष भागे...पदन दीख...’—इसलिये भागे कि हमने कूट किया है, मुख देखने पर क्रोध कर शाप देंगे। इनको भागते देख मुनि को और सदेह हुआ। पास ही कमंडल में जल था, शीघ्रता से उसी में मुख देखा कि हरगण भाग न जायें। मुनि शास्त्रज्ञ होते हुए भी मोहवरा होने से मूढ़ हो रहे हैं ! जल में मुख देखना निषिद्ध है।

(३) ‘होहु निसाचर जाइ तुम्ह.....’—‘जाइ’ दुरंत राक्षस होने का शाप नहीं था, यथा—“सपदि होहि पच्छी चंडाला।” (४० श्लो १११) किन्तु आशु वीरने पर दूसरे जन्म में होंगे।

‘कपटी’—क्योंकि ये जानते थे कि हरि ने कुरुष दिया है तो भी नहीं बतलाया, यही कपट है। पापी—“हँसत देखि नखसिख रिखि न्यापी। राम तोर आवा बड़ पापी ॥” (६० २७१) अर्थात् किसी

(४) 'असुर मुरा विप...'—असुर शत्रु हैं, उन्हें मदिरा पिलाई। शिवजी मित्र एवं भक्त हैं, उन्हें विष पिलाया। हम भक्त हैं, तब भी न छोड़ा अर्थात् तुम किसी को नहीं छोड़ते। 'आप रमा मनि चार' से स्वार्थ-साधकता, 'विप संकरहि' से ईर्ष्या और 'असुर मुरा' से कपट-व्यवहार और मुक्तसे लेही बन कर कहा कुछ, किया कुछ, यह कुटिलता है।

परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावह मनहि करहु तुम्ह सोई ॥१॥

भलेहि मंद मंदहि भल करहु। विसमय हरप न हिय कछु घरहु ॥२॥

डहँकि डहँकि परिचेहु सव काहु। अति असंक मन सदा उछाहु ॥३॥

करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा। अब लगि तुम्हहि न काहु साधा ॥४॥

शब्दार्थ—डहँकि = रगड़। साधा = ठीक किया। परिचेहु = परच गये, परचना = चसका पड़ना।

अर्थ—तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे शिर पर कोई नहीं है, इससे जो मन में आता है, वही करते हो ॥१॥ भले को घुरा और घुरे को भला करते हो, विसमय (आरचय वा भय) और हर्ष कुछ भी मन में नहीं छाते ॥२॥ सब किसी को ठग-ठग कर परच गये हो, अत्यन्त निडर हो, मन में सदा उत्साह रहता है ॥३॥ शुभ-अशुभ कर्मों की बाधा तुम्हें नहीं होती, अभी तक किसी ने तुम्हें ठीक नहीं किया ॥४॥

विशेष—(१) 'भलेहि मंद मंदहि भल...'—हम भक्त भले थे, उसको लगत् में मंद कर दिखाया। अजामिल आदि मंद थे, उनका भला किया, यही 'परम स्वतंत्रता' अर्थात् उच्छृंखलपत्नी है।

(२) अति असंक मन...'—सब को ठगते-ठगते चसका पड़ गया है, इन्हीं बातों के लिये मन में सदा उत्साह रहता है अर्थात् नारदजी के बकते हुए भी भगवान् मुसकुरा रहे हैं।

(३) 'करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा।'—ब्रह्मा सबके कर्मों के फल देते हैं—यथा—"कठिन करम-गति जान विधाता। जो सुभ असुभ सकल फलदाता ॥" (अ० दो० २८१)। वे भी तुम्हें फल नहीं दे सकते। यथा—"न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले श्रुहा ॥" (गीता १।१४)। 'न काहु साधा'—निर्लिप्तता से कर्म-फल नहीं होता, पर जिनको हानि करते हो, उनसे तो दूँड मिलना चाहिये था, परन्तु अभी तक तुम्हें किसी ने ठीक नहीं किया। जैसे शिवजी रहे, उन्हें बहका ही डाला, ब्रह्मा के हाथ कर्म की रस्सी है उससे अलग हो हो, देवता-दैत्यों को लड़ाया ही करते हो, तब फिर बचा कौन जो तुम्हें साधे ?

इसी प्रकार ब्रह्माजी को वनवासी-स्त्रियों ने भी कहा है, यथा—"निपट निरंकुस निडुर निसंकू ।" (अ० दो० ११८)—ये सीने दोष कमराः यहाँ की चौ० १, २, ३ में कहे गये हैं। वहाँ की स्त्रियों ने विषाद में और नारदजी ने क्रोधवश होने पर ऐसा कहा है, क्योंकि क्रोध अज्ञानमूलक है। यथा—"घोर क्रोध तम निसि..." (कि० दो० २०)।

भले भवन अब वायन दीन्हा। पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥५॥

पंचेहु मोहि जवनि घरि देहा। सोह तनु घरहु साप मम येहा ॥६॥

कपि-आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी। करिहहि कीस सहाय तुम्हारी ॥७॥

मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि-पिरह तुम्ह होष बुजारी ॥८॥

भी लक्ष्मीजी को साथ लिया है, इससे मुनि का क्रोध और भी बढ़ेगा कि इनके तो एक रत्न भी ही, तब भी हमसे कपट किया ।

(६) 'बोले मधुर वचन सुरसाईं ।'—देवता सत्त्वगुणी होते हैं, ये उनके स्वामी हैं । अतः, मधुर वचन बोले वाः शाप-द्वारा आगे निशाचर-वचन पर देवताओं का हित करेगा, इसलिये भी 'सुरसाईं' कहे गये । जो वचन कहे हैं, उन्हें मधुर रूप में कहना भी 'जले पर लोत' लगाना है, ये वचन ईर्ष्यावर्द्धक हैं ।

सुनत वचन उपजा अति क्रोधा । मायावस न रहा मन बोधा ॥६॥

परसंपदा सकहु नहि देखी । तुम्हरे इरिया कपट बिसेखी ॥७॥

मथत सिधु रुद्रहि चौराघहु । सुरन्ह प्रेरि विपपान कराघहु ॥८॥

बोधा—असुर सुरा विप संकरहिं, आप रमा मनि चार ।

स्वार्थसाधक कुटिल तुम्ह, सदा कपटव्यवहार ॥१३६॥

शब्दार्थ—बोधा = ज्ञान, समझ । बोधायेहु = बाधना बनाया, येवहु बनाना ।

अर्थ—वचन सुनते ही अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ, माया के वश होने से मन में ज्ञान न रहा ॥६॥ (बोले कि) तुम पराई सम्पत्ति (परिवर्त्य) नहीं देख सकते, तुम्हारे (हृदय में) ईर्ष्या और कपट बहुत है ॥७॥ तुमने समुद्र मथते समय शिवजी को बौरा (पागल) बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके (तुम्हीं ने) उनको विप पिलाया ॥८॥ देव्यों को मदिरा, शंकर को विप (दिया) और अपने आप सुन्दरी लक्ष्मी और कौस्तुभमणि (ली), तुम स्वार्थ के साधनेवाले एवं कुटिल हो, तुम्हारा सदा से कपट-व्यवहार है ॥१३६॥

विशेष—(१) 'सुनत वचन उपजा'—यहाँ भाग ही में मिलना, रमा और राजकुमारी को लेना, ईर्ष्याजनक मधुर वचन धोलना—ये सब अति क्रोध के कारण हुए । सर्वत्र-हरण करने पर और जगत् में उपहास कराने पर मधुर वचन ही व्यंग्य-रूप से दाहक होते हैं । यथा—“सीतल सिर दाइक भई कैसे । चकइहि सरद-चंद निसि जैसे ॥” (ब० शो० १३) । 'उपजा अति क्रोधा' क्रोध तो प्रथम ही बढ़ा था । यथा—“वेप बिलोकि क्रोध अति बाढा ।” पर उसमें से हर गल्लों को शाप देने में रच्य हो गया था । अतः, भगवान् ने मधुर वचन आदि से यद गया, तब फिर 'अति' हुआ । 'मायावस'—बोध न रहने से क्रोध हुआ और क्रोध से कटु वचन निकल रहे हैं ।

(२) 'पर-संपदा सकहु नहि'—चिरवमोहिनी को मुनि ने अपना ही स्त्रीरत्न मान लिया था । उसी को यहाँ 'पर-संपदा' कहा है । 'तुम्हरे इरिया'—ये दो विरोध हैं । और तो असंख्य अवगुण हैं ही । पराई संपत्ति न देख सकना ईर्ष्या है और उसे द्विपकर ले लेना 'कपट' है । ध्वनि से 'खल' जनाया, यथा—“खलन्ह हृदय अति ताप बिसेखी । जरहि सदा पर-संपत्ति देखी ॥” (ब० शो० १८) ।

(३) 'मथत सिधु रुद्रहिं'—शिवजी तो मोलामोले हैं, देवताओं से कहलाकर और उन्हें अपनी बातों से चकमा देकर (आप देवों में ब्येष्ठ है । अतः, प्रथम निकली हुई घातु—विप लो, ऐसा कहकर) विप पिलाया । ये भाग्य से जीते रह गये । इसमें अपनी स्वार्थ-सुद्धि से काम करना कपट है और विप पिलाना ईर्ष्या है कि जिससे वे पागल हो जायें, तो हम रमा और मणि ले सकें ।

“निज मायाबल देखि विमाला” (दो० १३१) उपक्रम है और यहाँ “निज माया के प्रबलता” स्पष्टीकरण है।

जब हरि माया दूरि निवारी । नहिं तहँ रमा न राजकुमारी ॥१॥
तब मुनि अति सभित हरिचरना । गहे पाहि प्रनतारतिहरना ॥२॥
मृषा होव मम साप कृपाळा । मम इच्छा कह दीनदयाला ॥३॥

शब्दार्थ—निवारी=हटा दो। पाहि=रक्षा करो। मृषा=मूठ्ठा, व्यर्थ।

अर्थ—जब भगवान् ने माया को दूर हटा दिया, तब वहाँ न तो रमा रह गई और न वह राजकुमारी ही रही ॥१॥ तब अत्यन्त भयभीत होकर मुनि ने भगवान् के चरण पकड़ लिये और बोले—हे शरणागतों के आर्त्तिहरण ! मेरी रक्षा कीजिये ॥२॥ हे कृपालो ! मेरा शाप व्यर्थ हो जाय। दीनदयालु भगवान् बोले कि मेरो ऐसी ही इच्छा है ॥३॥

विशेष—(१) ‘जब हरि माया ...’ ऊपर माया खींचने से ‘कृपानिधि’ कहा था, यहाँ ‘हरि’ भी कहा, क्योंकि भगवान् कृपा से ही माया एवं उससे उत्पन्न दुःख हरण करते हैं। तथा—“अतिसय प्रबल देव तब माया । छूटे राम करब औ दायी ॥” (कि० दो० २०) ; “छूट न राम-कृपा बिनु” (उ० दो० ७१) । नारदजी के दुःख हरने से ‘हरि’ कहे गये।

(२) ‘नहिं तहँ रमा न ...’ जब भगवान् कृपा करके अज्ञान दूर करते हैं, जीव रमाजी को भगवान् से अभिन्न तत्त्व-रूप में और विद्यामाया को उनकी कृपात्मक इच्छा रूप में पाता है। अतः, ये दोनों इनसे भिन्न नहीं रह जातों।

(३) ‘तब मुनि अति सभित ...’ ‘अति सभित’ से मन, ‘बरना गहे’ से कर्म और ‘पाहि प्रनतारति-हरना’ से वचन की शरणागति हुई।

(४) ‘मृषा होव मम साप कृपाळा ।’—शाप को मूठ्ठा करने की शक्ति मुझमें नहीं है। अतः, कृपा करके आप उसे मिथ्या (व्यर्थ) कर दें, जैसे भृगु के शाप को प्रथम अस्वीकार कर दिया था जो पहले लिखा गया है। पुनः शाप के प्रति भी प्रभु विनती ही करते हैं, इसपर भी ‘कृपाळा’ कहा है।

(५) ‘मम इच्छा कह दीनदयाला ।’—शाप व्यर्थ होने से नारदजी का ऋणित्व न रहेगा। इस-लिये भक्त-हितकारी प्रभु उसे मिथ्या न करेंगे। यद्यपि नारदजी इष्ट के अपराध से दीन हैं, तथापि भगवान् की उनपर पूर्ण दया है। साथ ही हर-गणों की दीनता पर भी दृष्टि है। बिना इस शाप की स्वीकृति के उनका उद्धार भी न होगा। और—“नारद-वचन अन्वया नाहीं ॥” (दो० १०) इसपर दृष्टि तो है ही।

मैं दुर्बचन कहे बहुतेरे । कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे ॥४॥
जपहु जाह संकर-सत-नामा । होइहि हृदय तुरत विश्रामा ॥५॥
कोव नहिं सिव समान प्रिय मोरे । असि परतीति तजहु जनि भोरे ॥६॥
जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥७॥
अस उर धरि महि बिचरहु जाई । अप न तुम्हहिं माया नियराई ॥८॥

दोहा—स्नाप सीस धरि हराप हिय, प्रभु बहु विनती कीन्ह ।

निज माया कै प्रबलता, करपि कृपानिधि लीन्ह ॥१३७॥

शब्दार्थ—अवनि = जो । आकृति = रूप, मुख । अपकार = अहित । करपि छोड़ = छोड़ दिया । धायन = विषादादि में पड़ोसी को संत में दी गई वस्तु, फिर उसमें भी उसका वैसा ही बदला मिलता है ।

अर्थ—अब अच्छे घर तुमने धायन दिया है । अतः, अपने किये का फल पाओगे ॥१॥ जो वेद धरकर (तुमने) मुझे ठगा है, यही देह धरो, यह मेरा शाप है ॥६॥ तुमने मेरा मुख एवं रूप बन्दर का सा बना दिया था । अतः, तुम्हारी सहायता बन्दर ही करेंगे ॥७॥ तुमने हमारा भारी अनहित किया है । अतः, तुम भी छी के विरह में दुखी होगे ॥८॥ प्रभु ने हृदय से हर्षित होकर शाप को शिरोधार्य किया और नारद से बहुत विनती की, फिर कृपानिधान प्रभु ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया ॥१३७॥

विशेष—(१) 'भले भवन अब...'—तुमने अभी तक गरीबों के ही घर धायन दिये थे, इससे वे लोग न लौटा सके । हम बमीर हैं । अतः, यथायोग्य बदला देंगे । विवाह के सम्बन्ध में हमें कुरूपता आदि धायन दिये हैं, उनके फल भी लो । हम भी तुम्हारे विवाह ही के उपलक्ष्य में देते हैं जैसे-जैसे तुमने दिये, वैसे-वैसे हम लौटाते हैं ।

(२) 'बंछेहु मोहि जवनि...'—'नृप-वनु' से भगवान् ने इनकी स्त्री को ब्याह है—बड़ी वनु धरने का शाप देते हैं । नर-वनु कर्म के अधीन होते हैं, दुःख-सुख के भागी होते हैं, वैसा ही हो । यथा—“राम भगत-हित नर-वनु धारी । सहि संकट किय साधु सुखारी ॥” (दो० ११) अर्थात् भगवान् लीला-रूप में दुःख-सुख भोगते से प्रतीत होते हैं । भाव यह कि तुम्हें कर्म-बाधा नहीं थी, सो हम देते हैं । ईश्वर से मनुष्य घनाते हैं ।

(३) 'करिहहि कोस सहाय तुम्हारी ।'—ईश्वर की कोई सहायता करे और यह भी बन्दर ! यह बड़ी हीनता है । यथा—“सुनत बचन बिहँसा दससीसा । जो असि मति सहाय कृत कीसा ॥” (सं० दो० ५५) ; “सठ साज्जास्य जोरि सहाई । बौधा सिधु इहह प्रभुवाह ॥” (सं० दो० २०) ।

(४) 'मम अपकार...'—भारी ।—स्त्री-हरण करना भारी अपकार है । जः प्रकार के आवतायि-कर्मों में यह एक भारी कर्म है, इसीसे मुनि उसका नाम भी नहीं लेते । उत्तरार्द्ध के धायन से ही जानाते हैं । भाव, जैसे स्त्री-विरह में हम दुखी हैं, वैसे ही दुखी होगे ।

भगवान् ने प्रथम इन्हें बन्दर बनाया है, पीछे नृप वनु धरा है, पर मुनि ने पीछे बन्दरों के सहायक होने और प्रथम नृप वनु धारण करने को कहा । स्त्री-विरह प्रथम से होगा । तब वातर सहायक होंगे, इसमें भी क्रम-बन्ध है, क्योंकि नारदजी क्रोध-धरा हैं । अतः, सँभल नहीं है । इन दोनों (६-७-८) अर्द्धालियों के पूर्वार्द्ध में धायन देना और उत्तरार्द्ध में बदला कहा गया है ।

(५) 'स्नाप सीस धरि...'—आप अच्छों को बड़ा मानते हैं । अतः, उनके शाप-वचनों को भी शिरोधार्य किया । यथा—“आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ।” (दो० ११) । मुनि को बहुत क्रोध है, उसे शान्त करने के लिये बहुत विनती की । प्रथम तो क्रोध बढ़ाते थे, पर अब लीला के सब अंग बन गये । अतः, शान्त करते हैं । 'हरपि'—क्योंकि लीला का साज बन गया । प्रसन्न रहना ही आपका स्वभाव सी है । 'कृपानिधि'—क्योंकि कृपाकर नारदजी की दुःख माया खींची ।

अर्थ—तब बहुत तरह से मुनि को समझाकर प्रभु अंतर्द्वीन हो गये । श्रीनारदजी श्रीराम-गुण गान करते हुए ब्रह्मलोक को चले ।

विशेष—‘बहु विधि’—जैसा ऊपर कहा गया, शाप होने पर यदि तुरंत ही भगवान् चल बैठे, तो नारदजी को दुर्घचन आदि का पश्चात्ताप बना ही रहता, इसलिये समझाकर गये ।

भगवान् ने पृथिवी पर विचरने की आज्ञा दी । ये प्रथम सत्त्वप्रधान ब्रह्मलोक को गये, फिर रजो-गुणी मृत्युलोक में और तब तमोगुणी पाताल में भी जायेंगे, पृथ्वी भिन्न-भिन्न प्रकार से सब लोकों में है ।

‘करत राम-गुण-गान’—प्रथम जैसे किया करते थे, यथा — “एक बार करतज्ञ घर बीना । गावत हरि-गुण-गान प्रबोना ॥” (दो० १२०) । फिर माया के वश होने से छूट गया था, अब मायामुक्त होने पर फिर ‘राम-गुण-गान’ होने लगा । कहा है—“राम दूरि माया बढ़ति, घटति जानि मन माँह । भूरि होति रवि दूरि जल, सिर पर पगतर छाँह ॥” (दोहावली १६) । अतएव माया से बचने के लिये निरंतर भजन में निरत रहना चाहिये ।

हरगन मुनिहिं जात पथ देखी । विगत मोह मन हरप बिसेखी ॥१॥

अति सभित नारद पहिं आये । गहि पद आरत बचन सुनाये ॥२॥

हरगन हम न विप्र मुनिराया । यड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥३॥

साप अनुग्रह करहु कृपाला । बोले नारद दीनदयाला ॥४॥

शब्दार्थ—अनुग्रह = अनिष्ट-निवारण । साप-अनुग्रह = शाप से उत्पन्न अनिष्ट निवारण ।

अर्थ—शिवजी के गणों ने मुनि को मोह-रहित और विशेष प्रसन्न मन राह में जाते देखकर ॥१॥ अत्यन्त डरे हुए नारदजी के पास आये और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले ॥२॥ हे मुनिराज ! हम शिवजी के गण हैं, ब्राह्मण नहीं हैं; हमने बड़ा भारी अपराध किया और उसका फल पाया ॥३॥ हे कृपालो ! शाप के अनिष्ट-निवारण की कृपा कीजिये, तब दीनदयालु नारदजी बोले ॥४॥

विशेष—(१) ‘हरगन मुनिहिं जात’—हर-गण अनुग्रह के लिये मुनि की राह देखते थे, अतः देखा, प्रथम मुनि को मोह-विपाद-सहित देखा था, अब—‘विगत मोह मन हरप’ देखा । विशेष हर्ष राम-गुण-गान से है ।

(२) ‘अति सभित’—हँसी करने पर भय था । यथा—“अस कहि दोठ भागे भय भारी ।” (दो० १३४) । फिर शाप हुआ, तब से ‘अति सभित’ हैं । ‘अति सभित’ से मन, ‘गहि पद’ से कर्म, ‘आरत बचन सुनाये’ से वचन, तीनों से शरणापन्न हुए । ‘आरत बचन’, यथा—“प्रनतपाल रघुवंस-मनि, त्राहि त्राहि अम मोहि । आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करैगो गोहि ॥” (सं० दो० २०) ।

(३) ‘हरगन हम’—संत निश्कल वचन से प्रसन्न होते हैं, इसलिये अपना परिचय दिया । भगवान् ने शिवजी में नारदजी की निष्ठा कराई है, इसलिये उनके सम्बन्ध से अनुग्रह चाहते हैं । नारदजी को जैसे भगवान् को शाप देने का शोच था, वैसे विप्रों के शाप देने का भी होगा, इसके निवारण के लिये भी कहा कि हम ब्राह्मण नहीं हैं ।

(४) ‘साप-अनुग्रह करहु कृपाला’—प्रथम क्रोध से शाप दिया गया है, अब कृपादृष्टि के अनुसार अनुग्रह कीजिये, तब वह दुःस्वरूप से सुस्वरूप हो जायगा । ‘दीनदयाला’—श्रीनारदजी सदा से ही दीनों

अर्थ—मुनि ने (फिर) कहा कि मैंने बहुत दुर्वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे ? ॥४॥ भगवान् ने कहा कि जाकर 'शंकर-शतनाम' जपों, उससे हृदय शीघ्र शांत हो जायगा ॥५॥ शिवजी के समान कोई मुझे प्रिय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी न छोड़ना ॥६॥ जिसपर त्रिपुरारि शिवजी क्रुपा नहीं करते, हे मुनि ! वह मेरी भक्ति नहीं पाता ॥७॥ ऐसा हृदय में धारण करके पृथिवी पर जाकर विचरो, अब माया तुम्हारे निकट न आवेगी ॥८॥

विशेष—(१) 'कह मुनि पाप मिटिहि'—पाप के प्रायश्चित्त के लिये शंकर-शत-नाम जप रूप उपाय कहते हैं। इसमें 'मम इच्छा' नहीं कहा, क्योंकि पाप कर्म जीव अपनी प्रवृत्ति से ही करता है, उसमें हरि-इच्छा नहीं रहती। यथा—“तुलसी सुखी जो राम सो, दुखी सो निज करतूति ।” (दोहावली ८८) । 'दुर्वचन' का प्रसंग—“सुनत वचन उपजा अति क्रोधा ।”..... से—“पावहुगे फल आपन कोन्हा ।” (दो० १३५-१३६) तक है।

(२) 'जपहु जाइ संकर'—जैसे विष्णु सहस्रनाम एवं गोपाल सहस्रनाम हैं, वैसे ही शंकर-शतक भी है। शिवजी ने पार्वतीजी से कहा है। यथा—“इति ते कथितं देवि मम नाम शतोत्तमम् ।” (लिंगार्चन तंत्र) । इसे अपना कहा, क्योंकि भाग्यतापराध भागवत भजन से ही छूटता है, जैसे दुर्वासा मुनि को अंत में अंबरीष की ही शरण में जाना पड़ा। इन्होंने शिवजी की उत्तम शिष्टा में ईर्ष्या एवं स्वर्षा की भावना की थी, यही इनसे भाग्यतापराध हुआ है। भगवान् ने अपने प्रति कहे हुए पाप को तो पाप गिना ही नहीं, क्योंकि—“निज अपराध रिखाहि न काळ ॥ जो अपराध भगत कर करई। राम-रोप-पावक सो जरई ॥” (४० दो० ११०) । यह श्रीरामजी का स्वभाव है। 'तुरत विभ्राना' अर्थात् भागवत भजन का फल बहुत शीघ्र ही मिलता है।

(३) 'कोउ नहि सिव-समान प्रिय'—भाव यह कि शिवजी हमारे प्रिय हैं, तुमने उनका उपदेश न मानकर भूल की है, वह हमें अप्रिय लगा।

(४) 'जेहि पर क्रुपा न'—शिवजी क्रुपा करते हैं, तब भक्ति मिलती है और तब उससे हमारी अनुकूलता रहती है, उससे माया दूर होती रहती है। यथा—“भगतिहि सानुकूल रह्यो ॥” से—“तेहि विलोकि माया सकुचाई ॥” (४० दो० ११५) तक।

(५) 'अस रर धरि महि'—संत परोपकार के लिये जगत् में विचरते हैं। यथा—“जड़ जीवन्ह को करइ सचेता। जग माहीं विचरत यहि हेता ॥” (वैष्णव सं० १) । स्वयं भी इसी में सुखी रहते हैं। यथा—“सब संत सुखी विचरत महि ।” (४० दो० १२) ; अर्थात् इस संवादात्मक बात का भी उपदेश करो। 'विचरहु जाई' से यह भी सूचित किया कि विप्र (दृष्ट) का शाप भी अन्यथा करने की सुद्धि न करो, क्योंकि दृष्ट का ऐसा ही शाप है।

(६) 'अब न तुम्हहि माया'—भाष, शंकर की अनुकूलता से मेरी भक्ति रहेगी, उसके भय से माया निकट न आवेगी।

श्रीनारदजी को मोह तीन कारणों से हुआ—१ विप्र-शाप मिथ्या करना। २ शिव-अपमान। ३ शेषशय्या पर बैठना। प्रथम दो के प्रतिकूल पा लिये, तीसरे के लिये भगवान् ने क्षमा की, धिन्ती भी की और सदा के लिये माया से निर्भय कर दिया।

दोहा—बहु विधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु, तव भये अंतरधान ।

सत्यलोक नारद चले, करत राम-गुन-गान ॥१३८॥

शब्दार्थ—विचित्र = रंग-विरंग के, आश्चर्यजनक । घनेरे = बहुत ।

अर्थ—इस प्रकार हरि के जन्म और कर्म सुन्दर, सुखदायक, विचित्र और बहुत हैं ॥१॥ कल्प-कल्प (हर एक कल्प) में (जय-जय) प्रभु अवतार लेते हैं और अनेक प्रकार के सुन्दर चरित करते हैं ॥२॥ तब-तब परम पवित्र काव्य-रचना करके मुनीश्वरों ने कथा गाई है ॥३॥ तरह-तरह के प्रसंग अनुभव कहे गये हैं, उन्हें सुनकर बुद्धिमान् लोग आश्चर्य नहीं करते ॥४॥

विशेष—(१) 'येहि विधि ...'—ऊपर दोहे में कहा है—'लीन्ह मनुज-अवतार'—यह जन्म है और—'सुरंजन सुविभार'—यह कर्म है । चरित स्वयं 'सुंदर' हैं, और दूसरों के लिये 'सुख' भी । 'विचित्र'—तरह-तरह के आश्चर्यजनक हैं, एवं वात्सल्य, सख्य, शृंगार आदि रसों के चरित्र किये हैं । 'घनेरे', यथा—'जल-सीकर महि-रज गनि जाहीं । रघुपति-चरित न बरनि सिराहीं ॥' (अ० दो० ५१) ।

(२) 'कल्प कल्प प्रति ...' इसमें उपर्युक्त जन्म-कर्म का ही विवरण है ।

(३) तब-तब कथा मुनिसन्ध ...—'पूर्व कथा था—'रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु मुनि धरनी कविन्ह घनेरी ॥' (दो० १११) । यहाँ 'कविन्ह' को स्पष्ट किया कि मुनीश्वर ही कवि हुए ।

(४) 'विधि प्रसंग अनुर ...'—यहाँ 'विधि प्रसंग' में और पूर्व 'कथा अज्ञौकिक' में आश्चर्य करने से रोका है, यथा—'कथा अज्ञौकिक सुनिहिं जे ज्ञानी । नहिं आचरज करहिं अस ज्ञानी ॥' (दो० १११) । इसमें के 'ज्ञानी' और यहाँ के 'सयाने' एक ही हैं ।

हरि अनंत हरिकथा अनंता । कहहिं सुनिहिं बहुत विधि सब संता ॥५॥

रामचंद्र के चरित सुहाये । कल्प कोटि खगि जाहिं न गाये ॥६॥

यह प्रसंग मैं कहा भवानी । हरिमाया मोहिहि मुनि ज्ञानी ॥७॥

प्रभु कौतुकी प्रवत-हित-कारी । सेवत सुखम सकल दुखहारी ॥८॥

सोरठा—सुर नर मुनि कोउ नाहिं, जेहि न मोह माया प्रबल ।

अस विचारि मन माहिं, भजिय महा-माया-पतिहिं ॥१४०॥

अर्थ—भगवान् अनंत हैं और उनकी कथा भी अंतरहित है, जिसे सब संत बहुत तरह से कहते सुनते हैं ॥५॥ श्रीरामचन्द्रजी के सुहावने चरित करोड़ों कल्पों तक भी नहीं गाये जा सकते ॥६॥ हे भवानी ! मैंने यह प्रसंग कहा कि ज्ञानी मुनि भी हरि-माया में मोहित होते हैं ॥७॥ भगवान् कौतुकी एवं शरणागत का हित करनेवाले हैं, सेवा करने में सुख और सब दुःख हरनेवाले हैं ॥८॥ देवता, मनुष्य और मुनि—इनमें कोई भी ऐसा नहीं है, जिसे बलवती माया मोह न ले, मन में ऐसा समझकर महामाया के स्वामी (श्रीरामजी) का भजन करो ॥१४०॥

विशेष—(१) 'यह प्रसंग...प्रभु कौतुकी...'—यहाँ प्रसंग का सारांश कहा गया है कि ज्ञानी मुनि भी हरिमाया में मोहित होते हैं । भगवान् लीला की इच्छा से कौतुक करते और शरणागतों के दुःख दूर करते हैं । 'सेवत सुखम' यथा—'सकल प्रनाम किये अपनाये ॥' (अ० दो० २२८) । 'सकल दुःख हारी'—यथा—'सीतल सुखद छौं जेहि कर को भेटवि पाप तप माया ॥' (वि० १२८) ।

पर दया करते जाये हूँ । यथा—“नारद देखा निकृज जयंवा । लागि दया कोमल चित संता ॥” (भा० दो० १) । ऐसा ही संत स्वभाव होता है । यथा—“कोमल चित दीनन पर दाया ।” (४० दो० ३०) ।

निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ । वैभव विपुल तेज बल होऊ ॥५॥

सुजबल विश्व जितव तुम्ह जहिया । घरिहहिं विष्णु मनुज-ननु तहिया ॥६॥

समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । होइहहु मुकुत न पुनि संसारा ॥७॥

चले जुगल मुनिपद सिर जाई । भये निसाचर कालहिं पाई ॥८॥

दोहा—एक कल्प येहि हेतु प्रभु, लीन्ह मनुज-प्रवतार ।

सुरंजन सज्जनसुखद, हरि भंजन-भुवि-भार ॥१३६॥

शब्दार्थ—वैभव = ऐश्वर्य । सहिषा = क्षय । सहिषा = तप । काहहिं पाई = मरने पर ।

अर्थ—तुम दोनों साकर निशाचर बनो । तुम्हारे ऐश्वर्य, तेज और बल बहुत बढ़े होंगे ॥५॥ जब तुम अपनी भुजाओं के बल से संसार भर को जीत लोगे, तब विष्णु भगवान् मनुष्य-शरीर धारण करेंगे ॥६॥ तुम्हारा मरण रूपाम में भगवान् के हाथों होगा, उससे मुक्त हो जाओगे, फिर तुम्हें संसार (का जन्म-मरण) न होगा ॥७॥ दोनों (हर-गण) मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले गये और काल पाकर निशाचर हुए ॥८॥ देवताओं को आनन्द और सज्जनों को सुख देनेवाले एवं पृथिवी का भार हरनेवाले प्रभु ने एक कल्प में इस कारण मनुष्य अवतार लिया ॥१३६॥

विशेष—(१) ‘निसिचर जाइ’—‘जाइ’ अर्थात् शरीर छूटने पर जो आगे—‘काहहिं पाई’ से स्पष्ट है । ‘वैभव विपुल’—यहाँ तीन ही बातें हैं । राजाओं के पाँच अंग होते हैं, यथा—“सब सुरेख सम विभव-बिलासा । रूप तेज बल नीति-निवासा ॥” (दो० १२१) । इनमें रूप और नीति दो पदार्थ नहीं दिये, क्योंकि राजाओं में ये दो नहीं होते । शाप तो रहा ही, पर उसे सुन्य-रूप कर दिया कि ऐश्वर्य, बल और तेज से पूर्ण हों और जिससे भगवान् ही के हाथों मारे जाने से मुक्त हो जायें ।

(२) ‘सुजबल विश्व’—यथा—“सुजबल विश्व बरष करि, राखेसि कोउ न सुतत्र ।” (दो० १८२) । श्रीनारदजी को दीनदयालुता ऐसी है कि एक प्रणाम में संसार-भर का राजा एवं विश्व विजयी बना दिया । यह लोक बनाया और ‘होइहो मुकुत’—से परलोक भी बनाया । ‘चले जुगल’—इनका चलना कहा, नारदजी का नहीं, क्योंकि उनकी चलना पूर्व ही कह चुके हैं, वे योड़ा रुके, फिर चल दिये ।

नारद-भोह एवं क्षीरसायी अवतार-प्रकरण समाप्त

येहि विधि जनम करम हरि केरे । सुंदर सुखद विचित्र घनेरे ॥१॥

कल्प - कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नाना विधि फरहीं ॥२॥

तप तप कथा मुनिसन्ह गाई । परम पुनीत प्रबंध बनाई ॥३॥

पिबिध प्रसंग अनूप बताने । करहिं न सुनि आचरज सपाने ॥४॥

(३) 'जो प्रभु विपिन...'—'फिरत' से छीताजी का रोजना और 'मुनि-चेप' से राज्य त्याग जनाया ।

(४) 'अवलोकित'—'रहिहू बीरानो'—मोह-रूपी पिराच लगने से पागल-सो हो गई थी ।

अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुनु भ्रम-रुज हारी ॥५॥

छीला कीन्हि जो तेहि अवतारा । सो सव कहिहुँ मति-अनुसारा ॥६॥

भरद्वाज सुनि संकर-यात्री । सकुचि सप्रेम उमा मुखकानी ॥७॥

लगे बहुरि वरनइ वृषकेतु । सो अवतार भयेज जेहि हेतु ॥८॥

दोहा—सो मैं तुम्ह सन कहउँ सब, सुनु मुनीस मन लाइ ।

रामकथा कलि-मल-हरनि, मंगल-करनि सुहाइ ॥१४१॥

अर्थ—अब भी उसकी छाया नहीं मिटती । इन्हीं रामजी के भ्रम-रूपी रोग के हरनेवाले चरितों को सुनो ॥५॥ उस अवतार में जो लीलाएँ की गई हैं, उन सबको मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा ॥६॥ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि हे भरद्वाज ! शंकरजी के वचन सुनकर उमाजी सकुचकर प्रेम से मुसकुराने लगीं ॥७॥ फिर वह अवतार जिस लिये हुआ, उस कारण का वर्णन धर्मेश्वर शिवजी करने लगे ॥८॥ वन सबको मैं तुमसे कहता हूँ, हे मुनीश्वर ! मन लगाकर सुनो । राम-कथा कलि के पावों को हरनेवाली, मंगल करनेवाली और सुहावनी है ॥१४१॥

विशेष—(१) 'अजहुँ न छाया मिटति ...'—अब भ्रम की छाया-मात्र (सामान्य) रह गई है । यथा—“तब कर अस विमोह अब नाही ।” (दो० १०८) ; जो—“राम ब्रह्म चिन्मय” धरयो नरवतु केहि हेतु ।” (दो० ११०) पर कहा गया कि वे चिन्मय, अविनाशी आदि हैं । उन्होंने किन कारणों से इन गुणों के विरुद्ध मानव-शरीर धारण किया ? यही यहाँ के—“अब अगुन अरुपा ...” से जनाया है ।

(२) 'तासु चरित सुनु ...'—पूर्व—“जासु चरित अवलोकित” से भ्रम होना और यहाँ के “तासु चरित सुनु” से भ्रम का छूटना कहा; अर्थात् चरित देखकर सती, गरुड आदि को भी भ्रम हुआ और वह भ्रम उसी चरित के सांगोपांग सुनने से दूर भी हुआ । पूर्व पार्वतीजी ने कहा था,—“देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥” (दो० १०८) ; उसी के लक्ष्य से यहाँ ‘भ्रम रुज हारी’ कहा गया है ।

(३) 'सकुचि सप्रेम उमा ...'—‘रहिहू बीरानो’ ‘अजहुँ न छाया मिटति ...’ के प्रति सकुच एवं मुसुकाकर उसका अंगीकार करना व्यक्त किया तथा—“तासु चरित सुनु” से प्रेम हुआ ।

(४) 'लगे बहुरि वरनइ ...' ‘वृषकेतु’ अर्थात् धर्म पर दृष्टि किये हुए सत्य ही कहेंगे । ‘सो अवतार’ यहाँ का ‘सो’ पूर्वोक्त—“जो प्रभु विपिन फिरत ...” के ‘जो’ के प्रति है । पूर्वोक्त—“नाथ धरेव नर-वतु केहि हेतु ।” (दो० १११) का उत्तर यहाँ के—‘लगे बहुरि ...’ से चला ।

(५) 'सो मैं तुम्ह सन ...'—‘मन लाय’—यह प्रसंग परम गुण है । अतः, मन लगाकर सुनने से ही धारण होगा । लाभ भी कहते हैं कि ‘राम-कथा’ स्वयं वपासना-रूपा है, साथ ही ‘मंगलकरनि’—

(२) 'सुर नर मुनि...'—सुर नर मुनि—ये ज्ञानवान् होते हैं, जब ये हो मोहित हो जाते हैं, तब श्रीर कौन है जो न मोहा जा सके ? जो माया के पवि का सेवक होगा, उसपर माया का वश न चलेगा ।

यहाँ शिवजी, याज्ञवल्क्यजी और गोस्वामीजी ने भी प्रसंग की इति लगाई है—

शिवजी— { उपक्रम—“यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी । मुनि-मन मोह आचरज भारी ॥” (दो० १२१) ।
उपसंहार—“यह प्रसंग मैं कह्य भवानी । हरि-माया मोहहि मुनि ज्ञानी ॥” (उपसृक्त) ।

याज्ञवल्क्य— { उपक्रम—“कहवँ राम-गुन-गाय” (दो० १२४) ; “भद्राज्ञ कीतुक सुनहु” (दो० १२०) ।
उपसंहार—“रामचंद्र के चरित सुहाये ।” “प्रभु कीतुकी...” (उपसृक्त) ।

गोस्वामीजी— { उपक्रम—“भजु तुमसी तजि मान-मद” (दो० १२४) ।
उपसंहार—“भजिय महामायावतिहि ।” (उपसृक्त)

श्रीरामायतारों के त्रिविध भेद समाप्त

मनु-शतरूपा-प्रकरण

अपर हेतु सुनु सैखकुमारी । कहवँ विचित्र कथा विस्तारी ॥१॥

जेहि कारण अज अगुन अरूपा । ब्रह्म भयेष कोसलपुर-भूपा ॥२॥

जो प्रभु विविन फिरत तुम्ह देखा । धंधु - समेत घरे मुनिदेखा ॥३॥

जासु चरित अवलोकि भवानी । सतीसरीर रहिहु चौरानी ॥४॥

अर्थ—हे सैखकुमारी (पार्वतीजी), अब और कारण सुनो, यह विचित्र कथा मैं विस्तारपूर्वक कहता हूँ ॥१॥ जिस कारण से अजन्मा, गुणातीत, अरूप, ब्रह्म, अवधपुरी के राजा हुए ॥२॥ जिन प्रभु श्रीरामजी को भाई-सहित मुनि-वेष धारण किये हुए और घन में फिरते हुए तुमने देखा था ॥३॥ हे भवानी ! सती-शरीर में जिनके चरित्र देखकर तुम बावली (सी) हो रही थी ॥४॥

विशेष—(१) 'अपर हेतु सुनु...'—'सैखकुमारी'—क्योंकि परोपकार के लिये प्रश्न किया । 'विचित्र'—पूर्वक तीन कल्पों की भी कथाएँ विचित्र थीं । यथा—“राम-जन्म के हेतु अनेका । परम विचित्र एक ते एका ॥” (दो० १२१) ;—उपक्रम और—“येहि विधि जनम करम हरिकेरे । सुंदर सुखद विचित्र घनेरे ॥” (दो० १२४) ;—उपसंहार है । अतः, इस कथा को भी विचित्र कहा, पर इसे विस्तार पूर्वक कहने की प्रतिज्ञा करते हैं ।

(२) 'जेहि कारण अज अगुन...'—अवतार के विषय में पार्वतीजी के दो पक्ष थे—एक तो विष्णु भगवान् का अवतार लेना वे मानती थीं, पर उनकी लीला में संदेह था कि वे अज्ञ की तरह स्त्री कैसे खोजेंगे ? और दूसरा—“की अज अगुन अलख गति कोई ।” के विषय में प्रथम अवतार मानती ही न थीं, फिर कैलाश-प्रकरण सुनकर मान गईं, तब उनके अवतार के हेतु के लिये प्रश्न किये । उनमें विष्णु एवं श्रीरामजी भगवान् के चतुर्भुज से द्विभुज रामरूप होने के तीन अंगों के हेतु कह आये कि वे अमुक अमुक के शापवश हुए । शाप-निर्वाह के लिये अज्ञ की तरह विरही होकर स्त्री खोजने आदि की उनकी लीलाएँ हैं और जा अज, अगुण, अरूप, परात्पर ब्रह्म नित्य द्विभुज श्रोमीतापति श्रीमनु-शतरूपा के प्रेमवश प्रभट होकर 'कोसलपुरभूष' हुए उनका जन्म-मृत्यु कहने का यहाँ संक्षेप किया ।

प्रशंसा भुव ऐसे पुत्र के द्वारा की। यथा—“सो कृत धन्य वमा सुतु, जगतपूज्य सुपुनीव । श्री रघुवीर परायन, जेहि नर उपज बिनीत ॥” (४० दो० १२०)। भुवजी की कथा पूर्व दो० २५ में लिखी गई है।

(२) ‘लघु सुत नाम प्रियव्रत’—प्रियव्रत के ही वंश में ऋषभ भगवान् ने अवतार लिया। ये स्वयं बड़े वैराग्यवान्, विद्वानों और भगवद्भक्त हुए। श्रीनारदजी की सेवा और उनकी कृपा से इन्हें सहज ही परमार्थतत्त्व का ज्ञान हो गया। ब्रह्मा, मनु आदि बड़ों की आज्ञा मानकर एवं भगवान् की इच्छा से इन्हें निवृत्ति-मार्ग से फिर प्रवृत्ति में आना पड़ा। ये चक्रवर्त्ती राजा हुए। सातों द्वीपों और सातों समुद्रों के विभाग इन्होंने ही किये हैं। इनकी विस्तृत कथा श्रीमद्भागवत स्कंध ५. अ० १ में है। ‘वेद पुराण प्रसंसत ताही’ से इनके आचरणों को पिता के आचरणों के तुल्य जनाया।

(३) ‘देवहूति पुनि’—प्रियव्रत के पीछे देवहूति का नाम देकर इसे उनसे छोटी जताया, कन्याएँ तीन हुईं, परन्तु यहाँ एक का नाम दिया गया, जिसके पुत्र भगवान् हुए। ‘प्रिय नारी’ से पतिव्रता जनाया। यथा—“पारवती सम पतिप्रिय होहू।” (४० दो० ११०)।

(४) ‘आदिदेव प्रभु’—‘आदिदेव’ से सृष्टि के कर्त्ता, ‘प्रभु’ से समर्थ रक्षक और ‘दीनदयाला’ से पालक जनाया। कपिल भगवान् ने कृपा करके इनके गर्भ में रहना स्वीकार किया।

सांख्यशास्त्र जिन्ह प्रगट पखाना। तत्त्वविचार - निपुन भगवाना ॥७॥

तेहि मनु राज कीन्ह बहु काखा। प्रभुआपसु बहु विधि प्रतिपाळा ॥८॥

बोधा—होइ न विषय-विराग, भवन वसत भा चौथपन।

हृदय बहुत दुख लाग, जनम गयेउ हरिभगति विनु ॥१४२॥

शब्दार्थ—प्रतिपाळा = माना, पालन किया। चौथपन = वृद्धावस्था।

अर्थ—जिन्होंने (कपिल ने) सांख्य शास्त्र का प्रकट पखान किया, वे भगवान् तत्त्वविचार में बड़े निपुण थे ॥७॥ उन (स्वार्थभुव) मनु ने बहुत काल तक राज्य किया और बहुत प्रकार से प्रभु की आज्ञा का पालन किया ॥८॥ घर में रहते हुए चौथापन हो आया, पर विषयों से वैराग्य न हुआ, (अतएव) हृदय में बहुत दुःख हुआ कि हरिभक्ति के बिना व्यर्थ ही जन्म बीत गया ॥१४२॥

विशेष—(१) ‘सांख्य शास्त्र जिन्ह’—‘प्रगट’ अर्थात् वेद भी भगवान् के ही श्वास से हुए हैं, उनमें सब कुछ है, पर भगवान् स्वयं प्रकट होकर आचार्य-रूप से सांख्य का वर्णन कर गये हैं; अपने मुख से माता के प्रति प्रत्यक्ष कहा, जो उत्तराख्य में कहते हैं—

‘तत्त्वविचार-निपुन’—प्रथम सांख्य शास्त्र ग्रंथ कहा, अब उसका वर्णन विषय कहते हैं कि उसमें तत्त्व-विचार का वर्णन है। सांख्य शास्त्र में दो ही तत्त्व प्रधान माने गये हैं—प्रकृति और पुरुष। यह छः शास्त्रों में एक है।

(२) ‘तेहि मनु राज कीन्ह’—मनु ने जो बहुत काल तक राज्य किया, वह राज्य के लोभ से नहीं, किंतु प्रभु की आज्ञा के पालन की दृष्टि से किया। प्रभु की आज्ञा वेद है, उसके अनुसार राज्य किया। ‘बहुविधि’ अर्थात् वेद की एक-एक विधि को कई-कई प्रकार से किया और संसार को सिखाया।

मंगलमय मोक्ष करनेवाली अर्थात् ज्ञान-फलरूपा है, यथा—“ज्ञान मोच्छद वेद वराता।” (भा० शो० १५) । “कलमलहरनि”—पाप नाश करने से कर्म-फलरूपा है। ‘मुनीस’—याज्ञवल्क्यजी ने प्रथम ही कहा था कि मैं—‘वमा-संमु-संवाद’ सम्पूर्ण कहूँगा। अतः, दोनों संवाद एक ही हैं।

स्वायंभू मनु अरु सतरूपा । जिन्ह ते भइ नरसृष्टि अनूपा ॥१॥

दंपति-धरम आचरन नीका । अजहुँ गाव श्रुति जिन्हकै लीका ॥२॥

अर्थ—(आदि मन्वन्तर में) स्वायंभुव मनु और शतरूपाजी (हुए थे) जिनसे मनुष्य-सृष्टि हुई (मनुष्य उत्पन्न हुए) ॥ १ ॥ (वे) दोनों स्त्री-पुरुष उत्तम धर्माचरणवाले थे, जिनकी मर्यादा अब भी वेद गाते हैं ॥ २ ॥

विशेष—(१) ‘स्वायंभुव मनु अरु’—स्वयंभू ब्रह्मा का नाम है, उनसे उत्पन्न होने से इनका नाम स्वायंभुव हुआ। भाग० (स्क० ३, अ० १२, श्लोक० ५२-५३) में कहा गया है कि ब्रह्मा प्रथम मानसी सृष्टि करते थे। सृष्टि वृद्धि न होने से चिन्तित हुए और दैव की शरण गये, यों ही उनका शरीर दो खंडों में विभक्त हो गया। उनमें से एक से पुरुष हुआ और दूसरे से स्त्री उत्पन्न हुई। इनसे सृष्टि की वृद्धि हुई। पुरुष को स्वायंभुव मनु और स्त्री को शतरूपा कहते हैं। ब्रह्मा के एक दिन (कल्प) में १४ मनु भोग करते हैं। एक-एक मनु ७२ चतुर्युगियों के लगभग रहते हैं। यहाँ आदि के स्वायंभुव मनु का प्रसंग है। आगे इन्हें ‘मनु’ नाम से ही कहेंगे।

‘नर-सृष्टि अनूपा’ यथा—“नर-स्तु सम नहि कबनिहुँ देखी। जोष चराचर जावत जेही ॥” (व० शो० १२०) ।

(२) ‘दंपति धरम आचरन’—ये मनु उत्तम धर्माचरण में प्रथम हैं। ब्रह्माजी से वेद प्रकट हुए और मनु भी। वेदों के धर्म मनु करते हैं। ये जो आचरण करते हैं, वेदों में मिलते हैं; इसीसे वेदों का गाना कहा गया। इनकी सृष्टि धर्माचरण में मुख्य सान्नी जाती है।

नृप उत्तानपाद सुत तासू । ध्रुव हरिभगत भयेउ सुत जासू ॥३॥

छधुसुत नाम प्रियव्रत ताही । वेद पुरान प्रसंसहिं जाही ॥४॥

देवहूति पुनि तासु कुमारी । जो मुनि कंदम कै प्रिय नारी ॥५॥

आदिदेव प्रभु दीनदयाला । जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला ॥६॥

अर्थ—इनके पुत्र राजा उत्तानपाद हुए, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुवजी हुए थे ॥३॥ उन (मनु) के छोदे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद-पुराण करते हैं ॥४॥ पुनः देवहूति उनकी कन्या थी जो कर्दम मुनि की प्रिय स्त्री हुई। ५॥ जिसने अपने जठर (गर्भ) में आदिदेव, प्रभु, दीनदयालु और कृपालु कपिल भगवान का धारण किया ॥६॥

विशेष—(१) ‘नृप उत्तानपाद’—मनु का धर्माचरण कहकर अब दिखाते हैं कि उत्तम धर्माचरण से ऐसी-ऐसी सन्तानें होती हैं जिनके लोक परलोक दोनों बने हैं उत्तानपाद का प्रथम नाम देकर ज्येष्ठ पुत्र अनाया, ज्येष्ठ राज्याधिकारी होता है। अतः, ‘नृप’ कहकर उसकी वड़ाई की। पुनः उनकी

(२) 'तीरथ घर नैमिप'—यह स्थान नैमिपारण्य (नीमसार) नाम से अवध-प्रान्त के सीतापुर जिले में है। इसकी दो प्रकार की कथाएँ प्रसिद्ध हैं। (१)—बाराह पुराण में लिखा है कि इस स्थान पर गौरमुख नामक मुनि ने निमिप भर में ही असुरों की बड़ी भारी सेना भरम कर दी थी। इसीसे यह स्थल नैमिपारण्य कहाया। (२)—देवीभागवत में इसकी कथा इस प्रकार है कि ऋषि लोग कलिकाल के भय से बहुत घबराये। तब ब्रह्माजी ने उन्हें एक मनोमय चक्र दिया और कहा कि इस चक्र के पीछे-पीछे चले जाओ। जहाँ इसकी नेमि (पकर-चक्रपरिधि) टूट-फूट जाय, उसे अत्यन्त पवित्र स्थल समझना। वहाँ कलि का भय न रहेगा। यहीं पर सौमि मुनि ने शौनकादि ऋषियों से महाभारत और पुराणों की कथाएँ कही हैं। 'साधक सिधिदाता'—साधक लोग सिद्धि पाते हैं, इसलिये वहाँ जाते हैं और सिद्धि पाकर भी रहते हैं।

(३) 'वसहिं तहाँ मुनि'—जगत् के जीव तीन प्रकार के होते हैं, यथा—“विपई साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद यज्ञाने ॥” (जं० दो० २०६)। इनमें यहाँ साधक और सिद्ध दो का बसना कहा गया, विपयी का नहीं। 'ह्रिप हरपि'—आर्य-सिद्धि का शकुन है।

(४) 'ज्ञान भवति जनु'—मनु खी के साथ सम्पूर्ण पृथिवी का राज्य छोड़कर नंगे पैरों जा रहे हैं, वैराग्य एवं साधन में मतिधीर हैं। अतएव सोहते हैं। भक्ति और ज्ञान भगवान् की प्राप्ति के साधन हैं, ये दोनों भी भगवान् ही की प्राप्ति के लिये जा रहे हैं; अतः, वषमा योग्य है।

पहुँचे जाइ धेनु-मति-नीरा। हरपि नहाने निरमल नीरा ॥ ५ ॥

आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। धरमधुरंधर नृपरिपि जानी ॥ ६ ॥

जहँ-जहँ तीरथ रहे सुहाये। मुनिन्ह सकल सादर करवाये ॥ ७ ॥

कृतसतीर मुनिपट्ट परिधाना। संतसमाज नित सुनिहिं पुराना ॥ ८ ॥

दोहा—द्वादस अच्छर मंत्र पुनि, जपहिं सहित अनुराग।

वासुदेव - पद - पंकज, दंपति - मन अति लाग ॥ १४३ ॥

अर्थ—धेनुमती (गोमती) नदी के किनारे जा पहुँचे और निर्मल जल में हर्षपूर्वक स्नान किया ॥५॥ धर्मधुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध, मुनि और ज्ञानी उनसे मिलने आये ॥६॥ जहाँ-जहाँ सुन्दर तीर्थ थे, वे सब मुनियों ने आदर के साथ करा दिये ॥७॥ दुर्बल शरीर मनु मुनियों के बध (बरकल कीपीन आदि) पहने संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते ॥८॥ पुनः अनुराग-सहित द्वादशाक्षर मंत्र जपते हैं। वासुदेव भगवान् के चरण-रुमलों में राजा-रानी का मन बहुत ही लग गया ॥१४३॥

विशेष—(१) 'हरपि नहाने निरमल नीरा।'—साहाय्य सुनने से हर्ष हुआ, तब स्नान किया, यही विधि है। यथा—“पुनि प्रभु आइ त्रिवेनी, हरपित गज्जन कीन्ह।” (जं० दो० ११३); 'निरमल नीरा'—अर्थात् निर्मल शब्द ऋनु आ गई थी।

(२) 'आये मिलन सिद्ध'—क्योंकि मनु बड़े धर्मात्मा, वैराग्यवान् और हरि-अनुरागी हैं, राग्य छोड़कर वानप्रस्थ भी ले लिया है, गुणों का आदर करना ही चाहिये।

(३) 'होइ न विषय विराग'—इनका वैराग्य समय के अनुसार ही ज्ञात हुआ, यथा—“संत कहहि असि नीति दमानन । चीयेपन जाइहि नृन फानन ॥” (खं० दो० १) । इनमें विषयों से और घर से वैराग्य-उदय होना संसार की शिक्षा के लिये है, क्योंकि इनका विषयों में आसक्त होना नहीं कहा जा सकता । इनके कुल में प्रियव्रत, ध्रुव आदि हुए, उन्होंने भी अपने आचरण से यही दिखाया है कि घर में रहते हुए विषयों से वैराग्य होना कठिन है । श्रीमद्भागवत स्कंध ५, अ० १ में प्रियव्रत का कथन है—“अहो ! राज्यभोग में पड़कर मैं परमार्थ-मार्ग से भ्रष्ट हो गया । इन्द्रियों ने मुझे अविद्या-रचित विषम विषयों के गढ़ में गिरा दिया । मेरा जन्म ही वृथा बीता जाता है । वस, अब विषयभोगों का त्याग करना चाहिये । ऐसा ही विचार यहाँ मनु का भी जानना चाहिये ।

मनु का प्रथम धर्म-पालन करना कहा गया, तब विषयों से वैराग्य होना बताया और फिर भक्ति की तालिका बही । यथा—“प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती । निम्र-निम्र धर्म निरत अति-रीती ॥ येहि कर फल मन विषय विरागा । तब सम धर्म उवज अनुरागा ॥” (बा० दो० १५) । मनु के धर्म निष्कान हुए थे, तभी परिणाम में वैराग्य हुआ, वैराग्य के लिये पश्चात्ताप होना त्याग की पहली अवस्था है ।

बरबस राज सुतहिं तय दीन्हा । नारि-समेत गवन बन कीन्हा ॥१॥

तीरथचर नैमिष धिख्याता । अति पुनीत साधक-सिधि-दाता ॥२॥

पसहि तहाँ मुनि-सिद्ध-समाजा । तहँ हिय हरपि चलेइ मनु राजा ॥३॥

पंथ जात सोहहिं मतिधीरा । ज्ञान भगति जुन धरे सरीरा ॥४॥

अर्थ—तब (मनु ने) बरबस (दृढपूर्वक) पुत्र को राज्य दिया और स्त्री-सहित बन को चले ॥१॥ अत्यन्त पवित्र, साधकों को सिद्धि का देनेवाला, तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है ॥२॥ वहाँ मुनियों और सिद्धों का समाज निवास करता है, वहाँ को प्रसन्न मन होकर राजा मनु चले ॥३॥ धीरबुद्धि राजा-रानी मार्ग में जाते हुए यों सोहते हैं, मानों ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किये हुए जा रहे हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'बरबस राज सुतहिं'—श्रीमद्भागवत से ज्ञान पड़ता है कि उत्तानपाद और उनकी सन्तान राज्य करते थे और यह भी विस्तार से कहा गया है कि मनु ने प्रियव्रत को बरबस राज्य देना चाहा । वे नहीं लेते थे, फिर अस्त्राजी के बहुत समझाने पर राज्य ग्रहण किया । तब मनु तप के लिये गये । इसका तात्पर्य यह ज्ञान पड़ता है कि मनु को मन्वंतर भोग करना होता है, पर उनकी संतानों को नहीं । उन्होंने अपने रहते हुए पृथिवी का राज्य उत्तानपाद को दे दिया था, फिर ध्रुव आदि भोगते थे । प्रियव्रत नारदजी से ज्ञान पाकर निवृत्ति मार्ग पर आरुढ़ थे । मन्वंतर-समाप्ति के पूर्व ही जब उत्तानपाद के वंश में कोई न रहा, तब मनु ने प्रियव्रत को बरबस राज्य दिया और स्वयं बन गये अथवा कल्प-भेद को दृष्टि से बरबस राज्य देना ज्येष्ठ पुत्र के विषय में भी ले सकते हैं । बरबस देने से राज्य लेने में पुत्र की पितृ-भक्ति दिखाई और 'नारि-समेत' से रानी का पातिव्रत्य कहा । पतिव्रता स्त्री के साथ बन जाने का विधान है । यथा—“पुत्रेषु भार्या निश्चित्य वनं गच्छेत्सदैव वा ॥” (मनु०) ।

ऊपर कहा था कि 'होइ न विषय विराग'—अतः, 'बरबस राज सुतहिं नृप दीन्हा' 'भवन वसत' अतः, 'गवन बन कीन्हा' और—'हृदय बहुत दुख लाग' 'जन्म गयो हरि भगति विनु' अतएव—“वासुदेव-पद पंकज, दंपति मन अति लाग ॥” आगे है ।

(१) 'तीरथ पर नेमिप'—यह स्थान नेमिपारण्य नीमसार) नाम से अवध-प्रान्त के सीतापुर जिले में है। इसकी दो प्रकार की कथाएँ प्रसिद्ध हैं। (१)—बाराह पुराण में लिखा है कि इस स्थान पर गौरमुख नामक मुनि ने निमिप भर में ही असुरों की बड़ी भारी सेना भग्न कर दी थी। इसीसे यह स्थल नेमिपारण्य कहाया। (२)—देवीभागवत में इसकी कथा इस प्रकार है कि ऋषि लोग कलिकाल के भय से बहुत घबराये। तब ब्रह्माजी ने उन्हें एक मनोमय चक्र दिया और कहा कि इस चक्र के पीछे-पीछे चले जाओ। जहाँ इसकी नेमि (चक्र-चक्रपरिधि) टूट-फूट जाय, उसे अत्यन्त पवित्र स्थल समझना। यहाँ कलि का भय न रहेगा। यहीं पर सौति मुनि ने शौनकादि ऋषियों से महाभारत और पुराणों की कथाएँ कही हैं। 'साधक सिद्धिदाता'—साधक लोग सिद्धि पाते हैं, इसलिये वहाँ जाते हैं और सिद्धि पाकर भी रहते हैं।

(३) 'बसहिं वहाँ मुनि—जगत् के जीव तीन प्रकार के होते हैं, यथा—“विपई साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद घटाने ॥” (जं० दो० २७९)। इनमें यहाँ साधक और सिद्ध दो का बसना कहा गया, विपयी का नहीं। 'हिय हरपि'—छाये-सिद्धि का शकुन है।

(४) 'ज्ञान भगति जनु.....—मनु की के साथ सम्पूर्ण पृथिवी का राज्य छोड़कर नंगे पैरों जा रहे हैं, वैराग्य एवं साधन में मतिधीर हैं। अतएव सोइते हैं। भक्ति और ज्ञान भगवान् की प्राप्ति के साधन हैं, ये दोनों भी भगवान् ही की प्राप्ति के लिये जा रहे हैं; अतः, उपमा योग्य है।

पहुँचे जाइ धेनु-मति-नीरा। हरपि नहाने निरमल नीरा ॥ ५ ॥

आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। धरमधुरंधर नृपरिपि जानी ॥ ६ ॥

जहँ-जहँ तीरथ रहे सुहाये। मुनिन्ह सकल सादर करवाये ॥ ७ ॥

कृससरीर मुनिपट परिधाना। संतसमाज नित सुनिहिं पुराना ॥ ८ ॥

दोहा—द्वादस अच्छर मंत्र पुनि, जपाहिं सहित अनुराग।

वासुदेव - पद - पंकज, दंपति - मन अति लाग ॥१४३॥

अर्थ—धेनुमती (गोमती) नदी के किनारे जा पहुँचे और निर्मल जल में हर्षपूर्वक स्नान किया ॥५॥ धर्मधुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध, मुनि और ज्ञानी उनसे मिलने आये ॥६॥ जहाँ-जहाँ सुन्दर तीर्थ थे, वे सब मुनियों ने आदर के साथ करा दिये ॥७॥ दुर्बल शरीर मनु मुनियों के बल (वक्त्र कौपीन आदि) पहने संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते ॥८॥ पुनः अनुराग-सहित द्वादशाक्षर मंत्र जपते हैं। वासुदेव भगवान् के चरण-कमलों में राजा-रानी का मन बहुत ही लग गया ॥१४३॥

विशेष—(१) 'हरपि नहाने निरमल नीरा।'—साहाय्य सुनने से हर्ष हुआ, तब स्नान किया, यही विधि है। यथा—“पुनि प्रभु आई त्रिवेनी, हरपित मज्जन कीन्ह।” (जं० दो० ११६) ; 'निरमल नीरा'—अर्थात् निर्मल शब्द खुनु आ गई थी।

(२) 'आये मिलन सिद्ध—क्योंकि मनु बड़े धर्मात्मा, वैराग्यवान् और हरि-अनुरागी हैं, राज्य छोड़कर वानप्रस्थ भी ले लिया है, मुणों का आदर करना ही चाहिये।

(३) 'जहँ-जहँ तीरथ'.....—इस चैत्र के तीर्थ मिश्रित, पंचप्रयाग आदि हैं ।

(४) 'कृत सरीर'.....—तीर्थ-वाप्त, नीरस (फलाहार आदि) भोजन, चरकल वल आदि से शरीर दुबला हो गया । प्रथम तीर्थ दर्शन किये, फिर संतों से पुराण आदि की कथाएँ सुनीं ।

(५) 'द्वादस अचक्षर मंत्र पुनि'—'सहित अनुराग' क्योंकि—'मिलहि न रघुपति विनु अनुरागा । किये जोग सप ज्ञान विरागा ॥' (४० श्लो ६१) । मंत्र-जप के साथ उसके देवता का ध्यान भी करना चाहिये । यथा—'तज्जपतदर्थभायनम्' (योगसूत्र); तथा—'मंत्रोऽयं पाषको रामो वाच्य स्वाद्योग पतयोः । पलदश्चैव सर्वेषां साधकानां न संशयः ॥' (श्रीरामवापनीय ४०) । यहाँ द्वादशाक्षर मंत्र जपा गया है और उसके इष्ट देवता को वासुदेव संज्ञा दी गई है । अंत में श्रीसीतारामजी प्रकट हुए । यह नियम है कि जिस देवता का मंत्र-द्वारा आराधन होता है, वही प्रकट होता है । अतः, वासुदेव श्रीरामजी को ही कहा है, और इसका अर्थ भी अंत में खोल दिया है कि—'विश्वशक्त प्रगटे भगवाना ।' (श्लो १४५) । ये विश्व में पसरैयाले सीता-राम-रूप में ही प्रत्यक्ष हुए हैं । यथा—'सब के घर अंतर पसहु'.....' (श्लो १५०) ; 'अन्तरजामी रामसिय' (श्लो १५१) तथा—'नमोऽस्तु वासुदेवाय षोडशोपनिषत्पथे नमः । नमोऽस्तु रामदेवाय जगदानंदरूपिणे ॥' (सनकुमार सं०) ; अर्थात् वासुदेव श्रीरामजी का ही विशेषण है । पुनः—'सर्वे यस्तन्ति वै यस्मिन् सर्वेऽस्मिन्वसते च यः । तमाहुर्वासुदेवश्च योगिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥' (महाराषाण्य); अर्थात् जिसमें सब बसते हैं और जो सब में बसता है, वही वासुदेव है । अतः, श्रीरामजी ही वासुदेव हैं ।

द्वादशाक्षर मंत्र में दो मत हैं—(क) 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' यही द्वादशाक्षर मंत्र श्रीनारदजी ने ध्रुव को दिया था । ध्रुव राज्य-कामना से निकले थे । श्रीनारदजी ने उन्हें यहाँ चतुर्भुज रूप का ध्यान बताया था । यही स्वरूप प्रकट हुआ और उन्हें घर दिया ।

वासुदेव मंत्र चतुर्व्यूह गत वासुदेव धीर परवासुदेव दोनों का वाचक है । श्रीनारदपंचराम में परवासुदेव की मूर्ति का ध्यान यह लिखा है, यथा—'सरीरिमंडले संस्थं बाणायुवलांक्षितम् । द्विहतमेकवक्त्रं च रूपमाद्यमिदं हरेः ॥' अर्थात् तेजोमंडल में स्थित बाण आदि आयुधों से चिह्नित, द्विभुज, एक मुख—यही हरि का आदि रूप है । मनु-शतरूपा ने पर-वासुदेव रूप का ध्यान-सहित निष्काम आराधन किया, दर्शन-मात्र चाहते थे । अतः, पर-स्वरूप ही युगल बिम्ब से सामने आये ।

(ख) द्वादशाक्षर युगल मंत्र है, इसमें छः अक्षरों का श्रीराम मंत्र और छः अक्षरों का श्रीसीता-मंत्र है । इन दोनों मंत्रों का जप एकसाथ किया जाता है । इसी मंत्र से साथ ही सीतारामजी प्रकट हुए, यथा—'राम राम दिसि सीता सोई ।' (श्लो १४७) । इसपर दो श्लोक का विशेष भी देखिये ।

करहि अहार साक फल कंदा । सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा ॥ १ ॥

पुनि हरि-हेतु करन तप लागे । पाति-अधार मूल फल त्यागे ॥ २ ॥

उर अभिलाष निरंतर होई । देखिय नयन परम मनु सोई ॥ ३ ॥

अर्थ—(मनु) शाक (साग), फल, कंद (मूल) खाते और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते हैं ॥ १ ॥ हरि के लिये फिर तप करने लगे । मूल फल भी छोड़कर जल मात्र के आधार पर रहने लगे ॥ २ ॥ हृदय में निरंतर यही लालमा हुआ करती थी कि हृदय इन्हीं परम मनु को ओलों से देखें ॥ ३ ॥

विशेष—(१) 'हरिदि अहार साक...'—जब से तीर्थ में वसे, तब से फलाहार पर रहते थे । प्रथम कंद-मूल-फल, तब साग चाहिये, क्योंकि जैसे अन्न की अपेक्षा मूल-फल नीरस है, वैसे मूल-फल की अपेक्षा साग, परन्तु यहाँ कोई निषेध नहीं है । जब जो कुछ मिल गया, खा लिया । श्रीपार्वतीजी अत्यन्त सुकुमारी एवं बालिका थीं, यथा—“अति सुकुमारि न तनु तप जोगू ।” (दो० ७३) । अतः, उनका आहार क्रम से है और उनका आहार सहित तप भी कठिन तप है । इसी से उनके आहार सहित तप की संख्या दी गई है और मनु ने निराहार रहकर तपस्या की, क्योंकि इनका निराहार तप ही भारी तप है । इसीसे श्रीपार्वतीजी के निराहार तप की और मनु के आहार-सहित तप की संख्या नहीं दी ।

(२) 'पुनि हरि-हेतु करन तप...' यहाँ 'पुनि' शब्द तप एवं आहार मद्भने के साथ है । 'हरि' शब्द का तात्पर्य—“रामाख्यमीशं हरिम्” (मं० ब्रह्मो १) से है, वे ही सच्चिदानन्द ब्रह्म हैं, यथा—“राम सच्चिदानन्द दिनेसा ।” (दो० ११५) ।

(३) 'वर अभिलाष...'—उन परम प्रभु का अनुभव प्रायः मुनि लोग ध्यान-द्वारा ही करते थे, मनु को नेत्रों से देखने की अभिलाष होने लगी । इसका इन्हें दृढ़ विश्वास है । वही आगे कहते हैं—

अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चितहिं परमारथवादी ॥४॥

नेति नेति जेहि वेद निरूपा । निजानंद निरूपाधि अनूपा ॥५॥

संसु विरंचि विष्णु भगवाना । उपजहिं जासु अंस ते नाना ॥६॥

ऐसेउ प्रभु सेवकवस अहई । भगत-हेतु लीला तनु गहई ॥७॥

जौ यह वचन सत्य श्रुति भापा । तौ हमार पूजिहि अभिलापा ॥८॥

अर्थ—जो निर्गुण, अखंड (अविच्छिन्न), अंत और आदि (मरण और जन्म) रहित हैं, जिनका चिन्तन परमार्थवेत्ता (सत्त्ववेत्ता) किया करते हैं ॥४॥ जिनका निरूपण वेद 'नेति नेति' कहकर करते हैं, जो स्वयं आनन्दरूप, उपाधि (माया) और उपमा-रहित हैं ॥५॥ जिनके अंश से अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान् उत्पन्न होते हैं ॥६॥ ऐसे प्रभु (समर्थ) भी सेवक के वश हैं और भक्तों के लिये अपने शरीर में लीला को ग्रहण करते हैं ॥७॥ जो वेद यह वचन सत्य ही कहते हैं तो हमारी अभिलाषा (अवश्य) पूरी होगी ॥८॥

विशेष—(१) 'अगुन अखंड अनंत...' यथा—“गुनातीत सत्ताचर स्वामी । राम ...” (आ० दो० ३८); “उमा एक अखंड रघुपति ।” (लं० दो० ६०); “राम अनंत अनंत गुन ...” (दो० ३१); “आदि अंत कोउ जासु न पावा ।” (दो० ११०); “प्रभु जे मुनि परमारथवादी । कहहि राम कहै ब्रह्म अनादी ॥” (दो० १०८) ।

(२) 'नेति नेति जेहि वेद...' यथा—“निगम नेति सिव अंत न पावा ।” (दो० २०१); दो० १२ भी देखिये । “जो आनंदसिधु सुखरासी ।” (दो० १११); “नरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ।” (४० दो० ११) ।

(३) 'संसु विरंचि विष्णु...'—‘नाना’ शब्द अनेक ब्रह्मांडों के अनेक त्रिदेवों के लिये आया है । यथा—“लोक लोक प्रति भिन्न विधावा । भिन्न विष्णु सिव मनु दिसिनावा ॥” (४० दो० ८०) ।

(४) 'ऐसेच प्रभु सेवक वस अहई ।'—जिनके अंश से त्रिवेद्य उपजते हैं वे भक्तों के लिये अपने शरीर में बाल, पोंगंड आदि लीलाओं का ग्रहण करते हैं अर्थात् स्वयं उपजते-से दीखते हैं। यह भक्तों पर समता है, यथा—“इच्छामय नर-चेप सँघारे। होइइ प्रगट निचेत तुम्हारे ॥” (दो० १५१) ।

(५) 'जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा ।'—वेद के प्रमाण, यथा—“भद्रो भद्रया सचमान अगात् स्वसारस्वारोऽभ्येति पश्चात् । सुप्रभेर्हैर्धभिरग्निर्विष्टिष्टुशस्त्रिर्वर्णैरभिराममत्पात् ॥” (सामवेद सं० ७० १५२।१२) । इस मंत्र में श्रीरामजी की लीला कही गई है जो भाष्य में विस्तार से दिखाई गई है ।

अपने नित्य शरीर में लीला-ग्रहण के प्रमाण श्रीरामतापनीय उपनिषत्पूर्वार्द्ध ५-१० मंत्रों में विस्तार से दिये गये हैं, वहाँ परात्पर ब्रह्म साकेताधीश श्रीरामजी के प्रति पंचधा कल्पनाएँ कही गई हैं—रूप, वरुण, वाहन, शक्ति, सेना । ये पाँच कल्पनाएँ भाष्य में विस्तार से हैं, वहीं देखना चाहिये ।

(६) 'तौ हमारि पूजिहि अभिलाषा ।'—वेद भगवान् के वचन हैं । अतः, सत्य हैं, ऐसे विश्वास से अवश्य फल होता है । 'अगुन अखंड' से—'लीला तनु गहई' तक की बातें हृदय की ही हैं—किसी से संवाद-रूप में नहीं हैं ।

न्याय के अनुसार प्रमाण के चार भेद हैं—श्रव्य, अनुमान, उपमान और शब्द । यहाँ चारो आये हैं । यथा—'अगुन अखंड' में 'चित्ति' से अनुमान, 'निरूपा' से उपमान, वेद शब्द रूप है, वह नेति नेति कहला है । अतः, उसमें नहीं आता । 'लीलातनु गहई' यह श्रव्य है ।

दोहा—येहि बिधि चीते वरप पट, सहस चारि-आहार ।

संबत सस सहस्र पुनि, रहे समीर-अधार ॥१४४॥

वरस सहस दस त्यागेउ सोऊ । ठाढ़े रहे एक पग दोऊ ॥१॥

अर्थ—इस प्रकार जल का आहार करते हुए छः हजार वर्ष बीत गये, फिर सात हजार वर्ष वायु के आधार पर (हवा पीकर) रहे ॥१४४॥ इस हजार वर्ष इसको भी छोड़े रहे, दोनों (मनु और शतरूपा) एक पैर से खड़े रहे ॥१॥

विशेष—यहाँ तक इनके तप की चार कोटियाँ क्रमशः अधिक कठिन होती गई, जैसे (१) प्रथम तीर्थ में नाने पर फल मूल-शाक आदि के आधार पर अन्न त्यागकर रहते थे । उसकी वर्ष-संख्या नहीं दी गई थी, क्योंकि यह उनके लिये कोई कठिन बात न थी । (२) फिर फलाहार त्यागकर केवल जलाहार पर ही छः सहस्र वर्षों तक रहे । (३) तब जल भी त्यागकर केवल वायु के ही आधार पर सात सहस्र वर्षों तक रहे । (४) इतने पर भी मनोरथ-सिद्धि न देखकर निराहार एक पैर पर खड़े रहकर तप करने लगे । इसमें कुछ आहार तो था ही नहीं कि जिसे छोड़कर दूसरा ग्रहण करते; इससे लगातार दस सहस्र वर्षों तक इसी नियम में रह गये । निष्ठा यही थी कि प्रभु के दर्शनों पर नियम समाप्त होगा । भगवान् की प्राप्ति में कोई नियमित साधन एवं समय नहीं है, वे जब चाहें, कृपा करके ही प्राप्त होते हैं । अतः, चौथी कोटि नियमहीन थी ।

विधि-हरि-हर तप देखि अपारा । मनु-समीप आये बहु वारा ॥२॥
मोंगहु घर बहु भौंति लोभाये । परम धीर नहिं चलहिं चलाये ॥३॥
अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा । तदपि मनाक मनहिं नहिं पीरा ॥४॥

शब्दार्थ—अपारा=जिसका पार नहीं, बहुत बड़ा । हरिष=हड़्डी । मनाक (मनाक्)=किंचित्, थोड़ा ।

अर्थ—उनका बहुत बड़ा तप देख कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश मनु के पास बहुत बार आये ॥२॥ बहुत प्रकार से लालच दिया कि वर माँगो, पर ये परम धीर हैं । अस्तः, डिगाने से न डिगे ॥३॥ शरीर में हड्डी मात्र रह गई, तो भी उनके मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई ॥४॥

विशेष—(१) 'मनु समीप आये बहु वारा ।'—आकाशवाणी ही से संतुष्ट नहीं किया; किन्तु समीप आये, क्योंकि इनका मनोरथ परम प्रभु के दर्शनार्थ है, यथा—“वर अभिलाष निरंतर होई । देखिय” इसीलिये तीनों बार-बार आये कि हम परम प्रभु के अंश हैं । तीनों के दर्शनों से यदि इन्हें अंश-अंशी में अभेद दृष्टि से संतोष हो जाय तो परम प्रभु को क्यों आना पड़े ? 'बहु वारा'—एक बार छः सङ्ख वर्षों के अनुष्ठान पर, फिर सप्त सङ्ख वर्षों पर और फिर दश सङ्ख पर भी आये । 'बहु भौंति लोभाये'—अपने-अपने लोको की प्राप्ति का लोभ दिखाया । पर ये अपनी अनन्यता में परम धीर (दृढ़) थे, इससे न डिगे । 'चलहिं चलाये'—और देवता अपने साधक की स्वयं परीक्षा लेते हैं, परम प्रभु की साधना में त्रिवेद्य ही आये और सप्त प्रकार से हार गये ।

(२) 'अस्थि मात्र होइ'—पूर्व ही से शरीर कुश होने लगा था, यथा—“हस सरीर मुनि-पट” कहा गया । अब हड्डी मात्र रह गई । फिर कुछ भी पीड़ा क्यों न हुई ? इसका कारण पूर्व ही कहा गया है कि—“मासुदेय-पद-पंकरद, दंपति मन अवि लाग ।” (दो० १४३) अर्थात् इनका मन भगवान् में प्रीतिपूर्वक लगा है, फिर दुःख का अनुभव कौन करे ? यथा—“मन तहँ जहँ रघुवर वैदेही । विनु मन वनु दुख सुख सुधि केही ॥” (अ० दो० १०४) ; “वचन काय मन सम गति जाही । सपनेहुँ ब्रूमिय बिपति कि ताही ॥” (सु० दो० ३१) ।

प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी । गति अनन्य तापस नृप रानी ॥५॥
मोंगु मोंगु वर भइ नभवानी । परम गँभीर कृपामृत - सानी ॥६॥
मृतक - जिघावनि गिरा सुहाई । अवनरंघ्र होइ उर जय आई ॥७॥
हृष्टपुष्ट तन भये सुहाये । मानहुँ अचहिं भवन ते आये ॥८॥

दोहा—श्रवन-सुधा-सम वचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात ।

बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात ॥१४५॥

अर्थ—सब जाननेवाले प्रभु ने तपस्वी राजा रानी की अनन्य गति देखकर उनकी अपना (अनन्य) दास जाना ॥५॥ परम गम्भीर कृपा-रूपी अमृत में सनी हुई आकाशवाणी हुई कि 'वर माँगो, वर माँगो' ॥६॥ मरे हुए को जितानेवाली सुहावनी बाणी जब कानों के छेदों में होकर हृदय में आई ॥७॥

दंपति - वचन परम प्रिय लागे । मृदुल विनीत प्रेम-रस-पागे ॥७॥

भगतबद्धल प्रभु कृगनिधान । विद्वत्वास प्रगटे भगवान् ॥८॥

दोहा—नीलसरोरुह नीलमनि, नील - नीरधर - श्याम ।

लाजहिं तनुसोभा निरखि, कोटि-कोटि सत काम ॥१४६॥

शब्दार्थ—दंपति=सौ-पुंर । पागे=सने हुए, मोतमोत । भगत बद्धल=भक्तवासक । साधित के दोषों का मोक्षा होना वास्तव्य गुण है । राय जीने लक्ष्मण को प्यार करती है और इसके पणित विचारों को जीम से साफ करती है, वेने प्यार करना और दोष हरना वास्तव्य है ।

अर्थ—दंपती (मनु शतरूपा) के वचन परम प्रिय लागे, (क्योंकि) वे कोमल, नम्र और प्रेम-रस में सने हुए थे ॥७॥ भक्तवत्सल, कृगनिधान, संसार-भर में बसनेवाले एवं जगत् में व्यापक, भगवान् प्रभु प्रकट हुए ॥८॥ नील कमल, नील मणि और नीले मेघों के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों-अरों कामदेव लज्जित होते हैं ॥१४६॥

विशेष—(१) 'दंपति-वचन'—पूर्व केवल मनु का बोलना कहा गया है । यथा—“बोले मनु करि दंडवत” और यहाँ उसे दंपती (मनु-शतरूपा)—दोनों—का वचन कहते हैं, यह विरोध क्यों ?

समाधान—मनु शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिङ्ग दोनों है, यह “मनोरीवा” इस सूत्र से स्त्रीलिङ्ग भी सिद्ध होता है । अतः, राजा-रानी दोनों का मोघ हुआ । बोलने में मनु ही थे, अर्द्धांगिभाव से रानी भी उसमें सहमत थीं ।

(२) 'मृदुल विनीत'—कोमल वचन प्रिय होते हैं, विनीत भी होने से अवि प्रिय और प्रेम-रस-पागे होने से परम प्रिय लोग । ऊपर दोहे में कहा गया—‘प्रेम न हृदय समात’ । ऐसे प्रेममय हृदय से वचन निकले हैं, इसीसे वक्त गुण का आना योग्य ही है । श्रीरामजी को केवल प्रेम प्यारा है । यथा—“रामहिं केवल प्रेम पियाता” (अ० दो ११६) ; इसीसे वे प्रकट हो गये । यथा—“प्रेम ते प्रगट होहिं मैं जाना ।” (दो० १८४) ।

(३) 'भगतबद्धल प्रभु'—प्रभु भक्तवत्सल हैं, समर्थ भी हैं, अर्थात् भक्त के लिये सब कुछ करने में समर्थ हैं । 'कृगनिधान' हैं, इसीसे प्रकट होते हैं । यथा—“भये प्रगट कृगना ।” (दो० १२१) । 'विद्वत्वास' यथा—“देस काल दिसि विदिसहु माहीं । कहहु सो कहाँ खहाँ प्रभु नाही ।” (दो० १८४) । अतः, आपकी कहीं से आना नहीं पड़ा, यहीं प्रकट हो गये, भक्त-हित सम्बन्ध से ‘भगवान्’ कहे गये हैं । यथा—“भगत हेतु भगवान् प्रभु, राम धरेव वनु भूप ॥” (अ० दो० ०१) ।

(४) 'नीलसरोरुह नीलमनि'—यहाँ शरीर की श्यामता के लिये तीन उपमाएँ दी गई हैं । जीव तीन रंगों के होते हैं, यथा—“जलचर थलचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥” (दो० १) । यहाँ कमल जल में, मणि स्थल में और मेघ आकाश में रहते हैं, अतएव श्यामता में तीन विशेषण दिये गये ।

शरीर के भिन्न-भिन्न धर्मों के लिये तीन उपमाएँ दीं । तीनों में १६ धर्म हैं । इनसे परम प्रभु के पौढ़श शोभाय गुण दिखाये हैं । कमल के छ' धर्म हैं—सुंदरता, कोमलता, सुकुमारता, सुगन्धता, मनोहरता

और मकरन्द । वैसे प्रभु का शरीर सर्वांग सुंदर, कोमल, सुगन्धयुक्त, मनोहर और माधुर्य रस युक्त है । मणि के आठ धर्म हैं—उज्ज्वल, स्वच्छ, आकरण-रहित, शुद्ध, अपवित्र न होनेवाला, सुप्रभा, एक रस दीप्ति, आय । प्रभु का शरीर—तमोगुणादि रहित, निरंजन, निर्मल पकरस, तन मन शुद्ध, शोभा, नवयौवन, तेज और लावण्ययुक्त है । मेघ में दो गुण हैं—गंभीर श्याम, विजली-युक्त । वैसे प्रभु—गंभीर श्याम शरीर और पीतपद-युक्त हैं ।

(५) 'लाजहि तनु सोभा निरखि...' अर्थात् जैसा शरीर में रंग और शोभा है, वैसे प्राकृत उपमाओं में यथार्थ नहीं आते, उपमाओं को अप्रत्यक्ष अंश में ही जानना चाहिये । यथा—“नील कमल मनि जलद की उपमा कहे लघु मति होति ॥” (गो० दा० १३) । यथा—“श्याम सरीर सुभाय सुदावन । सोभा कोटि मनोज लजावन ॥” (दो० १२९) । कई उपमाएँ देते हुए समता न पाकर अंत में—'लाजहि...' से शरीर को अनुपम जनाया, यहाँ समष्टि में शरीर-शोभा कही, अब पृथक्-पृथक् अंग की शोभा कहते हैं—

सरद-मयंक-चदन छविर्सीवा । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा ॥१॥

अधर अरुन रद सुंदर नासा । विधु-कर-निकर-विनिंदक हासा ॥२॥

नव-अंबुज अयंक-छवि नीकी । चितवनि ललित भावती जी की ॥३॥

भृकुटि मनोज-चाप-छवि-हारी । तिलक खलाटपटल हुतिकारी ॥४॥

शब्दार्थ—सरद=चन्द्रमा । कपोल=गाल । चिबुक=ठोड़ी । ग्रीवा=कंधा, गरदन । अधर=छोटी । रद=दोत । विधु=चन्द्रमा । कर=किरण । निकर=समूह । अंबुज=कमल । अयंक=छाँस । छवि=सुन्दर=स्नेह-मयी । भावती=सुहानेवाली । पटल=तह या समूह ।

अर्थ—उत्तका मुख शरदपूनों के चन्द्रमा के समान छवि की सीमा है, गाल और ठोड़ी सुन्दर हैं और गला शरद के समान है ॥१॥ ओष्ठ लाल, दाँत और नासिका सुन्दर हैं, हँसी चन्द्रमा की किरण-समूह को विशेष करके नीचा दिखानेवाली है ॥२॥ नेत्रों की छवि नये रिले हुए कमल के समान सुन्दर है और स्नेह-भरी चितवनि हृदय को भाँनेवाली है ॥३॥ मँहें कामदेव के धनुष की छवि को हरनेवाली हैं, ललाट-पटल पर तिलक प्रदीप्त हो रहा है ॥४॥

विशेष—(१) 'सरद-मयंक...' यहाँ शरद मात्र में शरदपूनों से तात्पर्य है । यथा—“सरद सर्वरी-नाथ-मुख..." (अ० दो० १३६) । 'सीवा' समुद्र को भी कहा जाता है, इस चर्याँन का उपसंहार भी समुद्र ही पर हुआ है । यथा—“छविस्समुद्र हरिरूप विलोकी ॥” इससे सर्वांग में अगाध सौन्दर्य जनाया । जिस अंग को अल्पांश में भी उपमा पाते हैं, तो कहते हैं, अन्यथा निरुपम जानते हुए उनकी उपमा नहीं देते, जैसे यहाँ कपोल, चिबुक छोड़ दिये हैं । 'दर ग्रीवा' शब्द के समान त्रिरेखायुक्त चढ़ा-उतरा गला ।

(२) 'अधर अरुन रद...' हासा । हँसी के साथ ही अधर की ललाई और दाँतों की चमक भी सोहती है । अतः, साथ कथित हैं । यथा—“मनहुँ सोन सरसिज महुँ कुलिसन्द तजित सहित किय वासा (गो० दा० १२) । चन्द्रमा की किरणें आह्लादमयी होती हैं, वैसे आपकी हँसी हार्दिक आनंद का प्रकाश करनेवाली है । यथा—“हृदय अनुग्रह-इंद्र प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा ॥” (दो० १३०) अर्थात् आपका आनंद-पूर्ण हास भक्तों के अनुग्रह के लिये होता है । इससे जनों का ताप दूर होता है । यथा—“जिय की जरनि हरत हँसि हेरत ॥” (अ० दो० १३८) ।

(ग) आगे इसे 'दंपतिपचन' कहेंगे । अतः, मनु की तरफ से 'सुरतरु' और शतरूपा की ओर से 'सुरधेनु' कहे गये हैं ।

(२) 'विधि-हरि-हर-वंदित'—पूर्व त्रिदेवों का अंश से स्रजना कहा था, अब यहाँ दिखाते हैं कि वे आप ही के चरण-रेणु की वंदना से अधिकार एवं उसमें सक्रियता पाते हैं । यथा—“देखे सिव विधि विष्णु अनेका ।...वंदत चरत करत प्रभु-सेवा ॥” (दो० ५१) ; “हरिहि हरिता विधिहि विधिता सिवहि सियता जो दई । सोई जानकीपति” (वि० ११५) ।

(३) 'सेवत सुलभ सकल'—यथा—“सकृत प्रनाम किये अपनाये ।” (अ० दो० २२८) ; “तुलसिदास सय भोति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो । तो भजु राम काम सब पूरन करहि ” (वि० ११२) ।

(४) 'अनाथहित' यथा—“नाथ तू अनाथ को” (वि० ७६) ; “अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम”—(४० दो० १२०) ।

जो सरूप बस सिव मन माहीं । जेहि फारन मुनि जतन कराहीं ॥४॥

जो भुमुंडि-मन-मानस-हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥५॥

देखहि हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारनि-भोचन ॥६॥

अर्थ—जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है, जिसके लिये मुनि लोग यत्न करते हैं ॥४॥ जो काकभुमुंडीजी के मन रूप मानस-सर का हंस है, जो सगुण और निर्गुण दोनों हैं और जिसकी वेद प्रशंसा करते हैं ॥५॥ हे शरणागतों की निपत्ति छुड़ानेवाले ! कृपा कीजिये कि हम उस रूप को आँखें भरकर देखें ॥६॥

विशेष—(१) 'जो सरूप बस सिव'—निगम प्रसंसा—शिवजी भगवान् हैं, राम-भक्ति के आचार्य हैं, योग-ज्ञान-चैराग्य के निधि हैं । मुनि वाल्मीकि, व्यास आदि भी सर्वज्ञ हैं और भुमुंडीजी के आश्रम के आस-पास योजन तक माया नहीं व्यापती । ये लोग परात्पर रूप ही के नैष्ठिक होंगे और वेद भगवान् की वाणी एवं परम सत्य है, वह भी परात्पर को ही सगुण-निर्गुण कहेगा और प्रशंसा करेगा । हम वही रूप देखें ।

(२) वेद कांडत्रय रूप में प्रशंसा करता है । उसीके अनुसार शिवजी ज्ञानी, मुनि ज्ञातृवत्क्य आदि कर्मकांडी और भुमुंडीजी अपासक होकर उसका साक्षात्कार भी कर चुके हैं । वही निरिचत तत्त्व रूप परम प्रभु है, यह मनु का अभिप्राय है ।

'मुनि जतन' यथा—“करि ज्ञान ध्यान दिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं ।” (अ० दो० ३१) ।

(३) मनु ने केवल परम प्रभु की उपासना की है और उसके लिये उपर्युक्त प्रमाण दिये हैं, अब जो स्वरूप इनके समक्ष में आवेगा, वही परात्पर वरव निर्विवाद रूप से सिद्ध है ।

(४) 'देखहि हम सो रूप'—शिव आदि समर्थ हैं, पर हम तो आपकी कृपा से ही दर्शन चाहते हैं । कृपा प्रणत पर होती है, हम प्रणत हैं, और दर्शनों के लिये आर्त हैं, दर्शन देकर यह दुःख दूर कीजिये । शिवादि मन में ध्यान से देखते हैं और हम प्रत्यक्ष दर्शन चाहते हैं । अतः, यह कृपा ही से होगी ।

तब उनके शरीर दृष्टे-वृष्टे (गोदेताजे) हो गये, मानों अभी-अभी घर से चले आ रहे हैं ॥८॥ कानों से अमृत के समान यवन सुनते ही शरीर पुलकावली से तिल गया, प्रेम हृदय में नहीं समाता, मनु दंढवत् प्रणाम करके बोले ॥१५॥

विशेष—(१) 'प्रभु सूर्यश दास.....' त्रिदश तप देयते ये, परम प्रभु ने अपनी सूर्यहता से इनके अंतःकरण का अनन्यता-सहित प्रेम देया और अपना दास जाना। यथा—“एक वानि करना-निधान की। सो प्रिय जाके गति न जान की ॥” (भा० दो० ३); “विन्दते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥” (३० दो० ८५)। प्रभु ने जान लिया कि अब ये बिना दर्शन दिये प्राण हो त्याग देंगे, तब आकाशवाणी की।

(२) 'मोंगु मोंगु घर.....'—यहाँ शंका की जासी है कि भगवान् सूर्यश हैं। अतः, जानते ही हैं कि मनु दर्शन चाहते हैं। फिर मोंगने को क्यों कहा? इसका समाधान है—प्रभु का यह नियम है कि भक्त के मन से कहलाकर आशा पूर्ण करते हैं। जैसे पट्ट शरणागति में 'गोपूत्ववरण' नामक एक शरणागति है जिसका अर्थ यह है कि रक्षा के लिये प्रभु का वरण करे (प्रायः-पूर्वक कहे)। यह भी कहा जाता है कि पकड़म सम्मुख आने से अत्यन्त हर्ष से प्राण-त्याग की संभावना थी। अतः, प्रथम आकाशवाणी द्वारा थोड़ा सुख दिया, जिससे शरीर दृष्ट-पुष्ट हो गया। इससे परप्रभ होने का विश्वास भी हुआ और अन्त दर्शनों का लाभ भी पूर्ण रीति से प्राप्त कर सकेंगे। इनके घर मोंगने से यह भी निश्चय होगा कि ये किस रूप के दर्शन चाहते हैं? 'मोंगु मोंगु' में आदर्श 'घोषा' अलंकार है। 'परम गँभीर' यथा—“भाई सो करत बात कौसिकहि सजुवात बोल घनघोर से बोलत थोर-धोर हैं ॥” (गी० वा० ७१)।

(३) 'अवन सुधा.....'—इसमें 'बोले' यवन, 'करि दंडवत' कर्म और 'प्रेम न.....' में मन का भाव दिखाया। परम प्रभु ने इनका शरीर पूर्ववत् कर दिया, जो इनके लिये तप से सुखाया गया था। फिर भोग-त्याग के बदले स्वर्ग का भोग भी दे देंगे। स्वर्ग ही केवल कृपा से प्राप्त होंगे। क्योंकि आप साधन-साध्य नहीं हैं। परिमित पदार्थ ही परिमित साधन से प्राप्त होता है, परम प्रभु नहीं। यथा—“नास्त्यकृतः कृतेन ॥” (सुंदर १।३।१५)।

सुनु सेवक-सुरतक सुरधेनु। बिचि-हरि-हर-बंदि-पद-रेनु ॥ १ ॥

सेवत सुलभ सकल-सुख-दापक। प्रनतपाल सचराचर-नायक ॥ २ ॥

जौ अनाथहित हमपर नेह। तौ प्रसन्न होह यह घर देह ॥ ३ ॥

अर्थ—हे सेवकों के कल्पवृक्ष और कामधेनु ! सुनिये, आपके चरण-रज की बंदना मझा, विष्णु और महेश करते हैं ॥१॥ सेवा करते ही सुलभ होनेवाले, सब सुखों के देनेवाले, शरणागत के रत्नक, घर और अचर सहित (अगत) के स्वामी ॥२॥ और हे अनाथों के हित करनेवाले ! जो आपका हमपर स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह घर दीजिये ॥३॥

विशेष—(१) 'सुनु सेवक सुरतक सुरधेनु।'—ये दो उपमाएँ दी गई हैं, इनके भाव—(क) प्रथम कल्पवृक्ष कहा, फिर विचारा कि वृक्ष तो जड़ होता है, वहाँ तक पहुँचने की योग्यता चाहिये, यह हम दोनों में नहीं है। अतः, कामधेनु भी कहा। भाव यह कि आप दोनों प्रकार से इच्छापूर्क हैं।

(ख) आकाशवाणी में 'मोंगु-मोंगु' के दो बार कहे जाने से परम प्रभु का शक्ति-सहित दो रूपों में होना समझ पड़ा, इसलिये प्रभु को कल्पवृक्ष और शक्ति को कामधेनु कहा।

(१) आगे इसे 'दंपतिवचन' कहेंगे। अतः, मनु की तरफ से 'सुरतरु' और शशरूपा की ओर से 'सुरधेनु' कहे गये हैं।

(२) 'विधि-हरि-हर-वंदित'—पूर्व त्रिदैवों का अंश से चरजना कहा था, अब यहाँ दिखाते हैं कि वे आप ही के चरण-रेणु की वंदना से अधिकार एवं वसमें सफलता पाते हैं। यथा—“देखे सिव विधि विष्णु अनेका।” “वंदत परन करत प्रभु-सेवा ॥” (दो० ५१) ; “हरिहि हरिता विधिहि विधिता सिवहि सियता जो दर्ई। सोई जानकीपति” (वि० ११५)।

(३) 'सेवत सुलभ सकल'—“सकृत प्रनाम किये अपनाये।” (अ० दो० २६८) ; “तुलसिदास सब भोति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो। ही भजु राम काम सब पूरन करहि ” (वि० ११२)।

(४) 'अनाथहित' यथा—“नाथ तू अनाथ को” (वि० ७६) ; “अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम”—(अ० दो० १३०)।

जो सरूप वस सिव मन माहीं। जेहि कारन मुनि जतन करहीं ॥४॥

जो भुमुंडि-मन-मानस-हंसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥५॥

देखहि हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रनतारति-भोचन ॥६॥

अर्थ—जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है, जिसके लिये मुनि लोग यत्न करते हैं ॥४॥ जो काकभुमुंडीजी के मन रूप मानस-सर का हंस है, जो सगुण और निर्गुण दोनों हैं और जिसकी वेद प्रशंसा करते हैं ॥५॥ हे शरणागतों की विपत्ति छुड़ानेवाले। कृपा कीजिये कि हम उस रूप को ओंछें भरकर देखें ॥६॥

विशेष—(१) 'जो सरूप वस सिव'—निगम प्रसंसा—शिवजी भगवान् हैं, राम-भक्ति के आचार्य हैं, योग-ज्ञान-वैराग्य के निधि हैं। मुनि वाल्मीकि, व्यास आदि भी सर्वज्ञ हैं और भुमुंडीजी के आश्रम के आस-पास योजन तक माया नहीं व्यापती। ये लोग परात्पर रूप ही के नैष्ठिक होंगे और वेद भगवान् की वाणी एवं परम सत्य है, वह भी परात्पर को ही सगुण-निर्गुण कहेगा और प्रशंसा करेगा। हम वही रूप देखें।

(२) वेद कांडव्रज रूप में प्रशंसा करता है। उसीके अनुसार शिवजी ज्ञानो, मुनि याज्ञवल्क्य आदि कर्मकांडी और भुमुंडीजी उपासक होकर उसका साक्षात्कार भी कर चुके हैं। वही निरिवत सत्य रूप परम प्रभु है, यह मनु का अभिप्राय है।

'मुनि जतन' यथा—“करि ज्ञान ध्यान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं।” (अ० दो० ३१)।

(३) मनु ने केवल परम प्रभु की उपासना की है और उसके लिये उपर्युक्त प्रमाण दिये हैं, अब जो स्वरूप इनके समक्ष में आवेगा, वही परात्पर तत्त्व निर्विवाद रूप से सिद्ध है।

(४) 'देखहि हम सो रूप'—शिव आदि समर्थ हैं, पर हम तो आपकी कृपा से ही दर्शन चाहते हैं। कृपा प्रणत पर होती है, हम प्रणत हैं, और दर्शनों के लिये आते हैं, दर्शन वेकर यह दुःख दूर कीजिये। शिवादि मन में ध्यान से देखते हैं और हम प्रत्यक्ष दर्शन चाहते हैं। अतः, यह कृपा ही से होगा।

दंपति - वचन परम प्रिय लागे । मृदुल विनीत प्रेम-रस-पागे ॥७॥

भगतबद्धल प्रभु कृपानिधान । विद्वत्वास प्रगटे भगवान् ॥८॥

दोहा—नीलसरोरुह नीलमनि, नील - नीरधर - श्याम ।

लाजहि तनुसोभा निरखि, कोटि-कोटि सत काम ॥१४६॥

शब्दार्थ—दंपति=छी-पुदव । पागे=सने हुए, ओतपोत । भगत-बद्धल=भक्तवत्सल । दाम्पित्य के दोषों का मोक्ष होना वारत्सल्य गुण है । राग जैसे भक्तवत्सल बड़ों को प्यार करता है और उसके घृणित विषाणों को भीम से साफ करता है, वैसे प्यार करता और दोष हरना वारत्सल्य है ।

अर्थ—दंपती (मनु शतरूपा) के वचन परम प्रिय लगे, (क्योंकि) वे कोमल, नम्र और प्रेम-रस में सने हुए थे ॥७॥ भक्तवत्सल, कृपानिधान, संसार-भर में घसनेवाले एवं जगन् में व्यापक, भगवान् प्रभु प्रकट हुए ॥८॥ नील कमल, नील मणि और नीले मेघों के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों-अनों कामदेव लज्जित होते हैं ॥१४६॥

विशेष—(१) 'दंपति-वचन ...'—पूर्व केवल मनु का बोलना कहा गया है । यथा—“बोलते मनु करि दंडवत” और यहाँ वसे दंपती (मनु-शतरूपा)—दोनों—का वचन कहते हैं, यह विशेष क्यों ?

समाधान—मनु शत्रु पुंलिंग और स्त्रीलिंग दोनों है, यह “मनोरौपा” इस सूत्र से स्त्रीलिंग भी सिद्ध होता है । अतः, राजा-रानी दोनों का योग हुआ । बोलने में मनु हो ये, अर्द्धांगिभाव से रानी भी उसमें सहमत थी ।

(२) 'मृदुल विनीत ...'—कोमल वचन प्रिय होते हैं, विनीत भी होने से ब्रति प्रिय और प्रेम-रस-पागे होने से परम प्रिय लगे । ऊपर दोहे में कहा गया—‘प्रेम न हृदय समार’ । ऐसे प्रेममय हृदय से वचन निकले हैं, इसीसे वक्त गुण का आना योग्य हो है । श्रीरामजी को केवल प्रेम प्यारा है । यथा—“रामहि केवल प्रेम पियारा” (अ० दो० ११९) ; इसीसे वे प्रकट हो गये । यथा—“प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ।” (दो० १८४) ।

(३) 'भगतबद्धल प्रभु ...'—प्रभु भक्तवत्सल हैं, समर्थ भी हैं, अर्थात् भक्त के लिये सब कुछ करने में समर्थ हैं । 'कृपानिधान' है, इसीसे प्रकट होते हैं । यथा—“मये प्रगट कृपाला ” (दो० १२१) । 'विद्वत्वास' यथा—“देस काल दिसि विदिसहु माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही ॥” (दो० १८४) । अतः, आपको कहीं से आना नहीं पड़ा, यहाँ प्रकट हो गये, भक्त-हित सम्बन्ध से 'भगवान्' कहे गये हैं । यथा—“भगत हेतु भगवान् प्रभु, राम घरेत तनु भूष ॥” (उ० दो० ७१) ।

(४) 'नीलसरोरुह नीलमनि ...'—यहाँ शरीर की श्यामता के लिये तीन उपमाएँ दी गई हैं । जीव तीन स्थानों के होते हैं, यथा—“जलचर यलचर नमवर नाना । जे ब्रह्म चेतन जीव जहाना ॥” (दो० १) । यहाँ कमल जल में, मणि खल में और मेघ आकाश में रहते हैं, अतएव श्यामता में तीन विशेषण दिये गये ।

शरीर के भिन्न-भिन्न धर्मों के लिये तीन उपमाएँ दीं । तीनों में १६ धर्म हैं । इनसे परम प्रभु के पौड्य शोभासय गुण दिखाये हैं । कमल के छः धर्म हैं—सुंदरता, कोमलता, मुकुमाराता, सुगन्धता, मनोहरता

और मकरन्द । वैसे प्रभु का शरीर सर्वांग सुन्दर, कोमल, सुकुमार, सुगन्धयुक्त, मनोहर और माधुर्य रस युक्त है । मणि के आठ धर्म हैं—वज्रवत्, स्वच्छ, आवरण-रहित, शुद्ध, अपवित्र न होनेवाला, उपमा, एक रस दीप्ति, आव । प्रभु का शरीर—तमोगुणादि रहित, निरंजन, निर्मल परुरम, तन मन शुद्ध, शोभा, नवयौवन, तेज और लावण्ययुक्त है । मेघ में दो गुण हैं—गंभीर श्याम, गिजली-युक्त । वैसे प्रभु—गंभीर श्याम शरीर और पीतपट-युक्त है ।

(५) 'लाजहि तनु सोभा निरखि...' अर्थात् जैसा शरीर में रंग और शोभा है, वैसे प्राकृत उपमाओं में यथार्थ नहीं आते, उपमाओं को अल्प अंश में ही जानना चाहिये । यथा—“नील कमल मनि जलद की उपमा कहे लघु मति होति ॥” (गो० पा० १६) । तथा—“श्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा कोटि मनोज लजावन ॥” (दो० ३२६) । कई उपमाएँ देते हुए समता न पाकर अंत में—'लाजहि...' से शरीर को अनुपम जनाया, यहाँ समष्टि में शरीर-शोभा कही, अब पृथक्-पृथक् अंग की शोभा कहते हैं—

सरद-मयंक-वदन छविसींवा । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा ॥१॥

अधर अरुन रद सुंदर नासा । बिधु-कर-निकर-विनिंदक हासा ॥२॥

नव-अंबुज अंबक-छवि नोकी । चितवनि ललित भावती जी की ॥३॥

भृकुटि मनोज-चाप-छवि-हारी । तिलक खलाटपटल दुतिकारी ॥४॥

शब्दार्थ—मयंक=चन्द्रमा । कपोल=गाल । चिबुक=ठोड़ी । ग्रीवा=कंठ, गरदन । अधर=झोड़ । रद=दाँत । बिधु=चन्द्रमा । कर=किरण । निकर=समूह । अंबुज=कमल । अंबक=अंश । ललित=सुन्दर = स्नेह-भरी । भावती=सुहावनाली । पटल=तह या समूह ।

अर्थ—उनका मुख शरदपूनी के चन्द्रमा के समान छवि की सीमा है, गाल और ठोड़ी सुन्दर हैं और गला शंख के समान है ॥१॥ ओष्ठ लाल, दाँत और नासिका सुन्दर हैं, इसी चन्द्रमा की किरण-समूह को विशेष करके नीचा दिखानेवाली है ॥२॥ नेत्रों की छवि नये खिले हुए कमल के समान सुन्दर हैं और स्नेह-भरी चितवनि हृदय को आनेवाली है ॥३॥ मँहें कामदेव के धनुष की छवि को हरनेवाली हैं, ललाट-पटल पर तिलक प्रदीप्त हो रहा है ॥४॥

विशेष—(१) 'सरद-मयंक...' यहाँ शरद माघ में शरदपूनी से तात्पर्य है । यथा—“सरद सर्वरी-नाथ-मुख...” (अ० दो० ११६) । 'सीवा' समुद्र को भी कहा जाता है, इस वर्णन का उपसंहार भी समुद्र ही पर हुआ है । यथा—“छविसमुद्र हरिरूप विलोकी ।” इससे सर्वांग में अगाध सौन्दर्य जनाया । जिस अंग की अल्पांश में भी उपमा पाते हैं, तो कहते हैं, अन्यथा निरुपम जनाते हुए उनकी उपमा नहीं देते, जैसे यहाँ कपोल, चिबुक छोड़ दिये हैं । 'दर ग्रीवा' शरद के समान त्रिरेखायुक्त चढ़ा-उतार गला ।

(२) 'अधर अरुन रद सुंदर नासा ।' इसी के साथ ही अधर की ललाई और दाँतों की चमक भी सोहती है । अतः साथ कथित हैं । यथा—“मनहुँ सोन सरसिज महुँ कुलिसन्ह उड़ित सहित किय वासा (गी० ८० १२) । चन्द्रमा की किरणें आह्लादमयी होती हैं, वैसे आपको हँसी हार्दिक आनंद का प्रकाश करनेवाली है । यथा—“हृदय अनुमद-इंदु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा ॥” (दो० ३२०) अर्थात् आपका आनन्द-पूर्ण हास भूँको के अनुमद के लिये होता है । इससे जनों का ताप दूर होता है । यथा—“जिय की जरनि हरत हँसि हेरत ॥” (अ० दो० २३८) ।

(३) 'नय-अंशुज अवक...चितवनि' नदीनपूरे खिले हुए कमल के समान नेत्र दीर्घ और लाल होरे पड़े हुए कृपा रस से पूर्ण हैं। यथा—“रुचिर पलक लोचन जुग तारक, श्याम, अरुन सित फोये ।” (गी० ३० १२) ; “चितवनि” यथा—“चितवनि पाठ मारमनहरनी । भावति हृदय जात नहिं बरनी ॥” (दो० २४२) । “ललित” यथा—“चितवनि भगवत कृपाल ” (गी० ४० २१) ।

(४) ‘भृकुटि मनोज पाप ...’ सामान्य धनुष में वैसे सुंदरता नहीं होती, इसलिये काम के पाप की उपमा दी। भीहें धनुष के समान देदी होती हैं ।

(५) ‘तिलक ललाटपटल ...’ यहाँ ‘पटल’ का अर्थ तह=पर्व (मस्तक का तल) और साथ ही (श्लेषार्थ से) पटला = विजली भी ले सकते हैं। यथा — “अलप तद्वित जुग रेख इंदु महँ रहि तजि पंचलताई ।” (वि० १२) ; “भृकुटि भाल विसाल राजत रुचिर कुकम रेख । भ्रमर द्वै रवि किरन लाये करन जनु वनमेख ॥” (गो० ४० १) ; “भाल विसाल विष्ट भृकुटी विच तिलक-रेख रुचि राजे । मनहुँ मदन तम तकि मरकत धनु जुगल फनक सर साजे ॥” (गी० ४० १२) ।

यहाँ कवि ने मनु के वात्सल्य-भावानुसार हृवि का वर्णन मुख से उठाया है, क्योंकि माता-पिता की दृष्टि पुत्र के मुख पर विशेष रहती है। यथा—“जननिन्द सादर वदन निहारै ।” (दो० १५७) ; “निरति वदन कहि भूप-रजाई ॥” (च० दो० १६) ।

कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा । कुटिल केस जनु मधुपसमाजा ॥५॥

सर श्रीवत्स रुचिर वनमाला । पदिकहार भूपन मनजाखा ॥६॥

केहरिकंधर चारु जनेऊ । बाहुविभूपन सुंदर तेऊ ॥७॥

करि-कर-सरिस सुभग भुजदंड । कटि निपंग कर सर कोदंड ॥८॥

शब्दार्थ—मकर=मछली, मगर । भ्राजा=कोमित है । साका=समूह । केहरि=सिंह । कंधर=कंधा । करिकर=हाथी की सूँड़ । निपंग=तरकश । कोदंड=धनुष । कटि=कमर ।

अर्थ—मकराकृत कुंडल (कानों में) और मुकुट शिर पर शोभित है, टेढ़े (घुँघराळे) बाल मानों भ्रमरों के समाज हैं ॥५॥ हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह एवं सुन्दर वनमाला और पदिक (होरे) का हार तथा मणि-समूह के भूषण पहने हुए हैं ॥६॥ सिंह के समान (ऊँचे) कंधे हैं, जनेऊ सुन्दर एवं भुजाओं के भूषण भी सुन्दर हैं ॥७॥ हाथी की सूँड़ के समान सुन्दर भुजदंड हैं, कमर में तरकश और हाथों में धनुष-बाण हैं ॥८॥

विशेष—(१) ‘कुंडल मकर मुकुट ...’—झोटी मछली या मगर का मुँह और पूँछ मिलाने से जैसा आकार होता है, वैसा गोलाकार कुंडल मकराकृत कहाता है। ‘मुकुट’—सतपंढा है। केश काले, टेढ़े, चिकने और समूह (सघन) हैं, यथा—“चिकन कच कुंचित गभुआरे ।” (दो० १२८) । इसलिये भौरों के समाज की उपमा दी गई है ।

(२) ‘सर श्रीवत्स रुचिर ...’—श्रीवत्स=छाती पर पीवाम रोमावली का गुच्छा जो दक्षिणावर्त (भीरी के रूप में) है। यह श्रीजानकीजी का प्रतिरूप कहा जाता है, श्रीरामजी सदा भक्ति आदि का दान दिया करते हैं, इसलिये श्रीजानकीजी श्रीवत्सरूप से सदैव दक्षिणां कें रहती हैं। यथा—“श्रीवत्स-कोस्तुभोरकम्” (सतरङ्ग० स० रामस्तवराज १५) अर्थात्—“महापुरुषत्वद्योको चक्षोर्वर्चि पीतरोमात्मकचिन्ह

विशेषः श्रीवत्सशब्देनोच्यते ॥” (हरिदासकृत भाष्य) । ‘वनमाला’=तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल—इन पाँच पुष्पों की माला; यह माले से चरखों तक लंबी होती है, यथा—“सुंदर पट-पोत बिसद, भ्राजत वनमाल सरसि, तुलसिका-प्रसून-रचित द्विविध विधि बनाई ॥” (गी० ४० १); इसमें तुलसिका और प्रसून ऐसा अर्थ करना चाहिये, तब तक चारों फूल और तुलसी की नई मंजरी भी आ जाती है ।

(३) ‘पदिकहार भूपन...’—‘पदिक हार’=नवरत्न चौकी, धुकधुकी, जो हार के बीच में वृत्तस्थल पर रहती है । ‘भूपन मन्तिजाला’—मणियों और छोटे मोतियों का पँचलरी हार जो पदिक के नीचे शोभित है, फिर भूषणों एवं मणियों का चार अंगुल चौड़ा जाल सर पर विराजमान है ।

(४) “...चार जनेऊ । बाहु विभूषन...”—पीत रंग का चमकता हुआ यक्षोपवीत है, यथा—“पीत जनेऊ महाछवि देई ।” (दो० ३२६) । विभूषणों के प्रति ‘तेऊ’ बहुवचन कहकर बहुत भूषण जनाये, यथा—“मुज बिसाल भूपन जुत भूरी ।” (दो० १२८) ।

(५) ‘करि-कर-सरिस...’—हाथी की सूँढ़ चढ़ाव-उतार, सुडौल और बलिष्ठ होती है, वैसी ही भुजाएँ हैं, किन्तु सुभग अधिक हैं । यथा—“काम-कलम कर भुज मलसीवा ।” (दो० २३२) । यहाँ पुरुष की भुजा का प्रसंग है । अतः, फड़ी होने से ‘भुजदंड’ कहा है, छी की भुजाएँ कोमल (नाजुक) होती हैं, इसीसे यहाँ ‘भुजबल्ली’ कहते हैं । यथा—“बालति न भुजबल्ली” (दो० १२०) । ‘कर सर को-दंडा’—क्रम से लिखकर दाहिने हाथ में बाएँ और बायें में धनुष जनाया है ।

दोहा—तड़ितबिनिंदक पीतपट, उदर रेख बर तीनि ।

नामि मनोहर लेति जनु, जमुन-भँवर-अवि छीनि ॥१४७॥

पदराजीव वरनि नहिं जाहीं । मुनिमन-मधुप बसहिं जिन्ह माहीं ॥१॥

अर्थ—विजली को विशेष रूप से नीचा दिखानेवाला पीताम्बर है, पेट पर श्रेष्ठ तीन रेखाएँ (त्रिवली) हैं । मन को हरनेवाली नाभी मालों यमुनाजी की भँवरों की छवि को छीन लेती है ॥१४७॥ जिनमें मुनिधों के मन रूपी भीरे बसते हैं—ऐसे चरख-कमलों का वर्णन नहीं हो सकता ॥१॥

विशेष—(१) ‘तड़ितबिनिंदक पीतपट...’ यहाँ सर्वांग में पीत ही चल है, क्योंकि पट के साथ कोई अंग-विशेष नहीं कहा । अतः, घोटी, कमर में फँटा और डपरना खम आ गये । पेट पर त्रिवली रेखाओं का होना सौंदर्य एवं सुलक्षण है, यथा—“नाभी सर त्रिवली निसेनिका रोमराजि सँवार छवि छावति । सर मुकुता मनि माल मनोहर मनहुँ हंस अवली छड़ि आवति ॥” (गी० ४० १७) । श्यामता के लिये यमुना की भँवर की उपमा दी है, यथा—“उतरि नहाये अमुन-अल, जो सरीर सम श्याम ।” (प्र० दो० १०२)

(२) ‘पदराजीव वरनि नहिं...’—वर्णन न हो सकने का कारण यह है कि इन चरणों में जो २४-२४ चिन्ह हैं, उनसे अवतार सूचित होते हैं, अतएव उनका सहत्त्व अप्रमेय है । हाँ, कुछ सरसता गुण कहते हैं कि लाल कमल के समान कोमलता मात्र तो कुछ मिलती है, पर गुण में बहुत भेद है । कमल में भ्रमर रहते हैं, वे श्याम रंग के और विषय रस के लोभी हैं और इनके भ्रमर मुनियों के मन हैं, जो सात्त्विक होने से रवेत, विषय-रस-रहित और परमार्थरस हैं और सदा प्रेम-रस का पान करते हैं । यथा—“तवाभूतत्यदिनि

पादंपंकजे निवेशितात्मा कथमन्यद्विच्छति । स्थितेऽरविन्दे गकरंदनिर्भरे मधुप्रवो नेक्षुरसं समीक्षते ॥”
(भाव्यंदारश्लोक) ।

यामभाग सोमति अनुकूला । आदिसक्ति द्विनिधि जगमूला ॥२॥
जासु अंस उपजहिं गुनग्वानी । अगमित लब्धि उमा ब्रह्मानी ॥३॥
भृकुटिपिलास जासु जग होई । राम यामदिसि सीता सोई ॥४॥

अर्थ—बायें भाग में आदिसक्ति, एवि की राशि और जगत् की मूल कारण-रूपा (पति के) अनुकूल सोहती हैं ॥२॥ जिनके अंश से गुणों की रान अगमित लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती उत्पन्न होती हैं ॥३॥ जिनके भौंद फेरने हो मात्र से जगत् उत्पन्न होता है, यही श्रीसीताजी श्रीरामजी की बाई और स्थित हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘यामभाग’—यहाँ ‘भाग’ शब्द का भाव यह है कि ये अर्द्धांगिनी (आधा अंगरूपा) हैं, दोनों मिलकर अष्टांड पूर्ण ब्रह्म हैं, देरने मात्र में दो हैं, पर वस्तुतः एक ही हैं, वैरिये दोहा १८ । श्रीजानकीजी का ऐश्वर्य मात्र बढ़ते हैं—नख शिख नहीं, क्योंकि वे अमृत-जननी हैं, अतः अधिकार नहीं । फहना भी चाहें तो कह नहीं सकते, यथा—“जगत्जननि अतुलित द्वि भारी ।” (श्लो १४७) ; तो भी अधिकारियों के लिये ‘द्विनिधि’ और ‘अनुकूला’ से दियता दिया है कि श्रीरामजी के अनुसार ही शोभा-सौंदर्य इनका भी है, वे छविसमुद्र हैं तो ये भी छविनिधि हैं, उनसे त्रिदेव भगवान् होते हैं तो इनसे उनकी गुणदान शक्तियाँ । ‘अनुकूला’ का अर्थ पति की आशानुकूला भी है, यथा—“पति-अनुकूल सदा रह सीता ।”...से “सोई कर श्री सेवाधि जानइ ॥” (व० श्लो १४७) ।

‘आदिसक्ति’—सब शक्तियाँ श्रीजानकीजी की कला-अंश विभूति हैं, मूल प्रकृति महामाया है, वह श्रीजानकीजी का महत् अंश है । अंश-अंशी भाव से श्रीसीताजी को ‘जगमूला’ भी कहा है, यथा—“जानक्यं-शादिसमूलाऽनेकब्रह्मांडकारणम् । सा मूलप्रकृतिर्ह्येता महामायाऽवस्थितिः ॥” (महारामायण) ।

(२) ‘जासु अंस उपजहिं गुन’—प्रथम जिन्हें आदिराशि कहा था, वही को यहाँ प्रकट किया और ‘जगमूला’ को भागे—‘भृकुटि पिलास’—से जनाया है ।

(३) दक्षिण भाग में श्रीरामजी के प्रत्येक अंग के शोभा-वर्णन से साधुर्य कहा और याम भाग में श्रीसीताजी का ऐश्वर्य मतलाया । फिर ‘अनुकूला’ शब्द से दोनों की बायें दोनों में जनाई । इस तरह दोनों के साधुर्य-ऐश्वर्य आ गये ।

श्रीरामजी का ऐश्वर्य पूर्व ही दो० १४५ की ४-६ चौ० में—कहा था । ठीक वैसा ही ऐश्वर्य यहाँ श्रीसीताजी का भी जनाया और यह भी ध्वनित किया कि ‘राम’ और ‘सीता’—यही इनके सनातन नाम हैं ।

छविसमुद्र हरिरूप बिलोकी । एकटक रहे नयनपट रोकी ॥५॥
चितवहिं सादर रूप अनूपा । तृप्ति न मानहिं मनु - सतरूपा ॥६॥
हरपचिस तनुदसा मुलानी । परे दंड इव गहि पद पानी ॥७॥

शब्दार्थ—एकटक = टक्करी खगले । पानी (पाणि) = हाथ । तृप्ति = संतोष ।

अर्थ—शोभा के समुद्र भगवान् का रूप देखकर मनु-शतरूपा भौरों की पलकें रोके हुए टकटकी लगाये रह गये ॥१॥ उस अनुपम रूप को भावर-पूर्वक देख रहे हैं, वे दर्शनों से वृत्ति नहीं मानते ॥६॥ विशेष दर्पवश होने से शरीर की सुधि भूल गई और दंड की तरह हाथों से चरण पकड़कर पड़ गये ॥१॥

विशेष—(१) 'सरद मयंक वदन छविर्षीवा ।' उपक्रम है और यहाँ—'छविसमुद्र हरिरूप' पर उपसंहार है । दोनों सरकार का ध्यान कहकर सब छवि-वर्णन की इति लगाई, इससे सूचित किया कि दोनों एक ही हैं । 'एकटक रहे' अर्थात् पलक मात्र का भी विज्ञेय नहीं सह सकते थे । 'हरिरूप'—हरि ही के लिये बन आये—'जनम गयो हरि-भगति विनु ।' (दो० १४२) और हरि ही के लिये तप किया—'पुनि हरि-हेतु करन तप लागे ।' (दो० १४३), अतः वे ही 'हरि' यहाँ प्राप्त हैं ।

(२) 'धितवई सादर रूप'—यथा—'पियत नयनपुट रूप वियूषा । मुदित सुअसन पाइ जिनि भूखा ॥' (भा० दो० ११०) । 'अनुपा', यथा—'निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहै ।' (द० दो० १२) । 'वृत्ति न मानहि'—यह प्रभु का माधुर्य गुण है । यथा—'देखे वृत्ति न मानिये, सो माधुरी बरानि ।' ये तो हजारों वर्षों के प्यासे हैं, छवि-समुद्र पा गये, तब भी वृत्ति नहीं मानते ।

(३) 'हरप बिषस तनु'—रूप देखकर अत्यंत दर्प हुआ, देह-दशा की स्मृति भी न रही और दंडाकार चरणों पर पड़ गये । यहाँ 'दंड इव' कहा है । सुतीक्ष्ण मुनि और श्रीभरतजी के प्रति 'लकुड इव' (भा० दो० १), 'लकुड की नाई' (भा० दो० १२४) कहा गया है, क्योंकि वे लोग तितित्ता पक्ष विरह से दुर्बल शरीर के थे । अतः, लकुड के समान कहे गये । लकुड पतली छड़ी को कहते हैं । मनु-शतरूपा हृष्ट-मुष्ट हो गये हैं, इससे दंड की तरह कहे गये । दंड मोटा होता है । यह शब्द-प्रयोग को सावधानी है ।

सिर परसे प्रभु निज-कर कंजा । तुरत उठाये करुनापुंजा ॥८॥

दोहा—बाले कृपानिधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि ।

मोंगहु वर जोइ भाव मन, महादानी अनुमानि ॥१४८॥

सुनि प्रभुवचन जोरि जुग पानी । धरि धीरज बोले सृष्ट धानी ॥१॥

नाथ देखि पदकमल तुम्हारे । अथ पूरे सब काम हमारे ॥२॥

शब्दार्थ—परसे = स्पर्श किया । कण्या (कण्या) = मन का वह विकार जो आश्रित एवं पराया दुःख दूर करने के लिये प्रयत्न प्रेरणा करे । पुत्र = राशि, समूह । पूरे = पूर्ण हुए ।

अर्थ—कण्या की राशि प्रभु ने अपने कर-कमल से उनका सिर स्पर्श किया और तुरत उन्हें उठा लिया ॥८॥ वे कृपानिधान फिर बोले कि मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर और महान् दानों विचार कर जो मन में भावे, वही वर माँग लो ॥१४८॥ प्रभु के वचन सुनकर (वे) दोनों हाथ जोड़कर और धैर्य धारण कर कोमल वाणी बोले ॥ १ ॥ हे नाथ ! आपके चरण-कमलों को देखकर अब हमारी सब कामनाएँ पूरी हो गई ॥२॥

विशेष—(१) 'सिर परसे प्रभु'—इस प्रसंग में श्रीभरतजी, श्रीहनुमान्जी और श्रीविभीषणजी आदि के दंडवत् करने पर प्रभु ने उन्हें उठाकर हृदय में लगाया है । यहाँ वैसा पतौव नहीं हुआ,

क्योंकि अभी दंपती का प्रभु में कोई निश्चित भाव नहीं है। राजा रानी दोनों ने बराबर तप एवं आराधन किया है। इससे दोनों के सिरों पर हाथ पेरे और छठाया—हृदय से नहीं लगाया, क्योंकि यदि अकेले राजा को छाती से लगाते और रानी को नहीं तो रानी का अपमान होता। रानी को हृदय में नहीं लगा सकते, क्योंकि पराई स्त्री के प्रति यह अयोग्य है, अतएव केवल छठाना ही कहा। यह ग्रंथकार की सावधानी है। यह भी भाव है कि यहाँ प्रभु का वात्सल्य दंपती में है, अवध में दंपती का उनमें होगा; क्योंकि प्रभु पुत्र-रूप में रहेंगे। 'तुरत छठाये कहनापुंज'—यदि सेवक स्वयं छठ पड़े तो उसके प्रेम की न्यूनता और घेर में छठाने से स्वामी में निष्ठुरता आती है। फिर यहाँ तो स्वामी कहनापुंज हैं। अतः, तुरत छठाय। यथा—“कहनामय खुबीर गोसाईं। बेगि पाइपहि पीर पराई ॥” (५० दो० ८४)।

(२) 'भोले कृपानिधान पुनि...'—मनुजी ने जो वर माँगा, उसे देकर अब अपनी ओर से और देने को कहते हैं; इसलिये 'कृपानिधान' कहा। पूर्व—“दी प्रसन्न होइ...” कहा था, वह तो प्रसन्न होकर दे दिया, प्रभु अंतर्धामी हैं। अतः, जानते हैं कि इनके हृदय में—“एक लालसा बड़ि हर माहीं।” है, उसके लिये 'अति प्रसन्न' और 'महादानि' कह रहे हैं कि जिससे उन्हें वह लालसा कहने में संकोच न हो। प्रभु मनु की वस लालसा पर भी अति प्रसन्न हुए। इतने पर भी मनु को संशय रहेगा ही। आगे कहेंगे—“वया हृदय मम संसय होई”। क्योंकि यह लालसा ही ऐसी है—अगत् पिता को पुत्र-रूप में माँगना।

'महादानि'—अक्षा आदि दानी हैं। अतः, वे कुछ छुड़ाकर घर देते हैं, जैसे रावण के विषय में—“वानर मनुज आति दुइ वारे ॥” (१०० १०१) कहा किया, तब घर दिया; पर आप तो 'महादानि' हैं। अतः, अपने आप तक को दे डालेंगे।

(३) 'सुनि प्रभु-वचन जोरि...'—अब की मनु ने हाथ जोड़े, क्योंकि ये हृदय में समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा वर माँगने तो ऐसा करें जिससे मिल स्याय, यथा—“माँगवैं दूसर वर कर जोरी। पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी ॥” (५० दो० ९८)। पूर्व कहा था—“हरप-विषस वतु-दसा भुक्षानी।” अतः, यहाँ धीरज धरना कहा। यह पूर्वापर सँभाल ग्रंथ-भर में है।

(४) 'अन पूरे सब काम...'—क्योंकि मनुजी पारो फल एवं सब कुछ श्रीरामजी ही को जानते हैं, यथा—“मोरे सबइ एक तुन्ह स्वामी ॥” (५० दो० ९९)।

एक लालसा बड़ि हर माहीं। सुगम अगम कहि जाति सो माहीं ॥३॥

तुन्हहिं देत अति सुगम गोसाईं। अगम लाग मोहिं निज कृपनाई ॥४॥

जथा दरिद्र बिबुधतरु पाई। बहु संपति माँगत सकुचार्ह ॥५॥

तासु प्रभाव जान नहिं सोई। तथा हृदय मम संसय होई ॥६॥

सो तुन्ह जानहु अंतरजामी। पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी ॥७॥

अर्थ—मेरे मन में एक बहुत बड़ी लालसा है, वह सुगम और अगम दोनों है—इसी से कही नहीं जाती ॥३॥ हे गोसाईं। आपको देने में बहुत ही सुगम है, पर मुझे अपनी ही कृपणता से अगम (अति कठिन) जान पड़ती है ॥४॥ जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी बहुत संपत्ति माँगने से संकोच (हिचक) करता है ॥५॥ (क्योंकि) वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संदेह होता है ॥६॥ आप अंतर्धामी हैं। अतः, उसे जानते हैं। हे स्वामिन् ! मेरे मनोरथ को पूरा कीजिये ॥७॥

विशेष—(१) 'एक लालसा बड़ि...'—प्रथम लालसा दर्शन-मात्र की थी—“वर अभिलाष निरंतर होई। देखिय नयन • ” “देखिह हम सो रूप...”। पर इतने ही से रुचि न हुई। अब चाहते हैं कि जिससे सदा ही दर्शन होते रहें। यह काम इस प्रकार होगा कि आप हमारे पुत्र होंगे तो उस भाव में मेरी प्रीति अत्यंत होगी, यथा—“सुत की प्रीति •” (वि० २६६); और पुत्र कभी पिता से उच्छ्रय नहीं हो सकता। अतः, ये सदैव हमें सुलभ रहेंगे, इसलिये इस लालसा को बढ़ो मतलाया।

(२) 'तुम्हहि देव अति •'—प्रथम सुगम-अगम कहा था, उसी को स्पष्ट किया कि अपनी ही कृपणता से अगम लागता है, यथा—“अपडर हरेखें न प्रोच समूले” (अ० दो० ११६)। दानी को सुगम है और आप महादानी हैं। अतः, अति सुगम है।

(३) 'जथा दरिद्र विवृण्वत...'—वर्ण्युक्त कृपणता को दृष्टान्त से दिखाते हैं कि दरिद्र को कल्पवृक्ष का मिलना ही कठिन है। देव-योग से मिल भी जाय, तो बहुत धन माँगने में उसका साहस नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपने को खते घन का पात्र नहीं समझता। इसी से संदेह करता है—मिले या न मिले—यद्यपि कल्पवृक्ष देने में पूर्ण समर्थ है।

यहाँ 'निज कृपनाई' में मनु की कार्पण्य शरणागति भी है। जीव कितने भी जप-तप करे, पर परिमित शक्ति से किया हुआ साधन अपरिमित ब्रह्म के समक्ष वास्तव में कुछ भी नहीं है। अतः, यथाराक्ति साधन करते हुए भी दीनता परम आवश्यक है, इसी से प्रभु रोमते हैं।

(४) 'सो तुम्ह जानहु अंतरजामी।'—प्रथम 'गोसाई' कहा, फिर यहाँ अंतर्जामी भी कह रहे हैं। भाव यह कि आप ही इन्द्रियों के स्वामी और पर-भरक हैं और 'सुरतव' जड़ है, वह दरिद्र के हृदय की नहीं जानता। अतः, उससे माँगना पड़ता है। आप मेरे हृदय को जानकर वर देने की कृपा करें। आप स्वामी हैं, मैं दास हूँ, इस नाते मेरा मनोरथ पूर्ण करना आपका धर्म है। गोसाई—अर्थात् आप इन्द्रियों के स्वामी हैं; अतः वाक् इन्द्रिय से आप ही कहलावें, तो भले ही कहा जा सके। 'गो' इन्द्रियों का एक नाम है, यथा—“गो इन्द्रिय दिक् वाक् जल, स्वर्ग सुरष्ट अनद। गो भू गो सुर गो किरण, और वज्र गोविंद ॥” (नन्दासकृत नाममाला)।

सकुच बिहाइ माँगु लप मोही। मोरे नहि अदेय कछु तोही ॥८॥

दोहा—दानिसिरोमनि कृपानिधि, नाथ कहउ सतिभाउ।

चाहउ तुम्हहि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराउ ॥१४६॥

अर्थ—(श्रीरामजी ने कहा) हे राजन्! सकुच छोड़कर मुझसे माँगो, मेरे पास तुम्हारे लिये न देने योग्य (जो मैं तुम्हें न दे सकूँ) कोई भी पदार्थ नहीं है ॥८॥ (मनु ने कहा) हे दानियों में शिरोमणि! हे कृपानिधि! हे नाथ! मैं अपना (हार्दिक) सच्चा भाव कहता हूँ, प्रभु से क्या छिपाना? मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ ॥१४६॥

विशेष—(१) 'सकुच बिहाइ •'—मनु ने कहा था कि 'बहु सपति माँगत सकुचाई।' उसी के प्रति प्रभु ने 'सकुच बिहाइ' और 'मोरे नहि अदेय •' कहा है। यथा—“जन कहँ नहि अदेय कछु मोरे।” (आ० दो० ४१)। मनु ने प्रभु को 'सुरतव सुरवेखु' कहा था, इसी से फिर भी प्रभु 'माँगु' कहते हैं, क्योंकि

कल्पवृक्ष से मांगा जाता है। जब देने को मैं स्वयं प्रातुव हूँ तो क्या संकोच ? 'मोही' अर्थात् मुझसे और मुझको ही—मनु ने कहा था—“ओ तुम्ह जानहु अतरजामी। पुरषहु मोर मनोरथ स्वामी॥” इसका उत्तर 'मोही' शब्द से ध्वनित किया कि तुम मुझको ही चाहते हो, यही हम देते हैं। अब, मुझसे मुझ ही को माँग लो। यह श्लेषार्थ हुआ।

(१) प्रभु ने कहा भी—‘सहस्रि विहाइ माँगु’, पर मनु को संकोच रहा हो। अतः, आप ही पुत्र हों, यह न कह सके, क्योंकि अश्विनि प्रदाह के पिता-माता को पुत्र होने के लिये कहने में बड़ी ही घृष्टता है, यथा—“प्रभु परतु सुनि होति ठिठाई।” “तुम्ह प्रदाहि जनक जगस्वामी। ” (दो० १४६)। अब, उनके समान पुत्र माँगा। ‘समान’ शब्द में एक ओर भी रहस्यात्मक बात है—सम्भवा युक्त परीक्षा, क्योंकि परात्परत्व के विषय में यह श्रुति है—“न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते।” (श्वेता० ११८) अर्थात् उसके समान और उससे अधिक कोई नहीं है। यथा—“न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकं कुतोऽन्य,” (गीता ११:११) और “जेहि समान अविसय नहि कोई।” (आ० दो० ५)। अब, यदि प्रभु कहेंगे कि हमारे समान अमुक है, तो समझ जायेंगे कि ये परवम प्रभु नहीं हैं, कोई और परतम है।

देखि प्रीति सुनि पचन असोखे। एवमस्तु करुनानिधि बोखे॥१॥

आप सरिस खोजउँ कहँ जाई। नृप तव तनय होय मैं आई॥२॥

सतरूपहिं विलोकि कर जोरे। देवि माँगु नर जो रुचि तोरे॥३॥

अर्थ—राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान प्रभु बोले कि ऐसा ही हो॥१॥ हे राजन् ! मैं अपने समान और कहाँ जाकर रोजूँ, मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र हूँगा॥२॥ शतरूपाजी को हाथ जोड़े हुए देखकर कहा कि हे देवि। तुम्हारी जो रुचि हो, वह वर माँग लो॥३॥

विशेष—(१) ‘देखि प्रीति सुनि’—अतः करुण की प्रीति देखी और ऊपर के अमूल्य वचन सुने, तब ‘एवमस्तु’ बोले, क्योंकि प्रीति ही से श्रीरामजी मिलते हैं, यथा—“मिलहिं न रघुपति विनु अतुराग।” (४० दो० ६१)। वचनों में अमूल्यता यह है कि इसका राम चुकता हो ही नहीं सकता। पुत्र के वात्सल्य से निहंतु सेवा अत्यन्त परिश्रम से प्रेम-पूर्वक होगी, जिसका प्रत्युपकार पुत्र कर ही नहीं सकता, यथा—“निज कर खाल खैंचि या तनु ते जौ विनु पग पानहीं करवौ। होवै न चखनु पिता दसरथ ते कैसे ताके वचन मैति पति पावौ॥” (गो० अ० ७२)।

(२) ‘आप सरिस खोजउँ कहँ’—मेरे समान दूसरा नहीं है, ऐसा कहने में आत्मरक्षाया (आत्म-प्रशंसा) रूप दोष होता, क्योंकि श्रेष्ठ लोग अपने सुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। इसलिये ऐसा कहा कि कहाँ जाकर रोजूँ ? अच्छा, मैं ही पुत्र हूँगा, इससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जायगी। भाव यह कि सर्वत्र मेरी ही विभूति है, उसमें मेरे समान दूसरा है ही नहीं, फिर उससे मित्र और कुछ नहीं है, जहाँ जाकर खोजा जाय। ‘आई’ अर्थात् अन्य जीवों की तरह गर्भ से एव कर्म-चरा होकर नहीं, किंतु स्वेच्छा से पथ ‘निज इच्छा निर्मित तनु’ से आकर प्रकट हूँगा।

(३) ‘सतरूपहिं विलोकि’—पूय दर्शनों की अभिलाषा में दपती एकमत ये, यथा—“दपति-वचन परम भिय लागे।” इससे वहाँ रानी से प्रयत्न माँगने को नहीं कहा और यहाँ प्रथम ही श्रीरामजी का वचन राजा के प्रति है—‘माँगु नृप मोही’, फिर इसमें रानी की अत्यन्त ठिठाई के कारण कुछ कहने

की रुचि भी है, इसलिये हृदय की जानकर प्रभु ने इनसे पृथक् माँगने को कहा। हाथ जोड़े खड़ी रहने में कुछ रुचि प्रकट होती है।

शंका—इस प्रसंग में श्रीसीताजी प्रकट हुई हैं, पर इनका कुछ धोलना क्यों नहीं है ?

समाधान—(क) दोनो तरवतः अभिज्ञ हैं, यथा—“गिरा अरथ जल बीचि सम, ...” (दो० १८), पर कहा गया। पुनः लोक-व्यवहार में पुरुष ही का प्राधान्य देखा भी जाता है, इस दृष्टि से श्रीरामजी के कथन में इनका भी आ गया। (ख) जब राजा ने पुत्र होने का वर माँग लिया तब श्रीसीताजी पुत्रवधू के नाते सकुच से न बोलीं। (ग) यहाँ पुत्र की चाह है। अतः, पुत्र होनेवाले ही बोने, क्योंकि—“दशरथ-सुकुन राम धरे देही।” (दो० १०६); सीताजी के धोलने का प्रयोजन ही नहीं था। ये तो श्रीजनक महाराज की सुकृति-भूति हैं; यथा—“जनक सुकृत मूर्ति वेदेही।” (दो० १०६)। अतः, इनके द्वारा धरण किये जाने पर वहाँ बोलेंगी और वर देंगी। यह सुवनेधर-संहिता में क्या है। श्रीदशरथजी को श्रीरामजी के द्वारा श्रीजानकीजी प्राप्त हुई और श्रीजनकजी को श्रीजानकीजी के द्वारा श्रीरामजी मिले, इससे दोनो ही दोनो सरकार के वात्सल्य रस के पूर्ण भोक्ता हुए।

शंका—तो फिर श्रीजानकीजी यहाँ प्रकट क्यों हुईं ?

समाधान—इनका परम प्रभु से नित्य संयोग है, जैसे सतीजी ने परीक्षा में सीताजी को लीगार्थ हरी जाने पर भी साथ ही पाया है—“सोइ रघुवर सोइ लखिमन सीता।” (दो० ५३); यथा—“कयहूँ जोग वियोग न जाके।” (दो० १८), इससे साथ ही प्रकट हुईं; क्योंकि दोनो मिलकर असंख्य ब्रह्मा हैं और मनु ने अखंड ब्रह्म की ही आराधना की है।

जो वर नाथ चतुर नृप माँगा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागे ॥४॥

प्रभु परंतु सुठि होति ठिठाई। जदपि भगतहित तुम्हहि सुहाई ॥५॥

तुम्ह ब्रह्मादिजनक जगत्सामी। ब्रह्म सकल - उर - अंतरजामी ॥६॥

अस समुक्त मन संसृष्ट होई। कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई ॥७॥

अर्थ—हे नाथ ! जो वर चतुर राजा ने माँगा है, हे कृपालु ! वही मुझे अत्यंत प्रिय लगा ॥४॥ परन्तु हे प्रभो ! (इसमें) अत्यन्त ठिठाई हो रही है—यद्यपि भक्तों के हित के लिये आपको (यह भी) सुहाता है ॥५॥ आप ब्रह्मा आदि के पिता, जगत्-भर के स्वामी और सबके हृदय की जाननेवाले ब्रह्म हैं ॥६॥ ऐसा समझकर मन में संदेह होता है, फिर भी जो प्रभु ने कहा, वही प्रमाण (सत्य) है ॥७॥

विशेष—(१) ‘जो वर नाथ चतुर नृप.....’—‘चतुर’ के भाव ये हैं कि जिन्हें शिव आदि ध्यान में पाते हैं, उन्हें हमारी आँखों के सामने प्रकट कर दिया। फिर दूसरा भी भाव है कि आगे के लिये भी माँग लिया कि पुत्र होने पर जन्म-भर देखते ही रहेंगे। पुनः इस वात्सल्य रस के भीतर सब रस आ जायेंगे, जैसे बाल-लीला में हास्य, विषाद में गृंगार आदि।

(२) ‘सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागे।’—‘सोइ’ अर्थात् जो राजा ने माँगा है, वही मेरे लिये भी हो कि आप मेरा ही मातृत्व ग्रहण करें। ऐसा न माँगने से सम्भव था कि राजाओं के और भी रानियों होती हैं, किसी दूसरी के पुत्र हों। ‘मोहि अति प्रिय’ का भाव यह कि इसमें प्रथम राजा से

अर्थ—चरणों में प्रणाम करके मनु ने फिर कहा कि हे प्रभो ! मेरी एक और प्रार्थना है ॥१॥ कि मेरी पुनः-सम्पन्नी ही प्रीति आपके चरणों में हो—चाहे कोई मुझे बड़ा मूढ़ ही क्यों न कहे ? ॥१॥ जैसे बिना मणि के सर्प और बिना जल के मछली होती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे ॥२॥ ऐसा वर माँगकर राजा चरण पकड़े रह गये, कृष्णसागर प्रभु ने कहा कि ऐसा ही हो ॥३॥

विशेष—(१) 'मोहि यह मूढ़ कहइ बिन कोऊ ।'—जो ईश्वर को न जाने, वह मूढ़ है । यथा—
“ते किमि जानहिं रघुपतिहिं, मूढ़ परे तमनूप ।” (४० श्लो० ७१), और जो ईश्वर को पाकर भी उनमें ईश्वर का भाव न रखे, वह बड़ा मूढ़ है ।

रानी ने पुनः तो पाया ही और अनन्य भक्ति भी माँग ली । राजा ने सोचा कि मैं भी वैसा वर माँग लूँ कि जिससे मेरी प्रीति सदा बनी रहे, अतः फिर वर माँग । यह भी कहा जाता है कि राजा ने समझा कि रानी ने व्यंग्य से ‘घतुर नृप’ कहा है, उन्हें मेरा केवल माधुर्य भाव का वर अच्छा नहीं लगा, इसीसे उन्होंने दूसरा भी वर माँगा कि मैं अपनी ही धारणा में दृढ़ क्यों न रहूँ ? अतः, राजा ने इसी को दृढ़ किया कि हम पुनः ही समझे हुए रहे । इसपर पूर्वोक्त—“यद्वै अवधमुञ्जाल ..” (श्लो० ११) भी देखिये ।

‘यद-रति’ यथा—“असं कहि ने मिथामगूढ़, रामचरन चित लाइ ॥” (श्लो० १५५) ।

यहाँ यह उपदेश है कि कोई निन्दा भी क्यों न करे, पर उसपर कान न देकर अपनी भावना में दृढ़ और निष्ठा में अचल रहना चाहिये ।

(२) ‘ननि विनु फनि जिमि ..’ राजा ने ‘सुत विषयक’ प्रीति माँगी, अतः उत्तरा प्रकार माँगते हैं कि जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुलता के साथ जीता है, वैसे हम आपके बिना व्याकुल होकर जियें । पुनः जैसे जल के बिना मछली मर ही जाती है, वैसे मैं आपके बिना न जी सकूँ । यह वर श्रीरामजी की इच्छा से लीला के लिये माँगा गया, क्योंकि प्रथम बार मिथिला जाने में वियोग होगा, तब फणि-मणि की दशा रहेगी । यथा—“सुत हिय लाइ दुमह दुग भेटे । मृतक सरीर प्राण जनु भेटे ॥” (श्लो० १००), दूसरी बार वियोग चौदह वर्षों की वन-यात्रा में होगा, उसमें ‘जल विनु मोन’ की दशा होगी कि प्राण छोड़ देंगे । मछली स्तन जल से अलग होना नहीं चाहते, वैसे राजा स्वेच्छा से वन जाने की आज्ञा न देंगे, केनेयी रूपी मल्लाहिन पृथक् करेगी ।

मछली मरने पर भी जल की प्रीति निराहती है । यथा—“नीन पाटि जल छोड़ये, साये अधिक वियास । रहिमन प्रीति सराहिये, मुयेहु भीत की आस ॥” राजा दशरथ ने ठीक ऐसा ही किया कि वियोग ने प्राण छोड़कर स्वर्ग में बैठे हुए श्रीरामजी में वैसा ही स्नेह रखे रहे । जब लंका विजय पर आये, तब स्वयं कहा है—“न मे स्वर्गो बहुमत समान्य सुरपभै । स्वया राम बिहीनस्य सत्य प्रतिश्रुणोमि ते ॥” यह वाल्मीकीय (यु० स० ११४, वक्र० ११) में स्पष्ट है । फिर श्रीरामजी के द्वारा दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर नित्य धाम गये ।

राजा ने तीन बार वर माँगे हैं और तीनो बार श्रीरामजी ने कृपा-पूर्वक ही दिये हैं—१—“भगतबल्लभ प्रभु कृपानिधान । विश्वास प्रगटे ..” २—“एवमस्तु कहुनातिधि बोले ।” ३—“एवमस्तु कहुनातिधि कहेऊ ।” अर्थात् इनपर बाद से अतः तक एकरस कृपा रही ।

अथ तुम्ह मम अनुसासन मानी । बसहु जाइ सुरपति - रजधानी ॥८॥

सोरठा—तहँ करि भोग विसाल, तात गये कछु काल पुनि ।

होइहहु अवध-मुञ्जाल, तव मैं होन तुम्हार सुत ॥१५१॥

अर्थ—अब तुम मेरी आहा मानकर इन्द्र की राजधानी (स्वर्ग) में जाकर बसो ॥८॥ वहाँ पृथक् भोग करके हे तात ! कुछ काल बीतने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा ॥१५१॥

विशेष—(१) ‘अब तुम मम’—राजा को अब विषय-सुख भोग की इच्छा नहीं है, इसीलिये प्रभु कहते हैं कि हमारी आहा से ग्रहण करो । प्रभु इनसे तप का फल भोग कराना चाहते हैं । तप का फल देकर अपनी प्राप्ति तो कृपा से ही करेंगे । राजा को नियोग असह्य समझकर प्रभु ने कहा कि ‘कुछ काल’ में ही तुम बहुत भोग-विलास कर लोगे । इन्द्रपुरी के भोग के पीछे अवध का राज्य दिया, क्योंकि यहाँ का पेशवर्च स्वर्ग से अधिक है । यथा—“अवधराज सुरराज सिद्धाई ।” (प्र० दो० ३२३) । अर्थात् प्रभु जिसपर कृपा करते हैं, उसे उत्तरोत्तर अधिक सुख देते हैं ।

(२) ‘ताव’—जैसे रानी को ‘मातु’ कहकर माता माना, वैसे यहाँ भी राजा को ‘ताव’ कहकर अभी से ‘पिता’ मान लिया ।

शंका—इन्द्रलोक ही क्यों भेजा ?

समाधान—तप का फल स्वर्ग-भोग ही है । अतः, वहाँ भेजे गये । भोग की अवधि भी इन्द्रपुरी हो है । यथा—“भोगेन मघवानिव” (वाचशेकि मू०) ।

इच्छामय नरवेष सँवारे । होहूँ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥१॥

अंसन्द सहित देह धरि ताता । करिहूँ चरित भगत-सुख-दाता ॥२॥

जे सुनि सादर नर बड़भागी । भव तरिहूँ ममता मद त्यागी ॥३॥

आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥४॥

अर्थ—अपनी इच्छा से नर-रूप बनाये हुए तुम्हारे घर में प्रकट होऊँगा ॥१॥ हे तात ! अंशों के सहित देह-धारण कर भक्तों के सुख देनेवाले चरित करूँगा ॥२॥ जिसे आदर से सुनकर बड़भागी मनुष्य ममता-मद छोड़ संसार से दूर जायँगे ॥३॥ जिसने जगत् को पैदा किया है, वह आदिशक्ति मेरी यह माया भी अवतार लेगी ॥४॥

विशेष—(१) ‘इच्छामय नर-वेष’—अर्थात् वह शरीर पांचभौतिक एवं कर्मपरिणाम न होगा, किंतु इच्छामय होगा, यथा—“निज-इच्छा-निर्मित-वत्तु, माया गुन गोपार ॥” (दो० १३२) अर्थात् देही-देह विभाग-रहित शुद्ध सच्चिदानंद विग्रह रहेगा ।

प्रश्न—नर-वेष तो अभी भी है, फिर ‘सँवारे’ क्यों कहा ?

उत्तर—नर-देह में बाल, पौगंड, कौमार आदि अवस्थाएँ होती हैं, वैसे मैं अपने दिव्य विग्रह में ये सब लीलाएँ दिखाऊँगा, अवस्थाओं के अनुरूप ही कर्म, वचन आदि बर्ताव होंगे । ये सब बातें इच्छानुसार होंगी, यही इच्छामय नर-देह सँवारना है । यही प्रथम—“भगत हेतु लीलावतु गहई ।” में भी कहा गया था, वह यहाँ स्पष्ट हुआ ।

(२) ‘अंसन्द सहित देह धरि’—अंश दो प्रकार के होते हैं—एक महत् अंश और दूसरा विभूति अंश । जैसे गंगा आदि नदियों को घाँरा से स्रोत पृथक् निकल चले, पर घाँरा से मिला रहे—वह महत् अंश है । जो गंगाजल घट आदि में भरकर अलग किया गया हो, वह विभूति-अंश है । भरत आदि

अधिक सुख प्राप्त करने एवं सेवा का अवसर मुझे ही रहेगा। हमारी तो नित्य गोद ही में होने और पिता से अधिक गौरव माता का रहता है, यथा—“विदुर्दशगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते।” (मनु.), तथा—“ती जनि जाहु जानि वढ़ि माता।” (ध० दो० ५५)।

(३) ‘प्रभु परंतु सुठि होति ठिठाई।.....’—हम लोगों की तरफ से तो ऐसा माँगना अत्यंत ठिठाई है ही, परन्तु आप भक्त-हितैषी हैं। अतः, गुण मानकर प्रसन्न होते हैं। यथा—“सो मैं सन विधि कोन्हि ठिठाई। प्रभु मानी सनेह सेवकाई॥” (ध० दो० २१०)।

(४) ‘तुम्ह प्रह्लादिजनक.....’—उपर्युक्त ठिठाई को यहाँ प्रकट करती हैं कि जो जगत् के पिता ब्रह्मादि के भी पिता हैं, वनको पुत्र बनाना एवं पुत्ररूप से सेना कराना, ‘ब्रह्म’ अर्थात् पराचर में व्यापक को परिमित रूप में छोटा बनाना और ‘अंतरजामी’ को अज्ञानो नरवत् होने को कहना अत्यंत ठिठाई है, यही इन्होंने कौशल्यारूप में भी कहा है—“अस्तुति करि न जाइ भय माना। जगतपिता मैं सुत करि जाना॥” (दो० २०१)।

जे निज भगत नाथ तव अहर्हीं। जो सुख पावहिं जो गति सहर्हीं ॥८॥

दोहा—सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति, सोइ निज-चरन-सनेहु।

सोइ विवेक सोइ रहनि प्रभु, हमहिं कृपा करि देहु ॥१५०॥

अर्थ—हे नाथ ! जो आपके निज (अनन्य) भक्त हूँ, वे जो सुख पाते और जो गति प्राप्त करते हैं ॥८॥ हे प्रभु ! वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों का अनुराग, वही विवेक और वही रहनि (आचरण) हमें भी कृपा करके दीजिये ॥१५०॥

विशेष—(१) ‘जे निज भगत नाथ तव.....’—‘निज भगत’ के लक्षण पूर्व दो० १४४ चौ० ५ में भी कहे गये हैं। अपने भक्त (निज जन) सुखोदयजी भी कहे गये हैं, यथा—“देखि दसा निजजन मन भाये।” (ध० दो० १); वहीं पर और ऊर्हीं में यहाँ के भाँजे हुए सब लक्षण भी हैं—सुख, यथा—“जाग न ध्यान अनित सुख पाया।” गति “....करत मनोरथ आतुर पाया।” भगति—“अविरल प्रेम भगति सुनि पाई।” चरन सनेहु—“परैड लकुट ह्व चरनन्हि लागी। प्रेममगन सुनिपर वड़ भागी॥” विवेक—“देखि कृपानिधि सुनि-चतुराई।” रहनि—“मन कम वचन राम-पद-सेवक। सपनेहु जान भरोस न देख ॥”

घर निजने पर कौशल्या शरीर में ये द्रव्यो दाते प्राप्त हुई—

सुख—“येहि सुख ते मतकोटि गुन, पायहिं मातु अर्नद।” (दो० २५०); गति, (गति=गमन)—“देखि मातु आतुर बडि घाई।” (दो० दो० ८०) “ताहि धरे जननी छठि पाशा।” (दो० २०२); भगति—“सो अन्न प्रेम भगति यस, कौशल्या के गोद॥” (दो० ११८); “चरन-सनेहु”—“तनु पुलकिन सुख वचन न आया। भयन मूँडि चरनन्हि छिर नाया॥” (दो० २०१); विवेक—“प्रह्लाडनिकाया निर्मित माया रोम-रोम प्रति वेद कहे।” (दो० १११); “रहनि”—“प्रेम-मगन कौशल्या, निशि दिन आव न जान। सुत-सनेह-यस माता, मात-चरित कर गान॥” (दो० २००)।

यहाँ ‘सोइ’ शब्द बार-बार दोहरा दृष्टाई गई है कि संत-मत के अतिरिक्त एक भी बात नहीं चाहिये और यह भी कि अन्य प्रकार के सामान्य भक्तों एवं प्रह्लादानियों की नहीं। ‘कृपा करि देहु’ अर्थात् हमें देने की पात्री नहीं है, अपनी कृपा से ही दीजिये।

सुनि मृदु गूढ रुचिर वचन-रचना । कृपासिंधु बोले मृदु वचना ॥१॥

जो कछु रुचि तुम्हारे मन माहीं । मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं ॥२॥

मातु विवेक अलौकिक तोरे । कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे ॥३॥

अर्थ—कोमल, गूढ और सुन्दर वचनों की रचना सुनकर कृपासिंधु भगवान् कोमल वचन बोले ॥१॥ तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है, उन सबको मैंने दिया, इसमें संदेह नहीं ॥२॥ हे माता ! मेरी अनुग्रह (दया) से तुम्हारा अलौकिक विवेक कभी नहीं मिटेगा ॥३॥

विशेष—(१) 'सुनि मृदु गूढ ..'—“जो वर नाथ चतुर नृप माँगा । ...”—मृदु, “प्रभु परबु सुनि ” से—“प्रमान पुनि सोई ॥” तक गूढ और—“जे निम्र भगत ” से—“कृपा करि देहु ।” तक रुचिर है । ‘कृपासिंधु’—शतरूपाजी ने कहा था—“हमहि कृपा करि देहु” ; अतएव देने पर प्रभु को कृपासिंधु कहा । मनु के प्रति भी—“एवमस्तु करुनानिधि बोले” कहा गया है । अतः, दोनो पर बराबर कृपा दिखाई है ।

(२) ‘मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं ।’—राजा को घर मिलने में संशय था—“तथा हृदय मम संसय होई ।” अतः, उन्हें समझाना पड़ा था । रानी ने बहुत वर माँगे हैं, ये भी संशय न करें, इसलिये प्रथम ही संशय मिटा दिया ।

(३) ‘मातु विवेक अलौकिक ..’—रानी ने छः वस्तुएँ माँगी हैं, उनमें विवेक भी एक है । इसमें अलौकिकता आप अपनी धीर से देते हैं । लौकिक विवेक वह है जो शम-दम आदि साधनों से प्राप्त होता है, इसमें विघ्न भी होते हैं । यथा—“मुनि विज्ञानधाम मन, करहि निमिष नई छोम ॥” (भा० दो० १८) ; अल्पज्ञ जीव के किंचित् चूकने से कामादि धर द्याते हैं अर्थात् लौकिक ज्ञान एकरस नहीं रहता । श्रीरामजी का ज्ञान निश्चय एकरस है, यथा—“ज्ञान सराब एक सीतावर” (व० दो० ७७) । अतः, यह अलौकिक है, यही अपने अनुग्रह से देंगे । ‘अनुग्रह मोरे’ में यह भी ध्वनि है कि मैं अपनी लीला के लिये चाहूँगा, वो कुछ काल के लिये मिट भी जायगा, यथा—“माता पुनि पोली सो मति डोलो ।” .. से—“अथ जनि कबहुँ व्यापइ, प्रभु मोहि माया तोरि ॥” (दो० १६१-२०२) तक । किसी दूसरे विघ्न से नहीं मिटेगा ।

विवेक को पुष्ट करने का कारण यह है कि लीला के लिये इसका प्रयोजन होगा । वन-यात्रा के वियोग में जीवित रखना है । पुनः यह भी कहा जाता है कि इन्होंने एक साथ ही सब वर विवेक से माँगे हैं । अतः, विवेक पर प्रभु प्रसन्न हुए हैं, इसीसे इसे अवल किया । यह विवेक इनका औरों से विलक्षण है, इसीसे अलौकिक कहा है ।

‘मातु’—रानी ने संदेह किया था कि जगत-भर के पिता हमारे पुत्र कैसे होंगे ? वह यही पर मिटा दिया कि अवतार तो समर्थ पर होगा, पर मैंने अभी से माता मान लिया ।

बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी । और एक बिनती प्रभु मोरी ॥४॥

सुत-विषयक तब पद रति होऊ । मोहि बड़ मूढ़ कहइ किन कोऊ ॥५॥

मनि बिनु फनि जिमि जख बिनु मीना । मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना ॥६॥

अस वर माँगि चरन गहि रहेऊ । एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥७॥

पार्षद महत् अंश हैं और राम-रूप ही हैं। यहाँ तीन विशेष महत् अंशों के लिये कहते हैं कि धारक, पालक और संहारक अंशों से तानो भाई अवतीर्य होंगे। यह भी सूचित किया कि अंशों के भी 'ताव' (पिता) तुम्ही होंगे।

(३) 'जेहि सुनि सादर नर' अर्थात् भागवान् हो सुनते हैं, अभागो नहीं, यथा—“येहि सर निकट न जाहि अभाग।” (दो० १०); समता और मद भव (ग्रन्थमरण) के कारण हैं। अतः, इनका त्याग कहकर भव तरना कहा है।

(४) 'आदिसक्ति जेहि ... सोइ अवतरिहि ...'—प्रणवरूप होने से जल को भी वेदान्त-सूत्र में 'प्रकृति' शब्द कहा गया है, उसी तरह यहाँ श्रीसीताजी के लिये भी 'माया' कहा गया है, यथा—“श्रीराम सान्निध्यवशाज्जागदानन्ददायिनी।” “प्रणुरत्नवत्प्रकृतिरिति वदति ब्रह्मादिन॥” (श्रीरामतापनोव ३०)।

श्रीसीताजी त्रिगुणामिक माया नहीं हैं, क्योंकि यह जड़ है और ये चिद्रूपा हैं यथा—“हेमाभया द्विभुजया सर्वार्थलंकारयाचिता। श्लिष्टः कमलधारिण्या पुष्टः कोशजजात्मजः॥” (श्रीरामपूर्वतापनोव), पुनः कृपागुण प्राधान्य से भी साया कहा है—यथा—“माया दंभे कृपायात्र”, तदनुसार कहा है—“कृपा-रूपिणि कृत्याणि रामप्रेयसि जानकि। कारुण्यपूर्णनयने कृपाहृष्ट्यावलोक्य।” श्रीगोश्वामीजी ने इन्हें श्रीरामजी से अभिन्न तत्त्व कहा है—“गिरा अरथ जल बीचि सम ...” (दो० १४) की व्याख्या भी देखिये। इस प्रसंग में भी ऊपर कहा गया है कि श्रीराम सीता दोनों मिलकर पूर्ण ब्रह्म हैं। 'सोइ अवतरिहि'—अपने लिये तो 'होइहुँ प्रगट निकेत तुम्हारे।' कहा है, पर इन्हें 'अवतरिहि' मान हो कहा, क्योंकि ये जगत् में अन्यत्र अवतीर्य होंगी, उनके यहाँ (भव में) नहीं।

पुरउद में अभिलाष तुम्हारा। सत्य सत्य प्रन सत्य हमारा ॥५॥

पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना। अंतरधान भये भगवाना ॥६॥

अर्थ—मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा, हमारा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है ॥५॥ कृपानिधान भगवान् फिर-फिर ऐसा कहकर अतर्कान हो गये ॥६॥

विरोध—(१) 'पुरउद में अभिलाष...' राजा ने कहा था—'पुरवटु मोर मनोरथ स्वासो', उसका उत्तर यहाँ है। सत्य तीन बार कहा, क्योंकि प्रतिज्ञा की राति है कि वह गिरावा (तीन बार) कही जाती है। यह भी कहा जाता है कि अपने, अपने अंशों के और शक्ति के अवतार के लिये तीन बार कहा।

(२) 'पुनि पुनि अस कहि ...' फिर-फिर ऐसा कहने का कारण 'कृपानिधाना' से जनाया कि इनपर यही कृपा है, इसलिये बार-बार प्रतिज्ञा की। भक्त के हेतु कृपा होने से इस प्रसंग को 'कृपानिधाना' और 'भगवाना' से समुदित किया। यथा—“भगतबल प्रभु कृपानिधाना। विश्वास प्रगट भगवाना ॥” (दो० १५५); उपक्रम है और यहाँ—“पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना। अंतरधान भये भगवाना ॥” पर उपसंहार है। अर्थात् कृपा से ही प्रकट हुए और कृपा ही से गनु को मनुष्ट करके अवतान हुए—कृपा परस रही।

दंपति घर घरि भगति कृपाया। तेहि आश्रम नियसे फटु काया ॥७॥

समय पाइ तनु तजि अनयासा। जाह कीन्ह अमरावति - यासा ॥८॥

दोहा—यह इतिहास पुनीत अति, उमर्हि कहा वृषकेतु ।

भरद्वाज सुनु अपर पुनि, रामजनम कर हेतु ॥१५२॥

अर्थ—रघो-पुरुष (मनु-शतरूपा) दोनों ने कृपालु प्रभु की भक्ति हृदय में धारणकर उसी आश्रम में कुछ काल निवास किया ॥१॥ फिर समय पाकर बिना परिश्रम शरीर-त्याग कर इन्द्र-लोक में जा बसे ॥८॥ (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) हे भरद्वाज ! धर्मध्वज शिवजी ने यह अत्यन्त पवित्र इतिहास उमाजी से कहा । अब और भी श्रीराम-जन्म के कारण सुनो !

विशेष—(१) 'वंपति घर धरि...'—भक्ति की प्राप्ति से अन्य साधनों का कोश छूट जाता है, यथा—“जिमि हरि-भगति पाइ अम, तजहि आश्रमी चारि ॥” (कि० दो० ११) ; इसीसे मनु-शतरूपा ने अब अरुढ, अगुण आदि का ज्ञान एवं तप आदि धर्म छोड़ दिये, क्योंकि फलरूपा भक्ति प्राप्त हो गई । यथा—“तीर्योदम साधन समुदाई ॥”...से—“सब कर फल हरि-भगति भवानी ॥” (४० दो० ११५) तक । ये मनोरथ सिद्ध होने पर भी घर नहीं आये । अतः, वैराग्य अत तक एकरस रहा ।

(२) 'समय पाइ तनु ...'—मृत्यु का नियत काल पाकर देह छोड़ी । 'अनयासा'—और लोगों को जन्मते-मरते दुःसह दुःख होता है । यथा—“जनमत मरत दुसह दुस होई ॥” (४० दो० १०८) वैसा दुःख जीवन्मुक्त भक्तों को नहीं होता । यथा—“जोइ तनु धरव तजव पुनि, अनयास हरिजान । जिमि नूतन पद पहिरै, नर परिहरै पुरान ॥” (४० दो० १०९) ।

यह श्रीरामायतार-प्रसंग यहीं रत्नकर बीच में रावणायतार-प्रसंग कहेंगे, फिर आगे इसे ही—“अब सो सुनहु जो बीचहि राधा ॥” (दो० १००) पर मिलावेंगे ।

(३) 'यह इतिहास...'—‘पुनीत अति’ से माहात्म्य कहा, यथा—“मन-क्रम-वचन जनिज अघ-जाई । सुनिहि जे कथा श्रवन मन लाई ॥” (४० दो० १२५) । पुनः इसमें शाप-दंड आदि की व्यवस्था नहीं है अनन्य भक्ति से अवतार-प्रसंग है । अतः, अति पुनीत है । “लगे बहुरि घरनइ वृषकेतू ॥”—(दो० १४०) पर उपक्रम है और यहाँ—“दमहि कहा वृषकेतु, पर उपसहार है ।

(४) 'अपर पुनि'—अर्थात् दूसरा फिर, भाव साकेतविहारी परतम प्रभु के अवतार में एक हेतु मनु-शतरूपाजी हुए । दूसरा हेतु भी है, उसे अब कहवा हूँ ।

— मनु-शतरूपा-प्रकरण समाप्त .

मनु-प्रताप-प्रकरण

सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति संसु बखानी ॥१॥

विश्वविदित एक कैकय देख । सत्यकेतु, तहँ बसह नरेख ॥२॥

धरमधुरंधर नीतिनिधाना । तेज - प्रताप - सील बलवाना ॥३॥

अर्थ—हे मुनि ! यह पवित्र और पुरानी कथा सुनो, जिसे शिवजी ने पार्वतीजी से कहा था ॥१॥ जंगल में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहाँ सत्यकेतु राजा रहता था ॥२॥ वह धर्मधुरंधर, नीति का खजाना, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान् था ॥३॥

विशेष—(१) 'कथा पुनीत पुरानी'—'पुनीत'—इसके पढ़ने-सुनने से पाप नष्ट होते हैं। 'पुरानी' यह इतनी प्राचीन है कि पुराणों में भी प्रायः नहीं सुनी जाती, यह आदिकल्प को है। इसे शिवजी ही जानते हैं। यथा—“हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ॥” (दो० १८४); ऐसे यह कथा भी वे ही जानते हैं। आजकल बहुत-से प्राचीन ग्रंथ नष्ट भी हो गये हैं। वन्हीं में कहीं यह कथा रही होगी।

‘गिरिजा प्रति संभु’—इस कथा को महादेव-पार्वतीजी कहते-सुनते हैं। अतः, शिष्टपरिग्रहीत है, तो सबके योग्य है। इस कथा को कल्याणमूलक और संसार का उपकार करनेवाली सूचित करते हुए, शंभु और गिरिजा के नाम दिये हैं।

(२) ‘धिरवविदित एक’—‘धिरवविदित’ कहकर देश की श्रेष्ठता कही, यथा—“जग-विख्यात नाम तेहि लंका।” (दो० १००) और ‘सत्यकेतु’ नाम से देश के स्वामी का महत्त्व बतलाया अर्थात् जिसकी सत्य की पंथाका फहराती है। अतः, धर्म की पूर्णता है, यथा—“धर्म न दूसर सत्य समाना।” (अ० दो० १४); “सत्यमूल सब सुख सुहाये।” (अ० दो० १०)।

‘कैश्य देसू’—बहुतों के मत से यह अब कारमीर राज्य में है जो ‘कका’ कहलाता है।

(३) ‘धर्मधुरंधर नीति’—उपयुक्त सत्यकेतु नाम के अनुसार धर्मधुरन्धर होना योग्य ही है। ऊपर ‘नरेसू’ कहकर यहाँ ‘नीतिनिधान’ भी कहा, क्योंकि—“राज कि रहइ नीति विनु जाने।” (४० दो० १११)। पुनः धर्मधुरन्धर शब्द से चारों प्रणयुक्त धर्म से पूर्ण कहे, यथा—“चारिष धरन धरम जग माही। पूरि रहा” (४० दो० १०)। सत्य, शौच, दया और दान ये चारो प्रणय धर्म के हैं।

(४) ‘तेज-प्रताप सील बल-याना।’—ये चारो गुण चार लोकपालों के हैं। वे राजा में एक ही स्थान पर होते हैं, जैसे अग्नि के समान तेजस्वी, सूर्य की भाँति प्रतापी, चन्द्रमा के समान शीलवान् और पवन के समान बलवान् है। यथा—“...प्रताप दिनेस से सोम से सील...” (४० दो० १३); “पवनवनय बल पवन-समाना।” (कि० दो० २४)। “तेज कृषानु...” (दो० १)।

तेहि के भये जुगल सुत धीरा। सब-गुन-धाम महा-रनधीरा ॥४॥
राजधनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रतापमानु अस ताही ॥५॥
अपर सुतहि अरिर्मदन नामा। सुजयल अतुल अचल संग्रामा ॥६॥
भाइहि भाइहि परम समीती। सकल-दोष-बल-घरजित प्रीती ॥७॥

शब्दार्थ—शुगल (शुगल) = दो। राजधनी = राज्य का अधिकारी। अपर = न इष्टमेवाका, पर्वत-मुख्य। समीती = सुन्दर मित्रता, वडा मेज। अतुल = नि सीम। अरजित (वर्जित) = रहित।

अर्थ—उसके दो बड़े पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब गुणों के धाम और महा-रणधीर थे ॥४॥ राज्य का अधिकारी जो बड़ा पुत्र था, उसका प्रताप मानु (मानुप्रताप) ऐसा नाम था ॥५॥ दूसरे पुत्र का अरिर्मदन नाम था, उसकी मुवाझों में नि सीम बल था और वह लड़ाई में तो पर्वत के समान अचल था ॥६॥ भाई-भाई में वडा ही मेज पर्व समस्त दोषों और बलों से रहित प्रीति थी ॥७॥

विशेष—(१) 'तेहि के भये जुगल'—प्रथम पिता के गुण कहकर अथ संतान के कहते हैं कि पिता की तरह इसमें भी राजा के सब गुण हैं। यह अधिकता है—भानुप्रताप महारणधीर है, क्योंकि अपने बाहुबल से चक्रवर्त्ता भी हो जायगा।

(२) 'नाम प्रतापभानु अस'—भुज-बल अतुल अबल—भानुप्रताप में प्रताप सूर्य के समान है, अर्थात् सूर्यवत् प्रतापी है और अस्मिर्दान भुजबल में अतुल है। ये ही दोनों जब रावण-कुम्भकर्ण होंगे, तब दोनों के गुण प्रकट होंगे। रावण में प्रताप, यथा—“कर जोरे सुर दिसिप विनीता। भ्रुकुटि बिलोकत सकल समीता ॥ देखि प्रताप” (सं० दो० ११) और कुम्भकर्ण में बल—जैसे श्रीहनुमान्जी को रावण ने घुँसा मारा, पर वे भूमि में नहीं गिरे थे—“जानु टेकि कधि भूमि न गिरा।” (सं० दो० ८३); और कुम्भकर्ण के मारने पर—“धुर्मित भूवल पखो तुरंता।” (सं० दो० १४) कहा गया है।

(३) 'भाइहि भाइहि परम'—मित्रता के दोष, यथा—“जेन मित्र दुख होहि दुखारी।” से—“जाकर चित अहि-नाति सम भाई ॥” (कि० दो० १) तक; द्रष्टव्य अर्थात् कपट, हृदय में स्वार्थसाधकता और ऊपर से सद्भाव दिखाना कपट है, इससे प्रीति नहीं रहती, यथा—“जल पय-सरिस विकाय, देखहु प्रीति कि रीति भक्ति। बिलग होइ रस जाइ, कपट खटाई परत पुनि।” (दो० ५७)।

जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा। हरि-हत आप गवन घन कीन्हा ॥८॥

दोहा—जब प्रतापरवि भयेठ नृप, फिरी दोहाई देस।

प्रजा पाल अति वेद-विधि, कतहुँ नहीं अघलेस ॥१५३॥

शब्दार्थ—प्रतापरवि=प्रतापमानु। दोहाई (दि+आइ)=दोहरी पुकार, दंडे के साथ राजा के अधिकार की घोषणा, यथा—“नगर जितो खुबोर-दोहाई ॥” (सं० दो० १०)।

अर्थ—राजा ने बड़े पुत्र को राज्य दिया और आप हरि (भजन) के लिये वन को चले गये ॥८॥ जब भानुप्रताप राजा हुआ और उसकी दुहाई देश में फिरी, तब वह सम्यक् प्रकार वेद की रीति से प्रजा का पालन अच्छी तरह करने लगा, लेश-मात्र भी पाप नहीं रहा ॥१३५॥

विशेष—(१) 'जेठे सुतहि'—ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देना और चौथेपन में वन जाना धार्मिक नीति है; यथा—“मैं बड़ छोट विचारि जिय, करत रहेउं नृप-नीति।” (अ० दो० ११)। “संत कहहि असि नीति दसानन। चौथेपन जाइहि नृप कानन ॥” (सं० दो० ६)।

(२) 'अति वेद-विधि'—इसमें 'अति' दोषदेहली है, वेद-विधि के साथ 'अति' का भाव यह कि वेद-विधि से तो सत्यकेतु भी प्रजा पालते थे, यह उनसे भी अधिक हुआ।

'नहीं अघलेस'—अर्थात् हिंसा, जुआ, चोरी, व्यभिचार आदि पाप-कर्म नहीं रह गये। यथा—“न मे स्तेनो जनपदे न कर्द्वो न भयपः। नानाहिताप्रनोविद्वज स्वैरो स्वैरिणो कुतः ॥” (छन्दोग ४० ५।१।५) यह कैकय देश के राजा अश्वपति ने दशलक्ष आदि ऋषियों से कहा है।

नृप-हितकारक सचिव सयाना। नाम धरमरुचि सुक समाना ॥१॥

सचिव सयान यंधु बलवीरा। आप प्रतापयुंज रनधीरा ॥२॥

सेन संग चतुरंग अपारा । अमित सुभट सब समर जुझारा ॥३॥

शब्दार्थ—सुक (शुक्र) = शुक्राचार्य । सेन चतुरंग = रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल—ये चारो मित्ररूप चतुरंगिणी सेना कहते हैं । जुझारा = झूझनेवाले बाँके वीर । बलवीरा = धनवान् और वीर एवं शूर-वीर वा बलवीर = बल में श्रेष्ठ; जैसे—दानवीर, कर्मवीर आदि ।

अर्थ—धर्मरक्षि नाम का मंत्री था, जो शुक्राचार्य के समान चतुर और राजा का हित करनेवाला था ॥१॥ मंत्री चतुर, भाई शूरवीर और आप (स्वयं राजा) वदा ही व्रतापी वीर रणवीर था ॥२॥ साथ में अगणित चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें अगणित योद्धा थे, जो सब-से-सब युद्ध में बाँके लड़ाके थे ॥३॥

विशेष—(१) 'नृप हितकारक सचिव ...'—मंत्री राजा का हितैषी हो और राजनीति एवं धर्म-नीति आदि का ज्ञाता हो तो उत्तम है, ये ही गुण इसमें थे ।

'सुक समाना'—जैसे शुक्राचार्य ने अपना निरादर सहकर भी अपने राजा बलि का हित किया, वैसे यह था । शुक्रप्रणीत 'शुक्रनीति' राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है ।

श्रीशुक्राचार्य देवता एवं सर्वज्ञ हैं, पर दैत्यों के आचार्य हैं और उनके पक्ष में रहते हैं । राजा बलि जब यज्ञ करते थे, वामन भगवान् ने देवताओं के हित के लिये आकर उन (बलि) से अपने पैरों की नाप से तीन पग पृथिवी माँगी । राजा बलि ने देना स्वीकार कर लिया । सर्वज्ञ दैत्य-गुरु शुक्र ने भगवान् का उद्देश्य जानकर बलि को दान करने से रोका और बहुत नीति समझाई । उसमें यह भी कहा कि अपनी जीविका-रक्षा के लिये तुम व्यय भी 'नहीं' कर सकते हो । बलि ने न सुना, तब शुक्र ने डाँटा और शाप का भी भय दिखाया । बलि को न मानते देखकर शुक्र जलपात्र में प्रवेश कर गये कि संकल्प के लिये जल ही न गिरे । परिणाम यह हुआ कि उनकी एक जोख फोड़ दी गई । इस तरह अपमान सहकर भी राजा का हित चाहा ।

(२) 'सेन संग चतुरंग...'—चतुरंगिणी सेना—अज्ञौहिणी में चतुरंगिणी सेना के चार अंगों से पृथक् पंचवें में सुभट गिने जाते हैं । इसी से यहाँ 'अमित सुभट...' अलग कहे गये । अज्ञौहिणी में २१८७० हाथी, इतने ही रथ, इनके तिगुने घोड़े और पंचगुने पैदल—कुल २१८७०० होते हैं । बड़ी अज्ञौहिणी की संख्या यों है—यथा—“अयुतञ्चनागाक्षिगुणी रथानि तत्तं च योद्धाः दशलक्ष बाजिनः । पदातेश्च संख्या पट्त्रिंशकोट्य् अज्ञौहिणी ता मुनयो यदन्ति ॥”

यहाँ 'अपार' शब्द से बहुत अज्ञौहिणी और 'अमित' से असंख्य सुभट कहे ।

सेन पिलोकि राव हरपाना । अरु बाजे गहगहे निसाना ॥४॥

यिजय - हेतु कटकई यनाई । सुदिन साधि नृप चलेव यजाई ॥५॥

जहूँ तहूँ परी अनेक सराई । जीते सकल भूप परिचाई ॥६॥

सस दीप मुजदल बस कीन्हे । लैं लैं दंड छाड़ि नृप दीन्हे ॥७॥

शब्दार्थ—गहगहे = धमाधम । निसाना = रंका । कटकई = सेना । साधि = शोधकर । यजाई = रंका बनाकर । दंड = दूर, वह धन जो अपराधी से अपराध के कारण छिपा जाय । सस दीप (सस दीप) = जंबू, मूला घासमूली, इष्ट, नीच, शत्रु और दुष्ट—ये सारो क्रमशः एक से दूसरे दूते हैं । ये राजा विजय के द्वारा विभक्त हुए हैं ।

अर्थ—सेना को देखकर राजा हर्षित हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे ॥४॥ राजा दिग्विजय के लिये सेना सजाकर, शुभ दिन (मुहूर्त) सायंकर और दंका बजाकर चला ॥५॥ जहाँ-तहाँ अनेक लड़ाइयाँ हुई। सब राजाओं को उसने बलपूर्वक जीत लिया ॥६॥ सातो द्योपों को अपनी भुजाओं के बल से चरा कर लिया और दंड ले-लेकर राजाओं को छोड़ दिया ॥७॥

विशेष—(१) 'सेन बिलोकि'—सेना को अनुकूल देखकर हर्ष हुआ। हर्ष यात्रा के उपलक्ष्य में होना कार्य-सिद्धि का सूचक है। दिग्विजय के लिये दंका बजाने की प्रथा थी। यथा—“मानहुँ मदन तुंदुभी क्षिन्ही। मनसा विश्वविजय कहँ कीन्ही ॥” (दो० २२६)।

(२) 'कटकई बनाई'—पूर्व—'सेन संग चतुरंग'—कहा गया था, वह नगर की सेना थी। यहाँ 'कटकई बनाई' का अर्थ युद्ध के लिये व्यूह रचकर चलने का है।

(३) 'जहँ तहँ परी'—सर्वत्र लड़ना नहीं पड़ा, कोई-कोई राजा लड़े, कितने यो ही आकर अघीन हो गये, कुछ भाग गये। 'बरियाई'—सम्मुख लड़कर जीता, कपट-युद्ध से नहीं।

(४) 'सप्त दीप भुजयल'—शंका—इन सातो द्योपों के बीच-बीच में बड़े-बड़े समुद्र पड़ते हैं, यह राजा कैसे पार गया? क्योंकि श्रीरामजी ने तो एक समुद्र पार करने के लिये सेतु बाँधा था।

समाधान—(क) प्रतापी को सभी राह दे देते हैं, इसीसे श्रीरामजी ने प्रथम राह साँगी थी, फिर सागर ने कहा भी है, यथा—“प्रभु-प्रताप मैं जान सुपाई। उतरहि कटक” (हुं० दो० ५६)। (ख) उस समय भारत इति पर था। अतः, पुष्पक विमान की तरह और विमान रहे होंगे। उस एक ही विमान (पुष्पक) पर श्रीरामजी सेना-समेत लंका से लौट आये थे।

सकल-अवनि - भंडल तैहि काला। एक प्रतापमानु महिपाला ॥८॥

दोहा—स्वयं करि बाहुबल, निज पुर कीन्ह प्रवेस।

अर्थ - धरम-कामादि-सुख, सेवई समय नरेस ॥१५४॥

अर्थ—उस समय समस्त पृथिवी-मंडल में एक भानु-प्रताप ही राजा था ॥८॥ जगत्-भर को अपनी भुजाओं के बल से अपने चरा में करके उसने अपने नगर में प्रवेश किया। वह राजा अर्थ, धर्म और काम आदि सुखों को (युक्त) समय-समय पर सेवन करता था ॥१५४॥

विशेष—(१) 'तैहि काला'—इसके पूर्वज मांडलिक राजा न थे। इसने ही अपने प्रताप से यह पद प्राप्त किया था। श्रीरामजी के कुल में प्रथम से ही चक्रवर्ती होते आये हैं, इसलिये उनके वर्णन में 'तैहि काला' नहीं कहा गया है। यथा—“भूमि सस सागरमेखला। एक भूप रघुपति कोसला ॥” (उ० दो० ११)।

(२) 'अर्थ धरम कामादि'—प्रातःकाल से पूजा पाठ आदि धर्म के सेवन का समय, फिर राज्य कार्य के द्वारा धन लाभ में अर्थ-सेवन और शयन का समय काम-सुख सेवन का है। वह राजा सत्-संग के द्वारा मोक्ष-सुख का सेवन भी करता था। यथा—“ताव स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला यक अंग। तूल न तादि सकल मिलि, जो सुख सब सबसंग ॥” (हुं० दो० १)।

भूप । प्रतापमानु - बल पाई । कामधेनु भइ भूमि सुहाई ॥१॥
 सब - दुख - बरजित प्रजा सुखारी । धरमशील सुंदर नर - नारी ॥२॥
 सचिव धरमरुचि हरि-पद-प्रीती । नृप-दित-हेतु सिखव नित नीती ॥३॥
 गुरु सुर संत पितर महिदेवा । करइ सदा नृप सबकै सेवा ॥४॥

अर्थ—राजा मानुप्रताप का बल पाकर पृथिवी सुन्दर कामधेनु (सर्व मनोरथदात्री) हो गई ॥ १ ॥
 प्रजा सब दुःखों से रहित और सुखी रहती थी । श्री-पुरुष सुन्दर और धर्मात्मा थे ॥ २ ॥ धर्मरुचि (नामक)
 मंत्री का हरि-चरणों में प्रेम था, राजा के हित के लिये वह सदा नीति सिखाया करता था ॥ ३ ॥ गुरु,
 देवता, सन्त, पित्रदेव और ब्राह्मण—वह राजा इन सब की सदैव सेवा करता था ॥ ४ ॥

विशेष—(१) 'कामधेनु भइ भूमि'—धर्मात्मा राजा के प्रभाव और प्रयत्न से पृथिवी इच्छा-
 नुसार भन्न उपजाती थी, उसीसे धर्म और काम की सिद्धि भी होती थी । यथा—“धरनि-धेनु चारितु चरत,
 प्रजा सुवच्छ पेन्हाइ । हाथ क्यू नहि लागि हे, किये गोइ की गाइ ॥” (दोहावली ५१२) अर्थात् राजा का
 उत्तम धर्माचरण चारा और प्रजा बल्लवा है । पृथिवीरूप धेनु चरकर पन्हाती है तो अर्थ आदि दूध देती है ।

(२) 'सब दुख बरजित'—“दुख” यथा—“करहि पाप पावहि दुख, भय दन सोक बियोग ॥”
 (४० दो० १००) ; अर्थात् भय, रोग, शोक और वियोग आदि दुःख हैं यथा—“नहि दरिद्र सम दुख जग
 माहीं ॥” (४० दो० १२०) । सब धर्मशील होने से सुखी हैं । यथा—“सुख चाहहि मूढ़ न धर्मरता ॥”
 (४० दो० १०१) ।

यहाँ 'कामधेनु भइ भूमि' से अर्थ, 'धर्मशील' से धर्म और 'सुंदर नर-नारी' से काम का सेवन
 राजा की तरह प्रजा का भी जनाया । प्रसिद्ध ही है—“यथा राजा तथा प्रजाः” ।

(३) 'सचिव धरमरुचि हरि'—मंत्री में इसी जन्म से भक्ति का बीज पड़ा है, वही आगे
 विभीषण शरीर में बढ़ेगा, क्योंकि भक्ति बीज का नारा नहीं होता । यथा—“न मे भक्तः प्रणयति ॥” (भी०
 १।११) तथा—“ताते नास न होइ दास कर ॥” (४० दो० ७८) । पूर्व कहा था—“नृप-दितकारक सचिव
 सयाना ।” उसीका यहाँ चरितार्थ किया कि वह मंत्री राजा के हित के लिये नित्य ही नीति सिखाया था,
 क्योंकि “राज कि रहइ नीति बिनु जाने ॥” (४० दो० १११) ।

(४) 'गुरु सुर संत पितर'—ये चौबो पंचदेवता की तरह प्रायः एक साथ कहे जाते हैं, यथा—
 “द्विज, देव, गुरु, हरि, संत बिन संसार पार न पावई ॥” (वि० १२१) । यहाँ 'पितर' की जगह 'हरि'
 है, क्योंकि 'पितरूपी जनार्दनः' कहा ही जाता है । इन चौबो का एक साथ ही पृथक्-पृथक् महत्त्वसहित
 वर्णन भी कि० दो० १६ के “जिमि सुख लहइ न संकरदोही ॥” से “सद्गुरु मिले...” तक है । यहाँ
 'सुर' की जगह 'संकर' कहे गये हैं, क्योंकि ये देव ही नहीं, महादेव हैं ।

भूप - धरम जे चेद बखाने । सकल करइ सादर सुख माने ॥५॥
 दिन प्रति वेइ विविध विधि दाना । सुनइ साखवर वेद पुराना ॥६॥
 नाना पापी कूप तड़ागा । सुमनपाटिका सुंदर पागा ॥७॥
 विप्रभयन सुरभयन सुहाये । सय तीरपन्ह विविध बनाये ॥८॥

शब्दार्थ—बारी=बावली, वह कुँदा जिसमें नीचे जड़ तक जाने को सीढ़ियाँ बनी होती हैं ।

अर्थ—राजाओं के धर्म जो वेद में कहे हुए हैं, उन सबको आदरपूर्वक और सुख मानकर करता था ॥ ५ ॥ प्रत्येक दिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र एवं वेद-पुराण का श्रवण करता था ॥ ६ ॥ सब तीर्थों में अनेक बावलियाँ, कुँए, तालाब, सुन्दर फुलवारियाँ और बाग, ब्राह्मणों के घर और देवताओं के सुहावने मंदिर विचित्र-विचित्र बनवाये ॥ ७-८ ॥

विशेष—(१) 'भूप-धरम'—प्रजा-पालन और देश-रक्षा आदि राजाओं के धर्म हैं जो वेद एवं उसके उपद्रुहण (विस्तार) रूप महाभारत के शांतिपर्व में कहे गये हैं । पुनः यथा—“मुजिया मुख सौ चाहिये, स्नान-पान को एक । पालइ पोसइ सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ॥ राजधरम सर्वस इतनोई । जिमि मन माँइ मनोरथ गोई ॥” (अ० दो० ३१५) ।

(२) 'दिन प्रति देह'—अन्यत्र प्रायः पर्व एवं उत्सव आदि अवसरों पर ही दान दिये जाते हैं, पर वह नित्य ही देता था । 'विधि विधि' यथा—“गज रथ तुरग हेम गो हीरा । दीन्हे नृप नाना विधि घोरा ॥ (दो० ११५) ।

(३) 'सुनइ साख घर'—'घर' अर्थात् राजस और सार्विक शास्त्र-पुराण ही सुनता था, तामस नहीं । प्रातःकाल वेद, मध्याह्न में पुराण और संध्या-समय धर्मशास्त्र सुनने का समय है अथवा यथावकाश ही सुनता था ।

(४) 'विप्रमवन मुरभवन'—अर्थात् देव-मंदिर के साथ ही नित्य पूजा होने के लिये ब्राह्मण का भी घर बनवा देते थे । इसलिये दोनों को एक साथ लिखा है ।

दोहा—जहाँ लगी कहे पुरान श्रुति, एक एक सब जाग ।

बार सहस्र सहस्र नृप, किये सहित अनुराग ॥१५५॥

हृदय न कछु फल - अनुसंधाना । भूप विवेकी परम सुजाना ॥१॥

करइ जे धरम करम मन बानी । वासुदेव अरपित नृप ज्ञानी ॥२॥

शब्दार्थ—अनुसंधान=चेष्टा, इच्छा । अर्पित=आदरपूर्वक दिया हुआ । ज्ञानी=शास्त्रज्ञानी ।

अर्थ—जहाँ तक वेद-पुराणों में यज्ञ कहे गये हैं, उन सबमें प्रत्येक को हजार-हजार बार राजा ने अनुसंधानपूर्वक किया ॥ १५५ ॥ राजा बड़ा विवेकी (विचारवान्) और चतुर था, (अतः) वह हृदय में कुछ भी फल की चेष्टा नहीं करता ॥ १ ॥ जो-जो धर्म मन, वचन और कर्म से करता था, उसे वह ज्ञानी राजा मन-वचन-कर्म से वासुदेव भगवान् को अर्पित कर देता था ।

विशेष—यहाँ—“कर्म मन बानी” दीपदेहली है । राजा शास्त्रज्ञानी था । अतः, कर्म, मन और वचन से सुकृत को भगवान् में अर्पित करता था । यथा—“हरिहि समर्पे विनु सतकरमा ।” अम फल किये—” (अ० दो० २०) ; अन्यथा सकास कर्म वंश-रूप होता है । “न कछु फल अनुसंधाना” अर्थात् निष्काम करता था । यथा—“एतान्यपि तु कर्माणि संगंत्यक्त्वा फलानि च । कर्तव्यानीवि—” (गोदा १८१६) ।

चढ़ि घर बाजि पार एक राजा । मृगया कर सब साजि समाजा ॥३॥

पिध्याचल गँभीर बन गयेऊ । मृग पुनीत बहु मारत भयेऊ ॥४॥

फिरत विपिन नृप दीख पराहू । जनु बन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहू ॥५॥

५। बड़ बिधुं नहि समात मुख माहीं । मनहुँ क्रोधवस उगिलत नाहीं ॥६॥

शब्दार्थ—मृगया = शिकार, बहेर । बराह = शूकर । दुरेउ = छिपा है । समात = सामान ।

अर्थ—एक बार राजा शिकार के सब सामान सजाकर और अच्छे घोड़े पर चढ़कर ॥३॥ बिन्ध्या-
चल के सघन बन में गया और बहुत से पवित्र मृग मारे ॥४॥ राजा ने बन में फिरते हुए एक शूकर को देखा
(वह ऐसा था) कि मानों चन्द्रमा को मसकर राहु बन में आ छिपा है ॥५॥ चन्द्रमा बड़ा है, मुँह में नहीं
समाता, मानों क्रोधवशा वह उसे उगलता भी नहीं ॥६॥

विशेष—(१) 'परवाजि'—तेज चालवाला एवं शिकार के अनुकूल रंगवाला हरा अथवा नीला
घोड़ा जो वृत्तों के मुरमुट में छिप सके । 'पुनीत मृग'—वे मृग जो शास्त्र से मृगया के लिये प्रदण करने योग्य
माने गये हैं । मृग (मृ = बन, ग = गमन) = जंगली जानवर ।

(२) 'फिरत विपिन - '—यह कालकेतु है । कपट से शूकर होकर फिर रहा है, जिससे राजा उसे
देखे और पीछा करे । जैसे, मारीच मृग बनकर श्रीसीताजी के आसपास फिरने लगा था ।

(३) 'बड़ बिधु नहि - '—यहाँ शूकर उपमेय और राहु उपमान हैं जो दोनों काले हैं । दसन (दौव)
उपमेय और चन्द्रमा उपमान—दोनों श्वेत रंग और गोलाकार हैं । काले रंग के मुख से गोलाकार बादर तक
निकले और चमकते हुए दिखाई पड़ना उपमेय का विषय है । 'क्रोधवस'—सीरासागर से अमृत
निकला, भगवान् देवताओं को बाँट रहे थे, उनमें राहु भी आ गया था । चन्द्रमा और सूर्य ने इशारे से
छल बतला दिया, जिससे उसका सिर भगवान् ने काट डाला, वह उस घेर से क्रोध करता है ।

जैसे राहु भीर केतु दोनों सहवर्गी थे, वैसे इस शूकर (कालकेतु) का सहवर्गी कपटी मुनि है । वह
केतुरूप है । केतु के वध से राजा का नारा होता है, वैसे उसके देखने से भानुप्रताप का होगा ।

फोल-कराल-दसन-ध्रुवि गाई । तनु पिसाल पीवर अधिकारी ॥७॥

धुरधुरात हय - धारव पाये । चकित बिलोकत कान उठाये ॥८॥

दोहा—नील महीधर - सिखर सम, देखि बिसाल बराह ।

चपरि चलेउ हय सुदुकि-नृप, हाँकि न होइ निवाह ॥१५६॥

शब्दार्थ—दसन = दाँत । पीवर = मोटा, स्थूल । कोव = शूकर । धुरधुराता = शूकर का गरद काना । हय =
घोड़ा । धारव = आहट । महीधर = पहाड़ । सिखर = चोटा । चपरि = चपलता से । सुदुकि = चामुक धराका ।
निवाह = बचाप ।

अर्थ—यह ध्रुवि शूकर के मयकर दाँतों की बही गई है, उसका शरीर बहुत ऊँचा एवं चौड़ा था
और मोटाई अधिक थी ॥७॥ घोड़े की आहट पाकर शूकर धुरधुराता हुआ कान उठाये चौकन्ता हो (इधर-
उधर) देख रहा था ॥८॥ नीलगिरि के शिखर के समान भारी शूकर को देखकर राजा घोड़े को चामुक
धराकर बचाप से शौक चला (सरपट छोड़ा) कि जिससे शूकर का बचाप न हो सके ॥१५६॥

आवत देखि अधिक रव बाजी । पलेउ बराह मरुतगति भाजी ॥१॥
 तुरत कीन्ह नृप सरसंधाना । महि मिलि गयेउ बिछोक्त वाना ॥२॥
 तकि तकि तीर महीस चलावा । करि छल सुअर सरीर बचावा ॥३॥
 प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा । रिसवस भूप चलेउ संग लागा ॥४॥

शब्दार्थ—बाजी=घोड़ा । रव=रावड़ । संधाना=चढ़ाया । भाजी=भागकर ।

अर्थ—वही आवाज के साथ (तेजी से) घोड़े को आवा देखकर शूकर वायु की चाल से भाग चला ॥१॥ राजा ने तुरत बाण को धनुष पर चढ़ाया, उस बाण को देखकर वह पृथिवी में दुबक गया ॥२॥ राजा ने ताक-ताककर तीर चलाये, शूकर छल करके शरीर बचावा गया ॥३॥ कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता, इस प्रकार वह मृग (वन-पशु) भगता फिरता था और राजा क्रोध के मारे उसके पीछे लगा चला जाता था ॥४॥

विशेष—(१) 'तुरत कीन्ह'—घोड़े पर से तलवार-भाले आदि के द्वारा शिकार किया जाता है, उसका घात न पाकर तुरत ही बाण चढ़ाया । बाण चलाने में दोनों हाथों से काम पड़ता है, इस प्रकार सवारी में राजा की निपुणता दिखाई ।

(२) 'तकि तकि तीर'—यहाँ राजा ने सीधे चलनेवाले बाणों से ही काम लिया । पशु समझकर बाण-बिद्या के अभिमंत्रित बाणों का प्रयोग नहीं किया, अन्यथा नहीं बच सकता; पशु आदि अनभिज्ञों पर अभिमंत्रित बाण न चलाना युद्धनैति है ।

(३) 'करि छल'—प्रकट होना, छिप जाना, विरछा हो जाना छल है । छल करके इसे कपटी-मुनि के समीप तक ले जाना है ।

(४) 'रिसवस'—शिकार की कामना-इानि होते देख राजा को क्रोध हुआ, उससे क्रि मोह होता है वह भी कपटी मुनि के यहाँ होगा । यथा—“कामान्त्रोघोऽभिजायते । क्रोधाद्भवति सम्मोहः” (गीता २।६२-६३) ।

गयेउ हरि घन गहन बराह । जहँ नाहिंन गज-बाजि-निवाह ॥५॥
 अति अकेश घन विपुल कलेसू । तदपि न मृगमग तजइ नरेसू ॥६॥
 कोल बिछोकि भूप बड़ धीरा । भागि पैठ गिरिगुहा गँभीरा ॥७॥
 अगम देखि नृप अति पछिताई । फिरेउ महाबन परेउ सुसाई ॥८॥

दोहा—खेद-खिन्न छुद्धित तृपित, राजा बाजिसमेत ।

खोजत व्याकुल सरित सर, जल विनु भयेउ अचेत ॥१५७॥

शब्दार्थ—गहन = घन का गुप्त स्थान । पैठ=धुस गया । खेद=ग्लानि । विघ्न = दोन ।

अर्थ—शूकर दूर वड़े सघन घन के गुप्त स्थान में चला गया, जहाँ हाथी-घोड़े का निर्वाह नहीं हो सकता ॥५॥ यद्यपि राजा एकदम अकेला है और घन में बहुत क्लेश भी है, तो भी वह शिकार

का पीछा नहीं छोड़ता ॥५॥ शूकर ने देखा कि राजा बड़ा धीर है, तब वह भागकर पर्वत की एक बड़ी गंभीर (गहरी) गुफा में जा घुसा ॥७॥ उसमें अपना जाना दुर्गम देख राजा बहुत पछताकर फिरा, तो उस घोर वन में मार्ग भूल गया ॥८॥ ग्लानि से हीन चित्त और भूखा-प्यासा राजा घोड़े के साथ व्याकुल होकर नदी-तालाब खोजते हुए जल के बिना वेसुध हो गया ॥१५॥

विशेष—‘नरेशू’—राजा प्रायः इठी होते हैं, इससे पीछा नहीं छोड़ता ।

‘बढ़ धीरा’—इतनी दूर तक पीछा न छोड़ा । अतः, मार ही न डाले !

‘अति पक्षिवाह’—नाहक यहाँ आये, इतना परिश्रम हुआ । शिकार भी न मिला, अब जल के बिना प्राणों पर आ बोली, इत्यादि ।

‘खेद-विघ्न’.....—ऊपर-‘परेष्ठ मुताई’ कहा, उस भूलने का कारण यहाँ कहते हैं कि राजा का चित्त वदास है और घोड़ा भी शिकार निकल जाने से वदास हुआ तथा भूख-प्यास एवं थकावट तो दोनों को थी ही, फिर संभ्या का समय भी हो आया था । इन कारणों से राजा वेसुध होकर दिशा-भ्रम से मार्ग भूल गया, वहाँ आस-पास में घूम-फिरकर रह गया, यथा—“तामि एषा अविसय अकुलाने । मिलाइ न जल घन गहन मुलाने ॥” (कि० दो० २४) ।

फिरत विपिन आश्रम एक देखा । तहँ बस नृपति कपट-मुनि-बेसा ॥१॥

जासु देस नृप लीन्ह छुड़ाई । समर सेन तजि गयेउ पराई ॥२॥

समय प्रतापभानु कर जानी । आपन अति असमय अनुमानी ॥३॥

गयेउ न गृह मन बहुत गलानो । मिछा न राजहि नृप अभिमानी ॥४॥

रिस उर मारि रंक जिमि राजा । विपिन बसह तापस के साजा ॥५॥

शब्दार्थ—कपट=बनावटी । आश्रम=साधु का स्थान । समय=बढ़ती के दिन, माय ।

अर्थ—वन में फिरते हुए (राजा को) एक आश्रम देखा पड़ा । जहाँ एक राजा कपट से मुनि-वेष बनाये रहता था ॥१॥ जिसका देश राजा भानु-प्रताप ने छीन लिया था, (क्योंकि) यह लड़ाई में सेना छोड़कर भाग गया था ॥२॥ भानुप्रताप का सुसमय और अपना अत्यंत प्रसन्न (दुर्दिन) समझकर ॥३॥ उसके मन में बहुत ग्लानि हुई, इससे घर लौटकर नहीं गया । यह अभिमानी राजा था, अतः, इस भानु-प्रताप से मिलाप (संधि) भी नहीं किया ॥४॥ वह राजा दुरिद को तरह हृदय में क्रोध भाँरकर वपस्वी के साज (वेष) से वन में बसता था ॥५॥

विशेष—(१) यहाँ क्रम से कारण कहे गये । कपट से मुनि वेष का कारण—उसका देश छिन जाना, देश छीनने का कारण उसका भाग जाना और अभिमान से न मिलना है । राजा का प्रताप ऐसा है कि यह साधुवेषधारी राजा ७० खोजन पर, घोर वन में फिर भी वेष बदलकर भयभीत रहता है कि कहीं भानु-प्रताप जान पावेगा, धो मार ही डालेगा, क्योंकि ऐसी ही नीति है । यथा—“रिपु रिन रंच न राख्य काऊ ॥” (अ० दो० २२८), “रिपु रुज पावक पाप, प्रसु अहि गनिय न छोट करि ।” (अ० दो० २१) ।

(२) ‘मिला न राजहि’.....—साम, दाम, दंड, भेद—ये चार नीति के भेद हैं । जब राजा अपने को कमजोर देखे, तब ‘दाम’ नीति से शुद्ध देकर, राख आदि मानकर, प्रतिपक्षी से भेज कर ले, पर इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अभिमानी था ।

(३) 'रिस हर मारि.....'—जैसे कोई कंगाल एवं भिक्षुक अपमान सहते हुए प्रतिकार में असमर्थ होने से क्रोध को मन में ही दबा लेता है, वैसे इस कपटी राजा की दशा थी ।

तासु समीप गवन नृप कीन्हा । यह प्रतापरवि तेहि तब चीन्हा ॥६॥

राठ तृपित नहिं सो पहिचाना । देखि सुयेप महामुनि जाना ॥७॥

उतरि तुरंग ते कीन्हु प्रनामा । परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥८॥

दोहा—भूपति तृपित विलोकि तेहि, सरवर दीन्हु देखाइ ।

मज्जन पान समेत - हय, कीन्हु नृपति हरपाइ ॥१५८॥

अर्थ—जब राजा उसके समीप गया, तब उसने पहचान लिया कि यह भानु-प्रताप है ॥६॥ राजा प्यासा था, (इसी विकलता से) उसे नहीं पहचाना । प्रत्युत सुन्दर वेष देखकर महामुनि मान लिया ॥७॥ और घोड़े से उतरकर प्रणाम किया (परंतु) बड़ा चतुर था, इससे अपना नाम नहीं बतलाया ॥८॥ राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर बिखला दिया । राजा ने हर्षित होकर घोड़े के साथ स्नान और जलपान किया ॥१५८॥

विशेष—(१) 'उतरि तुरंग ते.....'—धर्म-शास्त्र की विधि है कि देवमंदिर, धीर्य एवं संत आदि बड़ों को देख सवारी से उतरकर और हथियार धरकर प्रणाम करना चाहिये । कपटी-मुनि को महामुनि समझकर राजा ने वही किया, परन्तु प्रणाम करते समय अपना नाम भी कहना चाहिये । यह रीति है; यथा—“मारुतसुत मैं कपि हनुमाना । नाम मोर सुनु....” (व० दो० १); “पितृ समेत कहि-कहि निज नामा । लगे करन सब दंड प्रनामा ॥” (श० २१८); इसने नाम न कहा, यह परम चतुरता है, यही भागे दो० १६३ में कपटी-मुनि कहेगा ।

(२) 'भूपति तृपित विलोकि तेहि.....'—चेष्टा से ही जान लिया कि राजा प्यासा है । स्नान-पान से थकावट दूर होती है और प्रसन्नता भी होती है, यथा—“मज्जन कीन्हु पंथ-श्रम गयेऊ । सुचि जल पियत सुदित मन भयेऊ ॥” (अ० दो० ८१); “मज्जन कीन्हु परम सुख पावा ।” (भा० दो० ३०) । वे ही गुण यहाँ भी हुए जिन्हें 'हरपाइ' और भागे-‘गै श्रम’ में कहा है ।

गै श्रम सकल सुखी नृप भयेऊ । निज आश्रम तापस लै गयेऊ ॥१॥

आसन दीन्हु अस्त रवि जानी । पुनि तापस थोलेउ मृदु बानी ॥२॥

को तुम्ह कस वन फिरहु अकेले । सुंदर जुवा जीव परहेले ॥३॥

चक्रवर्ति के लच्छन तोरे । देखत दया लागि अति मोरे ॥४॥

शब्दार्थ—आसन दीन्हु = सरकार के लिये कुत्र वस्तु बैठने को दो । परहेलना (सं० प्रहेलन) = निरादर करना ।

अर्थ—सारी थकावट दूर हुई और राजा सुखी हुआ, तब वह तपस्वी उसे अपने आश्रम पर ले गया ॥१॥ सूर्यास्त का समय जानकर बैठने को आसन दिया, फिर यह तपस्वी कोमल वचन बोला ॥२॥ तुम कौन हो ? वन में अकेले कैसे फिर रहे हो ? तुम्हारी सुन्दर युवा अवस्था है, फिर भी तुम अपने जीवन

(प्राणों) की परवा नहीं करते अर्थात् प्राणों का निरादर करते हो ? ॥३॥ तुममें चक्रवर्त्ति राजाओं के लक्षण देखकर मुझे बड़ी क्या लगती है ॥३॥

विशेष—(१) 'निज आश्रम तापस लै गयेऊ ।' अर्थात् सरोवर विद्वाने के लिये साथ ही गया, फिर अपने आश्रम पर लौटा लाया ।

(२) 'आसन दीन्ह—'आसन देने पर भी राजा नहीं बैठा, क्योंकि उसकी इच्छा तुरत चले जाने की थी । अतः, धातें छेड़ दीं । कपटी मुनि ने सोचा कि मीठी-मीठी बातों में फँसाकर कुछ देर रोकने पर अँघेरा हो जायगा तो राजा अवश्य ही रुक जायगा, इस प्रकार कपट से द्वाँवें लेना है ।

(३) 'को तुम्ह.....'—प्रश्न का प्रयोजन यह है कि यदि राजा स्वयं इधर आ निकला हो, तब तो रोकना ठीक नहीं और यदि काल-केतु भटकाकर लाया हो तो इसे रोकना और अपनी सिद्धई आदि की बातें करनी ठीक होंगी, तदनुसार वह कर सकेगा ।

(४) 'चक्रवर्त्ति के—'उपयुक्त 'सुन्दर युवा ..' का कारण कहता है कि तुम्हारे लक्षण चक्रवर्त्ती के हैं, ऐसे राजा को अकेले ऐसे घोर वन में फिरना योग्य नहीं है । न जाने, कब क्या विपत्ति आ पड़े ? राजा की भलाई में प्रजा की भलाई है । अतः, मुझे अति दिया लगी ।

नाम प्रतापभानु अबनीसा । तासु सचिव मैं सुनहु सुनीसा ॥५॥
फिरत अहरे परेउँ भुलाई । पड़े भाग देखेउँ पद आई ॥६॥
हम कहँ दुरलभ वरस तुम्हारा । जानत हैं कछु भल होनिहारा ॥७॥
कह मुनि तात भयेउ अँधिपारा । जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा ॥८॥

दोहा—निसा घोर गंभीर वन, पंथ न सुनहु सुजान ।

वसहु आज्ञा श्रस जानि तुम्ह, जायेहु होत विहान ॥

तुलसी जसि भवितव्यता, तैसी मिलइ सहाइ ।

आपुन आवइ ताहि पहिं, ताहि तहाँ लै जाइ ॥१५६॥

अर्थ—(राजा ने कहा) हे सुनीश ! सुनिये । एक भानु-प्रताप नाम का राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ ॥५॥ शिकार में फिरते हुए भूल पड़ा हूँ । बड़े भाग्य से भास्कर चरखों के दर्शन किये ॥६॥ मेरे लिये आपके दर्शन दुर्लभ हैं, समझता हूँ कि कुछ भला होनेवाला है ॥७॥ मुनि ने कहा कि हे वात ! अँघेरा हो गया और तुम्हारा नगर यहाँ से सत्तर योजन (५६० मील) पर है ॥८॥ हे सुजान ! सुनो, रात भयंकर अँघेरी है, वन सपन है, रास्ता नहीं है, ऐसा जानकर आज यहीं रहो, सवेरा होते ही पला देना ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता (हरि-इच्छा-रूपी आरम्भ) होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है । या तो यह (भवितव्यता) आप ही (स्वयं) उसके पाछ आती है या उसीको वहाँ ले जाती है ॥१५६॥

विशेष—(१) 'नाम प्रतापभातु'—यह 'को तुम्ह' का उत्तर है। राजा ने समझा कि ये कोई भारी दैवज्ञ मुनि हैं, इसी से मुझे चक्रवर्त्ती जान लिया। अतः, युक्ति से उत्तर देना चाहिये कि राजाओं के जहाँ-तहाँ अनेक शत्रु होते हैं, इसलिये नाम क्षिपाने की जीवि भी रहे और उत्तर भी हो जाय। फिर 'मंत्री' कहा। इससे जान पड़ता है कि मंत्री में भी राज-तत्त्वज्ञ होते हैं।

(२) 'किरत अद्वेरे परेउँ भुलाई'—यह 'कस धन किरतु अकेले' का उत्तर है। इससे कपटो-मुनि ने जान लिया कि इसे कालकेतु ही यहाँ लाया है। अतः, अब ठहराने का उपाय रचेंगा। 'बड़े भाग'—बहुत प्रयास से खोजने पर साधु मिलें तो भाग्य है और अनायास मिल जायें तो बड़ा भाग्य है। यथा—'बड़े भाग पाइय सतसंगा।' (२० दो० ३२)। मुनि के—'देखत दया लागि'—इस कथन के जोड़ में—'बड़े भाग देखेउँ'—कहा है।

(३) 'हम कहँ दुरलभ दरस'—हमलोग विषयों में लिप्त हैं और आप विशुद्ध संत हैं, ऐसे संत दैवयोग से ही मिलते हैं, यथा—'संत विसुद्ध मिलहिं परि तेही। चितवहिं राम कृपा करि जेही॥' (३० दो० १८)।

(४) 'जिसा घोर'—इससे कृष्णपत्न की घोर अंधेरी रात अर्थात् अमावस्या जनाई। इसमें रात्रिक छल के प्रयोग भी किये जाते हैं। इसे यह योग भी मिल गया।

(५) 'तुलसी जसि भवितव्यता'—यहाँ 'भवितव्यता' को हरि-इच्छा हो जानना चाहिये। शिव-संहिता के अनुसार श्रीरामजी के प्रतापी और बलवीर्य नामक दो सखा ही श्रीरामजी की आज्ञा से भानु-प्रताप और अरिमर्दन हुए हैं। अतः, वे भगवान् युद्धरूप कौतुक के लिये ऐसे संयोग स्वयं रचते हैं। ये दोनों सखा जगले जन्म में राक्षस होने पर पूरे घेर से मुक्त करेंगे।

बुद्धिमान् होकर राजा क्यों ठगा गया ? इसका समाधान याज्ञवल्क्य ने किया, क्योंकि यह प्रसंग कर्मपाट का है। उसीको गोस्वामीजी कहते हैं कि जैसी भावी होती है वैसे उसके सहायक (साधन) मिलते हैं, अर्थात् संयोग बनते जाते हैं। 'आपुन' अवधी मुहावरा है, इसका अर्थ 'स्वयं' होता है। यथा—'आपुन चलेउ गदा कर लीन्हौ।' (दो० १८१), "ऊपर आपुन हेठ भट" (ल० दो० ३१)। 'आपुन आवइ' अर्थात् भावी स्वयं 'वाहिं पहिं' अर्थात् जिसपर भावी होनेवाली है, आवी है। जैसे भानुप्रताप के पास कालकेतु भावी-प्रेरित शूकर बनकर पहुँच गया। अथवा 'वाहिं' जिसपर भावी होनेवाली है, उसको, 'तहाँ' भावी-प्रेरित वाधा के स्थान पर, ले जाती है, जैसे वह भानुप्रताप को ही कपटो मुनि के पास ले गई।

भलेहि नाथ आयसु वरि सीसा। बाँधि तुरग तरु बैठ महीसा ॥१॥

रुप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही। चरन वंदि निज भाग्य सराही ॥२॥

पुनि बोलैउ नृगिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करउँ ठिठाई ॥३॥

मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥४॥

अर्थ—'बहुत अच्छा, नाथ !' राजा ऐसा कह आशा शिर पर रख (मान) कर और घोड़े को पैदल में बाँधकर आ बैठा ॥१॥ राजा ने उसकी बहुत तरह से प्रशंसा की तथा उसके चरणों की वंदना कर उसके संबंध से अपना भाग्य सराहा ॥२॥ फिर मुहावरे कोमल वचन बोला कि हे प्रभो ! आपको पिता जानकर

में ठिठाई करता हूँ ॥३॥ हे सुनीरवर ! मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर दे नाथ ! अपना नाम बखान कर कहिये ॥४॥

विशेष—(१) 'बाँधि तुरग'—अभी तक राजा घोड़े को बागडोर थामे खड़ा था कि अभी चल देंगे, पर कपटी-मुनि ने बातों-बातों में लगाकर अंधेरा कर दिया और ठहरा लिया ।

(२) 'यहूँ भाँति प्रसंसेव'—राजा ने कपटी मुनि को श्रेष्ठ साधु मानकर—शास्त्रोक्त साधु-लक्षणों को कहकर—उनके अनुसार इसकी सराहना की । यथा—“विधि हरिहर कवि कोविद बानी । कहत साधु-महिमा सकुचानी ॥” (दो० २) ; आप ऐसे महान् हैं कि आपकी चरण-वंदना देवता भी करते हैं, मेरे भाग्य का क्या कहना है कि इन चरणों के दर्शन हुए ?

(३) 'मृदुगिरा-मुहाई', 'जानि पिता'—कोमल बाणी तो आपस ने भी कही थी, पर उसके वचन छलसंयुक्त होने से 'मुहावने' न थे, राजा के वचन निरद्वल हैं । अतः, 'मुहावने' हैं । मुनि ने राजा को 'तात भयो अधियारा' में 'तात' कहा था । मुनि के संवप में साव का भर्ष पुत्र ही लिया जायगा । अतः, राजा ने उसे 'पिता' कहा । महात्मा एवं स्वामी से ठिठाई अयोग्य है और बालक पिता से ठिठाई कर सकता है, इसलिये भी 'पिता' कहा ।

(४) 'मोहि सुनीस सुत सेवक जानी ।'—पुत्र पर प्रीति स्वतः होती है, यदि पुत्र सेवक भी हो तो और अत्यन्त प्रीति होती है, इसलिये दोनों कहे । नाम का बखान कर कहना यह कि जाति, गुण, क्रिया एवं यहच्छा आदि के जो नाम हों, उन्हें विस्तार से कहिये ।

तेहि न जान नृप नृपहिं सो जाना । भूप सुहृद सो कपटसधाना ॥५॥

पैरी पुनि छत्री पुनि राजा । छल पल कीन्ह चहूँ निज काजा ॥६॥

समुक्ति राजसुख दुखित अराती । अहाँ मनक ह्व सुखगइ छाती ॥७॥

सरल वचन नृप के सुनि काना । पैर सँभारि हृदय हरपाना ॥८॥

दोहा—कपट वोरि बानी मृदुल, बोलेउ जुगुति - समेत ।

नाम हमार भित्तिार अव, निर्धन रहित - निकेत ॥१६०॥

शब्दार्थ—सुहृद = हृदयवाक्ता । अराति = कष्ट । सुखगइ = जसती है, समकती है ।

अर्थ—राजा ने उसे नहीं पहचाना, पर छत्रने राजा को पहचान लिया था । राजा का हृदय शुद्ध है, पर वह कपट में निपुण है ॥५॥ एक तो यह शत्रु, फिर जाति का क्षत्रिय, उसपर भी राजा है । अतः, छल-पल से अपना कार्य करना चाहता है ॥६॥ यह शत्रु अपने (पूर्व के) राज्य-सुख को समझकर दुखी है, उसकी छाती कुम्हार की भट्टी की भाग की तरह (भीतर-ही-भीतर) भमक रही है ॥७॥ राजा के सीधे वचन कानों से सुनकर और अपने पैर का स्मरण करके यह हृदय में हर्षित हुआ ॥८॥ कपट रूपी जल में डुबाकर युक्ति-युक्त कोमल बाणी बोला कि अब तो हमारा नाम भिखारी है, हम धन-धाम-रहित हैं ॥१६०॥

विशेष—(१) 'तेहि न जान'—प्रथम कहा गया था—“राज वृत्ति नहिं सो पहिचाना । देखि सुषेप महामुनि जाना ॥” (दो० १५०) ; पर अब राजा सुषेप एवं सुखो दे और उसके समाने ही पैदा है, फिर पहचान क्यों नहीं लिया ? इसका उत्तर यही है कि राजा सुहृद = सरल स्वभाव होने से उसके कपट को

नहीं भाँप सका, यथा—“सरल सुसील धरमरत राज्ञ । सो किमि जानइ तीय-सुमाऊ ॥” (ध० दो० १११); यथा—“नाथ सुहृद सुति सरल चित्, ...” (ध० दो० २१०)। अर्थात् सुहृद अपने समान सबको शुद्ध हो जानता है।

(२) ‘वैरी पुनि छत्री पुनि राजा । ...’—वैरी सदा अपने शत्रु पर आघात करना चाहता है, यथा—“रिपु रिन रंच न राखव काऊ ।” (ध० दो० २२८); “रिपु पर कृपा परम कदराई ।” (भा० दो० १८)। क्षत्रिय जाति क्रोधी एवं बलवान् भी होती है और बदला लेती है। यथा—“तदपि कठिन दसकठ सुनु, छत्रि-जाति कर रोप ।” (लं० दो० २१)। राजा स्वार्थी होते हैं, जैसे घने, काम निकालते हैं, अभिमानी होने से एक देश में दो नहीं रह सकते। यहाँ यह तीन गुणों से तीनो बातें चाहता है—वैरी—छल, क्षत्रिय—बल और राजा—निज काज।

(३) ‘समुक्ति राज-सुख’—अर्थात् राज्य-सुख का छीनना वैर का कारण है। ‘अर्वाँ इव’ यथा—“तपइ अर्वाँ इव वर अधिकारि ।” (दो० ५०)। प्रथम बल से राज्य नहीं मचा सका, अब छल से लेगा।

‘वैर सँभारि’—यथा—“शत्रु सवानो सलिल ज्यों, राख सोस रिपु नाथ । धूइत लखि पग डगल लखि, चपरि चहुँदिसि धाव ॥” (रोहावलो ५१०)। यहाँ ‘वैर सँभारि’ में क्षत्रिय का स्वरूप दिखाया।

(४) ‘कपट घोरि घानी’—यहाँ कपटमय वचनों से अपना कार्य साधने में राजा का स्वरूप दिखाया। इस तरह की बातों से वह राजा का भेद लेना चाहता है कि उसने मुझे—‘मुनीस सुत सेवक जानी’ हृदय से कहा है या नहीं। राजा समझता है कि ये प्रथम बहुत ऐश्वर्यवान् थे, अब सब त्याग बैठे हैं, अतएव बड़े महात्मा हैं। इसीसे नाम आदि नहीं बतलाये, क्योंकि—‘सदा रहहि अपनपौ दुराये ।’ ‘अव’ शब्द में इसकी युक्ति है कि यदि कहीं राजा जान ले, सब तो कह देंगा, मैंने तो सत्य ही कहा है कि आपने राज्य ले लिया तो यहाँ भिखारी बनकर निर्वाह करता हूँ और यदि न जान पाया, तो आगे मुझे अपने को ब्रह्मा का पुत्र होना और उपोषन इत्यादि कहना है, अब तो मैं सब त्याग बैठ हूँ। अतः, बिरकि सिद्ध होगी।

कह नृप जे विज्ञाननिधाना । तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥१॥

सदा रहहि अपनपौ दुराये । सब बिधि कुसल कुबेप बनाये ॥२॥

तेहि ते कहहि संत श्रुति टेरे । परम अकिंचन प्रिय हरि केरे ॥३॥

तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा । होत बिरंचि सिवहि संदेहा ॥४॥

जोसि सोसि तव चरन नमामी । सो पर कृपा करिय अब स्वामी ॥५॥

शब्दार्थ—गलित अभिमान = निरभिमान। अपनपौ = आत्मपौरव एवं अपने रूप को। अकिंचन = जिन्हें भगवान् के अतिरिक्त और कुछ भी चाह नहीं। अधन = निर्धन। अगेह = गृहहित।

अर्थ—राजा ने कहा कि जो आपके समान विज्ञान के स्थान और निरभिमान होते हैं ॥१॥ वे सदा अपनी प्रतिष्ठा को छिपाये रहते हैं, (क्योंकि) वे दुरा वेप बनाये रहने में सब प्रकार कुशल मानते हैं ॥२॥ इसीसे संत और वेद पुकार कर कहते हैं, कि परम अकिंचन ही भगवान् के प्यारे हैं ॥३॥ आपके समान निर्धन भिखारियों और गृहहीनों से प्रद्व्य-शिव को भी संदेह होता है ॥४॥ आप जो हैं सो हैं मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ, स्वामिन् ! आप मुझपर कृपा कीजिये ॥५॥

(जोसि सोसि = यः अस्मि, सः अस्मि = जो हैं, सो हैं अर्थात् जो भी हों, वही सही)

विशेष—(१) 'जे विद्वाननिधाना ।'—विद्वानी शरीर के द्वारा होनेवाले गुणों को प्रकृति के गुण समझते हैं, इससे उनका अभिमानी न होना सहज है ।

(२) 'सब विधि कुसल कुपेय '—कुपेय देखने से उन्हें गँवार समझकर कोई पास नहीं आवेगा । नहीं तो कोई घेठा, कोई धन, कोई विजय आदि की इच्छा से घेरे रहेंगे, इससे भजन में बाधा होगी ।

(३) 'होत विरधि सिवहि संदेहा ।'—कुपेय-अकिंचन आदि भगवान् को प्रिय हैं, इनसे ब्रह्मा शिव को संदेह होता है कि इनको देने के योग्य हमारे पास कुछ नहीं है, क्या दें ? क्योंकि ये दोनों तप आदि कर्मों के फल देनेवाले हैं । यथा—'मैं ब्रह्मा मिलि तेहि घर दीन्हा ।' (दो० १०९) । पुन यह भी भाव है कि कहीं वे हमारे ही लोक लेने की इच्छा न करें ।

(४) 'मो पर कृपा करिय '—राजा ने सुव-सेवक बनकर नाम पूछा । उसने नहीं बताया । किन्तु, उदासीनता की बातों में डाल दिया । इसपर राजा ने समझा कि मुनि को अपना परिचय देना अभीष्ट नहीं है, अतएव प्रार्थना करता है कि आप कोई भी हों, पर मुझपर कृपा करें, मुझे सुव-सेवक मानें ।

सहज प्रीति भूपति कै देखी । आप विषय बिस्वास बिसेम्बी ॥६॥

सब प्रकार राजहि अपनाई । पोलेउ अधिक सनेह जनाई ॥७॥

सुनु सतिभाव कहउँ महिपाला । यहाँ बसत पीते घट्ट फाला ॥८॥

दोहा—अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ, मैं न जनावउँ काहु ।

लोकमान्यता अनल - सम, कर तप-कानन दाहु ॥

सोः—तुलसी देखि सुबेखु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर ।

सुंदर केकिहि पेखु, वचन सुधासम असन अहि ॥१६१॥

शब्दार्थ—सहज = स्वाभाविक । आप विषय = अपने ऊपर । अपनाई = प्रयत्न करके । केकिहि = मोर को । पेखु = देखो । असन = सोनन ।

अर्थ—अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अधिक विश्वास देखकर ॥६॥ और सब तरह से राजा को अपने अनुकूल करके अधिक स्नेह प्रकट करता हुआ बोला ॥७॥ हे राजन् ! सुनो, मैं सत्यमाध से कहता हूँ, यहाँ बसते हुए मुझे बहुत समय बीत गया ॥८॥ अब तक कोई मुझे न मिला और मैं अपनेको किसी के प्रति जनाता भी नहीं, क्योंकि लोक-व्याई तप रूपी धन को अग्नि के समान भस्म कर देती है ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि सुन्दर वेप देखकर मूर्ख ही नहीं, प्रत्युत चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं । देखिये, मोर बैराने में सुन्दर होता है और लकड़े वचन अश्व के समान होते हैं, परन्तु भोजन घसका सर्प है ॥१६१॥

विशेष—(१) 'सहज प्रीति '—सब प्रकार—'कपटी मुनि ने राजा की प्रीति-प्रीति देखने के लिये युक्ति के वचन कहे थे, वह देख लिया । जब विशेष विश्वास पाया, तब सब भौंति अधीन करके अप पूर्व की अपेक्षा अधिक स्नेह जवाते हुए बोला ।

(२) 'सुनु सतिभाउ...' भाव अथ नहीं छिपायेंगे । अतः, आगे जो कुछ कहेंगे, सत्य हो कहेंगे । 'महिपाला'—राजा ने अपनेको मंत्री कहा था, पर इसने महिपाल कहा, इससे अपनी सर्वज्ञता जनाई । इसीपर आगे कहेंगे—'गुरु-प्रसाद सय जानिय'... । जब राजा को अपने अधीन जान लिया कि जो कहूँगा, वही मान लेगा; तब 'सतिभाउ' कहकर सिद्धई दिखाते लगा । 'बहु काला'—यह भी युक्ति का वचन है, राजा तो बहुकालीन महात्मा समझेगा और यह थोड़े ही समय से राज्य छिन जाने पर यहाँ आया है । 'बहुकाल' में दस-बीस दिन और बहुत कल्प—सभी का समावेश हो जाता है ।

(३) 'अथ लगि मोहि न...'—संतों के पास कोई आकर सिद्धई देखता है तो वह दूसरे से कहता है । ऐसे ही कानोंकान ख्याति हो जाती है, अथवा स्वयं भिन्नान्त के बहाने चेताने निकले, तो अपने वचन-कर्म से अपनी सिद्धई प्रकट करते हैं । कपटी मुनि अपने में इन दोनों रीतियों का निषेध करता है, इसका कारण उत्तरार्द्ध में कहा । 'लोकमान्यता अनल ...'—दावानल सम्पूर्ण घन में फैलकर उसे भरम कर देता है, ऐसे ही लोक-बढ़ाई संसार में फैलकर तप का नाश कर देती है । जैसे विधामित्र की बहुत तपस्या को त्रिशंकु ने, कुछ अप्सराओं ने और कुछ विप्र-पुत्र ने लूटा ।

(४) 'तुलसी देखि सुवेपु ...'—राजा को प्रथम तापस वेप देखकर घोखा हुआ और यहाँ उसके स्नेहमय (सुधासम) वचनों पर भूला, इसी का समाधान भयंकर करते हैं कि जैसे मोर देखने में सुन्दर होता है, उसकी बोली (वर्षा में दूर से) सुहावनी होती है, इससे आपावतः लोग मोहित हो जाते हैं । वैसे ही साधु-वेप और उसके स्नेहमय वचनों से चतुर भी धोखे में पड़ जाते हैं, यथा—'वचन वेप क्यों जानिये, मन मलीन नर नारि । सूनखा मृग पूतना, दसमुख प्रमुख विचारि ॥' (दोहावली ३०८) अर्थात् वचन-वेप से हृदय को परतना अति कठिन है ।

हाँ, जैसे मोर की संगति करने से उसके श्मशान का पता लग जाता है कि वह हिंसक एवं घोर सपों को पचानेवाला है, वैसे ही वेपधारी कपटी साधु का संग कुछ काल करने से उसकी हार्दिक वृत्ति छिप नहीं सकेगी । यथा—'कपट सार-सूची सहस्र, बांधि बचन पर बाध । किय दुराव वह चातुरी, सो सठ तुलसी दास ॥' (दोहावली ३१०) अर्थात् इसने जब राजा को 'महिपाला' कहा, तभी शंका करनी थी कि यह कोई भेदी न हो । मैंने तो इसे मंत्री ही कहा था । पुनः कुछ काल सद्वास करके हार्दिक स्थिति भी जान सकता था, पर यहाँ राजा भावी-वश एकाएक प्रीति-प्रतीति करके अधीन हो गया, जिससे परीक्षा-वृत्ति ही न सठ सकी । अतः, चतुर होते हुए भी भूल गया । (जो समष्टि से वेपमात्र के अपासक हैं उन्हें परीक्षा की अपेक्षा ही नहीं है । अतः, उन्हें भूल कहना अयोग्य है ।)

यहाँ कपटी मुनि मोर है जो मानुषताप के वंशरूप अहिकुल का नाशक होगा, यह भी ध्वनित है ।

ताते गुपुत रहउँ जग माहीं । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥१॥

प्रभु जानत सब विनहि जनाये । कहहु कवन सिधि लोक रिभाये ॥२॥

तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरे । प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे ॥३॥

अब जौ तात दुरावउँ तोही । दारुन दोष घटइ अति मोही ॥४॥

शब्दार्थ—किमपि=कुछ भी । घटइ=कमोया । रिभाये=प्रसन्न करने से ।

अर्थ—इसीसे मैं जगत् में गुप्त रहता हूँ और भगवान् को छोड़कर अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता ॥१॥ प्रभु तो बिना जनाये ही जानते हैं, कहो तो मला, लोक को रिक्ताने से क्या सिद्धि होगी ॥२॥

(१) 'तप ते अगम न कर्तुः'—साय यह कि त्रिदेव ही नहीं, कोई भी संसार का ही व्यक्ति क्यों न हो, तप से त्रिदेवों का काम अकेला ही कर सकता है। जैसे, स्कंदपुराण के अनुसार राजा दिवोदास ने तप करके अकेले ही त्रिदेवों के पद लेने की चेष्टा की थी। पर पीछे उसके नास्तिक हो जाने पर सिद्धि नहीं मिली। इस प्रकार कपटी हुति ने युक्ति से अपने को त्रिदेवों के तुल्य जनाया। तब राजा को निश्चय हो गया कि ये चिरकालीन महात्मा हैं।

भयेऊ नृपहिं सुनि अति मनुरागा । कथा पुरातन कहइ सो लागी ॥१॥

करम धरम इतिहास अनेका । करइ निरूपन विरति विवेका ॥२॥

वदुभव - पालन - प्रलय कहानी । कहैसि अमित आचरज वखानी ॥३॥

अर्थ—यह सुनकर राजा को अत्यन्त अनुराग हुआ, तब वह पुरानी कथाएँ कहने लगा ॥१॥ कर्म, धर्म और तत्सम्बन्धी अनेक इतिहास कहे, उन्हीं के साथ ज्ञान-वैराग्य का भी निरूपण करता था ॥२॥ वृत्ति, पालन और संहार की अनेक प्रकार की बहुत आश्चर्ययुक्त आख्यायिकाएँ कह सुनाई ॥३॥

विशेष—(१) 'अति अनुराग। कथा'—श्रोता का अनुराग देखकर कथा कहने लगा। यथा—“लागी सुनइ श्रवण मन लाई। आदिहुँ ते सय कथा सुनाई ॥” (सं० शो० १२)। 'पुरातन'—अपनी वृत्ति आदिकरूप में कही है। वही पुरानी कथाओं के वर्णन से सिद्ध करता है कि ये सब घटनाएँ हमारी आँखों के सामने हुई हैं; अतः, मैं जानता हूँ, यही कहता हूँ।

(२) 'करम धरम इतिहास'—कर्म की गति यही सूक्ष्म है। यथा—“किं कर्म किमकुर्मति करयोऽप्यत्र मोहिताः। १००” से—“गहना कर्मणो गतिः ॥” (गोवा १।१-१०) तक। कर्म-गति ब्रह्मा ही जानते हैं। यथा—“कठिन करम-गति जान निधाता ॥” (अ० शो० १८१)। धर्म, यथा—“गोजव फवहुँ मिलइ नहिं धूरी। करइ कोय जिमि धर्महिं दूरी ॥” (कि० शो० १४) अर्थात् धर्म रजःकरणों की तरह अनन्त एवं सूक्ष्म है। इन्हीं कर्म-धर्म के उदाहरण-रूप में अनेक इतिहास कहे कि अमुक कल्प में अमुक व्यक्ति ने अमुक कर्म किया और अमुक फल पाया। वैराग्य और ज्ञान का स्वरूप निरूपण किया। (श्लेषे धा० दो० १४)। इतिहासों में इनके भी साधकों एवं सिद्धों के उदाहरण कहे।

(३) 'वदुभव-पालन-प्रलय कहानी'—सर्वश्रेष्ठ नर-राज्य वाच्य श्रीरामजी को सृष्टि की इच्छा हुई तब उन्होंने जल उत्पन्न करके उसमें चतुर्भुज-रूप से शयन किया। अतः, नारायण नाम पड़ा। उनकी नामी से कमल हुआ, उससे ब्रह्मा हुए, तब उन्होंने त्रिगुणात्मक संसार रचा। विष्णु नाना अवतार लेकर रक्षा करते हैं एवं श्रेष्ठ-रूप से चराचर जगत् का पालन अत्योन्नत सम्बन्ध से करते हैं और शिवजी संहार (प्रलय) करते हैं। कभी-कभी शेषजी और सूर्य भगवान् से भी प्रलय-व्यापार होते हैं, इत्यादि।

'कहैसि अमित आचरज'—आचर्य यह कि कभी-कभी तीनों काम एक ही करते हैं। यथा—“वदुभव पालन प्रलय समोहा” (सं० शो० १४), यह विराट् के प्रसंग में कहा है। कभी ब्रह्मा ही तीनों काम करते हैं। यथा—“जो सजि पालइ हरइ बहोरी ॥” (अ० दो० १८१) और भी जहाँ-तहाँ विराट्-प्रसंग में वही हुई आचर्य की बातें कही।

सुनि महीप तापसवस भयेऊ । आपन नाम कहन तब लयेऊ ॥७॥

कह तापस नृप जानउँ तोही । कीन्हैहु कपट खाग भल मोही ॥८॥

दोहा—सुनु महीस अति नीति, जहँ तहँ नाम न कहहि नृप ।

मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोइ चतुरता विचारि तव ॥१६३॥

अर्थ—(ये सब) सुनकर राजा तपस्वी के वश में हो गया और अपना नाम कहने पर हुआ ॥॥॥ तब वह (तापस) बोला कि हे राजन् ! मैं तुम्हें जानता हूँ । तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा ॥॥॥ राजन् ! सुनो, ऐसी नीति है कि राजा अपना नाम जहाँ-वहाँ न कहा करे । वही तुम्हारी चतुरता समझकर तुमपर मेरी अत्यन्त प्रीति है ॥१६३॥

विशेष—‘नाम कहन तब लयेऊ’—कहने को हुआ, पर कहने न पाया । बीच में ही तापस ने इसकी बात काटकर सर्वज्ञता दिखाने के लिये स्वयं कहने लगा ।

‘कीन्हेहु कपट लाग भल’—‘कपट किसी को भला नहीं लगता, क्योंकि वह प्रीति-प्रतीति का नाशक है । यथा—“जल पय सरिस विकाय, देरहु प्रीति कि रीति भलि । विलग होइ रस जाइ, कपट खदाई परत पुनि ॥” (दो० ५०) । पर तापस को अच्छा लगा । इसका कारण आगे दोहे में कहा है कि यह तो कपट नहीं, नीति की निपुणता है ; यथा—“परम चतुर न कहैव निज नामा ॥” (दो० १५०) । इसी ‘परम चतुरता’ पर तो तुमपर मेरी ‘अति प्रीति’ है ।

नाम तुम्हार प्रतापदिनेसा । सत्यकेतु तव पिता नरेसा ॥१॥

गुरुप्रसाद सब जानिय राजा । कहिय न आपन जानि अकाला ॥२॥

देखि तात तव सहज सुघाई । प्रीति प्रतीति नीतिनिपुनाई ॥३॥

वपजि परी ममता मन भोरे । कहवँ कथा निज पूछे तोरे ॥४॥

अब प्रसन्न मैं संसय नहीं । माँगु जो भूप भाव मन माहीं ॥५॥

अर्थ—तुम्हारा नाम भानुप्रताप है, राजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे ॥१॥ हे राजन् ! गुरु की प्रसन्नता (कृपा) से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर नहीं कहता ॥२॥ हे तात ! तुम्हारी स्वाभाविक सिधाई, प्रीति, प्रतीति एवं नीति में निपुणता देखकर ॥३॥ मेरे मन में ममत्व उत्पन्न हो गया है ; अतः, तुम्हारे पूछने से अपनी कथा कहता हूँ ॥४॥ अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं । राजन् ! जो मन में भावे, माँग लो ॥५॥

विशेष—(१) ‘नाम तुम्हार’—प्रथम राजा का नाम कहा, तब पिता का भी अर्थात् तुम्हीं को नहीं, तुम्हारे कुल भर को जानता हूँ, इस तरह अपनी सर्वज्ञता प्रकट की । यह भी भाव है कि बँडवत् करते समय राजा को अपने पिता-समेत नाम लेना था, उसकी पूर्ति कर दी ।

(२) ‘गुरुप्रसाद सब जानिय’—प्रथम इसने अपने में तपोबल होना युक्ति से कहा था, अब गुरु-प्रसाद भी कहा, तात्पर्य यह कि साधन के साथ-साथ गुरु-कृपा भी चाहिये । क्योंकि—“बिनु गुरु होइ कि ज्ञान (४० दो० ८६) । यह भाव भी ध्वनित करता है कि हमें गुरु करोगे तो हमारी कृपा से तुम भी ऐसा ही सिद्ध हो जाओगे ।

तुम पवित्र और सुन्दर सुखियाले हो, (अतएव मुझे परम-प्रिय हो) मुझपर तुम्हारा प्रेम और विश्वास है ॥३॥
(इससे) हे साव ! यदि अब मैं तुमसे छिपाऊँ तो मुझे पदा कठिन दोष लगेगा ॥४॥

विशेष—(१) 'वाते गुप्त'—'वाते' जो प्रथम कदा कि—'लोकमान्यता अनल' । राजा ने कहा था—'परम अधिक प्रिय' उसीको तापस ने कहा—'हरि तमि किमपि' ।

(२) 'प्रभु जानव सब'—प्रभु अर्थात् समर्थ हैं, बिना अनाये हो जानते हैं । अतः, सर्वज्ञ हैं; अर्थात् वे स्वयं मन को जानकर मनोरथ-पूर्ति करने में समर्थ हैं । फिर अल्पशः एवं त्वार्थी जगत् को रिक्ताने में क्या रखा है ?

(३) 'तुम्ह सुचि सुमति'—उपर्युक्त दो अस्त्रोक्तियों से राजा कुछ उदास हो गया कि तब हमसे भी क्यों बढावेंगे ! इसपर तापस कहता है कि 'तुम्ह सुचि'—अब जो बात—'अर्थात् तुमसे छिपा नहीं सफता, इसीसे कहूँगा । पूर्वार्द्ध में 'सुचि-सुमति' और उत्तरार्द्ध में—'प्रीति प्रतीति' क्रमशः साधन-साध्य हैं; अर्थात् हृदय शुचि होने से प्रीति और सुंदर मति के द्वारा हमें यथार्थ जानने से प्रतीति है ।

(४) 'दारुन दोष पटह'—अपने में प्रीति करनेवाले से छिपाव रखना पदा पाप है और मैं तो साधु हूँ । मैं यदि ऐसे से छिपाव करूँ तो मुझे अत्यन्त भारी पाप लगेगा ।

जिमि-जिमि तापस कथह उदासा । तिमि-तिमि नृपहि उपज विद्वसा ॥५॥

देखा स्वयस करम-मन-धानी । तप घोला तापस पकध्यानी ॥६॥

नाम हमार एकतनु भाई । सुनि नृप चोलेउ पुनि सिर नाई ॥७॥

कहहु नाम कर अरथ बलानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥८॥

दोहा—आदि सृष्टि उपजी जबहि, तव उत्पति भइ मोरि ।

नाम एकतनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरि ॥१६२॥

अर्थ—जैसे-जैसे तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, वैसे-वैसे राजा को उसपर विश्वास (अधिक) उत्पन्न होता था ॥५॥ कर्म, मन और वचन से (राजा को) अपने वश में देख लिया, तब वह पक-ध्यानी (दंभी) तपस्वी बोला ॥६॥ हे भाई ! हमारा नाम 'एकतनु' है । यह सुनकर राजा फिर प्रणाम करके बोला ॥७॥ कि मुझे अपना अत्यन्त (अनुगत) सेवक जानकर (एकतनु) नाम का अर्थ बखान कर कहिये ॥८॥ (वह बोला कि) सबसे पहले जब सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी उत्पत्ति हुई, एकतनु नाम सभी कारण से पदा कि फिर (दूसरा) देह-धारण नहीं किया ॥१६२॥

विशेष—(१) 'कथह उदासा'—इसकी उदासीनता कथनमात्र है, फिर भी भांवी-वश राजा को अंध-विश्वास होता जाता है ।

(२) 'देखा स्वयस करम मन बानी'—कर्म से, यथा—'जोसि सोसि तब चरन नमामी ।' मन से, यथा—'सहज प्रीति भूपति कै देखी ।' प्रीति-भजन का धर्म है । वचन से, यथा—'कह नृप जे विज्ञाननिधाना ।'—से—'होत विरंचि सिवहि संवेदा ॥' (दो० ११०) तक ।

‘वक्क्यान्ती’—जैसे वक्क ऊपर से सीधा बनकर ध्यान लगाये हुए रहता है, पर भीतर से उसे मल्लजी खाने की ताक रहती है, वैसे ही यह ऊपर के वेष-भात्र से साधु बना है, पर भीतर से राजा के नाश का प्रयत्न कर रहा है, यथा—“जेहि रिपु छय सोइ रचेन्हि वपाऊ ।” (दो० १६१) ।

(३) ‘नाम हमार एकतनु’“”’—इस नाम-कथन में ‘भाई’ संबोधन से ध्वनित होता है कि हम तुम भाई अर्थात् एक वर्ग के हैं अर्थात् तुम राजा हो, हम भी राजा ही हैं । इसने बहुत प्रार्थना करवा कर तो नाम मात्र कहा । राजा ने बखानकर कहने की प्रार्थना की थी कि जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा (जो मन में आवे)—चार प्रकार के नाम होते हैं, सब कहिये, जिससे पूरा परिचय हो जाय । ‘एकतनु’ नाम से राजा को सदेह होगा ही कि एकतनु तो सभी के होते हैं, यह कैसा नाम ? अतः, फिर प्रार्थना करेगा तो इसका अर्थ कहूँगा, वही हुआ ।

(४) ‘भादि सृष्टि वपजी “ ”’—इस नाम के अर्थ में भी तापस की युक्ति है । राजा तो समझेगा कि प्रथम कल्प में जब प्रथम सृष्टि हुई, तभी मैं पैदा हुआ । तब से अभी तक कितनी ही बार उत्पत्ति-प्रलय हो गये, पर मेरी वही देह बनी हुई है । पर यथार्थ यह है कि मेरे माता-पिता से जो आदि सृष्टि हुई, अर्थात् प्रथम संतान हुई, वही मैं हूँ, अर्थात् मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ । ‘एकतनु भाई’ का यह भी भाव है कि मैं अकेला भाई हूँ, जब से पैदा हुआ, अभी तक जोता ही हूँ । अतः, दूसरी बार देह धारण नहीं करना पड़ा । ‘आदिसृष्टि’ ब्रह्म-पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सूर्योदय के समय पहले-पहल सृष्टि की रचना की; यथा—“चैत्रे मासे जगद्ब्रह्मा सप्तर्जं प्रथमेऽहनि । शुक्लपक्षे सप्तमन्तु तथा सूर्योदये सति ॥ प्रवर्त्तयामास तदा कालस्य गणनामपि ॥”

जनि आचरज करहु मन माहीं । सुत तप ते दुरलभ कहु नाहीं ॥१॥

तपबल ते जग सृजह विधाता । तपबल विष्णु भये परिधाता ॥२॥

तपबल संसु करहि संहारा । तप ते अमम न कहु संसारा ॥३॥

शब्दार्थ—सृजह=रचता है । परिधाता=रचकर एवं पालन-कर्ता । संहारा=प्रलय । अमम=अप्राप्य ।

अर्थ—हे पुत्र ! मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है ॥१॥ तप के बल से ही ब्रह्मा जगत् को उत्पन्न करते हैं; तप-बल से विष्णु भगवान् पालनकर्ता हुए ॥२॥ और तपस्या के ही बल से शिवजी संहार करते हैं—तप से संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है ॥३॥

विशेष—(१) ‘जनि आचरज’“”’—वपर्युक्त बात पर राजा के मन में संदेह हुआ कि यह तो असंभव बात है, वसीको चेष्टा से जानकर समाधान करता है, कि—“जनि आचरज “ ”” । प्रमाण—यदुत्तरं यदुद्वारं यदुदुर्गं यद्यदुष्करम् । सर्वं तु तपसा साध्यं वपोहि दुरतिक्रमः ॥” (मनु सं०); तथा—“तपबल रचइ प्रपंच विधाता ॥”“” से—“तप आधार सब सृष्टि भवानी ॥” (दो० ७२) तक ।

‘सुत’—राजा ने कई बार उससे ‘सुत-सेवक’ मानने को कहा और पिता कहा है । अतः, इसने भी ‘सुत’ कहा । भाव यह कि मैंने तुम्हें ‘सुत’ मान लिया । दूसरा यह भी भाव है कि इस नाते से ही गुप्त बातें भी कहता हूँ । आगे अपनी श्रेष्ठता की पुष्टि में परम श्रेष्ठ त्रिदेवों का प्रमाण भी देता है—

(२) तप करके त्रिदेवों के सृष्टि आदि करने का प्रमाण दिया गया है । ये ईश्वर हैं, संकल्प-भात्र से उत्पत्ति-पालन और प्रलय करते हैं, इन्हें तप नहीं करना पड़ता । अतः, इनके विषय में तप का अर्थ विचार है, क्योंकि—‘तप-आलोचने’ धातु से ‘तपस्’ शब्द ही बनता है ।

‘कहिय न आपन जानि...’—सर्वज्ञता की ख्याति से व्यवहार में फैल जाऊँगा, इससे भगवद्भजन छूट जायगा और तप नष्ट हो जायगा। यथा—‘लोकमान्यता जनक सम...’।

(३) ‘सहज सुधाई’—यथा—“सरल वचन नृप के सुनि काना।” (दो० १५६)। शेष प्रीति-प्रतीति आदि अभी ऊपर कही गई हैं।

(४) ‘वपजि परी ममता मन मोरे।...’—संत निर्मम होते हैं, ऐसे में भी निर्मम था, पर तुम्हारे स्पर्शपूर्ण गुणों के कारण मुझसे न रहा गया, ममता वपज ही पड़ी। ममता अर्थात् मदीयत्व रूप स्नेह, यह माता-पिता में पुत्र के प्रति होता है अर्थात् तुममें मेरा पुत्रभाव हार्दिक वृत्ति से है। वापस ने अपनी कथा करने में दो हेतु कहे—‘ममता’ और ‘पूछे तोरे’ अर्थात् दो में एक भी न होता तो न कहता।

(५) ‘भौंणु जो भूप भाय मन माहीं।’—‘संशय नाही’ प्रथम जयतक तुमने कष्ट किया था, तबतक पूर्ण प्रसन्नता में संशय था, पर अब तुम निष्कण्ट हो गये, अतः, अब संशय नहीं। ‘भूप’—भूमंडल के सातों द्वीपों के राजा तो तुम हई हो। और लोकों का जो पेरवर्ष चाहो, माँग लो। अच्छी तरह खबर में करके अब नारा का उपाय करता है।

सुनि सुवचन भूपति हरपाना। गहि पद भिनय कीन्हि बिधि नाना ॥६॥

कृपासिंधु सुनि दरसन तोरे। चारि पदारथ करतल मोरे ॥७॥

प्रभुहिं तथापि प्रसन्ने बिलोकी। माँगि अगम घर होउँ असोकी ॥८॥

दोहा—जरा-मरन-दुखरहित तनु, समर जितइ जनि कोउ।

एकद्वत्त रिपुहीन महि, राज कल्प सत होउ ॥१६४॥

अर्थ—राजा सुंदर वचन सुनकर प्रसन्न हुआ और तपस्वी के चर्यों को पकड़कर बहुत प्रकार से विनती की ॥६॥ हे कृपासागर सुनि ! आपके दर्शनों से चार पदार्थ (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) मेरी हथेली पर हैं ॥७॥ तो भी प्रभु को प्रसन्न देख दुर्लभ घर माँगकर (क्यों न) शोकरहित हो जाऊँ ॥८॥ सुधाई और मृत्यु के दुखों से रहित शरीर हो, संग्राम में कोई जोत न सके, पृथ्वी पर कोई शत्रु न रहे और सौ वर्षों तक एकच्छत्र राज्य हो ॥१६४॥

विशेष—(१) ‘सुनि सुवचन भूपति...’—राजा मन, वचन, कर्म से शरणागत हुआ। ‘हरपाना’ मन, ‘गहि पद’ कर्म, ‘भिनय कीन्हि’ वचन है।

(२) ‘चारि पदारथ करतल...’—चारों पदार्थ मुझे प्रथम ही प्राप्त थे, यथा—“अर्थ धर्म कामादि सुख...” (दो० १५४)। यहाँ इतनी विशेषता हुई कि अब हथेली पर हो गये, चाहे जिसको भी दें। यह आपके दर्शनों का महत्त्व है।

(३) ‘प्रभुहिं अगम घर...’—भाव यह कि आप अगम (अप्राप्य) घर भी देने में समर्थ हैं।

(४) ‘जरा-मरन-दुखरहित...’—राजा को विश्वास है कि वपस्वीजी आदि कल्प से अभी तक ‘एकतनु’ से ही बने हैं तो हमें भी कर सकेंगे, शेष बातें तो इनके लिये सुगम हैं ही।

(५) ‘कल्प...’—कल्प व्रद्ध का एक दिन कहाता है जिसमें चौदह सन्वत्सर होते हैं। कल्प बीस हैं—(१) श्वेत वाराह, (२) नीललोहित, (३) वामदेव, (४) गायन्तर, (५) रौरव, (६)

प्राण, (७) बृहत्कल्प, (८) कन्दर्प, (९) सत्य, (१०) ईशान, (११) ध्यान, (१२) सारस्वत, (१३) सदान, (१४) गारुड, (१५) कौर्म (ब्रह्मा की पूर्णिमा), (१६) नारसिंह, (१७) समाधि, (१८) आग्नेय, (१९) विष्णुज, (२०) सौर, (२१) सौम, (२२) पावन, (२३) भावन, (२४) सप्तमाली, (२५) वैकुण्ठ, (२६) आर्चिप, (२७) वल्मी, (२८) वैराज, (२९) गौरी और (३०) पितृकल्प (ब्रह्मा की अमावस्या)। इन तीस कल्पों का ब्रह्मा का एक महीना होता है और बारह महीनों का एक वर्ष। ऐसे सौ वर्षों को आयु ब्रह्मा भोगते हैं। अभी ब्रह्मा के पचास वर्ष बीत चुके हैं। ९१ वें वर्ष में श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। (विशेष)

कह तापस नृप ऐसेह होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥१॥

कालव तुम्र पद नाहि सीसा। एक विप्रकुल छाड़ि महीसा ॥२॥

तपबल विप्र सदा बरियारा। तिन्ह के कोप न कोष रखवारा ॥३॥

जौ विप्रन्ह पस करहु नरेसा। तौ तुम्र वस विधि विष्णु महेसा ॥४॥

अर्थ—तपस्यो ने कहा कि हे राजन् ! ऐसा ही हो, किन्तु इसमें एक कठिन कारण है, वह भी सुन लो ॥१॥ हे राजन् ! एक ब्राह्मण-कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर मस्तक झुकावेगा ॥२॥ (क्योंकि) तपस्या के बल से ब्राह्मण सदा प्रबल रहते हैं। (अतः) उनके कोप से कोई रक्षक नहीं है ॥३॥ हे राजन् ! जो ब्राह्मणों को वश कर लो, तो तुम्हारे वश विधि, हरि और हर भी हो जायें ॥४॥

विशेष—‘कालव तुम्र पद’—जब काल ही अधीन रहेगा तप मरण आदि के दुःख हो ही नहीं सकेंगे। इसमें जो एक कारण कहा, उसमें पूर्वोक्त अपने कथनानुसार तपोबल ही दिखाया था। विप्रों के वश होने से सहज ही मैं देवता और त्रिदेव भी वश हो जायेंगे, यथा—“मन क्रम-वचन फट तजि, जो कर भूसुर-सेव। मोहि समेत विरंचि सिव, वस ताके सब देव ॥” (भा० शो० ३३)। फिर यहाँ तापस ने विप्र-वश करने का महत्त्व तो कहा, पर उपाय नहीं कहा, क्योंकि आगे इसे कहना है कि इस युक्ति को गुप्त रखना। यदि अभी स्वयं बतला दे, तो आगे राजा कह सकेगा कि आपने तो मुझे यों ही कह दिया, तो मैं क्यों न कहूँ ? अतः, राजा के आग्रह पर कहेगा।

चल न ब्रह्मकुल सन बरियाई। सत्य कहवँ दोष सुजा चढाई ॥५॥

विप्रसाप विनु सुनु महिपाषा। तोर नास नहि कवनेहुँ काला ॥६॥

हरपेव राज वचन सुनि तासू। नाथ न होइ मोर अब नासू ॥७॥

तव प्रसाद प्रसु कृपानिधाना। मो कहँ सर्वकाल कल्पाना ॥८॥

अर्थ—दोनों सुजाएँ उठाकर सत्य कहता हूँ कि विप्रकुल से प्रबलता नहीं चलती ॥५॥ हे राजन् ! सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी भी समय में नहीं है ॥६॥ उसके वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ (और कहा कि) हे नाथ ! अब मेरा नाश न होगा ॥७॥ हे कृपानिधान ! आपकी प्रसन्नता से मेरा कल्याण सब समय में है ॥८॥

विशेष—(१) ‘चल न ब्रह्मकुल’—अर्थात् तुम्हारी बरियाई (बल-प्रयोग) राजकुल पर चली है, यथा—“जीते सकल भूप बरियाई” (शो० १५३), वैसी विप्रकुल पर नहीं चलेगी। ‘दोष सुजा चढाई’

यह शपथ की रीति है, यथा—“पन विदेह कर कहहि हम, मुजा छठाइ बिसाल ॥” (१० २४१) । यथा—“भुज छठाइ पन कोन्ह ॥” (४० १० १) । पर इसने दोनों मुजारे छठाकर अपनी प्रतिष्ठा को अधिक सत्य दिखाया कि मैं भगवत वर भी अवश्य सत्य कर सकता हूँ । इसकी यह प्रतिष्ठा भवदेव से सत्य ही निकलेगी । राजा के कुल-भर का नाश विप्रशाप ही से होगा । इसे अपने मित्र कालकेतु के कर्मों का विश्वास है । यह बार-बार नाश की ध्वनि से स्पष्ट है ।

(२) ‘हरपेश राव’—सर्वकाल कल्याण ।—राजा को इच्छित घर मिलने से हर्ष हुआ । कि विप्र-वश-द्वारा सर्वकाल के कल्याण का भी उपाय है, वह भी तापस की प्रसन्नता एवं क्षमा-द्वारा हो जायगा । यह अधिक मिला । अन्यथा काल ही को अपने वश में कर लेने से राजा शरीर से तो खमर रहता, पर उसका राज्य-सुख ही कल्पों ही तक रहता ।

॥ दोहा—एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरि ।

मिलव हमार सुलाव निज, कहहु त हमहि न खोरि ॥१६५॥

‘साते मैं तोहि परजछँ राजा । कहे कथा तव परम अकाजा ॥ १ ॥
छठे श्रवन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम घानी ॥ २ ॥
यह प्रगटे अथवा द्विजसापा । नास तोर सुनु भानुप्रतापा ॥ ३ ॥
आन उपाय निघन तव नाहीं । जो हरि हर कोपहि मन माहीं ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—‘एवमस्तु’=ऐसा ही हो । कहहु त=कहो तो । परजछँ=मना करता हूँ ।

अर्थ—‘ऐसा ही हो’, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला कि हमारा मित्रना और वन में अप्रति मरकत्ता यदि कहीं कहोगे तो हमारा दोष नहीं ॥१६५॥ इसीसे हम तुम्हें मना करते हैं कि हे राजन् ! इस प्रसंग के कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी ॥१॥ छठे कान में इस कहानी (प्रसंग) के पढ़ते ही तुम्हारा नाश होगा, यह हमारी वाणी सत्य है ॥२॥ हे भानुप्रताप ! सुनो, इस बात के प्रकट होने या विप्रशाप से तुम्हारा नाश होगा ॥३॥ यदि विष्णु और शिव भी मन में कोप करें तो और उपायों से तुम्हारा नाश न होगा ॥४॥

विशेष—(१) ‘मिलव हमार’—‘हमहि न खोरि’ । ऊपर से तो कहता है कि हमने गुप्त बात बतला दी, द्विषाव नहीं किया; यथा—‘दाँढन दोष घटइ अति मोदी’ । तुम किसी से कहोगे तो तुम्हारा नाश होगा, तब हमें दोष न देना । वास्तव में वह सीतर से शंकि, है कि कहीं इसके सुजान मंत्री लोग जान पावेंगे तो हमारा मंडा फूटेगा; फिर हमारा ही नाश होगा । इसलिये युक्ति से मना करता है ।

(२) ‘परम अकाजा’—अभी-अभी जो बड़ा वर माँगा है, वह व्यर्थ हो जायगा ।

(३) ‘छठे श्रवन’—इस समय यह कहानी हमारे-तुम्हारे (२+२) चार कानों में हो है, जहाँ तीसरे मनुष्य के कानों में अर्थात् छठे कान में पड़ेगी, वही नाश होगा । अतः, किसी से भी न कहना । ‘सत्य मम घानी’ अर्थात् यह मेरा शाप समझो । अतः, ध्रुव सत्य है । यह इसके मन का हर है । ‘छठे श्रवन’ के श्लेषार्थ-द्वारा यह वाणी यथार्थ ही सत्य होगी, क्योंकि तीसरा कालकेतु है । उसके सुनते ही नाश का कार्य पारंगत हो जायगा ।

(४) 'यह प्रगटे'—मन के डर से इसे विप्रशाप से भी अधिक दिखाते हुए प्रथम कहा ।

(५) 'भान उपाय'.....—यहाँ विप्रशाप को हरि-हर कोप से भी अधिक कहा । यथा—“इन्द्र-कुलिस मम मूल विसाला । कालदंड हरिचक्र कराता ॥ जो इन्ह कर मारा नहीं मरई । विप्रद्रोह-पावक सो खरई ॥” (व० दो० १०८) । यहाँ हरि और हर दोही कहे गये, पर मझा नहीं, क्योंकि इनका अपने सपजाये हुए जीवों पर कोप करके नारा करना नहीं देखा गया ।

सत्य नाथ पद गहि नृप भाखा । द्विज-गुरु-कोप कहहु को राखा ॥५॥

राखइ गुरु जौ कोप विधाता । गुरुविरोध नहिं कोउ जग त्राता ॥६॥

जौ न चलव हम कहे तुम्हारे । होउ नास नहिं सोच हमारे ॥७॥

एकहि डर डरपत मन मोरा । प्रभु महिदेव-साप अति घोरा ॥८॥

शेष—होहिं विप्र वस कवन विधि, कहहु कृपा करि सोउ ।

तुम्ह तजि दीनदयाल निज, हितू न देखउँ कोउ ॥१६६॥

अर्थ—मुनि के चरणों को पकड़कर राजा ने कहा कि हे नाथ ! (आपका कथन) सत्य है, कहिये तो भला, ब्राह्मण और गुरु के कोप से किसने रक्षा की है ? ॥५॥ खो विधाता कोप करें तो गुरु रक्षा कर सकते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई रक्षक नहीं है ॥६॥ जो मैं आपके कहने पर न चलाँगा तो नाश हो जाय, मेरे हृदय में इसकी चिन्ता नहीं ॥७॥ (परन्तु) प्रभो ! एक ही डर से मेरा मन डरता है कि ब्राह्मणों का शाप बढ़ा कठिन होता है ॥८॥ ब्राह्मण किस प्रकार वश में हों, वह भी कृपा करके कहिये । हे दीनदयाल ! आपको छोड़कर मैं किसी को भी अपना हितैषी नहीं देखता ॥१६६॥

विशेष—(१) 'सत्य नाथ पद गहि'—तपस्वी ने 'सत्य मम बानी' कहा था, उसीको प्रमाणित करते हुए, राजा ने भी 'सत्य नाथ' कहा । पुनः, उसने कहा था—“आन उपाय निघन तव नाहीं ।” अतः, 'पद गहि' से कृतज्ञता दिखाई । उपर्युक्त दो० १६३ चौ० ६ भी देखिये ।

(२) 'राखइ गुरु जौ कोप'—जैसे काकमुशुंडीजी को शिवजी के कोप से इनके गुरु ने बचाया है, व० दो० १०६-१०८ देखिये । गुरु-विरोध से जगत भर में कोई रक्षक नहीं हो सकता । जैसे राजा त्रिशंकु ने गुरु वशिष्ठ से विरुद्ध होकर रक्षा चाही—उसे कोई बचा न सका । विश्वामित्र प्रस्तुत भी हुए तो परियाम यह हुआ कि त्रिशंकु चलटा टँग गये !

(३) 'नहिं सोच हमारे'—तब तो अपने नाशक हम रच्यं होंगे, फिर सोच कैसा ?

(४) 'एकहि डर'—डर के कारण दो कहे गये—'यह प्रगटे अवधा द्विजसापा'—उनमें एक तो अपने अधीन है । मैं प्रकट न करूँगा और कुछ अनिष्ट न होगा । पर विप्र-शाप तो अपने वश की बात नहीं है, प्रत्युत हरिहर के कोप से भी भीषणतर है ।

(५) 'होहिं विप्र वस कवन'—'कृपा करि सोउ'—कृपा करके अगम वर दिया तो वसी का अंग-भूत यह (विप्र-वश का उपाय) भी कहिये । आप दीनों पर दयालु हैं और मैं दोन हूँ । 'हितू न देखउँ कोउ'—राजा तापस के वश हो गया है, इससे इसे वही हितैषी दिखता है, यथा—“तोहि सम हितन मोर संसारा । बड़े जात कहँ भइसि अवधारा ॥” (व० दो० २२)—यह संसारा के वश होने पर कैकयी ने कहा है ।

सुनु नृप विविध जतन जग माहीं । कष्टसाध्य पुनि होहि कि नाहीं ॥१॥
अहइ एक अति सुगम उपाई । तहाँ परंतु एक कठिनाई ॥२॥
मम आधीन जुगुति नृप सोई । मोर जाय तव नगर न होई ॥३॥
आजु खगे अइ जय ते भयेज् । काहु के गृह ग्राम न गपेज् ॥४॥
जौ न जावँ तव होइ अकाजू । वना आई असमंजस आजू ॥५॥

अर्थ—हे राजन् ! सुनो, संसार में बहुत प्रकार के उपाय हैं, पर उनका करना कठिन है, फिर भी वे सिद्ध हों या न हों ॥१॥ हाँ, एक उपाय अत्यन्त सुगम है, परन्तु उसमें भी एक कठिनाता है ॥२॥ हे राजा ! वह युक्ति मेरे अधीन है, परन्तु मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता ॥३॥ (क्योंकि) मैं जब से पैदा हुआ तब से आज तक किसी के घर या गाँव में नहीं गया ॥४॥ और, जो नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है, आज यह पड़ा असमंजस (दुविधा, आगाम्यता) आ पड़ा है ॥५॥

विशेष—(१) प्रथम तो अन्य उपायों को कष्ट-साध्य कहा और उनकी सिद्धि में भी दुविधा दिखाकर उनसे राजा की रुचि हटाई । फिर अपने इच्छित उपाय को अति सुगम कहकर उस और राजा की अज्ञा बढ़ाई । “परंतु एक कठिनाई” अर्थात् वह ऐसी कठिनाई है कि दूसरा कोई इसे न तो जानता है और न कर ही सकता है ।

(२) ‘मम आधीन’ ‘आजु लगे’—मेरे बिना वह युक्ति हो ही नहीं सकती । किसी के घर की चौक कहे, मैं किसी गाँव होकर भी नहीं निकला । प्रथम ‘मम आधीन’ कहा, तब राजा चलने को प्रार्थना करता, पर साथ ही इसने अपनी विरक्ति एवं दुर्लभता दिखाने के लिये—‘आजु लगे’ भी कहा, तब राजा उदास हो गया कि ऐसा ऊँचा नियम मेरे लिये क्योंकर छोड़ेंगे ? अतः, फिर कहा कि—‘जौ न जावँ’ अर्थात् दोनों ओर चित्त खिंचता है । ‘वना आई’ अर्थात् मैं तुम्हें बुलाने तो गया नहीं था । अतः, देवान् आ पड़ा । भीखी आशय यह कि चलैगा अवश्य, किंचित् प्रार्थना भी तो करो ।

सुनि महीस घोलेउ मृदु बानी । नाय निगम असि नीति बखानी ॥६॥
पड़े सनेह लघुन्ह पर, करहीं । गिरि निज सिरन्हि सदा तन धरहीं ॥७॥
जखधि अगाध मौलि बह फेनू । संतत घरनि घरत सिर रेनू ॥८॥

दोहा—अस कहि गहे नरेस पद, स्वामी होहु कृपाल ।

मोहि लागि दुख सहिय प्रसु, सज्जन दीनदयाल ॥१६७॥

अर्थ—यह सुनकर राजा ने कोमल वाणी से कहा—हे नाय ! वेदों ने ऐसी नीति कही है ॥६॥ (कि) बड़े लोग छोटों पर स्नेह किया करते हैं, परंतु अपने शिरों (शिष्टों) पर सदा दुष्टों को धारण किये रहते हैं ॥७॥ अथाह समुद्र के मस्तक (उपरी भाग) पर सदा फेन पड़ा करता है और पृथिवी धूलि-कणों को सदा सिर पर धारण किये रहती है ॥८॥ ऐसा कहकर राजा ने पाँव पकड़ लिये और कहा कि हे स्वामी ! कृपा कीजिये, हे प्रभो ! हे सज्जन ! हे दीनदयाल ! मेरे लिये दुःख छटाइये ॥१६७॥

विशेष—(१) 'निगम असि नीति...'—वैदिक नीति का प्रमाण दिया, क्योंकि इसे संत भी मानते हैं। अतः, मेरी प्रार्थना स्वीकृत होगी। राजनीति नहीं कही, क्योंकि उसे संत सर्वात्मना—पूरा-पूरा नहीं भी मानते हैं, फिर उससे इसकी अभीष्ट हानि भी होती, यथा—“नीति विरोध समान सन, करिय नीति असि आहि।” (लं० दो० २३)। इस नीति से मुनि नहीं जा सकते थे।

(२) 'बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं।'—इसपर तीन दृष्टान्त दिये गये—पर्वत, समुद्र और पृथ्वी। संसार मे ये तीन ही बड़े हैं। पहाड़ ऊँचे एवं ऊपर के हैं, सागर अगाध और नीचे का है, पृथिवी चौड़ी और मध्य की है। पर्वत और पृथिवी के साथ सदा और संवत् पद दिया गया, समुद्र के साथ नहीं, क्योंकि उसमें फेन सदा नहीं रहता।

(३) 'बस कहि गहे नरेस पद...'—उपर्युक्त दृष्टान्तों से यह न पाया जाय कि यह भी हमारे सिर चढ़ना चाहता है; इसलिये राजा ने पैर पकड़े कि मैं चरणों का ही अधिकारी हूँ और आप स्वामी हैं। 'दुख' नियम छूटने का; 'प्रभु' अर्थात् हमारे कार्य में आप समर्थ हैं; 'सज्जन' अर्थात् सद्भाव से मेरी ओर देखें, 'दीनदयाल' हैं, अतः, मुक्त दीन पर दया करें।

जानि नृपहि आपन आधीना। चोला तापस कपटप्रवीना ॥५॥

सत्य कहउँ भूपति सुनु तोही। जग नहिंन दुःखलभ कछु मोही ॥६॥

अवसि काज मैं करिहुँ तोरा। मन कम वचन भगत तैं मोरा ॥७॥

जोग-जुगुति-तप-मंत्र प्रभाज। फलइ तयहिं जय करिय दुराज ॥८॥

अर्थ—राजा को अपने अधीन में जानकर वह कपट में निपुण तापस चोला ॥१॥ हे राजन् ! सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मुझे जगत् में कुछ भी दुर्लभ नहीं है ॥२॥ मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, (क्योंकि) तुम मन, कर्म और वचन तीनों से मेरे भक्त हो ॥३॥ योग, युक्ति, तप और मंत्र के प्रभाव सभी फलते हैं, जब वे छिपाकर किये जाते हैं ॥४॥

विशेष—'मन-कर्म-वचन भगत तैं...'—देखिये दो० १६३ चौ० ६ वि० १।

'जोग-जुगुति-तप-मंत्र-प्रभाज।'—उपर्युक्त दो० १६५ में जो—'मिलब हमार...' से गुप्त रखने को कहा था, उसे यहाँ प्रकट किया कि ये चारो गुप्त रखने ही से फलते हैं, यथा—“विधियहाज्जपयहो विशिष्टो दशभिर्गुणैः। उपांशुस्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥” (मनुः)। यहाँ 'जुगुति' से तात्पर्य है, यथा—“मम आधीन जुगुति नृप सोई।” (दो० १६४)।

जो नरेस मैं करउँ रसोई। तुम्ह परसहु मोहि जान न कोई ॥५॥

अन्न सो जोह जोह भोजन करई। सोह सोह तव आयसु अनुसरई ॥६॥

पुनि तिन्हके गृह जेवह जोऊ। तव बस होह भूप सुनु सोऊ ॥७॥

जाह वपाह रचहु नृप येह। संवत् भरि संकलप करेह ॥८॥

शब्दार्थ—अनुसरई = अनुसरण करेगा, अनुद्भूत रहेगा। संवत् = एक वर्ष। भव = भोजन।

अर्थ—हे राजन् ! जो मैं रसोई कहूँ, तुम परसो और मुझे कोई न जान पावे ॥१॥ तो उस अन्न को जो-जो खायेंगे, वही-वही तुम्हारी आत्मा के अनुकूल चलेंगे ॥६॥ फिर उनके घर जो भोजन करेंगे, हे राजन् सुनो, वे भी तुम्हारे घर हो जायेंगे ॥७॥ हे राजन् ! जाकर यही उपाय करो । एक वर्ष (नित्य-भोजन) का संकल्प (प्रतिष्ठा) करना ॥८॥

विशेष—‘संवत् भरि संकल्प’—क्योंकि ब्राह्मणों को वर्षाशान दिया जाता है वा भावीवश ऐसा कहा गया, क्योंकि इसी के अनुसार संवत्-भर में नारा का शाव होगा ।

दोहा—नित नूतन द्विज सहस्र सत, बरेहु सहित परिवार ।

मैं तुम्हरे संकल्प लगि, दिनहिं करव जेवनार ॥९॥

येहि बिधि भूप कष्ट अति थोरे । होइहहिं सकल विप्र बस तोरे ॥१॥

करिहहिं विप्र होम मख सेवा । तेहि प्रसंग सहजहिं बस देवा ॥२॥

शब्दार्थ—नितनूतन = नित्य नवीन । बरेहु = नेवता देना । मख = पशु । जेवनार = भोजन ।

अर्थ—नित्य नवीन परिवार-सहित एक लाख ब्राह्मणों को नेवता देना । मैं तुम्हारे संकल्प (एक वर्ष) पर्यन्त बराबर दिन ही मैं भोजन (वैयार) कर दिया कहूँगा ॥ १६८ ॥ हे राजन् ! इस प्रकार बहुत-ही थोड़े कष्ट में सब ब्राह्मण तुम्हारे वशवर्ती हो जायेंगे ॥ १ ॥ ब्राह्मण होम, यह और सेवा-पूजा करेंगे, उसके संबंध से देवता सहज ही वश हो जायेंगे ॥ २ ॥

विशेष—‘बरेहु सहित परिवार’—क्योंकि राजा का परिवार-सहित नारा कराना है । ‘संकल्प लगि’—अर्थात् इतनी रसोई नित्य कैसे वैयार हो जाया करेगी ? इसको चिन्ता नहीं, मैं तप के बल से शीघ्र वैयार कर दिया कहूँगा । ‘कष्ट अति थोरे’—अर्थात् तुम्हारे पास धन की तो कमी है ही नहीं, रसोई करनी मुझे ही है । तुम्हें परसना भर है ; वह शक्ति भी मैं दूँगा ।

और एक तोहि कहउँ लखाऊ । मैं येहि बेध न आबय काऊ ॥३॥

तुम्हरे उपरोहित कहँ राया । हरि आनख मैं करि निज माया ॥४॥

तपबल तेहि करि आप समाना । रखिहउँ इहाँ बरष-परमाना ॥५॥

मैं घरि तासु बेध खुलु राजा । सब बिधि तोर सँवारन काजा ॥६॥

शब्दार्थ—लखाऊ = लक्ष्य, पदचाल । परमाना = परिमाण, पर्यन्त ।

अर्थ—तुमको एक और पहचान कहता हूँ, मैं इस बेध से कभी न आऊँगा ॥ ३ ॥ हे राजन् ! मैं तुम्हारे उपरोहित की अपनी माया से हर लाऊँगा ॥ ४ ॥ और तप के बल से उसे अपने समान बनाकर यहाँ एक वर्ष पर्यन्त रखूँगा ॥ ५ ॥ हे राजन् ! सुनो, मैं उसका बेध घरकर सब प्रकार से तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा ॥ ६ ॥

विशेष—‘लपटाऊ’—जो तुम्ही कर सकते हो। ‘तुम्हारे उपरोहित कहूँ’—भाव यह कि वह मेरी जगह पर मेरे रूप में रहेगा, जिससे मेरे दुर्गन्तों के लिये अन्तरिक्ष से आनेवाले देवताओं और दिव्य ऋषियों को संदेह न हो कि मैं कहीं चला गया। इस प्रकार अपना प्रभाव जना रहा है। उसका आन्तरिक भाव यह भी है कि कहीं कपट सुल जाय और राजा यहाँ आवे तो मुझे अपना पुरोहित जानकर मार न डाले। अथवा पुरोहित रहेगा, तो इसकी रक्षा करेगा, अतः उसके हरण का प्रबंध कर रहा है। ‘निवाह्य काजा’—विघ्नों से रक्षा करता हुआ कार्य पूरा करूँगा।

गह निसि बहुत सयन अब कीजै। मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजै ॥७॥

मैं तपबल तोहि तुरग समेता। पहुँचइइँ सोवतहि निकेता ॥८॥

दोहा—मैं आउब सोइ वेष धरि, पहिचानेउ तव मोहि।

जव एकांत बुलाइ सब, कथा सुनावउँ तोहि ॥१६६॥

सयन कीन्ह नृप आयसु मानी। आसन जाह पैठ छल्ल ज्ञानी ॥१॥

अमित भूप निहा अति आई। सो किमि सोच सोच अधिकारी ॥२॥

अर्थ—हे राजन् ! बहुत रात बीत गई, अब सोओ, मुझसे तुमसे अब तीसरे दिन भेंट होगी ॥७॥ मैं तप के बल से तुम्हें थोड़े के साथ सोते-ही-सोते पर पहुँचा दूँगा ॥८॥ मैं वही (पुरोहित का) वेष धरकर आऊँगा। जब तुमको एकान्त में बुलाकर सब कथा सुनाऊँ, तब मुझे जान लेना ॥१६६॥ राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह छल्ल में निपुण (वा छल्ल से बना हुआ हथौड़ी) अपने आसन पर जा बैठा ॥१॥ राजा पका हुआ था इससे उसे पड़ी नींद आई और वह (छल्ल ज्ञानी) कैसे सोने ? उसे तो बहुत शोच है ॥२॥

विशेष—(१) ‘सयन अब कीजै’—आधी रात बीत गई। फिर कालकेतु के आने का समय भी जाना और कपटो मुनि यह भी जानता है कि राजा के सामने कालकेतु नहीं आवेगा। पुनः इससे अलग होकर इससे बिना सब कहे मेरे समस्त वचन झूठे पड़ेंगे। इसलिये राजा को सोने की आज्ञा दी। राजा भी इसकी बातों में मुग्ध था, इसी से नींद भी न आई, कहने से सोया। ‘दिन तीजै’ अर्थात् दो दिनों के बाद तीसरे दिन। फिर आज्ञाओं को नेवता दिया जायगा। समय पर मैं पहुँच जाऊँगा। अधिक समय के अंतर को राजा नहीं सह सकता, ये ही तीन दिन उसे युग के समान बीतेंगे, यथा—‘जुग सम नृपहि गयो दिन सीनी !’ (दो० १०१)।

(२) ‘पहिचानेउ तव’—इसने सोचा कि कहीं मेरे धोखे से पुरोहित से यह कुछ कह न दे, इसलिये पहचान बतलाता है, जिससे मुनि के पहचानने में भ्रम न हो।

(३) ‘सयन कीन्ह नृप’—एक तो महात्मा; फिर अपने परम हितकारी; अतः, आज्ञा मानकर सोया, अन्यथा रुचि तो मुनि की बातों में ही थी। यह वही शाला मैं सो रहा। साधु का आसन अलग था, इसलिये वह अपनी एकान्त जगह में गया, क्योंकि वहाँ कालकेतु से समागम का अवसर मिलेगा। कपट के सब विधान बड़ी सावधानी से निभाए, इसलिये ‘छल्ल-ज्ञानी’ कहा गया है।

(४) ‘सो किमि सोच’—इसे शोच बढ़ता जाया है कि अभी तक कालकेतु नहीं आया, वरन्

बिना मैं मूढा बनूँगा । फिर तो राजा जीता न छोड़ेगा । पुन राजा के सर्वश नाश के लिये भी शोच है,
यथा—“परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई । बिनु औषध मियाधि किधि सोई ॥” (दो० १००)

कालकेतु^१ निसिचर तहँ आया । जेहि सूरुर होह नृपहिं मुलावा ॥३॥
परम मित्र तापस - नृप केरा । जानइ सो अति कपट घनेरा ॥४॥
तेहि के सत सुत अरु दस भाई । खल अति अजय देव-दुखदाई ॥५॥
प्रथमहिं भूप समर सब मारे । पिम संत सुर देखि दुखारे ॥६॥

अर्थ—कालकेतु निशाचर वहाँ आया, जिसने शूर बनकर राजा को मुलाया था ॥३॥ वह तपस्वी राजा का परम मित्र (दिली दोस्त) था और अत्यन्त ‘घनेरे’ कपट जानता था ॥४॥ उसके सौ पुत्र और दस भाई बड़े खल, बड़े दुर्जय और देवताओं को दुःख देनेवाले थे ॥५॥ ब्राह्मणों, सन्तों और देवताओं को दुखी देखकर पहले ही राजा ने उन सब को युद्ध में मारा था ॥६॥

विशेष—(१) ‘कालकेतु निसिचर तहँ’—प्रथम यह शूररूप में गुप्त था, इसी से प्रयत्नकार ने भी इसे प्रकट नहीं किया था । अब यह राक्षसरूप से आया, प्रकट हुआ तो प्रयत्नकार ने भी प्रकट कह दिया ।

(२) ‘तापस नृप केरा’—कालकेतु की दृष्टि में तो यह नृप है, तापस बना है, इसलिये ‘तापस नृप’ कहा । भानुप्रताप मुनि, तपस्वी समझते थे, इससे अभी तक मुनि आदि हो कहते थे । पुन यहाँ पर इस समय दो राजा हैं, प्रयत्नकार के लिये भी तापस कहा है ।

(३) ‘सो अति कपट घनेरा’—‘घनेरा कपट’ तो तापस नृप भी जानता था, पर वह ‘अति घनेरा’ जानता है, क्योंकि राक्षस अति मायावी होते ही हैं । घनेरा = अनगिनत ।

(४) ‘खल अति अजय’—इन्द्रादि देवता अजय हैं वन्हें भी जीता था । इसी से ‘अति अजय’ थे, उनकी सम्पत्ति भी छीनी थी, इसी से खल भी कहे गये । यथा—“खलन्ह हृदय अति ताप विसेरी । बरहिं सदा परसंपति देखी ॥” (४० श्लो ३८) ।

तेहि खल पाझिल बैर सँभारा । तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा ॥७॥
जेहि रिपुद्वय सोई रचेन्हि^१ बपाऊ । भावीवस न जान कछु राऊ ॥८॥

दोहा—रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनिय न ताहु ।

अजहुँ देत दुख रवि-ससिहिं, सिर - अवसेपित राहु ॥१७०॥

अर्थ—इसी दुष्ट (कालकेतु) ने विद्वत्ते वैर का स्मरण किया और तपस्वी राजा से मिलकर सलाह की ॥७॥ जिससे शत्रु का नाश हो, यही उपाय रहा, राजा मायो-वश बुद्ध नहीं जान सका ॥८॥ तेजस्वी शत्रु लगेला भी हो, तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिये^१ । (देखिये) जिसका शिर मात्र ही अवशिष्ट (बच) रहा है, वह शत्रु अब भी सूर्य-चन्द्रमा को दुःख देता है ॥१७०॥

विशेष—(१) 'तेहि खल'—यहाँ विश्वासघात एवं छल के कारण फिर खल कहा गया। 'सोइ रचेन्हि उपाज'—उपाय वही जो पूर्व ठीक किया है—“आइ उपाय रचहु नृप येहू।”

(२) 'रिपु तेजसी'—यह दोहा दोनों ओर लगता है, जैसे भानुप्रताप को चाहता था कि वह तेजस्वी शत्रु इस तापस नृप को तुच्छ जानकर नहीं छोड़ता। शिर-भाज की तरह यह अपने सेना-रूप शरीर से अलग हो गया, तब भी राहु की तरह भानु-प्रताप और अरिमर्दन को सूर्य-चन्द्रमा की तरह प्रसेगा। पुनः तापस नृप और कालकेतु का विचार है कि यह राजा सो रहा है, चाहें तो मार डालें, पर है तेजस्वी। यद्यपि अकेला भी है, तो भी इसे छोटा नहीं मानना चाहिये, कहीं जग पड़ा तो हम दोनों को जीता न छोड़ेगा। इस अर्थ में सेना-रूप शरीर से पृथक् राजा राहु और तापस नृप तथा कालकेतु सूर्य और चन्द्रमा हैं। नीति भी है—“रिपु रिन रंघ न राख्ये काऊ।” (अ० दो० १२८)

तापस नृप निज सखहि निहारी। हरपि मिलेउ सठि भयेउ सुखारी ॥१॥

मित्रहि कहि सय कथा सुनाई। जातुधान योला सुख पाई ॥२॥

अथ साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा। जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥३॥

परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई। बिनु औपध विआधि विधि खोई ॥४॥

कुलसमेत रिपुमूल यहाई। चौये दिवस मिलच मैं आई ॥५॥

शब्दार्थ—सखहि=मित्र को। साधेउँ=ठीक कर लिया, पश में कर लिया। विआधि=व्याधि।

अर्थ—तपस्वी राजा अपने मित्र को देख हर्षित हो सठकर मिला और सुखी हुआ ॥१॥ मित्र को सारी कथा कह सुनाई, तब वह राजस सुखी होकर योला ॥२॥ हे राजन्! सुनो, जो तुमने मेरे उपदेश के अनु-कूल किया तो अब मैंने शत्रु को साध लिया ॥३॥ अब तुम शोच छोड़कर सो रहो, प्रह्ला ने बिना दुर्वा के ही रोग का नाश कर दिया है ॥४॥ वंश सहित शत्रु की जड़ (उखाड़) बहाकर चौये दिन मैं तुमसे आ मिलूँगा ॥५॥

विशेष—तापस राजा शोध में था, सखा को देखते ही सुखी हो गया, क्योंकि मनोरथ-सिद्धि की आशा हुई। कथा सुनकर सुखी होने में 'जातुधान' कहा गया, क्योंकि दूसरे के नाश से राजस ही को सुख होता है। 'जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा' अर्थात् इस राजस ने पहले ही सब कपट की बातें कपटी मुनि को सिखा रक्खी थीं कि किसी दिन जो मैं राजा को भटकाकर लाऊँ तो तुम इस प्रकार करना।

तापस नृपहि बहुत परितोषी। चला महाकपटी अति रोपी ॥६॥

भानुप्रतापहि बाजि समेता। पहुँचायेसि जून माँझ निकेता ॥७॥

नृपहि नारि पहिं सयन करार्ह। हपगृह चाँधेसि बाजि बनार्ह ॥८॥

बोहा—राजा के उपरोहितहिं, हरि लै गयेउ बहोरि।

लै राखेसि गिरि-खोह महँ, माया करि मति भोरि ॥१७१॥

अर्थ—तपस्वी राजा को बहुत तरह से सन्तुष्ट करके वह महाकपटी अत्यंत क्रोध करके चला ॥६॥ छोटे

के साथ भानुप्रताप को छण-भर ही में घर पहुँचा दिया ॥५॥ राजा को उसकी रानी के पास लिटाकर पोछे को अच्छी धरह धुइधार में बाँध दिया ॥६॥ फिर राजा के पुरोहित को हर ले गया और अपनी माया से उसकी बुद्धि भोरी (भ्रमित) करके पर्वत की कन्दरा में ला रक्खा ॥१७॥

विशेष—(१) 'महाकपटी'—आगे वैसा कर्म करेगा । 'भवि रोषी'—पिछले वैर के स्मरण से अत्यन्त क्रोध है । 'बाजि बनाई'—'धनाई' अर्थात् धुइधार में जीन उतारकर और भगाड़ी-पिछाड़ी बाँधकर ।

(२) 'राजा के पुरोहितहिं'—आज यह कि अन्य-तपस्वी ब्राह्मणों पर इसकी माया नहीं लगती, यह राजधान्य (जो साधु के लिये निषिद्ध है) से पला है, इससे निस्तेज हो रहा है । भवः, हरा गया । इसके प्रति दो उपाय किये—एक तो बुद्धि 'भोरी' कर दो, दूसरे कंदरा में रख आया । अभिप्राय यह कि यदि यों ही कंदरा में रखने से पीछे वह चिन्ता पड़े । यह जानकर कोई राजा को पता है, वह तो पोत खुल जाय, इससे बुद्धि भी 'भोरी' कर दो कि चुप पड़ा रहेगा । पुनः बुद्धि ठोक रहने से संभव या कि खप, तप एवं मंत्र-द्वारा कही राजा के पास पहुँच जाता तो भी भंडा फूटता ।

आप धिरचि उपरोहित - रूपा । परेड जाइ तेहि सेज अनूपा ॥१॥

जानेउ नृप अनभये बिहाना । देखि भवन अति अचरज माना ॥२॥

मुनिमहिमा मन महुँ अनुमानी । उठेउ गवहिं जेहि जान न रानी ॥३॥

कानन गयेउ पाजि चढ़ि तेही । पुर भरनारि न जानेउ कोही ॥४॥

गये जाम जुग भूपति आया । घर घर घरसव पाजि बघावा ॥५॥

शब्दार्थ—सेज=ईश्वरी को शयन, पर्जन्य । अनभये=बिना डर । गवहिं=चुप के से । तेही=वही । जान जुग (याम युग)=दोपहर । बघावा=भानु-वस्त्र के गान, बाजा ।

अर्थ—स्वयं पुरोहित का रूप बनाकर उसकी अनुपम शय्या पर जा पड़ा (लेटा) ॥१॥ राजा सवेरा होने से प्रथम ही लगा और घर को देखकर बड़ा आश्चर्य माना ॥२॥ मुनि की महिमा मन में विचार कर चुप के से उठा जिससे रानी न जान पावे ॥३॥ और उसी छोड़े पर चढ़कर उसी घन को गया । पुर के बी-पुरुष—किसीने नहीं जाना ॥४॥ दोपहर बीतने पर राजा आया, (यह जानकर) घर-घर उत्सव होने लगे और बघाव्यों बजने लगीं ॥५॥

विशेष—(१) 'परेड जाइ तेहि सेज अनूपा ।'—अर्थात् पुरोहित की शय्या पर लेट रहा, पर घरवालों ने नहीं जाना कि यह दूसरा है । 'सेज' शब्द शय्या का अपभ्रंश है । 'अनूपा' अर्थात् जान पड़ता है कि वह सेज राजा से दान में मिली थी, इसीसे अनुपम थी ।

(२) 'अति अचरज'—मुनि महिमा—'प्रथम उसके वचनों पर आश्चर्य या । अब जो प्रत्यक्ष देखा कि मैं महल में हूँ तो अति आश्चर्य हुआ । फिर इसे मुनि की महिमा मानकर समाधान कर लिया । 'उठेउ गवहिं'—किसी ने जाना नहीं । 'राजा केसे आ गया ?' इस बात को छिपाने के लिये वह चुप के से उठा, अन्यथा जानेगी तो रानी सम जानने के लिये हठ करेगी । यह भी मालूम होता है कि रानी और पदरेदारों को भी निराश्रय ने मोहित कर दिया था । इसीसे किसी ने नहीं जाना ।

(३) 'गये जाम जुग'—दोपहर के बाद आया । नहीं तो लोग अवश्य पूछते कि रात कहाँ ठहरे थे ? और, अब तो जानेंगे कि कहीं बहुत दूर निकल गये, वही तो दोपहर में आये हैं ।

‘घर-घर उत्सव’—सोग राजा का पता पाये बिना दुखी थे। अब यथाथा मजने लगा।

उपरोहितहिं देख जब राजा। चकित बिछोकि सुमिरि सोइ काजा ॥६॥

जुगसम नृपहिं गये दिन तीनी। कपटी मुनिपद रहि मति लीनी ॥७॥

समय जानि उपरोहित आवा। नृपहिं मते सय कहि समुभावा ॥८॥

दोहा—नृप हरपेउ पहिचानि गुरु, भ्रमवस रहा न चेत।

बरे तुरत सतसहस घर, विप्र कुटुंबसमेत ॥१७२॥

शब्दार्थ—चकित = चौकसा, आश्चर्य-युक्त। लीनी = निगल, खा गई। मते = निश्चित बातें।

अर्थ—जब राजा ने पुरोहित को देखा, तब अपने उसी कार्य का स्मरण कर चकित हो देखने लगा ॥६॥ राजा को तीन दिन युग के समान बीते, क्योंकि उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लीन थी ॥७॥ समय जानकर पुरोहित आया और राजा को (पूर्व की) निश्चित बातें कह समझाईं ॥८॥ गुरु को पहचानकर राजा हर्षित हुआ। भ्रम के वश उसे चेत (ज्ञान) न रहा। उसने तुरत एक लाख उत्तम ब्राह्मणों को परिवार के साथ नेवता भेज दिया ॥१७२॥

विशेष—(१) ‘उपरोहितहिं देख’—राजा के घर उत्सव कराने को पुरोहित आया; तब देखकर चकित हुआ।

(२) ‘जुग सम नृपहिं’—(क) प्रथम राजा की मति परमेश्वर में लीन रही, उसकी कृपा से धर्म पूर्ण रहा और प्रताप बढ़ित रहा। जब से कपटी राजा के पद में मति लीन हुई, तब प्रथम दिन सत्ययुग के समान ही रहा। कुछ अंश कपट का आया, तब सत्य गया। धर्म का एक पाँव नाश होने से दूसरा दिन त्रेता के समान बीता, तब शौच भी गया। दो चरण जाने से तीसरा दिन द्वापर के तुल्य बीता, फिर क्रमशः दया भी गई। तब चौथा दिन कलियुग के समान आने से एक चरण दान-मात्र रह गया है। यह युग राक्षस-रूप है। अतः इसमें राक्षस कपट रूप से दान में विप्र उपस्थित कर नाश कर डालेगा। तब पूर्ण धर्म का नाश होगा। (ख) कपटी मुनि में अत्यंत प्रीति के कारण दर्शनों के लिये व्याकुलता में तीन दिन युग के समान बीते कि कब मुनि मिलें।

(३) ‘नृप हरपेउ पहिचानि गुरु’—राजा इस भ्रम में पड़ गया कि ये विरकालीन महात्मा हैं, तब तो मुझे सपोबल से सोते ही घर पहुँचा दिया और ठीक-ठीक पुरोहित बन गये। इसीसे कुछ विचार नहीं किया कि एक लक्ष ब्राह्मणों को नित्य प्रति नेवता भेजना और भोजन कराना तथा इससे देवता-ब्राह्मणों को वश करना संभव है या नहीं। ‘बरे तुरत’—कालकेतु ही माया के वश से निर्मंत्रण भी तुरत वै आया। ‘ब्रविप्र’—कुलीन वेदपाठी ब्राह्मण।

उपरोहित जेवनार बनाई। छरस चारि विधिजसि श्रुति गाई ॥१॥

मायामय तेहि कीन्हि रसोई। विंजन बहु गनि सकइ न कोई ॥२॥

विविध मृगन्ह करि आमिष रोंधा। तेहि महुँ विप्रमांस खल सोंधा ॥३॥

भोजन कहँ सय विप्र बोलाये। पद पखारि सादर बैठाये ॥४॥

शब्दार्थ—विजल (व्यंजन) = सरकारी, सचर आदि । रौंवा = पकाया । आमिष = मांस । सौंवा = मित्राया ।
 द रस (पद रस) = सटा, मोटा, घोंटा, कपाय, समझीन और कटुभा ।

अर्थ—पुरोहित ने पद रस और चारो प्रकार के भोजन बनाये, जैसा धुवि (सूपशाल) में कहा है ॥१॥ उसने मायामय रसोई की, व्यंजन बहुत थे, उन्हें कोई गिन नहीं सकता था ॥२॥ तरह-तरह के पशुओं के मांस पकाये, उनमें उस दुष्ट ने ब्राह्मण का मांस भी मिला दिया ॥३॥ सब ब्राह्मणों को भोजन के लिये बुलाया और परण घोकर उनको आदर के साथ बैठाया ॥४॥

विशेष—‘मायामय तेहि कीन्ह’—अकेले इसने लाखों ब्राह्मणों की रसोई कैसे बनाई ? इसका उत्तर है कि इसने माजीगर के रोल के समान रसोई बनाई । वे व्यंजन देखने-मात्र में बहुत थे, पर ये मूठे ही । ‘विविध मृगन्ध कर’—कहा जाता है कि आजकल कैथ्य देश में मांसाहारी ब्राह्मण भी बहुत हैं । संभवतः उस समय भी रहे हों । वैष्णवों की रसोई अलग रही हो ; पर इसमें यह शंका है कि मांसाहारी ‘वर विप्र’ नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ब्राह्मण धर्म सार्विक है और मांसाहार राजस । यहाँ प्रथम ही प्रयकार ने ‘मायामय’ कहकर झूठा दिया है कि सब विचित्र ही हैं । पदार्थ ऐसे दिखते हैं कि उन्हें कोई जान नहीं सकता कि क्या हैं । पीछे राजा देखने गया, तो कुछ रह ही नहीं गया था, क्योंकि मायावी के अदृश्य होते ही उसकी माया से दिखनेवाले पदार्थ भी कुछ नहीं रह गये । जब प्रथम बनाता था, तब भी परदे के भीतर ही, क्योंकि माया ओट में ही की जाती है । राजा के परसने के साथ ही आकाशवाणी से उसने कहा कि सब रसोई ब्राह्मण के मांस से हुई, जिससे शीघ्र ही ब्रह्मराप हो जाय । अतः, इसने विप्रों को कुपित कराने के लिये ही ऐसा किया । राजा भी नहीं लख सका कि ये पदार्थ क्या है और न विप्रों ने हो जाना, क्योंकि सब विचित्र ही थे, जब आकाशवाणी से कहा गया कि विप्र-मांस है, तब तुरंत सबने विश्वास मान लिया अर्थात् देखने से नहीं जान सके थे । इससे स्पष्ट है कि कोई भी ब्राह्मण मांसाहारी न थे, सब सार्विक एवं श्रेष्ठ थे ; इसीसे उनका शाप भी लगा ; अन्यथा रावणादि भी ब्राह्मण ही थे, इनका शाप कहीं क्यों नहीं लगा था ?

प्रश्न—तब—“विविध मृगन्ध” में ‘रौंवा’ और ‘सौंवा’ कियाँ क्यों है ?

उत्तर—राजसी माया उसको प्रकृति के अनुसार है, उसने माया से विविध मृगों के मांस और विप्रमांस मिलाकर बनाये थे, पर ऐसे विचित्र थे कि कहने से मांस को प्रतीति हो भी सके ।

परसन जबहिं लाग महिपाला । भइ अकासबानी तेहि काला ॥५॥

विप्रबुंद उठि-उठि गृह जाहू । है चड़ि हानि अन्न जनि खाहू ॥६॥

भयेउ रसोई भूसुर-मोसू । सय द्विज उठे मानि बिश्वासू ॥७॥

भूप बिकल मति मोह-मुलानी । भावी-यस न आव मुख बानी ॥८॥

अर्थ—जैसे ही राजा परसने लगा, वैसे ही उसी समय आकाशवाणी हुई ॥५॥ कि हे ब्राह्मणों ! उठकर घर लाओ, अन्न मत खाओ, इसमें बड़ी हानि है ॥६॥ यह रसोई ब्राह्मणों के मांस से हुई है । सब ब्राह्मण विश्वास मानकर उठ गये ॥७॥ राजा व्याकुल है, उसकी बुद्धि मोह से भूलो हुई है, दोनहार-धरा, उसके मुख से बचन तक न निकला ॥८॥

विशेष—(१) ‘भइ अकासबानी तेहि काला’—यह आकाशवाणी देव-वाणी नहीं है, किंतु

वसी कालकेतु ही के भट्टरय होकर कहे हुए यचन हैं। 'तेहि फाला' से 'वस कालकेतु की' यह ध्वनित भी है। तुरत शाप दिलाने के लिये कहा है, क्योंकि भागे की शुद्ध आकारावाणी को 'बर गिरा अकासा' कहा है।

(२) 'है यदि हानि'—अन्य जीवों के मांस-भक्षण में हानि और विप्र-मांस भक्षण में बड़ी हानि है, क्योंकि और मांसों का प्रायश्चित्त भी है और विप्र-मांस का नहीं। तुरत कोप उत्पन्न करने के लिये केवल विप्र-मांस ही कहा गया।

(३) 'भावी-यस न भाव मुख पानी।'—राजा के शरीर, मन और वचन तीनों को भावी ने ही प्रेरित किया। यथा—“तुलसी जवि भवितव्यता,.... ताहि तहाँ ले जाय।” (दो० १५६)। इसमें शरीर के ले जाने में, “भावी-यस न जान कछु राजू।” (दो० १६६) ; इसमें मन में, क्योंकि जानना मन से होता है और ‘न भाव मुख पानी’ में वचन में, भावी की प्रेरणा है, नहीं तो पैरों पर गिरकर दास कह देता, तो कुछ न होता।

दोहा—बोले विप्र सकोप तव, नहिं कछु कीन्ह विचार।

जाइ निसाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार ॥१७३॥

छत्रबंधु तैं विप्र बोलाई। घालै लिपे सहित समुदाई ॥१॥
ईश्वर राखा धरम हमारा। जइहसि तैं समेत परिवारा ॥२॥
संवत मध्य नास तव होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ ॥३॥

अर्थ—तब ब्राह्मण कोप करके बोले, क्योंकि उन्होंने कुछ विचार नहीं किया—अरे मूर्ख राजनृ ! तू परिवार के साथ जाकर राक्षस हो ॥१७३॥ अरे छत्र-बंधु (छत्रिपाषण्ड) ! तूने सब ब्राह्मणों को समुदाय (परिवार एवं समाज) के साथ नष्ट करने के लिये बुलाया था ॥१॥ ईश्वर ने ही हमारा धर्म रक्खा; फलतः तू ही परिवार-सहित नष्ट होगा ॥२॥ एक वर्ष के भीतर तेरा नाश होगा, तेरे कुल में कोई जल देनेवाला भी न रहेगा ॥३॥

विशेष—(१) 'बोले विप्र सकोप तव'—जब राजा कुछ न बोला तब; क्योंकि—“मौनं सम्मति-लक्षणम्” कहा जाता है। विप्र-मांस राक्षस ही खाते हैं, इसलिये राक्षस होने का शाप दिया कि जो तू हमें खिलाना चाहता था, वही तू खायेगा ! इतनों का धर्म लेने चाहता था; अतः, भारी क्रोध किया और तुरत शाप दिया। 'सकोप' अर्थात् कोप से बोलने में विचार न रहा, इसलिये ये सब राक्षस होकर फिर इन्हीं ब्राह्मणों के पंश (विप्रों) को तो खायेंगे !

(२) 'ईश्वर राखा धरम'—तूने तो नाश ही करना चाहता था, पर ईश्वर सब के धर्म के रक्षक हैं; अतः, हमारा धर्म भी बचाया।

(३) 'संवत मध्य नास'—क्योंकि संवत् भर नित्य ब्राह्मणों को खिलाने का संकल्प था, यथा—“संवत भरि संकल्प करेहू।” (दो० १६७)। ब्राह्मणों ने समझा कि इसने किसी राजसी तांत्रिक क्रिया से स्वयं अजर-अमर बनना चाहा था। अतः, संवत् ही भर में नाश का शाप दिया। 'जलदाता न रहिहि'—

अर्थात् तुम्हारी सद्गति का क्याकरना भी कोई न रहे ; क्योंकि हम भी वंश समेत धर्म-भ्रष्ट होने से असद्गति को ही प्राप्त होते, ऐसा ही फल तुम लो ।

नृप सुनि माप विकल अति त्रासा । भइ बहोरि बर गिरा अकासा ॥४॥

विप्रहु साप बिचारि न दीन्हा । नहिं अपराध भूप कछु कीन्हा ॥५॥

चकित विप्र सब सुनि नभयानी । भूप गयेउ जहँ भोजनखानी ॥६॥

तहँ न असन नहिं विप्र सुआरा । फिरेउ राज मन सोच अपारा ॥७॥

सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई । त्रसित परेउ अचनी अकुलाई ॥८॥

अर्थ—शाप सुनकर राजा अत्यंत डरा और अत्यंत व्याकुल हो गया, तब फिर श्रेष्ठ आकाशवाणी हुई ॥४॥ “हे ब्राह्मणो ! तुमने भी विचारकर शाप नहीं दिया । राजा ने कुछ अपराध नहीं किया था ॥५॥ सब ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर चकित हो गये और राजा वहाँ (रसोईघर में) गया, जहाँ भोजन के पदार्थ रक्खे थे ॥६॥ वहाँ न वो भोजन ही था और न रसोईया ब्राह्मण हो; तब राजा मन में अत्यन्त चिन्तित होकर लौटा ॥७॥ और सारा वृत्तान्त ब्राह्मणों को सुनाया, फिर बड़ा ही व्याकुल और सभीत हो पृथिवी पर गिर पड़ा ॥८॥

विशेष—(१) ‘अति त्रासा’—क्योंकि विप्रशाप अति घोर है—एक तो सकुटुम्ब नाश हो—वह भी अल्पकाल में ही; और राजस-योनि मिले, उसपर भी जलदाता न रहे । आकाशवाणी से दोषी भी बना । ‘अति’ शब्द दोष-देहली है ।

‘बहोरि बर गिरा अकासा’—अर्थात् पूर्व की आकाशवाणी श्रेष्ठ न थी, इसमें निरपराध राजा दोषी उद्धारया गया था । अतः, जन्म-भर ससे ग्लानि रहती । यह श्रेष्ठ देववाणी है । अतः, राजा को परितुष्ट करेगी । ‘वहोरि’—शाप की व्याकुलता पर । ‘विप्रहु’—राजा ने वो भ्रम-वंश कुछ सफाई न दी, पर तुमको वो ध्यान से जान लेना था कि कैसा दोष है और किसका है ?

(२) ‘चकित विप्र सब...’—ब्राह्मण चकित हैं कि जब राजा दोषी नहीं तब अभी तक कहा क्यों नहीं था ! राजा की प्रतीति अभी भी कपटी सुनि मे है कि वे मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं । इससे वह कहानी कही, क्योंकि उसने कहने से मना किया था और शुरु के पास ही गया । सब वहाँ उसे न पाया तब अपार शोच हुआ अर्थात् शाप-जन्य दुःख-सागर से पार जाने में असमर्थ हो गया ।

(३) ‘सब प्रसंग महिसुरन्ह ...’—आदि से सब हाल कहते हुए जब विप्रशाप पर आया, तब इसकी भीषणता पर डरकर रक्षा पाने के लिये ब्राह्मणों के सामने गिर पड़ा ।

दोहा—भूपति भावी मिटइ नहिं, जदपि न दूपन तोर ।

किये अन्यथा होइ नहिं, विप्रसाप अति घोर ॥१७४॥

अस कहि सब महिदेव सिधाये । समाचार पुरखोगन्ह पाये ॥१॥

सोचहिं दूपन दैबहिं देहीं । बिरचत हंस काग किय जेहीं ॥२॥

शब्दार्थ—सिवाये = गये । किये = बर्पाय करने से । अन्वया = और प्रकार या मृदा ।

अर्थ—(ब्राह्मण मोते) हे राजन् ! यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तथापि भावो नहीं मिटती । विप्रशाप अत्यन्त घोर है—बर्पाय करने से और प्रकार नहीं हो सकता ॥१७४॥ ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गये, पुरवासियों ने यह समाचार पाया ॥१॥ तो वे चिन्ता करते हुए मन्त्रा को दोष देते हैं कि जिन्होंने हंस बनाते हुए कौआ कर डाला ॥२॥

विशेष—‘किये अन्वया होइ नहि’—ब्राह्मणों ने राजा को निर्दोष जानकर शापानुग्रह के लिये ध्यान धरकर प्रयत्न किया, पर वे कुछ पता ही न पा सके, क्योंकि यह परात्पर का शुद्धतम चरित है, उनकी इच्छा से ही सब माते हुए, उनकी गंभीर मनोवृत्ति का थाह कैसे मिल सकता है ? फिर ब्राह्मण लोग अनुग्रह कैसे करें ? अतः, निरुपाय होकर रह गये । पूर्व कहा गया कि राजा दोनों भाई पूर्व के श्रीरामजी के सरस हैं, उनकी रण-क्रोधा की इच्छा से प्रकट हुए हैं । इनपर अनुग्रह-निग्रह श्रीरामजी ही कर सकते हैं । यथा—“त्वदाश्रितानां जगदुद्भवस्थितिप्रणारासंसारविमोषनादयः । भवन्ति लीला-विघ्नश्च वैदिकास्तवदीप गंभीर मनोनुसारिणः ॥” (आश्रमश्रुतिस्तोत्र) ।

‘नदिदेव सिवाये’—अथस की ही आकाशवाणी पर उठे थे—“सब द्विज उठे मानि विद्यालू ।” अथ चल दिये । इन्हीं से जहाँ-तहाँ घृत्तांत पहुँच गया ।

‘दूपन देवहि देही’—क्योंकि देवयोग से ही सब माते हुए, राजा को देववाणी ने ही निर्दोष किया । ब्राह्मणों ने पहले विचार नहीं लिया, इससे दोषी हुए । पर अनुग्रह के लिये प्रयत्न कर असफल होने पर वे भी निर्दोष ही हैं । ‘विरचत हंस काग किय’—नाना प्रकार के शुभ कर्मों से राजा हंस के समान हो रहा था, उनसे देवता होता, किन्तु राजस-रूप कौआ किया गया, यथा—“लिपत सुवाकर गा लिपि राहू ।” (प्र० दो० ५४) ; “सुवा देसाइ दीन्ह विष जेही ।” (प्र० दो० ९८) ।

उपरोहितहि भवन पहुँचाई । असुर तापसहिं खबरि जनाई ॥३॥

तेहि खल जहँ तहँ पत्र पठाये । सजि सजि सेन भूप खब धाये ॥४॥

घेरेन्हि नगर निसान यजाई । विविध भौति नित होइ खराई ॥५॥

जूमै सकल सुभट करि करनी । यंधुसमेत परेड नृप धरनी ॥६॥

अर्थ—पुरोहित को घर पहुँचाकर उस असुर (कालकेतु) ने तापस (नृप) को खबर दी ॥३॥ उस दृष्ट ने जहाँ-तहाँ पत्र भेजे । सब राजा सेना सजा-सजाकर दौड़ पड़े ॥४॥ और नगाड़े बजाकर नगर को घेर लिया । नित्य नाना प्रकार से लड़ाई होने लगी ॥५॥ सब योद्धा अपनी (घोर) ‘करनी’ करके जूम गये और भाई के साथ राजा (घोर करनी करके) घृत्नी पर गिरा ॥६॥

विशेष—‘उपरोहितहि भवन...’—कालकेतु विप्रों का शाप देखकर डरा हुआ था । अतः, पुरोहित को उसके घर पहुँचा दिया कि इसके भाई लोग मुझे भी न शाप दे डालें ।

‘तेहि खल’—प्रसंगतः तापस ने ; पुनः शब्दध्वनि से कालकेतु ने भी पत्र भेजने-भिड़वाने का काम किया । यथा—“तेहि खल पावित्त धैर...” (दो० १६६) अर्थात् तापस राजा ने पत्र लिखे और कालकेतु ने राजसी माया से शीघ्र ही सर्वत्र पहुँचाये । ‘जहँ-तहँ’—जिन्हें राजा भानुप्रताप ने जीता था, यथा—“जीते सकल भूप परियाई ।” (दो० १५३) । ‘सब धाये’—वे राजा सब भी भानुप्रताप को जीतना

चाहते थे। 'विविध भौति'—तरह-तरह की व्यूह-रचनाओं और दिव्यास्त्रों द्वारा लड़ाई होती थी। 'करि करनो'—दीपदेहली है। इन सुभटों एवं भाई समेत राजा ने पहले करणो करके विश्व-विजय की थी, वही करणो करके सब जूम मरे अर्थात् पीछे पाँव न दिये, पर क्या करें ? शाप से नाश होना ही था।

सत्य-केतु-कुल कोउ नहिं बाँचा। विप्र-साप किमि होइ असौंवा ॥७॥

रिपु जिति सब नृप नगर बसाई। निज पुर गवने जय जस पाई ॥८॥

दोहा—भरद्वाज सुनु जाहि जय, होइ विधाता वाम।

धूरि मेरु सम, जनक जम, ताहि व्याल सम दाम ॥१७५॥

अर्थ—सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। भक्ता, ब्राह्मणों का शाप मूढ़ा कैसे हो सकता है ? ॥७॥ शत्रु को जीत, सब राजा नगर बसा तथा जय और यश पाकर अपने-अपने नगर को गये ॥८॥ (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) हे भरद्वाज ! सुनो, जब ब्रह्मा जिसके वाम (देदे) होते हैं ; तब उसके लिये धूमि सुमेरु पर्वत के समान, पिता यमराज के समान और माता सर्प के तुल्य हो जाते हैं ॥१७५॥

विरोध—'विप्र-साप किमि होइ...'—ब्राह्मण के क्रोध से कुल का नाश होता है, यथा—“जिमि द्विज-द्रोह किये कुल नासा।” (कि० दो० १५) ; तब शाप कैसे मूढ़ा हो !

'नृप नगर बसाई'—लड़ाई के कारण नगर उड़ गया था, अतः, सब राजाओं ने आपस में समझौता करके सब नगर को सुस्थिर करके दसाया। 'जय जस पाई'—क्योंकि पूर्व के छीने हुए राज्य मिलने से यश और शत्रु जीतने से जय मिली।

'धूरि मेरु सम जनक...'—राजा पर भीती हुई तीन वालों को दृष्टान्त से समझाते हैं कि कालकेतु के दस भाई और सौ पुत्र मारे गये। वह अकेला भागकर बचा। अतः, धूल की तरह था, उसीने पर्वत के समान होकर राजा को कुचला। कपटी मुनि को राजा ने पिता के समान माना था, वह यम के तुल्य हो गया और ब्राह्मण रत्नमाला के समान थे, राजा इनकी सार-सँभार करता और इस कार्य में शोभा मानता था। इन्होंने ही सर्प बनकर बँसा।

उपक्रम—(क) “भरद्वाज सुनु अपर पुनि.....” (ख) “सत्यकेतु तहँ पसइ नरेसू।” (दो० १५२)।

उपसंहार—(क) “भरद्वाज सुनु जाहि जय...” (ख) “सत्यकेतु-कुल कोउ नहिं बाँचा ॥”

रावणादि भग्म-प्रकरण

काल पाह मुनि सुनु सोइ राजा। भयेउ निसाचर सहित समाजा ॥१॥

दस सिर ताहि बीस सुजदंडा। रावन नाम बीर परिपंडा ॥२॥

भूपभनुज अरिमर्दन नामा। भयेउ सो कुंभकरन पलघामा ॥३॥

सचिव जो रहा घटमरुवि जासू। भयेउ विमात्र यंधु लघु ताम् ॥४॥

वाम बिभीषन जेहि जग जाना। बिष्णुभगत विज्ञाननिधाना ॥५॥

अर्थ—हे मुनि ! मुनो । समय पाकर वही राजा समाज के साथ राक्षस हुआ ॥१॥ उसके दस सिर और बीस भुजाएँ थीं, उसका नाम रावण था । वह बरिषंड (बलवंत एवं चहुँद) वीर था ॥२॥ राजा (प्रतापमान) के अरिमर्दन नाम का भाई था जो बल का धाम था, वह कुंभकर्ण हुआ ॥३॥ धर्म में जिसकी रुचि थी, भवः धर्मरुचि नाम था, वह भंजो उसका सौतेला छोटा भाई हुआ ॥४॥ जिसका नाम विभीषण था और जिसे संसार जानता है कि वह हरिभक्त और विद्वान का कोप था ॥५॥

विशेष—(१) 'मुनि सुनु'—भरद्वाज मुनि के प्रति संबोधन यहाँ से आगे नहीं पाया जाता, क्योंकि इनका प्रथम प्रधानतया श्रीराम-वचन के विषय में था, वह यहाँ तक हो गया । आगे के रामगुण गूढ़ में वे ऐसे निमग्न हुए कि उनकी शक्ति चेष्टा न पाकर वक्ता को संबोधन की आवश्यकता ही न पड़ी, क्योंकि—“ते श्रोता यक्ता सम सीता । सबदरसो जानहि हरि-सीता ।” (दो० १६) ।

(२) 'दस सिर ताहि बीस'—पुलस्त्य ऋषि महा के मानसिक पुत्र हैं । उनके पुत्र विश्रवामुनि हैं । कुवेर ने विश्रवा की सेवा के लिये तीन चतुर सुंदरी निशाचर कन्याएँ (पुष्पोत्कटा, मालिनी और राका) दी । इन्होंने सेवा करके मुनि को रिक्ता लिया । मुनि का वरदान पाकर पुष्पोत्कटा से रावण-कुंभकर्ण, मालिनी से विभीषण और राका से रत्न-दूषण-त्रिशिरा और शूर्पणखा कन्या हुए—(महाभारत, वनपर्व, अ० २०४-०५) पैदा होते ही रावण के बराबर थे । इसीसे इनका नाम 'दरामीव' था । पीछे जब कैलाश को छठा लिया और फिर शिवजी के दया देने से बहुत समय तक रोया, तब शिवजी ने 'रावण' नाम रक्खा और यह भी कहा कि तू जगत को कलानेवाला होगा । इससे भी रावण नाम से ख्यात है—(वाल्मी० ४०)

रावण के दस शिर होने के कारण—कहा जाता है कि (६) इसकी माँ को पुत्र का घरदान देकर मुनि दस मास तक किसी अनुष्ठान में लगे रह गये, तब तक वह खड़ी रही और उसके दस रजोपर्म हो गये । इस कारण मुनि ने उसे दस शिरों का एक ही पुत्र दिया । (२) यह मोह (शरीराभिमान) का स्वरूप है । उसमें दसो इन्द्रियों इसके दसो मुख हैं । यथा—“मोह दसमौलि...” (वि० ५८) ।

(३) 'सचिव जो रहा धर्मरुचि जासू'—मंत्री धर्मरुचि से नाम के अनुसार गुण भी था । यथा—“सचिव धरम रुचि हरिपद प्रीती ।” (दो० १५४) । भक्ति का संस्कार दूसरे जन्म में भी गया । यथा—“विष्णुभगत विद्वाननिधाना ।” कहा है । 'जगज्जाना'—विभीषणजी द्वादश महाभागवतों में हैं और भगवान् के पार्षद भी हैं तथा रामायण में तो प्रसिद्ध ही हैं । यहाँ प्रथम राजा, उसके भाई और भंजो का राक्षस-योनि में जन्म कहकर तीनों के नाम रावण, कुंभकर्ण और विभीषण कहे और तीनों के गुण भी उसी क्रम से 'वीर बरिषंडा', 'बलधामा' और 'विष्णुभगत विद्वाननिधाना ।' बतलाये ।

रहे जे सुत सेषक नृप केरे । भये निसाचर घोर घनेरे ॥६॥

कामरूप खलु जिनिस अनेका । कुटिल भयंकर बिगतविवेका ॥७॥

कृपाहित हिसक सब पापी । बरनि न जाहि विश्व-परितापी ॥८॥

दोहा—उपजे जदपि पुलस्त्यकुल, पावन अमल अनूप ।

तदपि महीसुर-स्नाप-वस, भये सकल अव-रूप ॥१७६॥

शब्दार्थ—जिनिस=प्रकार, जाति । विपल=रहित । परितापी=दुःख देनेवाले ।

अर्थ—राजा के जो पुत्र और सेवक थे, वे सब अत्यन्त घोर राक्षस हुए ॥६॥ वे सब इच्छारूपधारी दुष्ट, अनेक प्रकार एवं जातियों के, कुटिल, भयंकर, विवेकरहित, निर्दय, हिंसा करनेवाले, पापी और जगत् भर को दुःख देनेवाले हुए जो कहने में नहीं आ सकते ॥७-८॥ यद्यपि पुलस्त्य मुनि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में पैदा हुए थे, तथापि ब्राह्मणों के शाप-वश वे सब पाप-रूप हो गये ॥१७६॥

विशेष—(१) 'रहेजे सुत सेवक'—शाप तो था कि—“जइहि तैं समेत परिवारा ।” फिर सेवक क्यों राक्षस हुए ? उत्तर यह है कि यंत्रराज-पूजन में विभीषण, अंगद, हनुमान् आदि सेवक होते हुए भी रामजी के परिवार माने गये हैं, वैसे राजा के मंत्री और सेवक भी उसके परिवार ही हैं ।

(२) 'कुवारहित हिंसक'—कुंवारहित हैं, इसीसे हिंसक हैं और हिंसक होने से पापी हैं तथा इसीसे वर्णन के योग्य नहीं हैं । यथा—“येहि लागि तुलसीदास इन्हकी कथा बहुत पक है कही । खुबीर-सर-सीरथ” (सुं० श्लो० २) । बहुत होने से भी अवर्णनीय हैं ।

(३) 'उपजे जदपि पुलस्त्य-कुल'—कुल का प्रभाव संतान पर पड़ता है, पर विप्रशाप ऐसा प्रबल है कि ये कुल के विरुद्ध पाप-रूप हुए । अतः, कुल के प्रभाव से ब्राह्मणत्व का प्रभाव श्रेष्ठ है ।

कीन्ह बिबिध तप तीनिवै माई । परम व्रत नहिं बरनि सो जाई ॥१॥

गयेउ निकट तप देखि विधांता । माँगहु पर प्रसन्न मैं ताता ॥२॥

करि विनती पद गहि दससीसा । बोलेउ वचन सुनहु जगदीसा ॥३॥

हम काहु के मरहि न मारे । पानर मनुज जाति इह पारे ॥४॥

एवमस्तु तुम्ह वढ़ तप कीन्हा । मैं ब्रह्मा मिलि तेहि घर दीन्हा ॥५॥

अर्थ—तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से अत्यन्त कठिन तप किये, जो कहे नहीं जा सकते ॥१॥ तप देखकर ब्रह्माजी समीप गये और कहा कि हे तात ! मैं प्रसन्न हूँ, वर माँगो ॥२॥ दशप्रोव ने चरण पकड़ धिनय करके ये वचन कहे—हे जगदीश्वर ! सुनिये ॥३॥ हम वानर और मनुष्य दो जातियों को मारे अर्थात् छोड़कर किसी के मारे न मरें ॥४॥ शिवजी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, क्योंकि तुमने बड़ा तप किया है ।

विशेष—(१) 'कीन्ह बिबिध तप तीनिवै माई'—तीनों ने तीन तरह के तप किये—“रावण ने दस हजार वर्षों तक निराहार तपस्या की, प्रत्येक हजार वर्ष परबद्ध अपना एक-एक सिर अग्नि में दहन कर देता, दसवें सिर के दहन के समय ब्रह्माजी आये । कुंभकर्ण वर्षों में वैवाग्नि-सेवन करता, वर्षों में मेघ-जल से भीगता और जाड़े में जल में रहता था । इस तरह दस हजार वर्ष बीते । विभीषणजी ने एक पैर पर खड़े रहकर पाँच हजार वर्ष बिताये, फिर पाँच हजार वर्ष तक सूर्य की आराधना की । मरुतक और बाहु ऊपर उठाकर स्वाध्याय करते रहे ।” (श्लो० ७० सू० १०) । यही 'परम व्रत' तप है । अन्य तपस्वियों का तप उग्र था, इनका परम 'व्रत' क्योंकि राक्षस-शरीर अधिक सहिष्णु होते हैं ।

(२) 'करि विनती पद गहि'—इस तरह प्रसन्न करके भारी वर चाहता है ।

(३) 'हम काहु के वानर मनुज'—ब्रह्मा और शिवजी की प्रेरणा से उसने ऐसा कहा, यथा—“रावन कुंभकरन वर माँगत सिध विरंचि वाचा छत्ते ।” (गी० सू० ७१) । नहीं तो उसका काम अर्द्धाली के पूर्वार्द्ध

से ही चल जाता। वाल्मीकीय में लिखा है कि इसने पहले अमर होनाही माँगा। उसे न मिलता देखकर 'धानर-मनुज' दो को 'पराय' कर माँगा, यहाँ यह भी ठीक मिल जाता है। धानर, शब्द गोपुच्छ माल आदि का भी उपलक्षण है।

शंका—यह धानर से तो मरा नहीं, कहा है—“नर के कर आपन यध पाँची।” (लं० दो० २८), अर्थात् जानता भी था कि मनुष्य से मृत्यु है। फिर धानरों को क्यों बिलगाया ?

समाधान—धानर और मनुष्य—दो को वृणवत् तुच्छ मानकर छाँट दिया, यथा—“वृणभूता हि ते मन्ये प्राणिनो मानुषादयः।” (वाल्मी० उ० १०)। ये तो मेरे आहार हैं। इनसे अभयत्व माँगने में हँसी होगी। नर के हाथ मृत्यु को तो इसने मूठा ही माना था। हाँ, उसके शब्दों में वर की सार्थकता यों है कि 'हम' शब्द बहुवचन है। अतः, वह नर से और राजस लोग धानरों से मरे। पुनः शंका—यह भी तो लिखा है कि—“रावन मरन मनुज-कर जौवा।” (दो० ४८); इसमें मनुज के हाथ मृत्यु माँगनी कही है और ऊपर वृणवत् मानकर छाँटना कहा है, फिर दोनों का पक्ष कैसे हो ?

समाधान—प्राकृत मनुष्य को तो वृणवत् ही मानता था, इस 'मनुज' शब्द का अर्थ मनु के रूप से जायमान (उत्पन्न) होनेवाले अर्थात् परात्पर मनुष्याकार साकेतविहारो श्रीरामजी के हाथ से हो मरूँ, यह वक्तवा अभिप्राय है, क्योंकि यह प्रतापो नाम का रामसखा है और साकेत से अवतीर्ण है। अतः, वैसा वर माँगा। इस प्रंथ में समग्र चरित साकेतविहारो श्रीरामजी और प्रतापभानु—रावण के हैं।

शंका—ब्रह्माजी का आना तो १५४ है, वर देने में शिवजी कहाँ से आ कहे ?

समाधान—शिवजी का भी आना 'विधाता' शब्द में हो जाता है, क्योंकि पुराणों में सृष्टि-विधान करना शिवजी का भी पाया जाता है। अथवा शिवजी मूर्तिरूप से वही थे, वन्हीं के समक्ष में तो वह शिर काटता था। यथा—“हुने अनल मई धार बद्ध, हरि साखि गौरिष।” (लं० दो० २८)। ब्रह्माजी के आने पर शिवजी भी प्रकट हो गये।

पुनि प्रभु कुंभकरन पहिं गयेजु। तेहि बिलोकि मन विसमय भयेजु ॥६॥

जौ येहि खल नित करव अहारु। होइहि सब बजारि संसारु ॥७॥

सारद प्रेरि तासु मति फेरी। माँगेसि नींद मास पट फेरी ॥८॥

दोहा—गये विभीषन पास पुनि, कहेउ पुत्र वर माँग।

तेहि माँगेउ भगवंत-पद-कमल अमल अनुराग ॥१७७॥

तिन्हहिं देइ वर ब्रह्म सिधाये। हरषित ते अपने गृह आवे ॥१॥

अर्थ—फिर प्रभु ब्रह्माजी कुंभकर्ण के पास गये, उसे देखकर मन में आश्चर्य हुआ ॥६॥ कि जो यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो सारा संसार बजड़ जायगा ॥७॥ सरस्वती को प्रेरित करके उसकी बुद्धि फेर दी (तब) उसने छ' महीने की नींद माँग ली ॥८॥ फिर विभीषणजी के पास गये और कहा कि पुत्र ! वर माँगो। उन्होंने भगवान् के चरण-कमलों में शुद्ध अनुराग माँगा ॥१७७॥ वन सबको वर देकर ब्रह्माजी चले गये और वे सब प्रसन्न होकर अपने घर आये ॥१॥

विशेष (१)—‘पुनि प्रभु’—शिवजी कहते हैं, इसे ब्रह्माजी ने ही वर दिया ।

‘तेहि विलोकि मन’ जो येहि खल.....—इसका पर्यवाकार विशाल रूप देखकर आश्चर्य हुआ । यह खल है, किसी जीव को न छोड़ेगा; यथा—“कहुँ महिष मानुष घेनु सर अज खल निराचर मच्छही ।” (सु० सो० १) ।

(२) ‘सारद प्रेरि वासु.....’—पैदा होते ही इसने हजार प्राणियों को खा डाला । इन्द्र ने वज्र पलाया, उसे भी सह लिया और वन्हीं के पेरवत का दौत खलाइकर ऐसा मारा कि वे मरे । (फिर यम ने दंड मारा । यह उसे निगल ही गया !) इसने सात अध्वराओं, दस देव-दूतों और बहुत ऋषियों को खा डाला या । जब ब्रह्माजी वर देने आये, तब देवताओं ने ब्रह्मा से सब वृत्तान्त कहे । इससे वन्हीं सरस्वती-द्वारा इसकी वाणी फेर दी, तब ‘ब्रह्म महीने जगें और एक दिन सोवें’ को जगह छुटा माँग लिया वा इन्द्र (होने) की जगह निद्रा (निद्रा) माँगा ।

रावण को सात और विभोषण को पुत्र कहा और इसे कुछ नहीं, क्योंकि इसके पास जाने से ब्रह्मा स्वयं विस्मित हो गये थे !

(३) ‘पुत्र घर माँग’—पुत्र अर्थात् जो पितरों को ‘पुं’ नाम के नरक से ‘त्र’ अर्थात् तारे । यह भक्त है, भक्ति माँगेगा, जिससे पितृगण भी वर जाते हैं । अतः, पुत्र कहा ।

मयतनुजा मंदोदरि नामा । परम सुंदरी नारि ललामा ॥२॥

सोइ मय दीन्हि रावणहिं आनी । होइहि जातुधान - पति जानी ॥३॥

हरपित भयेउ, नारि भलि पाई । पुनि दौउ पंधु विभाहेसि जाई ॥४॥

शब्दार्थ—तनुजा = कन्या । ललामा = रत्न, श्रेष्ठ । जातुधान = निराधर । जानी = (जाया) स्त्री ।

अर्थ—मय (दानव) के मंदोदरी नाम की कन्या थी, यह परम सुन्दरी और स्त्रियों में रत्न थी ॥२॥ उसे मय ने ले आकर रावण को यह खानकर दिया कि यह निराधरपति की रानी बनेगी ॥३॥ (रावण) सुन्दर स्त्री पाकर हर्षित हुआ । फिर जाकर दोनों भाइयों का विवाह किया ॥४॥

विशेष—‘मय’—यह दैत्य दिति से उत्पन्न (कश्यप) का पुत्र था । यह बड़ा मायावी और शिल्पी था । हेमा अध्वरा से इसके दो पुत्र—मायावी और दुंदुभी हुए और यह मंदोदरी कन्या हुई । यह पंचकन्याओं में है । यथा, पंचकन्या—‘अहल्या, द्रौपदी, कुन्ती, वारा और मन्दोदरी ।’

‘सोइ मय दीन्हि’ होइहि जातुधानपति... —चात्सी० पृ० सू० १२ में लिखा है, मय जान भी गया था कि यह पिता मिथवा से शापित एवं क्रूर स्वभाव है, पर इस डर और लोभ से भी कन्या दिया कि कन्या-रत्न पाकर क्रोध न करेगा । देने से इसका मान्य होऊँगा और यह निराधरों का राजा होगा, क्योंकि मारी वर पा चुका है । ‘विभाहेसि जाई’—इसका व्याह तो चर चेटे हो गया । दोनों भाइयों का विवाह धारात सज्जकर उनकी ससुरालों में जाकर हुआ । बेरोचन की लड़की की लड़की (दोहित्री) वसन्ताला कुंभकर्ण की और शैलप गंधर्वराज की कन्या सरमा विभोषण की स्त्री हुई ।” (चात्सी० पृ० सू० १२) ।

गिरि त्रिकूट एक सिंधु मंमारी । विधिनिमित्त दुर्गम अति भारी ॥५॥

सोइ मयदानव शूरि संधारा । फनकरचित मनभवन अपारा ॥६॥

भोगावति जसि अहि-कुल-यासा । अमरावति जसि सकनिवासा ॥७॥
तिन्ह ते अधिक रम्य अति वंका । जगविख्यात नाम तेहि लंका ॥८॥

दोहा--खाई सिंधु गँभीर अति, चारिहु दिसि फिरि आव ।

कनककोट मनिखचित दृढ़, वरनि न जाइ बनाव ॥

हरिप्रेरित जेहि कल्प जोइ, जातुधानुपति होइ ।

सूर प्रतापी अतुल बल, दलसमेत बस सोइ ॥१७८॥

शब्दार्थ--त्रिकूट=तीन शिखरोंवाला पर्वत--इसका एक शिखर सुन्दर नाम का था, जिसपर भस्म-
घटिका थी, दूसरा सुबेल था । यह युद्ध का मैदान था । मण्य का शिखर नीलवर्ण था । इसका नाम निकुंभिका था,
जिसपर ३० योजन चौड़ी और १०० योजन लंबी छंदा नगरी बसी थी । मैकासी=बीच में । निमित्त=रक्षा हुआ ।
दुर्गम=जिसमें दुःख से किसी की पहुँच हो । वंका=देरा, सुन्दर ।

अर्थ--समुद्र के बीच में मद्दा का रचा हुआ, अत्यंत भारी और दुर्गम त्रिकूट पर्वत था ॥५॥
इसीको मय दानव ने फिर से सजाया, इसमें मणि-अटित सोने के अनगिनत महल थे ॥६॥ जैसी नागकुल
के रहने की भोगावती पुरी और इन्द्र का निवासस्थल अमरावती है ॥७॥ उनसे भी यह अधिक सुंदर
और अत्यन्त बाँका (देड़ा) था । इसका संसार-प्रसिद्ध नाम लंका था ॥८॥ जिसके चारों ओर बड़े गहरे
समुद्र की खाई फिरि हुई थी । मणि-अटित सोने का दृढ़ किला था, जिसकी बनावट कहीं नहीं जा सकती ॥
भगवान् की प्रेरणा से जिस कल्प में जो शूर-वीर, प्रतापी, अतुलित बलों निशाचरपति होता है, वही
सेना समेत उसमें बसता है ॥१७८॥

विशेष--“दुर्गम अति भारी”-यथा--“देवदानवयक्षाणां गंधर्वोरगरक्षसाम् । अप्रभृष्यां पुरीं
लंकां राक्षसेन सुररक्षिताम् ॥” (वाल्मी० यु० स० १४); “शकुनैरपि दुष्प्राप्ये ।” (वाल्मी० उ० स० ५१२९) ।
भोगावती पाताल में और अमरावती स्वर्ग में है ।

‘बस सोइ’-कहा जाता है कि त्रिकूट पर्वत हड़ो पर है । अतः, देवता उसपर नहीं रहते । यह भी :
कहा जाता है कि एक बार बल-परीक्षा के लिये गरुड़ और पवनदेव में सुमेरु पर विवाद हुआ । वायु के
प्रचंड झोंके से सुमेरु का एक शिखर--जिसका नाम त्रिकूट था--टूटकर समुद्र में जा गिरा । उसीपर
असुरों के लिये लंका-नगरी का निर्माण हुआ था ।

रहे तहाँ निसिखर भट मारे । ते सब सुरन्ह समर संहारे ॥१॥

अब तहाँ रहहिं सक के प्रेरे । रच्छक फोटि जच्छपति केरे ॥२॥

दसमुख कतहुँ खबरि असि पाई । सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई ॥३॥

देखि बिकट भट चढ़ि कटकाई । जच्छ जीव लै गये पराई ॥४॥

अर्थ--वहाँ भारी-भारी निशाचर योद्धा रहते थे, उन सबको देवताओं ने युद्ध में मार डाला ॥१॥

अब वहाँ इन्द्र की प्रेरणा से कुवेर के एक कठोड रत्न रहते हैं ॥१॥ कहीं दशानन (रावण) ने यह खबर पाई तो सेना सजाकर उसने किले (लंका) को जा घेरा ॥२॥ बड़े विकट योद्धा और भारी सेना देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गये ॥३॥

विशेष—‘रहे तहाँ निशिचर भट’—पहले इसमें सुकेरा के पुत्र माल्यवान्, सुमाली और माली रहते थे। विष्णु भगवान् ने देवताओं की रक्षा करते हुए उन्हें परास्त किया था। (बा० ४०)। ‘अत्र तहाँ रहहि’—फिर पिता की आज्ञा से कुवेर वसमें रहने लगे थे, जिनके मालिक इन्द्र हैं। ‘दसमुख कवहुँ खरि’—वाल्मीकीय ४० स० ११ में कहा है कि रावण के वर पाने पर उसके नाना माल्यवान् और मामा प्रहस्त आदि ने रक्त समाचार कहा है।

फिरि सब नगर दसानन देखा। गयेउ सोच सुख भयेउ विसेखा ॥५॥

सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्हि तहाँ रावन रजधानी ॥६॥

जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्हें। सुखी सकल रजनीचर कीन्हें ॥७॥

एक बार कुवेर पर धावा। पुष्पकजान जीति लै आवा ॥८॥

दोहा—कौतुक ही कैलास पुनि, लीन्हसि जाइ उठाइ।

मनहुँ तौलि निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाइ ॥१७६॥

अर्थ—रावण ने घूम-फिरकर सारा नगर देखा, तब चिन्ता मिट गई और वह विशेष सुखी हुआ ॥५॥ स्वामाविक सुंदर और अगम विचार कर यहाँ रावण ने अपनी राजधानी बनाई ॥६॥ जिसके योग्य जो भूकान थे, वैसे उनमें बाँट दिये और सब निराश्रितों को सुखी किया ॥७॥ (रावण ने) एक समय कुवेर पर धावा किया और उनका पुष्पक विमान जीत लाया ॥८॥ फिर वसने रोत ही में जाकर कैलाश पर्वत को उड़ा लिया, मानों अपनी सुशर्मा के बल को बोलकर बहुत प्रसन्न होता हुआ चला ॥१७६॥

विशेष—‘अगम अनुमानी’—उपर्युक्त दुर्गमता आदि से अगम्य समझा। इसपर विश्वास था, तभी तो श्री रामजी के द्वारा पुनर्घटना सुनते ही घबराकर दशमुखों से एक साथ ही बोल उठा। लं० दो० ५ देखिये।

‘जेहि जसजोग’—श्रीविभीषणजी ने अपने योग्य घर पाया था, यथा—“भयन एक पुनि दीक्ष” (सं० दो० ४)।

‘एक बार कुवेर पर’—कुवेरजी विभवा मुनि के पुत्र हैं। तपोव्रत से ये भीये लोकपाल हुए। ये इन्द्र की नन्नी निधियों के स्वामी, यक्षों के राजा और उत्तर दिशा के अधिपति देवता तथा धन-भान्न के स्वामी माने जाते हैं। इनकी राजधानी अलकापुरी है। ये बड़े तेजस्वी हैं। इनके एक अश्व, तीन पैर और आठ दाँत हैं। ‘पुष्पकजान’—यह विमान कुवेर का है। वाल्मी० उत्तर० सर्ग २।१९ के अनुसार यक्ष ने इन्हें दिया है। वाल्मी० सं० ४० स० ७८-९ में इसका विराट् वर्णन है। यह विमान सुंदर बहुमूल्य मणियों और तपे हुए सोने से बना था। यह मनोगामी और आकाश में उड़नेवाला था। हजारों आकाशवाणी राक्षस (ह्राइएर) इस विमान को चलाते थे। इसमें अच्छे अच्छे बैठने और सोने के स्थान बने थे। जादूीदार छिद्रधियाँ बनी थीं। इसमें गाने बजाने के भी सामान थे। इसपर चढ़ने के लिये सीने की सोदियों बनी थीं और उड़ने लगे

ये । चंदन की सुगंधि से यह विमान गमगमा रहा था । यह विमान अच्छे विशाल भवन में रक्खा रहता था । ब्रह्माजी ने कुवेर से कहा था कि इसी विमान से तुम्हें देवत्व प्राप्त होगा । इसका रंग हंस की भाँति उज्ज्वल था, पर रत्नों की प्रभा से यह उगते हुए सूर्य के समान लाल देख पड़ता था ।

‘कौतुक ही कैलास’—पुष्पक जीवने पर उसपर चढ़कर रावण कैलाश होकर जाना चाहता था, नंदीश्वर ने इसे वहाँ रोका । इसपर इसने क्रुद्ध होकर कैलाश पर्वत को ही उठा लिया । तब इसे विश्वास हो गया कि मेरी सुजाओं में अतुल्य बल है—मेरा सामना कोई नहीं कर सकता, यथा—“निज सुजयल अति अतुल कहीं क्यौं कहुं कौं कैलास उठायो ।” (गी० लं० ३)

सुख संपत्ति सुत सेन सहाई । जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई ॥१॥
नित नूतन सय पादत जाई । जिमि प्रतिलाभ खोभ अधिकाई ॥२॥
अतिबल कुंभकरन अस आता । जेहि कहँ नहि प्रतिभट जगजाता ॥३॥
करइ पान सोवइ पट मासा । जागत होइ तिहूँ पुर त्रासा ॥४॥
जौ दिन प्रति अहार कर सोई । विश्व वेगि सब चौपट होई ॥५॥
समरधीर नहि जाइ पखाना । तेहि सम अमित धीर पलवाना ॥६॥
धारिदनाद जेठ सुत तासू । भट महुँ प्रथम लीक जग जासू ॥७॥
जेहि न होइ रन सनमुख कोई । सुरपुर नितहि परावन होई ॥८॥

दोहा—कुमुख, अकंपन, कुलिसरद, धूमकेतु, अतिकाय ।

एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय ॥१८०॥

शब्दार्थ—प्रतिलाभ=लाभ के साथ । प्रतिभट=लोक का योद्धा । जासा=जन्मा । तिहूँ पुर=तीनों लोक । चौपट=नष्ट । धारिदनाद=मेघनाद । लीक=गयता, रक्षा । परावन=भगदड़ । कुमुख=दुर्मुख ।

अर्थ—सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, विजय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई ॥१॥ ये सब नित्य नचे बढ़ते जाते हैं—जैसे लाभ के साथ-साथ अधिक लाभ बढ़ता है ॥२॥ उसका भाई अत्यन्त बली कुंभकर्ण ऐसा था कि जगत् में उसके जोड़ का योद्धा नहीं पैदा हुआ ॥३॥ वह मदिरा पीता और छ' महीने सोता था, उसके जागते ही तीनों लोक भयभीत हो जाते थे ॥४॥ जो वह प्रत्येक दिन भोजन करता तो संसार शीघ्र ही नष्ट हो जाता ॥५॥ संग्राम में ऐसा धीर था कि वर्णन नहीं हो सकता ; (लका में) उसके समान बलवान् धीर अनगिनत थे ॥६॥ मेघनाद उस (रावण) का व्येष्ट पुत्र था, योद्धाओं में जिसकी गणना प्रथम थी ॥७॥ जिसके सामने लड़ाई में कोई खड़ा नहीं होता था, देवलोक में तो सदा भगदड़ ही मची रहती थी ॥८॥ दुर्मुख, अकंपन, वषट्गव, धूमकेतु, अतिकाय—ऐसे ऐसे भुंड-के सुद्ध योद्धा थे जिनमें से एक-एक (प्रत्येक) अकेला ही संसार को जीत सकता था ॥१८०॥

विशेष—(१) ‘सुख संपत्ति...जिमि प्रतिलाभ’—सुख संपत्ति आदि जैसे-जैसे उसे प्राप्त होती जाती थी, वैसे-वैसे उसे अधिक की चाह होती थी । नित्य प्रति वन्ही के बढ़ाने में लगा रहता था ; जैसे लोभी

घन के बढ़ाने में संतुष्ट नहीं होता। निन्यानवे का फेर प्रसिद्ध है। यथा—“काटत बढ़हिं सीस समुदाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकारि ॥” (सं० दो० १०१)। लोभ के बढ़ने से अधर्म बढ़ता है, जैसे रावण का वश बढ़ने से होगा।

(२) ‘अविपल कुंभकरन’—यह ऐसा बखी था कि वानरों की सेना में अकेला जा पैठा—माया-छल से युद्ध नहीं किया और न पीछे पीछे दिये। रावण को इसके बल का पड़ा गर्व था। यथा—“कुंभकरन अस बंधु मम, सुव प्रसिद्ध सकारि।” (सं० दो० १०)। जब रावण सबसे हठारा हुआ, तब व्याकुल होकर इसे ही जगवाया। यथा—“व्याकुल कुंभकरन पहि आषा। विविध ब्रतन करि ताहि जगवा ॥” (सं० दो० ११)।

(३) ‘करइ पान’ यथा—“महिष खाइ करि मदिरा पाना।” (सं० दो० ११)।

‘विहूँ पुर तासा’—अर्थात् न जाने कित्तर मुक पड़े तो साफ ही कर दे।

‘समरघोर’ यथा—“कोटि कोटि गिरिखिपर प्रहारा। करहिं भालु कपि एक एक वारा ॥ मुरयो न मन चलु टरयो न टारयो। जिमि गज अर्क फलन्हि को मारयो ॥” (सं० दो० १४)

(४) ‘तेहि सम अमिव घोर’—पूर्व कहा—‘नहिं प्रतिभट जगजावा’ और यहाँ इसके समान अनिव घोर कहते हैं, यह विरोध क्यों ? उत्तर यह है कि जगत् में अन्यत्र इसके समान न थे, लंका में तो थे ही। लड़ाई बाहरवालों से होती है, घर में नहीं।

(५) ‘बारिदनाद जेठ’—यह जन्मते ही मेघ के समान गर्जता था, इसीसे मेघनाद नाम हुआ।

‘भट महँ भयम लोक’—वाल्मीकि ४० में अमृत्यजी ने श्रीरामजी से कहा है कि जब आपने मेघनाद की को जीव लिया तब रावण-बध बड़ी बात नहीं। मेघनाद प्रबल पराक्रमी और मशामयावी था। इसे केवल धरदान-ही-धरदान मिले थे, शाप नहीं मिला था। यह न पहुँच जाता वो इन्द्र रावण को जीव लेते। इन्द्र को इसने जीवा और इन्द्रजित् नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह काम का रूप भी कहा जाता है। यथा—“वाकारिभित्त काम” (वि० ५८)। यह उस रूप में भी भटों में मुख्य है—“मारि के मार थप्यो जग में जाकी प्रथम देल भटमाहीं।” (वि० ४)।

(६) ‘एक एक जग जीवित सक’—शंका—जब एक-एक राजस जगत् को जीव सकता था, तब वे सब वानरों के हाथ कैसे मारे गये ?

समाधान—निशाचर लोग जगत् को जीव सकते थे और वानर-भालु तो जगत् को वृण के समान गिनते पर्व लड़ने में बली थे—यथा—“द्विविद मर्यद नील नल, ये कपि सब सुमीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ रामकृपा अतुलित बल दिन्हहीं। एन समान पैलोकहिं गिनहीं ॥” (सं० दो० ५४)।

कामरूप जानहिं सब माया। सपनेहुँ जिनके धरम न दाया ॥१॥

दसमुख बैठ सभा एक वारा। देखि अमित आपन परिवारा ॥२॥

सुतसम्बुद जन परिजन नाती। गनइ को पार निसाचर-जाती ॥३॥

सेन पिलोकि सहज अभिमानी। पोला पचन मोघ मद-मानी ॥४॥

मर्य—सब इच्छारूपपाटी ये (लव लो रूप चाहें, बना लें) और सब (राक्षसी) माया जानते थे।

स्वप्न में भी ब्रिनके (हृदय में) धर्म और दया न थी ॥१॥ रावण एक बार अपनी सभा में बैठा और अपने अनमिनत परिवारों को देखा ॥२॥ पुत्र, सेवक, कुटुंबी और नाती वृंद-के-वृंद थे, उन निशाचर जातियों को गिनकर कौन पार पा सकता ? ॥३॥ सेना को देखकर स्वाभाविक ही धमंडी रावण क्रोध और मद-भरे वचन कहने लगा ॥४॥

विशेष—'गनइ को पार निसाचर-जाती ।'—वाल्मीकीय ८० ८०४ में कथा है कि विषाकेश की छो सालकटकुटा (संध्या की कन्या) ने गर्भ प्रसव करके मार्ग के पाश छोड़ दिया था । वह रोता था, घर से शिव-पार्वतीजी जा रहे थे । शिशु को पड़ा और रोता देखकर पार्वतीजी के दया हो आई; तब महादेव ने उस शिशु को उसकी माता के बराबर कर दो और उसे अमर बना दिया । उसे एक आकाशगामी विमान भी दिया । उसका नाम सुकेश हुआ जो माल्यवान् आदि का पिता था । उसी समय महादेवजी ने राक्षस और राक्षसी मात्र के लिये वर दिया कि वह शीघ्र ही गर्भवतारण करे, शीघ्र ही प्रसव करे और नवजात बालक शीघ्र ही अपनी माता की अवस्था का हो जाय । इस प्रकार की वृद्धि में फिर इन्हें कौन गिन सकता है ?

सुनहु सकल रजनीचर जूथा । हमरे बैरी विबुधवरूथा ॥५॥
ते सनमुख नहिं करहिं लराई । देखि सबल रिपु जाहिं पराई ॥६॥
तिन्हकर मरन एक विधि होई । कहउं बुझाइ सुनहु अब सोई ॥७॥
द्विजभोजन मख होम सराधा । सब कै जाइ करहु तुम्ह पाधा ॥८॥

दोहा—छुधाछोन बलहीन सुर, सहजहिं मिलिहहिं आइ ।

तव मारिहउं कि छाड़िहउं, भली भाँति अपनाइ ॥१८१॥

अर्थ—हे राक्षसो ! सुनो, देव-समूह हमारे शत्रु हैं ॥५॥ वे सामने लड़ाई नहीं करते, शत्रु को प्रबल देखकर भाग जाते हैं ॥६॥ उनका भरण एक ही तरह से हो सकता है, मैं उसे अब समझाकर कहता हूँ, सुनो ॥७॥ आश्विन-भोजन, यज्ञ, हवन, आदि—तुमकोय जाकर इन सबमें बाधा पहुँचाओ ॥८॥ भूख से दुबले, निर्बल होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे, तब उनको या तो मार डालेंगे अथवा भली भाँति अधीन करके छोड़ दूँगा ॥१८१॥

मेघनाद कहँ पुनि हँकरावा । दीन्ही सिख बल बैर बढ़ावा ॥ १ ॥
जे सुर समरधीर बलवाना । जिन्हके लरिये कर अभिमाना ॥ २ ॥
तिन्हहिं जीति रन आनेसु थाँधी । उठि सुत पितु-अनुसासन काँधी ॥ ३ ॥
येहि विधि सबहीं आज्ञा दीन्ही । आपुन चलेउ गदा कर लीन्ही ॥ ४ ॥
चलत दसानन डोलत अवनी । गर्जत गर्भ सबहिं सुररवनी ॥ ५ ॥
रावन आवत सुनेउ सकोहा । देवन्ह तके मेरु-गिरि-खोहा ॥ ६ ॥

दिगपालन्ह के लोक सुहाये । सूने सकल दसानन पाये ॥ ७ ॥

पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गारि प्रचारी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—हँकराया=बुलवाया । कौंधी=कंधे वा सिर पर रखता, स्वीकार किया । खवहिं=गिर जाते हैं । मुरारवनी=देवताओं की स्त्रियाँ । सकोहा=क्रोध युक्त । सके=हँदे, जा छिपे । नाद=गर्जन ।

अर्थ—फिर मेघनाद को बुलवाया, उसे शिजा देकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर को उत्तेजित किया ॥ १ ॥ जो देवता युद्ध में धीर और बलवान् हैं, जिन्हें लड़ने का अभिमान है ॥ २ ॥ उन्हें लड़ाई में जीतकर बंध लाना । पुनः से उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया ॥ ३ ॥ इसी तरह सभी को आज्ञा दी और स्वयं गदा लेकर चला ॥ ४ ॥ रावण के चलने से पृथिवी हिलती है और उसके गर्जने से देव-स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं ॥ ५ ॥ रावण को क्रोध-युक्त आत्मा हुआ सुनकर देवतागण सुमेरु पर्वत की कंदराएँ ढूँढ़ने लगे (उनमें जा छिपे) ॥ ६ ॥ लोकपालों के सब सुन्दर लोकों को रावण ने छाली पाया ॥ ७ ॥ बार-बार सिंह की तरह भारी गर्जन करके देवताओं को ललकार-ललकारकर गाली देना था ॥ ८ ॥

बिरोप—(१) ‘दीन्ही सिख बल बैर बढ़ाया ।’—प्रथम युद्ध-नीति की शिजा दो । साम, दाम, भेद और दंड—ये नीति के चारो भेद समझाये । व्यूहरचना और उनके तोड़ने के उपाय बतलाये । पुनः यह भी कहा कि शत्रु को छोटा न जाने और न छोड़े; नहीं तो कभी यह शत्रु के द्वारा स्वयं नष्ट हो सकता है ।

‘बैर बढ़ाया’—सुर और असुर का वैर सदा से है । देवता छली होतें हैं । छल से ही अमृत पीकर अमर हो गये । फिर लंका प्राचीन काल से हमीलों की थी; घाव पाकर देवताओं ने ही क्षीन लिया था, इत्यादि ।

(२) ‘बलव दसानन डोलत अयनी’—इसने कैलाश पर्वत को गेंद की तरह उठा लिया तो इसके चलने से पृथिवी का डोलना भी संभव है । यथा—“जासु बलव डोल इमि घरनी । चढ़त मत्त गज जिमि लघुतरनी ॥” (लं० दो० २४) ; पुनः यथा—“परम समीत धरा अकुलानी ॥ गिरि सरि सिंधु मार नहिं मोही । जस मोहिं गहअ पक परद्रोही ॥” (दो० १८१) ।

‘गर्जव’—‘मुरारवनी’—इसका प्रतिफल भी राजसों को इनुमानजी के द्वारा मिला है । यथा—“बलव महा धुनि गर्जैसि भारी । गर्भ खवहिं सुनि निधिवरनारी ॥” (सुं० दो० २०)

रन-मद-मत्त फिरह जग धावा । प्रतिमट खोजत कतहुँ न पावा ॥ ९ ॥

रवि ससि पवन बरुन धनधारी । अग्नि कालजम सब अधिकारी ॥ १० ॥

किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । हठि सबही के पंथहि लागा ॥ ११ ॥

ब्रह्मसृष्टि जहँ लागि तनुधारी । दस-मुख-चसवर्ती नरनारी ॥ १२ ॥

आयसु करहिं सकल भयभीता । नवहिं आइ नित चरन विनीता ॥ १३ ॥

दोहा—मुजबल विश्व बरय करि, राखैसि कोउ न सुतल ।

मंडलीकमनि रावन, राज करइ निज मंल ॥

देव - जच्छ - गंधर्व - नर, किन्नर - नाग - कुमारि ।

जीति वरीं निज बाहु-बल, बहु सुंदर वर नारि ॥१८२॥

शब्दार्थ—वधधारी = कुबेर । अधिकारी = जिन्हें लोक-शासन का अधिकार है, लोकपाल । मंदबोद्धमनि = सार्वभौम सम्राट् ।

अर्थ—लड़ाई के मद में मतवाला वह संसार-भर में दौड़ा फिरता था, पर अपने जोड़ का योद्धा नहीं पाता था ॥६॥ सूर्य, चन्द्रमा, पवन, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज—इन सब लोकाधिकारियों और किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग—सभी के पीछे हठपूर्वक पड़ गया ॥१०-११॥ ब्रह्मा की सृष्टि में जहाँ तक देहधारी लोकोपभूय थे, वे सब रावण के आज्ञाकारी (वश) थे ॥१२॥ सब डर के मारे उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य विनीत भाव से आकर उसके चरणों में प्रणाम करते थे ॥१३॥ अपनी भुजाओं के बल से जगत्-भर को वश में करके किसी को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया । सार्वभौम सम्राट् रावण अपनी मति (इच्छा—नियम) के अनुसार राज्य करता था ॥ देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नाग की कन्याओं को एवं और भी बहुत श्रेष्ठ सुन्दरी स्त्रियों को अपने बाहु-बल से जीतकर ब्याह लिया ॥१८२॥

विशेष—(१) 'रवि ससि पवन...'—ये आठो लोकपाल हैं । अन्यत्र काल की जगह इन्द्र का नाम मिलता है ।

(२) 'पंथहि लागी'—अर्थात् कोई अपने अधिकार के अनुसार व्यापार नहीं कर पाता था ।

(३) 'ब्रह्मसृष्टि जहँ लागि...'—शंका—अश्वेश, मिथिलेश, वालि, सइसाजुन और बलि तो रावण के वशवर्त्ता न थे, फिर यहाँ रावण को विश्वविजयी कैसे कहा गया ?

समाधान—(क) जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और संहारकर्त्ता शिवजी भी उसके वश में थे एवं सब लोकपाल हाथ जोड़े खड़े रहते थे तब बीच के इने-गिने वशवर्त्ता न भी पाये जायें तो क्या ? इन लोगों ने उसे वश भी तो नहीं किया । यथा—“वेद पढ़ैं विवि संभु समीप पुजावन रावन सो नित आयेँ । दानव देव दयावने दीन दुखो दिन दूरिहि ते सिर नाथें ॥” (क० ४०२) ; “कर जोरे सुर दिसिप विनीता । घुक्रुटि मिलोकत सकल समीता ॥” (सु० ६० १६) । देवताओं की अपेक्षा मनुष्य-वानर युद्ध में बहुत तुच्छ हैं, इसीसे तो रावण ने वर माँगने में इन्हें छोट दिया था, यथा—“अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः ।” (वाल्मी० या० स० १६१६) । (ख) साहित्य की रीति है कि जिस समय जिसका वक्तव्य कहा जाता है, उसके साथ ही अपकर्ष नहीं कहा जाता । इसका दो-बार जगहों का जो थोड़ा अपकर्ष है, वह भगवद्-रावण-संवाद में कह देंगे । वाल्मीकीय व० में भी श्रीरामजी के पूछने पर अगस्त्यजी ने अपकर्ष की रावण की बातें अलग कही हैं । सामान्य रीति से तो यह विश्व-विजयी या हो । 'मंदलीक'—१२ राजाओं के ऊपर कहाता है, 'मनि' से उनका भी स्वामी अर्थात् जगत्-सम्राट् ही अर्थ होगा ।

इंद्रजीत सन जो कह्यु कहेऊ । सो सब जनु पहिलेहि करि रहेऊ ॥१॥

प्रथमहि जिन कह्यु आयसु दीन्हा । तिन्हकर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥२॥

देवत भीमरूप सब पापी । निसिचर - निकर देव - परितापी ॥३॥

करहि उपद्रव असुर - निकाया । नानारूप धरहि करि माया ॥४॥

जेहि बिधि होइ धरम निर्मूला । सो सय करहि वेद-प्रतिकूला ॥५॥

जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहि । नगर गाँव पुर आगि लगावहि ॥६॥

सुभ आचरन कतहुँ नहि होई । देव विप्र गुरु मान न कोई ॥७॥

नहि हरि भगति जज्ञ तप जाना । सपनेहुँ सुनिय न वेद पुराना ॥८॥

अर्थ—मेघनाद से जो कुछ कहा गया, उन सबको मानों उसने पहले ही से कर रक्ता था ॥१॥ जिन्हें सबसे पहले आज्ञा दी थी, उन्होंने जो चरित किये, उन्हें सुने ॥२॥ देवताओं को दुःख देनेवाले निराचर पुन्य देखने में भयंकर और पापी थे ॥३॥ वे असुर-समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक रूप धारण करते थे ॥४॥ जिस प्रकार से धर्म निर्मूल हो जावे, वे ही सब वेद विरुद्ध उपाय करते थे ॥५॥ जिस-जिस देश में गायों और ब्राह्मणों को पाते थे, वृक्ष-वृक्ष नगर, गाँव और पुर में आग लगा देते थे ॥६॥ शुभ आचरण (विप्र-भोजन, यज्ञ, दान आदि) कहीं भी नहीं होते थे । देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुओं को कोई नहीं मानता था ॥७॥ स्वप्न में भी हरिमक्ति, पक्ष, वप, ज्ञान नहीं होते और न वेद-पुराण ही सुनने में आते थे ॥८॥

विशेष—(१) 'इन्द्रजीव सन को...'—मेघनाद को जैसे ही आज्ञा मिली, वह इतना शीघ्र इन्द्र को जीव लाया कि मानों उसने प्रथम ही से जीव रक्ता था । लाकर दिखा दिया, इसीसे यहीं पर वसका 'इन्द्रजीव' नाम दिया गया ।

(२) 'नगर गाँव पुर'—गाँव से बड़ा पुर होता है और वृक्षों से बड़ा नगर । एक भी आदम्य या गाय के छिपा होने का संदेह हो तो छोटे-पड़े नगर-गाँव आदि नहीं बचने देते, सबमें आग लगा देते थे ।

छंद—जप जोग विरागा तप मखभागा श्रवन सुनइ दससीसा ।

आपुन उठि धावइ रहइ न पावइ धरि सय घालइ खीसा ॥

अस अष्ट अचारा भा संमारा धरम सुनिय नहि काना ।

तेहि बहु बिधि तासइ देस निकासइ जो कह वेद पुराना ॥

खेला—वरनि न जाड अनीति, घोर निसाचर जो करहि ।

हिंसा पर अति प्रीति, तिन्हके पापहि कवन मिति ॥१८३॥

पादे मल यहू चोर जुआरा । जे लंपट पर - धन पर - दारा ॥१॥

मानहि मातु पिता नहि देवा । सापुन्ह सन करवावहि सेवा ॥२॥

जिन्हके यहू आचरन भवानी । ते जानहु निसिचर सम प्राणी ॥३॥

शब्दार्थ—पाखी खोसा = गट कर डालता, यथा—“कहि के बल घाहेहि घन खोसा ।” (सु० दो० २०) ।

अर्थ—जप, योग, वैराग्य, तप, यज्ञ में देवताओं का भाग (जैसे ही) राखण कानों से सुन पाता । (वैसे ही वह) स्वयं ठठ दौड़ता, कुछ भी न रहने पाता, सबको नष्ट कर डालता था ॥ ऐसा भ्रष्ट आचरण संसार में हो गया कि धर्म तो कानों से सुनने में नहीं आता था । जो कोई वेद-पुराण कहता, उसे बहुत प्रकार से डरवाता और देश से निकाल देता था ॥ घोर निशाचरगण जो अन्याय करते थे उनका वर्णन नहीं हो सकता । हिंसा पर जिनकी अत्यन्त प्रीति है, उनके प्राणों की कौन सीमा ? ॥१८३॥ बहुत दुष्ट, चोर और जुहारी बटे, जो पराये धन और पराई स्त्रियों के कामुक रहते हैं ॥१॥ माता, पिता और देवता किसी को नहीं मानते और साधुओं से सेवा करवाते हैं ॥२॥ हे भवानी ! जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को निशाचर ही के समान समको ॥३॥

विशेष—‘छंद’—यह चौपड़या छंद है, इसके प्रत्येक चरण में ३०-३० मात्राएँ होती हैं तथा १०, ८, १० वीं मात्राओं पर विराम होता है । यथा—‘भये प्रगट कृपाला दीनदयाला ’ ” (दो० १६१) ।

‘हिंसा’, यथा—“पर-पीड़ा सम नहिं अघमाई ।” (उ० दो० ४०) ।

‘ते जानहु निमिचर सम प्राणी ।’—उपर्युक्त आचरण उन निशाचरों के दयाभाविक थे, पर अन्य किसी भी जाति या देश के प्राणी ऐसे आचरण करें, तो वे भी निशाचरों के समान ही हैं ।

अतिसय देखि धरम कै ग्लानी । परम समीत धरा अकुलानी ॥४॥

गिरि सरि सिधु भार नहि मोही । जस मोहि गरुअ एक परद्रोही ॥५॥

सकल धरम देखइ विपरीता । कहि न सकइ रावन-भय-भीता ॥६॥

धेनु - रूप धरि हृदय विचारी । गई तहाँ जहँ सुर-मुनि-भारी ॥७॥

निज-संताप सुनायेसि रोई । काह ते कह्य काज न होई ॥८॥

छंद—सुर मुनि गंधर्वा मिलि करि सर्वा गे बिरंचि के लोका ।

संग गो-तनु-धारी भूमि विचारी परम बिकल भय सोका ॥

ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई ।

जाकरि तैं दासी सो अविनासी हमरेउ तोर सहाई ॥

छोटा—धरनि धरहि मन धीर, कह बिरंचि हरिपद सुमिर ।

जानत जन की पीर, प्रभु भंजिहि दारुन विपति ॥१८४॥

शब्दार्थ—ग्लानी = वेद, खिलता । धरा = पृथिवी । भारी = सब । पीर = पीड़ा, दुःख ।

अर्थ—धर्म की अत्यन्त खिलता देखकर पृथिवी परम भयभीत और व्याकुल हो गई ॥४॥ (हृदय में विचारने लगी कि) मुझे पर्वत, नदी और समुद्र का वैसा भारी बोझ नहीं लगता, जैसा एक परद्रोही

भारी लगता है ॥ ५ ॥ वह सब धर्म छलते देख रही है, पर रावण के दर से दूरी हुई कुछ कह नहीं सकती ॥६॥ हृदय में विचार कर, गाय का रूप धरकर, वहाँ गई, जहाँ सन देवता और मुनि थे ॥७॥ अपना दुखड़ा रोकर सुनाया, पर किसी से कुछ काम न हुआ ॥८॥ सुर, मुनि और गंधर्व—सब मिलकर ब्रह्मलोक को गये । भय और शोक से परम व्याकुल बैचारी पृथिवी भी गाय का रूप धारण किये साथ थी ॥ ब्रह्माजी सब जान गये और मन में विचार कर कहा कि इसमें मेरा कुछ बश नहीं चलेगा । जिसको तू दासी है, वह अविनाशी है, वही हमारा और तुम्हारा सहायक है । फिर ब्रह्माजी ने कहा कि हे पृथिवी ! मन में धैर्य धारण करो और भगवान् के चरणों का स्मरण करो, वे प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, अतः, इस कठिन विपत्ति को दूर करेंगे ॥१५४॥

विशेष—(१) 'घरा अकुलानी'—क्योंकि पावियों का बोक धारण करने में असमर्थ है । अतः, 'घरा' नाम दिया । 'धेनु रूप'—गाय दीनता-द्योतक और सभी की दया का पात्र है । 'गई तहाँ'—सुमेरु पर्वत पर गई, क्योंकि वही सब द्विपे थे, यथा—“देवन्ह तके मेरु-गिरि-खोश ।” (दो० १८१)

'मे विरंचि के लोका'—क्योंकि सृष्टि ब्रह्मा ही की रची हुई है और रावण को वर भी इन्होंने दिये हैं, उसी से भय है और धर्म-हानि का शोक है । वे कुछ प्रवर्ण करेंगे ही । 'मोर कछु न बसाई' वर तो देही चुके, अब मेरा भी कुछ बश नहीं, नित्य उसके यहाँ वेद सुनाने के लिये जाना पड़ता है । 'हमरेउ घोर सदाई'—हमारी भी पराधोनता छुड़ावेंगे और मेरे वरदान की रक्षा करते हुए, तेरी भी रक्षा करेंगे ।

'सो अविनाशी'—भाव यह कि किसी भी नारायण व्यक्ति के द्वारा वह न मरेगा, प्रभु अविनाशी हैं, वे ही नर-शरीर धारण कर मारेंगे, तब हम सबके दुःख दूर होंगे ।

(२) 'घरनि बरहि मन'—पृथिवी परम व्याकुल थी, अतः घोर घरने को कहा और हरि-स्मरण भी करने के लिये उपदेश दिया, क्योंकि भय-शोक के हरनेवाले हरि ही हैं, यथा—“कह कवि हृदय घोर घर माता । सुमिर राम सेवक-सुखदाता ॥” (सु० दो० १४), अर्थात् घोर घरना और हरि-स्मरण ये ही दुःख नाश के उपाय हैं । दुःख हरने के संबंध से 'हरि' और विपत्ति-भंजन के सम्बन्ध से 'प्रभु' अर्थात् समर्थ विशेषण उपयुक्त है ।

बैठे सुर सब करहि विचारा । कहँ पाइय प्रभु करिय-पुकारो ॥१॥
पुर बैकुण्ठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि यस प्रभु सोई ॥२॥
जाके हृदय भगति जसि प्रीती । प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहि रीती ॥३॥
तेहि समाज गिरिजा में रहेऊँ । अवसर पाइ घचन एक कहेऊँ ॥४॥
हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ॥५॥
देस काल दिसि विदिसिहु माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥६॥
अग-जग-मय सवरहित विरागी । प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी ॥७॥
मोर घचन सबके मन माना । साधु साधु करि ब्रह्म पमाना ॥८॥

राज्यार्थ—पुकारा=हुआ सुनावें । दिवि-विदिसिहु=बार दिशाएँ और बार विदिशाएँ तथा ऊपर और नीचा—

ये सब मिठाकर दस दिशाएँ होती हैं । अग = स्यावर । जग = जंगम । विरागो = समता-रहित । साधु साधु (धन्य) = ठीक है-ठीक है, धन्य-धन्य ।

अर्थ—सब देवता बैठे हुए विचार करते हैं कि प्रभु को कहाँ पावें और कहाँ पुकार करें ? ॥१॥ कोई तो वैकुण्ठ जाने को कहता है और कोई कहता है कि वही प्रभु क्षीरसागर में बसते हैं ॥२॥ जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति है, प्रभु वही प्रकार से उसके लिये सदा वही प्रकट हो जाते हैं ॥३॥ हे गिरिजे ! उस समाज में मैं भी था, अबसर पाकर मैंने भी एक बात कही ॥४॥ कि भगवान् सब जगह एक समान व्याप्त हैं, वे प्रेम से प्रकट होते हैं, यह मैं जानता हूँ ॥५॥ कहिये तो, वह कौन देश, काल, दिशा और विदिशा है, जहाँ प्रभु न हों ? ॥६॥ वे स्थावर-जंगम-भय हैं और सबसे पृथक् एवं रागरहित हैं, वे प्रभु प्रेम से ऐसे प्रकट हो जाते हैं, जैसे (लकड़ी से) अग्नि ॥७॥ मेरा वचन सबके मन में ठीक जंचा और प्रजाजी ने साधु-साधु कहकर प्रशंसा की ॥८॥

विशेष—“बैठे मुर सब करहिं...”—जय-विजय को शाप वैकुण्ठ में हुआ था और घृन्दा ने भी वैकुण्ठ-धीरा को ही शाप दिया था, इन प्रमाणों से कितनों का मत था कि वैकुण्ठ से ही अवतार होगा । श्रीनारदजी का शाप क्षीरसायी भगवान् को हुआ है, इससे कुछ लोग कहने लगे कि यहीं से अवतार होगा । पर प्रजाजी मन-ही-मन विचार रहे हैं । ये जानते हैं कि अमरी पार उक्त स्थलों से अवतार न होगा, क्योंकि इनकी आयु बहुत बड़ी है, एक कल्प ही इनका दिन है, यथा—“सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षद्वन्द्वयो विदुः । रात्रि शुगसहस्राताम्...” (गीता ४।१०) । और—“कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही” (दो० १३६) ; अतः, प्रजा ने बहुत अवतार देखे हैं, इनके एक दिन में ही देवताओं के कई जन्म हो जाते हैं । प्रजाजी के हार्दिक भाव को शिवजी जानते हैं, यथा—“कह विधि प्रभु तुम्ह अंतरजामी” (दो० ८०) ; अतः, शिवजी ने अबसर पाकर कहा, क्योंकि अबसर का वचन सार्थक होता है । यथा—“रानि राय सन अबसर पाई । ...कहव समझाई ॥” (अ० दो० २८२) । “अबसर जानि सप्तरीपि आये ।” (दो० ८८) ; ऐसे यहाँ जब देवताओं का यथार्थ मत न हुआ, सब अबसर पर शिवजी ने कहा । “हरि व्यापक...जिमि आगो” अर्थात् वे चराचर के स्वामी प्रभु सर्वत्र प्राप्त होते हैं, यथा—“सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सब घर अंतरजामी ॥” (दो० ११८) । “प्रेम ते प्रगट होहिं”—यथा—“जोई सुमिरे तेहि को तह ठाढ़े ।” (क० ४० १२०) “जह न होहु तह देहु कहि ।” (अ० दो० १२०) । “जिमि आगो”—लकड़ी में अग्नि सर्वत्र व्याप्त रहता है, पर जहाँ रगड़ की विरोधता होती है, वही वह प्रकट होता है । यहाँ लक्षण से परात्पर श्रीरामजी का परिचय दे दिया, केवल नाम नहीं कहा, यथा—“अगुन भरूप अलख अज जोई । भगत-प्रेम-मस सगुन सो होई ॥” (दो० १२५) । इस बात को प्रजाजी ही यथार्थ जान गये, अतः, साधु-साधु कहा । “मोर वचन सबके मन माना ।”—अर्थात् उक्त दोनो मतवालों को भी स्वीकार हुआ । क्योंकि विष्णु-नारायण भी तो व्यापक हैं ही, अतः, जिस रूप का आविर्भाव होना होगा, वही होगा । यही कारण है कि आगे स्तुति में और तदनुसार आकाशवाणी में एवं प्रगट होने पर सूत्रागृह में भी उक्त दोनों मतों के लिये संतोषप्रद बातें हुई हैं और इस परम गुप्त अवतार के चरित में सबको अपने ही इष्ट का बोध हुआ है ।

दोहा—सुनि-विरंचि मन हरप तनु, पुलक नयन वह नीर ।

अस्तुति करत जोरि कर, सावधान मतिधीर ॥१८५॥

छंद—जय जय सुरनायक जन-मुख-दायक प्रनतपाल भगवंता ।

गो-द्विज-हितकारी जय असुरारी सिंधु-सुता-प्रिय-कंता ॥

पालन सुर धरनी अदसुत करनी मरम न जानइ कोई ।

जो सहज कृपाला दीनदयाला करउ अनुग्रह सोई ॥

अर्थ—मेरे वचन सुनकर ब्रह्माजी के मन में हर्ष हुआ, शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से आँसू बहने लगे। सावधानता-सहित वे धीरबुद्धि ब्रह्माजी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे ॥१८५॥ हे देवताओं के स्वामी ! मछों को सुख देनेवाले ! शरणापात्र भगवान् ! आपकी जय हो, जय हो। हे गायों और ब्राह्मणों के हित करनेवाले ! असुरों के शत्रु ! श्रीलक्ष्मीजी के प्रिय स्वामी ! आपकी जय हो ॥ जो देवताओं और पृथिवी के पालन करने के लिये आश्चर्य कर्म करनेवाले हैं, जिनका भेद कोई नहीं जानता। जो स्वाभाविक कृपालु एवं दीनदयालु हैं, वे ही हम सनपर कृपा करें ॥

विरोध—‘सुनि बिरचि...’—शिवजी ने कहा था—‘प्रेम ते प्रगट होहि...’ इसलिये प्रथम ब्रह्माजी में प्रेम की दशा आई। परम भक्त शिवजी के वचन सुनकर प्रेम कमजूर हुआ। ब्रह्माजी ने ही रावण को बर दिये हैं और यहाँ सब में वषट् एवं श्रेष्ठ होने से सब के मुखिया हैं। यदि वे दोहरे के तीसरे चरण में एक मात्रा कम करके ब्रह्माजी की प्रेम-विह्वलता प्रकट कर दी है। ‘मन हरष’ से मन, ‘स्तुति करत’ से वचन और ‘जोरि कर’ से कर्म सूचित किया है, यथा—“भलो मानि है खुनाय जोरि जो हाथ भायो नाइ है।” (वि० १३५)। ‘जय जय सुरनायक...’—जय शब्द तीन बार कहकर इसे अनन्त बार जनाया, क्योंकि तीन बहुवचन है, आदित्य वीष्ठा भी है और प्रेमातिशय्य एवं विह्वलता का सूचक भी। आप ‘सुरनायक’ हैं, अतः, देवताओं के संकट हर्षें। ‘जनमुखदायक’ हैं, अतः, साधु, एवं श्रद्धा-मुनियों को अवधार से सुख दें। ‘प्रनतपाल’—हम सब शरणागत हैं, रक्षा कीजिये। ‘भगवंता’—आप परैश्वर्य-पूर्ण हैं, आपके ऐश्वर्य-रूप जगत् को राखण से हानि पहुँच रही है। आप ‘गोद्विज हितकारी’ हैं और गो-ब्राह्मणों को राखण से दुःख है। ‘असुरारी’—असुरों का नाश करना आप कैसे भूल रहे हैं ? ‘सिंधु सुता ..’—लक्ष्मी के पिता तीर्थपति समुद्र भी नीच रावण के संसर्ग से दुःखी हैं। पुनः लक्ष्मीजी के पेरवप स्वरूप द्रव्य आदि का भी रावण के द्वारा असद्व्यय (बुरे कामों में व्यय) हो रहा है, अतः, वे भी दुःखी हैं। ‘अदुत करनी’—अखिल ब्रह्मात्मजक काल भी आपका मुकुटि विलास है, आप देव-पृथिवी के पालन के लिये मोन, कमठ, शूकर आदि बने, यह आश्चर्य ही है। आप—‘सहज कृपाला’ हैं, तब कृपा में देर क्यों ? हमलोग दीन हैं, वो आपको दयालु होना ही चाहिये।

जय जय अविनासी सब-चट-यासी व्यापक परमानंदा ।

अविगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुंदा ॥

जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनिवृंदा ।

निसिवासर ध्यावहि गुनगन गावहि जयति सच्चिदानंदा ॥

शब्दार्थ—अविगत = जो जाता न जाय, अज्ञेय । मुकुट = विष्णु, मुक्तिदाता ।

अर्थ—हे अविनाशी, घट-घट में वास करनेवाले, सबके व्यापक, परम आनंदरूप, अज्ञेय, इन्द्रियों से परे, पवित्रचरित, मायारहित, मुक्तिदाता विष्णु ! आपकी जय हो, जय हो ॥ जिसके लिये वैराग्यवान् मुनि-समूह मोहरहित होकर अत्यन्त अतुराग-पूर्वक रात-दिन ध्यान करते और जिनके गुण समूह गाते हैं, उन सच्चिदानंद भगवान् की जय !

जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा ।

सो करउ अघारी चित हमारी जानिय भगति न पूजा ॥

जो भव-भय-भंजन मुनि-मन-भंजन गंजन विपतिवरूथा ।

मन वचन क्रम बानी छाड़ि सयानी सरन सकल-सुर-जूथा ॥

शब्दार्थ—उपाई = पैदा की । त्रिविध = तीन प्रकार की । चित = चितवन, स्मरण ।

अर्थ—जिन्होंने सृष्टि उत्पन्न कर इसे तीन प्रकार से बनाया । इस काम में दूसरा संगी एवं सहायक नहीं है । वे पापनाशक हमारी सुधि लें, हम भजन पूजन कुछ नहीं जानते ॥ जो जन्म-मरण-रूप मय के नाशक, मुनियों के मन को आनंद देनेवाले और विपति-जाल के नाशक हैं, हम सब वैव-समूह चातुरी की बानि (प्रकृति) छोड़कर मन, वचन और कर्म से उनकी शरण में हैं ॥

विशेष—(१) 'त्रिविध बनाई'—जगत् की रचना में तीन कारण हैं—उपादान, निमित्त और सहकारी । जैसे घट बनने में श्रुतिका उपादान, कुम्हार निमित्त और दंड, चक्र, सूत आदि सहकारी कारण हैं । वेदान्त मत से जगत् के ऐसे ही तीनों कारण ईश्वर ही हैं । सूक्ष्म-चित्-अचित्-विशिष्ट ब्रह्म 'उपादान' कारण है । यथा—“तदेतत् बहुधा प्रजायेय ।” (छां० १।२।१) अर्थात् उस (ईश्वर) ने बहुभवन्—बहुत होने का संकल्प किया । इसमें संकल्पकर्तृत्व से 'निमित्त' कारण भी वही हुआ तथा उत्पत्ति आदि के साधक कारण ज्ञान शक्ति आदि ब्रह्म ऐश्वर्य भी ब्रह्म ही में रहते हैं । इससे 'सहकारी' कारण भी वे ही हैं । 'संग सहाय न दूजा'—अर्थात् उपर्युक्त तीनों कारणरूप ब्रह्म में ही हैं, यथा—“सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ।” (छां० १।२।१) । इस वेद-वाक्य में एक सत्-रूप की स्थिति कही है, एक और अद्वितीय शब्द से उपादान और निमित्त भी उसीको कहा है ।

सम्यक् प्रकार से आचार जानकर हमलोग आपकी ही शरण में प्राप्त हैं । 'बानी' का अर्थ आदत्त, स्वभाव या प्रकृति करना चाहिये, अन्यथा पुनरुक्ति होगी, यथा—“एक बानि कहनानिधान की ।” (भा० दो० १) । 'जानिय भगति न'..... अर्थात् हमलोग उपाय में भ्रममर्थ हैं । शरणागति मात्र का भरोसा है ।

(२) 'मन वचन क्रम बानी'—जब तक मन-वचन-कर्म की चातुरी रहती है, तब तक श्रीराम-कृपा नहीं होती । यथा—“मन क्रम वचन छाड़ि चतुपाई । भजत कृपा करिहि रघुपाई ॥” (शो० १६६) ; पुनः बालि के प्रसंग में भी—“परा विकल सहि” में शरीर का, “हृदय प्रीति मुख” में मन का और “स्वामी सन, चल न चातुरी मोरि ।” में वचन का अभिमान दूर हुआ, तो उसपर भी तुरंत कृपा हुई । यथा—“बालि-सीस परसा निज पानी । अचल करवै तनु” बालि कहा सुत कृपानिधाना ॥” (कि० दो० १) ।

सारद श्रुति सेवा रिपय असेपा जा कहँ कोउ नहि जाना ।
 जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवउ सो श्रीभगवाना ॥
 भव-वारिधि-मंदर सब विधि सुंदर, गुनमंदिर सुखपुंजा ।
 मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा ॥

दोहा—जानि सभय सुर भूमि मुनि, वचन समेत सनेह ।

गगनगिरा गंभीर भइ, हरनि सोक संदेह ॥१८६॥

अर्थ—सरस्वती, वेद, शेष और सम्पूर्ण ऋषि लोग—जिनको कोई नहीं जानते । जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकारकर कहते हैं, वे श्रीभगवान् कृपा करें ॥ हे भवसागर के (मयन के लिये) मन्दरा-चक्र (रूप) । हे सब प्रकार से सुन्दर, गुणों के धाम और सुखराशि ! हे नाथ ! मुनि, सिद्ध और सब देवता परम भयभीत होकर आपके चरणारविन्दों में प्रणाम करते हैं । देवताओं और वृषिषी को भयभीत जानकर और प्रेम-युक्त वचन सुनकर शोक और सन्देह हरनेवासी गंभीर आकाशवाणी हुई ॥१८६॥

विशेष—(१) 'सारद श्रुति सेवा' ... यथा—“त्व हि लोकगविर्देव न त्वां कैचित्प्रमानते ।” (बाहमीकोप ४० ११-१२), “स्वयमेवात्मनाऽऽत्मान वेत्य त्व पुरुषोत्तम ।” (गीता १०-१५) ।

(२) 'दीन पियारे'—दो० १८ भी देखिये ।

(३) 'भव-वारिधि-मंदर' अर्थात् मुमुक्षु के हृदय सिंधु के मयन में आप भवर हैं, ऐसी-आसुरी सम्पत्तियों मयनेवाली हैं, ११ इन्द्रियों और ३ अंत करण शुद्ध होकर १४ रत्न रूप से मकड़ होते हैं । 'परम भयातुर' ... नमत—“जो समीप आवा सरनाई । रुनिहउँ ... ” (छं० दो० ३१), इत्यादि रीति से अपनाइये ।

श्रुति के चार छन्दों में क्रमशः कर्म, ज्ञान, भक्ति और प्रपत्ति (शरणागति) गर्भित हैं । पुनः प्रथम में क्षीरशायी, दूसरे-तीसरे में वैकुण्ठनाथ और चौथे छंद में साकेतविहारों के गुण-माहात्म्य का प्रत्यक्षीकरण है । विष्णु भगवान् और श्रीमन्नारायण का परात्पर श्रीरामजी से अग्र-अंशों भेद होते हुए भी सर्वव गुणत अभेद है, इसीसे श्रीराम-श्रुति में भी इन दो रूपों के गुण मिश्रित हैं ।

जनि हरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहि लागि घरिहउँ नरबेसा ॥१॥

अंसन्ह सहित मनुज - अवतारा । लैहउँ दिनकर - यस - उदारा ॥२॥

कश्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन कहँ मैं पूरय पर दीन्हा ॥३॥

ते दसरथ कौसल्या रूपा । कोसलपुरी प्रगट नरभूपा ॥४॥

तिन्हके गृह अचितरिहउँ जाई । रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई ॥५॥

नारद-वचन सत्य सब करिहउँ । परम सक्तिसमेत भयतरिहउँ ॥६॥

हरिहर्ष सकल भूमि - गरुडार्ह । निर्भय होहु देव - समुदाह ॥७॥

शब्दार्थ—सुरेस = देवों के स्वामी, ब्रह्मा आदि । अंसह सहित = देखिये दो० १५१ चौ० २ । उदात्त = श्रेष्ठ, भाव्य दानशील । परम सक्ति = आदिकक्ति (श्रीसीतानो) ।

अर्थ—हे मुनियो, सिद्धो और सुरेशो ! मत डरो, तुम्हारे लिये मैं मानव-शरीर धरूंगा ॥१॥ श्रेष्ठ सूर्यवंश में अंशों के साथ मैं मनुष्य का अवतार लूँगा ॥२॥ करप और अदिति ने बड़ा भारी उप किया था, मैंने उन्हें प्रथम ही घर दिया है ॥३॥ वे दशरथ-कौशल्या-रूप से श्रीधर्मोपापुरी में राजा होकर प्रकट हुए हैं ॥४॥ रघुकुल में शिरोमणि हम चारों भाई उनके घर आकर अवतार लेंगे ॥५॥ श्रीनारदजी के सय वचन सत्य कहूँगा, अपनी परम (आदि) शक्ति के साथ अवतार लूँगा ॥६॥ और पृथिवी के सब भार लूँगा, हे देव-समूह ! तुम सब निदर हो जाओ ॥७॥

विरोध—‘मुनि सिद्धः’—आकाशवाणी में मुनि और सिद्ध को प्रथम कहा, क्योंकि वे भित्तिन्त्रिय होते हैं । ‘दिनकर-यंस उदारा’—ब्रह्माजी ने रावण-वध मनुष्य के हाथ कहा है, उसे मारने के लिये साकेत-विहारी प्राकृत मनुष्य की तरह अवतीर्ण होंगे । सूर्य-वंशो तेजस्वी और श्रेष्ठ होते आये हैं । अतः, इसमें भगवान् द्विप सकेंगे और उदारता आदि गुणभी इसमें ही घटित होंगे—“मंगल लहहि न जिन्हके नाही ।” (दो० १३०) ।

इस प्रथ में अशेषकारणपर श्रीरामजी का चरित है । इसी चरित में पार्वतीजी को मोह हुआ था । फिर वन्हीं के प्रलोत्तर-रूप में सम्पूर्ण कथा कहो गई है । परन्तु अवतार-हेतु में तीन कल्पों के हेतु और लिखे गये, उनकी पूर्ति करके इस चौथे कल्प की कथा को मनुष्यरूपा के प्रसंग से प्रारंभ किया । फिर इसी कल्प में मानु-व्रताप के रावण होने का प्रसंग भी कहा और उसी के व्रताप से ब्रह्मादि ने स्तुति की, इसपर यह आकाशवाणी हुई ।

परन्तु, स्तुति करनेवालों में तीन मत रखनेवाले लोग थे । ब्रह्माजी सबकी ओर से स्तुति में नियुक्त थे । अवध, सबके भाव लेकर स्तुति की । तदनुसार सबको संतोष देने के लिये आकाशवाणी हुई । (क) प्रथम की दो अर्द्धास्तियों में प्रस्तुत कल्प का प्रसंग है, क्योंकि प्रतापमानु-रावण से डरे हुए लोगों को निर्भय करना है । मनु-प्रसंग में—‘इच्छामय नरयेप सँवारे’ कहा गया था वहीं ‘नरवेप’ कहा । पुनः—‘अंसह सहित वैह धरि ताता’ भी यहाँ वैसे ही कहा है । ‘मनुज-भवतारा’ से मनु से जायमान होनेवाला सूचित किया है । (ख)—‘करप अदिति...’ से—‘चारिच भाई ॥’ तक जलंधर और जय विजयवाले का प्रसंग है, क्योंकि इन दो के लिये अवतार वैकुण्ठ से कहा गया है और इनके संबंध में ही—‘करप अदिति तहाँ पितु माता ।’ भी कहा गया था, वैसे ही यहाँ भी कहा गया है । (ग)—‘नारद-वचन सत्य...’ यह क्षीरसायी के अवतारवाले कल्प का सूचक है । इस प्रकार की आकाशवाणी से तीनों प्रकार के लोगों को संतोष हुआ । इसीसे तीन बार ‘अवतार’ लेने के प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष शब्द भी कहे गये हैं । क्षीरसायी के कल्प में दशरथ-कौशल्या का भेद नहीं है, करप-अदिति ही होते हैं, यह वैकुण्ठासी के साथ कहकर जना दिया । आगे प्रकट होने के प्रसंग में भी यहाँ कासा रहस्य रहेगा । शेष चरित सब कल्पों के एक से ही होते हैं, जैसे वृन्दा का शाप केवल वैकुण्ठाघोरा को पाषाण (शालग्राम) होने का हुआ, परन्तु स्वरूपाभेद होने के कारण सभी विग्रह शालग्राम हुए, उनके प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष लक्षण पद्मपुराण आदि में कहे गये हैं । वैसे नारदशाप भी सब कल्प के अवतारों में ग्रहण होता है, उसीको यहाँ कहा गया है, क्योंकि उसी के अनुसार ब्रह्मा देवताओं को वानर-शरीर धरने को कहेंगे । अन्यथा नारद-वचन निकाल दें तो अन्य कल्पों में जीता ही नहीं रह जायगी । परम प्रभु ने मनु-व्रतारूपा से कहा था कि—“तात गये

सारद श्रुति सेपा रिपय असेपा जा कहँ कोउ नहिँ जाना ।

जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवउ सो श्रीमगवाना ॥

भव-वारिधि-मंदर सब विधि सुंदर गुनमंदिर सुखपुंजा ।

मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा ॥

दोहा—जानि समय सुर भूमि मुनि, वचन समेत सनेह ।

गगनगिरा गंभीर भइ, हरनि सोक संदेह ॥१८६॥

अर्थ—सरस्वती, वेद, ग्रेप और सम्पूर्ण ऋषि लोग—जिनको कोई नहीं जानते । जिन्हें दीन पिय है, ऐसा वेद पुकारकर कहते हैं, वे श्रीमगवान् कृपा करें ॥ हे भवसागर के (मयन के लिये) मन्दरा-चक्र (रूप) ! हे सब प्रकार से सुन्दर, गुणों के धाम और सुखराशि ! हे नाथ ! मुनि, सिद्ध और सब देवता परम भयभीत होकर आपके चरणारविन्दों में प्रणाम करते हैं ॥ देवताओं और पृथिवी को भयभीत जानकर और प्रेम-युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह हरनेवाली गंभीर आकाशवाणी हुई ॥१८६॥

विशेष—(१) 'सारद श्रुति सेपा' यथा—“त्वं हि लोकगतिर्देव न त्वां केचित्प्रजानते ।” (वाल्मीकीय ड० ११०।१०) ; “त्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं वेत्य त्वं पुरुषोत्तम ।” (गीता १०।१५) ।

(२) 'दीन पियारे'—दो० १८ भी देखिये ।

(३) 'भव-वारिधि-मंदर' अर्थात् मुमुक्षु के हृदय-सिन्धु के मंथन में प्राप्त मंदर है; देवी-आसुरी सम्पत्तियों मयनेवाली है, ११ इन्द्रियों और ३ अंतःकरण शुद्ध होकर १४ रत्न रूप से प्रकट होते हैं । 'परम भयातुर' 'नमत'—“जो सभीत भावा सरनाई । रहिहउँ.....” (सुं० दो० १६) ; इत्यादि रीति से अपनाइये ।

श्रुति के चार इन्द्रों में क्रमशः कर्म, ज्ञान, भक्ति और प्रपत्ति (शरणागति) गर्भित हैं । पुनः प्रथम में श्रीरक्षायी, दूसरे-तीसरे में वैकुण्ठनाथ और चौथे छंद में साकेतविहारी के गुण-माहात्म्य का प्रत्यक्षीकरण है । निष्पु मगवान और श्रीमन्नारायण का परात्पर श्रीरामजी से अंश-अंशी भेद होते हुए भी वत्सवः गुणवः अभेद है, इसीसे श्रीराम-श्रुति में भी इन दो रूपों के गुण मिश्रित हैं ।

जनि हरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहिँ लागि थरिहउँ नरयेसा ॥१॥

अंसन्ह सहित मनुज - अवतारा । लैहउँ दिनकर - यंस - उदारा ॥२॥

कदयप, अदिति महानप कीन्हा । तिन कहँ मैं पूरय पर दीन्हा ॥३॥

ते दसरथ कौसल्या - रूपा । कोमलपुरी प्रगट नरभूपा ॥४॥

तिन्हके गृह अविनरिहउँ जाई । रघुकुल-तिलक सो चारिउ भाई ॥५॥

नारद-वचन सत्य सग करिहउँ । परम सक्तिसमेत अवतरिहउँ ॥६॥

हरिहर्ज सकल भूमि-गुरुआर्ह । निर्मय होहु देव-समुदाई ॥७॥

शब्दार्थ—सुरेसा=देवों के स्वामी, ब्रह्मा आदि । अंतर्ह सहित=देखिये दो० १५१ चौ० २ । वदारा=बेध, धावत दानवीज । परम शक्ति=आदिशक्ति (श्रीसीताजी) ।

अर्थ—हे मुनियो, सिद्धो और सुरेशो ! मत डरो, तुम्हारे लिये मैं मानव-शरीर धरूँगा ॥१॥ श्रेष्ठ सूर्यवंश में अंशों के साथ मैं मनुष्य का अवतार लूँगा ॥२॥ कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैंने उन्हें प्रथम ही वर दिया है ॥३॥ वे दशरथ-कौशल्या-रूप से श्रीअयोध्यापुरी में राजा होकर प्रकट हुए हैं ॥४॥ रघुकुल में शिरोमणि हम चारों भाई उनके घर जाकर अवतार लेंगे ॥५॥ श्रीनारदजी के सब वचन सत्य करूँगा, अपनी परम (आदि) शक्ति के साथ अवतार लूँगा ॥६॥ और पृथिवी के सब भार धरूँगा, हे देव-समूह ! तुम सब निबर हो जाओ ॥७॥

विशेष—‘मुनि सिद्ध...’—आकाशवाणी में मुनि और सिद्ध को प्रथम कहा, क्योंकि वे जितेन्द्रिय होते हैं । ‘दिनकर-वंस वदारा ।’—ब्रह्माजी ने रावण-वचन मनुष्य के हाथ कहा है, उसे मारने के लिये साकेत-विहारी प्राकृत मनुष्य की तरह अवतीर्ण होंगे । सूर्य-वंशी तेजस्वी और श्रेष्ठ होते आये हैं । अतः, इसमें भगवान् द्विप सकेंगे और वदारा आदि गुणभी इसमें ही घटित होंगे—“मंगन लहहि न जिन्हके नाही ।” (दो० २३०) ।

इस मंत्र में अयोपकारणपर श्रीरामजी का चरित है । इसी चरित में पार्वतीजी को मोह हुआ था । फिर वन्दी के प्रनोत्तर-रूप में सम्पूर्ण कथा कही गई है । परन्तु अवतार-हेतु में तीन कल्पों के हेतु और लिखे गये, उनकी पूर्ति करके इस चौथे कल्प की कथा को मनुशतरूपा के प्रसंग से प्रारंभ किया । फिर इसी कल्प में भानु-व्रताप के रावण होने का प्रसंग भी कहा और उसी के उत्पात से ब्रह्मादि ने स्तुति की, इसपर यह आकाशवाणी हुई ।

परन्तु, स्तुति करनेवालों में तीन मत रखनेवाले लोग थे । ब्रह्माजी सबकी ओर से स्तुति में नियुक्त थे । अतएव, सबके भाव लेकर स्तुति की । तदनुसार सबको संतोष देने के लिये आकाशवाणी हुई । (क) प्रथम की दो अर्द्धालियों में प्रस्तुत कल्प का प्रसंग है, क्योंकि प्रतापभानु-रावण से डरे हुए लोगों को निर्भय करना है । मनु-प्रसंग में—‘इच्छामय नरपेय सँवारे’ कहा गया था वही यहाँ ‘नरवेपा’ कहा । पुनः—‘असन्ध सहित देह धरि ताता’ भी यहाँ वैसे ही कहा है । ‘मनुज-अवतारा’ से मनु से जायमान होनेवाला सूचित किया है । (ख) —‘कश्यप अदिति...’ से—‘चरित भाई ॥’ तक जलंधर और जय विजयवाले का प्रसंग है, क्योंकि इन दो के लिये अवतार वैकुण्ठ से कहा गया है और इनके संबंध में ही—‘कश्यप अदिति तहाँ पितु माता ।’ भी कहा गया था, वैसे ही यहाँ भी कहा गया है । (ग) —‘नारद-वचन सत्य...’ यह श्रीरसायी के अवतारवाले कल्प का सूचक है । इस प्रकार की आकाशवाणी से तीनों प्रकार के लोगों को संतोष हुआ । इसीसे तीन बार ‘अवतार’ लेने के पृथक्-पृथक् शब्द भी कहे गये हैं । श्रीरसायी के कल्प में दशरथ-कौशल्या का भेद नहीं है, कश्यप-अदिति ही होते हैं, यह वैकुण्ठवासी के साथ कहकर जना दिया । आगे प्रकट होने के प्रसंग में भी यहाँ का-सा रहस्य रहेगा । रोष चरित सब कल्पों के एक से ही होते हैं, जैसे वृन्दा का शाप केवल वैकुण्ठघोरा को पापाण (शालग्राम) देने का हुआ, परन्तु स्वरूपाभेद होने के कारण सभी विग्रह शालग्राम हुए, उनके पृथक्-पृथक् लक्षण पञ्चपुराण आदि में कहे गये हैं । वैसे नारदशाप भी सब कल्प के अवतारों में ग्रहण होता है, उसीको यहाँ कहा गया है, क्योंकि वही के अनुसार ब्रह्मा देवताओं को मानव-शरीर धरने को कहेंगे । अन्यथा नारद-वचन निकाल दें तो अन्य कल्पों में सीला ही नहीं रह जायगी । परम मनु ने मनु-शतरूपा से कहा था, कि—‘वात गये

दोहा १८७]

कछु काल पुनि, होइहु अनय मुआल, तब मैं होव तुम्हार सुव ॥” तो वे दूसरे रूप का वियोग कैसे सह सकेंगे ? अतएव यह अवतार मनु संनैव का ही है। यह वाणी ‘गंभीर’ अर्थात् गूढ़ आशय युक्त है। अतः, सबको संतोष हुआ।

शंका—यहाँ के—‘नारदयचन’ और—‘मोर आप करि अंगीकारा ...’ (भा० दो० १०) तथा—‘पुनि नारद कर मोह अपारा।’ (दो० दो० १३), को लेकर कोई सारी क्या ही नारद-शाप-रूप की कहते हैं।

समाधान—ऊपर के दो वचनों के उत्तर तो ऊपर आ ही गये। तीसरा मुकुंदजी का कथन गरुड़जी के प्रश्न पर है। गरुड़ के प्रश्न वहाँ नहीं कहे गये, क्योंकि वे पार्वतीजी के प्रश्नों में ही आ गये हैं—‘सुख सुम क्या भवति, कहा मुमुडि बखानि, सुना बिहगनायक गरुड ॥’ (दो० १२०) अर्थात् इन्हीं प्रश्नों के उत्तर वहाँ कहे गये हैं, वही मैं (वहाँ सुनकर) तुमसे कहता हूँ। अतः, जैसे यहाँ अवतारबोध के प्रसंग में नारदमोह के प्रति गिरिजा ने प्रश्न किया तो शिवजी ने विस्तार से कहा, वैसे वहाँ गरुड़जी ने भी प्रश्न किया है, वव मुकुंदजी ने कहा है।

गगन ब्रह्मवानी सुनि जाना। तुरत फिर सुर हृदय जुझाना ॥८॥

तब ब्रह्मा घरनिहि समुभावा। अमय भई भरोस जिय आवा ॥९॥

दोहा—निज लोकाहि विरंचि मे, देवन्ह इहइ सिखाइ।

वानरतनु धरि-धरि महि, हरिपद सेवहु जाइ ॥१८७॥

अर्थ—आकाश से हुई ब्रह्मवाणी को कानों से सुनकर देवताओं के हृदय शोचल हुए और वे शीघ्र ही लौटे ॥८॥ तब ब्रह्माजी ने पृथिवी को समझाया, वह निडर हुई और उसके जी को भरोसा हुआ ॥९॥ देवताओं को यही शिक्षा देकर ब्रह्माजी अपने लोक को चले गये कि ‘वानर-शरीर धर-धर कर सुम पृथिवी पर जाओ और भगवान् के चरणों की सेवा करो’ ॥१८७॥

विशेष—‘तब ब्रह्मा घरनिहि समुभावा।’—क्योंकि यह भय-शोक से परम विकल थी। अतः ब्रह्मवाणी नहीं समझ सकी थी। इसे फिर से ब्रह्माजी ने कहकर समझाया। ‘निज लोकाहि विरंचि ...’—साक्षात् देवता पृथिवी पर पैर नहीं रखते, इसलिये वानर-शरीर धरकर पृथिवी पर रहना कहा। रावण ने वरदान में भी नर-वानरों को छोड़ दिया था और नारद यचन में—‘करिहि कीस सहाय तुम्हारी।’ कहा है। अतः, वानर-शरीर धरना कहा।

प्रश्न—पूर्व लिखा गया कि भूमि सुर, मुनि आदि के पास सुमेरु पर्वत पर गई, वहाँ से सन मिलकर ब्रह्मा के लोक को गये। वहाँ से अन्यत्र जाना नहीं कहा गया, फिर यहाँ ‘निज लोकाहि’ में ब्रह्मा का जाना कैसे कहा गया है ?

उत्तर—(क) धीमदुमागवत के मय से ब्रह्मा का एक स्थान सुमेरु पर्वत के शिरोभाग पर भी है, वहाँ समागमन है। देवता लोग वही पुकार किया करते हैं। यही यचन भी गये थे। सभा-विसर्जन करके ब्रह्मा अपने स्वर्गलोक को गये। (ख) रावण के वरदान ब्रह्मा और शिवजी दोनों हैं, यथा—‘मैं ब्रह्मा मिलि तेहि वर दीन्हा।’ (दो० १०६)। ब्रह्मलोक तक सबके जाने का प्रमाण स्पष्ट है, ब्रह्माजी ने अपनी असमर्थता प्रकट की, यथा—‘मोर क्यू न बचाई।’ (दो० १०६)। वव शिवजी के चरणों आना

चाहिये, यहाँ भी कार्य न हो तो वैकुण्ठ एवं चौरसागर जाने की रीति है। यहाँ ब्रह्माजी के यहाँ से जाना नहीं कहा गया, पर जहाँ सबकी बैठक होकर विचार होने लगा है वहाँ शिवजी कहते हैं—“तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ।” फिर विसर्जन पर भी शिवजी का कहीं जाना नहीं कहा गया और न पहले कहीं से एवं किसी के साथ उनका आना ही कहा गया था। शिवजी ब्रह्माजी के तुल्य, किन्तु कहीं विशेष भी, माने जाते हैं; फिर सनके आने-जाने का उल्लेख न हो, यह भी असंभव है। इसका तात्पर्य यह है कि शिवजी स्वयं क्या कहते हैं। अतः, ब्रह्मादिक का अपने लोक में आना कहने में इष्ट-कथा के साथ अपने महत्ता-सूचक घटना है। अतः, आत्मश्लाघा विचार कर नहीं कहा, प्रसंग से घटनास्थल का परिचय दिया कि वह बैठक कैलाश पर हुई। यह काव्य का एक गुण भी है। शिवजी के यहाँ प्रथम देवताओं ने अपने विचार पकट किये, फिर शिवजी ने अत्यन्त नम्रतापूर्वक अपने विचार से निर्णय किया। उस रीति से कार्य हो गया, तब—‘निज लोकहि बिरंचि गो’ और—‘गये देव सब निज निजधामा।’ शिवजी वहीं रह गये।

गये देव सब निज निज धामा। भूमिसहित मन कहँ विश्रामा ॥१॥
जो कह्यु भायसु ब्रह्मा दीन्हा। हरपे देव विलंब न कोन्हा ॥२॥
यनचर-देह घरी छिति माहीं। अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं ॥३॥
गिरि-तरु-नख-आयुध सब घोरा। हरिमारग चितवहिं मति घोरा ॥४॥
गिरि कानन जहँ तहँ भरि पूरी। रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥५॥
यह सब रुचिर चरित मैं भाखा। अब सो सुनहु जो बीचहिं राखा ॥६॥

अर्थ—सब देवता अपने-अपने स्थान को गये, पृथिवी के साथ सबके मन को विश्राम हुआ ॥१॥ जो कुछ ब्रह्मा ब्रह्माजी ने दो थो, उसमें देवता हर्षित हुए और देर न की ॥२॥ उन्होंने पृथिवी पर वानर-देह-धारण किया। उनमें बल और प्रताप अपरिमित था ॥३॥ सब चोर हैं, पर्वत, वृक्ष, और नल हो उनके हथियार हैं। वे धीरबुद्धि भगवान् का मार्ग देख रहे हैं ॥४॥ अपनी-अपनी उत्तम सेना बनाकर जहाँ-तहाँ पर्वतों और वनों में भरे पड़े हैं ॥५॥ मैंने ये सब सुन्दर चरित कहे, अब उसे सुनो जिसे बीच में रख छोड़ा था ॥६॥

विशेष—(१) ‘मन कहँ विश्रामा’—आकाशवाणी के उपक्रम में कहा था—‘हरनि सोक संदेह’। शोक और संदेह मन में होता है, यहाँ ‘मन कहँ विश्रामा’ कहकर शोक-संदेह को निवृत्ति दिलाई। ‘भूमि सहित’ क्योंकि इस लोको में भूमि मुख्य है। ‘हरपे देव विलंब न कोन्हा’—वानर-देह निषिद्ध है, वन में दुःख मानना और विलंब करना था, पर नहीं किया, क्योंकि—(क) ‘हरिपद सेबहु जाइ’ कहा गया है, यथा—‘सोइ पावन सोइ सुभाग सरोरा। जोइ तनु पाइ भजिय खुचीरा ॥’ (३० दो० १५); ‘जहि सरोर रति राम सों, सोइ आदरहिं सुजान ॥’ (दोहावली १३१); ‘अबम सरोर राम जिन्ह पाये ॥’ (दो० १०)। (ख) शोक-निवृत्ति का साधन है और रावण से बदला भी लिया जा सकेगा।

साराष्ट्र देवता अपने-अपने लोकों में रहे, उनके अंश वानर हुए, पर उनके बल प्रताप उनके अंश रूपों में पूर्ण हैं। यथा—‘पवनतनय-बल पवन-समाना ॥’ (कि० दो० २१)। ‘हरि-मारग चितवहिं’ सुद्ध के उत्साह में भरे हुए चाहते हैं कि कब प्रभु आवें और युद्ध हो। ‘निज निज अनीक’ देव-शरीर के मुखिया ने यहाँ भी मुखिया होकर अपने अनुयायियों की सेना सजाई है।

कछु काल पुनि, होइहहु अवध भुआल, तब मै होष तुम्हार मुख ॥” तो वे दूसरे कल्प का वियोग कैसे सह सकेंगे ? अतएव यह अवतार मनु संबंध का ही है। यह वाणी ‘गंभीर’ अर्थात् गूढ़ आशय युक्त है। अतः, सबको संतोष हुआ।

शंका—यहाँ के—‘नारदवचन’ और—‘भीर स्नाप करि अंगीकारा’ (भा० दो० १०) तथा—‘पुनि नारद कर मोह अपारा।’ (व० दो० १३); को लेकर कोई सारी कथा ही नारद-शाप-कल्प की कहते हैं।

समाधान—ऊपर के दो वचनों के उत्तर तो ऊपर आ ही गये। तीसरा भुशुंडीजी का कथन गरुड़जी के प्रश्न पर है। गरुड़ के प्रश्न वहाँ नहीं कहे गये, क्योंकि वे पार्वतीजी के प्रश्नों में ही आ गये हैं—‘सुनु सुम कथा भवानि, कहा भुसुंदि पखानि, सुना बिहगनायक गरुड़ ॥’ (दो० १२०) अर्थात् इन्हीं प्रश्नों के उत्तर वहाँ कहे गये हैं, वही मैं (वहाँ) सुनकर (तुमसे) कहता हूँ। अतः, जैसे यहाँ अवतार-वैतु के प्रसंग में नारदमोह के प्रति गिरिजा ने प्रश्न किया तो शिवजी ने विशतारु से कहा, वैसे वहाँ गरुड़जी ने भी प्रश्न किया है, तब भुशुंडीजी ने कहा है।

गगन ब्रह्म्यानी सुनि जाना। तुरत फिरे मुर हृदय जुझाना ॥८॥

तब ब्रह्मा धरनिहिं समुझावा। अभय भई भरोस जिय आवा ॥९॥

दोहा—निज लोकहिं बिरंचि गे, देवन्ह इहइ सिखाइ।

वानरतनु धरि-धरि महि, हरिपद सेवहु जाइ ॥१८७॥

अर्थ—आकाश से हुई ब्रह्मवाणी को कानों से सुनकर देवताओं के हृदय शीतल हुए और वे शीघ्र ही लौटे ॥८॥ तब ब्रह्माजी ने पृथिवी को समझाया, वह निडर हुई और उसके जी को भरोसा हुआ ॥९॥ देवताओं को यही शिक्षा देकर ब्रह्माजी अपने लोक को चले गये कि ‘वानर-शरीर धर-धर कर तुम पृथिवी पर जाओ और भगवान् के शरणों की सेवा करो’ ॥१८७॥

विशेष—‘तब ब्रह्मा धरनिहिं समुझावा।’—क्योंकि यह भय-शोक से परम विकल थी। अतः, ब्रह्मवाणी नहीं समझ सकी थी। इसे फिर से ब्रह्माजी ने कहकर समझाया। ‘निज लोकहिं बिरंचि’—साक्षात् देवता पृथिवी पर पैर नहीं रखते, इसलिये वानर-शरीर धरकर पृथिवी पर रहना कहा। रावण ने परदान में भी नर-यानरों को छोड़ दिया था और नारद वचन में—‘करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी।’ कहा है। अतः, वानर-शरीर धरना कहा।

परन—पूर्व लिखा गया कि भूमि मुर, मुनि आदि के पास सुमेरु पर्वत पर गई, वहाँ से सन मिलकर ब्रह्मा के लोक को गये। वहाँ से अन्यत्र जाना नहीं कहा गया, फिर यहाँ ‘निज लोकहिं’ में ब्रह्मा का जाना कैसे कहा गया है ?

उत्तर—(क) धीमदुमागवत के मत से ब्रह्मा का एक स्थान सुमेरु पर्वत के शिरोभाग पर भी है, वहाँ समास्थान है। देवता लोग यहीं पुकार किया करते हैं। वहाँ अब भी भी गये थे। समा-विसर्जन करके ब्रह्मा अपने सत्यलोक को गये। (ख) रावण के धरदादा ब्रह्मा और शिवजी दोनों हैं, यथा—‘मी ब्रह्मा मिति तेहि धर दीन्हा।’ (दो० १०९)। ब्रह्मलोक तक सबके जाने का प्रमाण स्पष्ट है, ब्रह्माजी ने अपनी असमर्थता प्रकट की, यथा—‘भीर कछू न बझाई।’ (दो० १०३)। तब शिवजी के यहाँ जाना

चाहिये, यहाँ भी कार्य न हो तो वैकुण्ठ पर्व-क्षीरसागर जाने की रीति है। यहाँ ब्रह्माजी के यहाँ से जाना नहीं कहा गया, पर जहाँ सबकी बैठक होकर विचार होने लगा है वहाँ शिवजी कहते हैं—“तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ।” फिर विसर्जन पर भी शिवजी का कहीं जाना नहीं कहा गया और न पहले कहीं से एवं किसी के साथ उनका आना ही कहा गया था। शिवजी ब्रह्माजी के मुख्य, किन्तु कहीं विशेष भी, माने जाते हैं; फिर उनके आने-जाने का उल्लेख न हो, यह भी असंभव है। इसका तात्पर्य यह है कि शिवजी स्वयं कथा कहते हैं। अतः, ब्रह्मादिक का अपने लोक में आना कहने में इष्ट-कथा के साथ अपनी महत्ता-सूचक घटना है। अतः, आत्मश्लाघा विचार कर नहीं कहा, प्रसंग से घटनास्थल का परिचय दिया कि वह बैठक कैलाश पर हुई। यह काव्य का एक गुण भी है। शिवजी के यहाँ प्रथम देवताओं ने अपने विचार प्रकट किये, फिर शिवजी ने अत्यन्त नम्रतापूर्वक अपने विचार से निर्णय किया। उस रीति से कार्य हो गया, वचन—‘निज लोकहिं विरचि गे’ और—‘गये देव सब निज निजधामा।’ शिवजी वहीं रह गये।

गये देव सब निज निज धामा। भूमिसहित मन कहँ विश्रामा ॥१॥
जो कह्यु भापसु ब्रह्मा दीन्हा। हरये देव विलंब न कीन्हा ॥२॥
वनचर-देह घरी छिति माहीं। अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं ॥३॥
गिरि-तरुनख-आयुष सब योरा। हरिमारग चितवहिं मति धीरा ॥४॥
गिरि कानन जहँ तहँ भरि पूरी। रहे निज निज अनीक रचि खरी ॥५॥
यह सब रुचिर चरित मैं भाखा। अब सो सुनहु जो बीचहिं राखा ॥६॥

मर्थ—सब देवता अपने-अपने स्थान को गये, पृथिवी के साथ सबके मन को विश्राम हुआ ॥१॥ जो कुछ आशा ब्रह्माजी ने दी थी, उसमें देवता हर्षित हुए और देर न की ॥२॥ उन्होंने पृथिवी पर वानर-देह-धारण किया। उनमें बल और प्रताप अवरिमित था ॥३॥ सब वीर हैं, पबेत, वृत्त, और नर हो उनके हृथि-यार हैं। वे धीरबुद्धि भगवान् का मार्ग देख रहे हैं ॥४॥ अपनी-अपनी वत्सल सेना बनाकर जहाँ-तहाँ पर्वतों और वनों में भरे पड़े हैं ॥५॥ मैंने ये सब सुन्दर चरित कहे, अब उसे सुनो जिसे बीच में रख छोड़ा था ॥६॥

विशेष—(१) ‘मन कहँ विश्रामा’—आकाशवाणी के उपक्रम में कहा था—‘हरनि सोक संदेह’। शोक और संदेह मन में होवा है, यहाँ ‘मन कहँ विश्रामा’ कहकर शोक-संदेह को निवृत्ति दिया है। ‘भूमि सहित’ क्योंकि इस उद्योग में भूमि मुख्य है। ‘हरये देव विलंब न कीन्हा’—वानर-देह निपिद्ध है, उसमें दुःख मानना और विलंब करना था, पर नहीं किया, क्योंकि—(२) ‘हरिपद सेवहु आइ’ कहा गया है, यथा—“सोइ पावन सोइ सुनग सरोर। जोइ तनु पाइ भजिय खुबीरा ॥” (३० दो० १५); “जोहि सरोर रति राम सों, सोइ आदरहिं सुजान ॥” (दोहावली १४१); “अवम सरोर राम जिन्ह पाये ॥” (दो० १०)। (३) शोक-निवृत्ति का साधन है और रावण से बदला भी लिया जा सकेगा।

साक्षात् देवता अपने-अपने लोकों में रहे, उनके अंश वानर हुए, पर उनके बल प्रताप उनके अंश रूपों में पूर्ण हैं। यथा—“पवनवनय-बल पवन-समाना ॥” (कि० दो० २६)। ‘हरि-मारग चितवहिं’ युद्ध के वत्साह में भरे हुए पाहते हैं कि कब प्रभु आवें और युद्ध हो। ‘निज निज अनीक’ देव-शरीर के मुखिया ने यहाँ भी मुखिया होकर अपने अनुयायियों की सेना सजाई है।

(२) 'यद् सद्यः कचिर चरितं मे भवति ।' यह उपसंहार है, इसका उत्तर—“सुनु गिरिजा हरि-चरित सुहाये ।” (दो० ११०) में है । इनमें “अवतार-हेतु प्रकरण” कहा गया और गिरिजा के—“प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निगुन प्रथम सगुन पपुवारी ॥” (दो० १०१) इस प्रश्न का उत्तर हुआ ।

‘अब सो सुनहु जो बीचहि राखी’—पूर्व मनु-शवरूपा के प्रति परम प्रभु का अवतार लेने का वर देना और—“तहँ करि भोग विसाल” से आश्वासन करना कहकर, यह प्रसंग वहीं छोड़, बीच का राखण-अवतार-प्रसंग कहने लग गये थे । उसे कहकर फिर पूर्व के छोड़े हुए प्रसंग को छूटते हैं ।

अवतार-हेतु-प्रकरण समाप्त हुआ ।

अवतार और बालचरित

अवधपुरी रघुकुल - मनि - राज । पद - पिदित तेहि दसरथ नाँऊ ॥७॥

धरम-धुरंधर गुननिधि ज्ञानी । हृदय भगति मति सारंगवानी ॥८॥

दोहा—कौसल्यादि नारि प्रिय, सब आचरन पुनीत ।

पति अनुकूल प्रेम दढ़, हरि-पद-कमल विनीत ॥१८८॥

अर्थ—श्रीअवधपुरी में रघुकुल में श्रेष्ठ दशरथ नाम के राजा हुए, जो वेद में प्रसिद्ध हैं ॥७॥ वे धर्म-धुरंधर, गुणों के राजा और ज्ञानी थे, उनके हृदय में शास्त्र-पाणि श्रीरामजी की भक्ति थी और उनकी बुद्धि वहाँ में लगी रहती थी ॥८॥ उनकी कौशल्या आदि सब प्यारी स्त्रियों के आचरण पवित्र थे । वे पति की आज्ञाकारी थीं और पति में हृदय प्रेम करती थीं । वे भगवान् के चरण कमलों में (भी) विनम्र भाव से हृदय प्रेम रखती थीं ॥१८८॥

विशेष—(१) ‘वेद-पिदित’—यथा—“चत्वारिंशदशरथस्य शोणाः सहस्रायामे श्रेणी नयन्ति ।” (अ. २।१।११) । भूत, भविष्य और वर्तमान सब वेदों में जोखर से रहते हैं । पुनः अर्थात् वेद की श्रीरामतापनीय उपनिषद् में भी दशरथजी प्रसिद्ध हैं ।

‘धरम धुरंधर’ से कर्म, ‘ज्ञानी’ से ज्ञान और ‘भक्ति’ से उपासना कहकर तब बुद्धि का श्रीरामजी में लगना कहा, यथा—“सब साधन को एक फल, जेहि जान्यो सोइ जान । ज्यों-त्यों मन-मंदिर बसहि, राम धरे धनुवान ॥” (दोहावली १०) अर्थात् मनु शरीर का भक्ति-संस्कार बना रहा । ‘सारंगवानी’ यथा—“सुमिरत श्रीसारंग पानि छन में सब सोच गयो” (गी० वा० ४५) ।

‘कौसल्यादि नारि’—राजा दशरथ के ७०० रानियाँ हैं, यथा—“पौ-जागन दुलहिन्ह सिखावति सरिस सामु सत-साना ।” (गी० वा० १०८) । इनमें कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी मुख्य हैं । इनमें भी कौशल्याजी प्रथम विवाहिता होने से मुख्य हैं, इसीसे इन्हें आदि कहा है । ‘हरिपद’—पूर्व शवरूपा-रूप में, जिनका आराधन किया था, यथा—“पुनि हरि-हेतु बरन तब लागे ।” (दो० १०१) । ‘आचरन पुनीत’ यथा—“सुहृद गुरु-विश्वेनु-सुर-सेवी, तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥” (दो० १२१) ।

एक बार भूपति मन माहीं । भई गलानि मोरे सुत नाहीं ॥१॥

गुरुद्वन्द्व गये तुरत सहिषाळा । चरन लागि करि विरय विसाळा ॥२॥

निज दुख सुख सब गुरुहि सुनायेउ । कहि बसिष्ठ बहु विधि समुझायेउ ॥३॥

धरहु धीर होइहहिं सुत चारी । त्रिभुवन-विदित भगत - भयहारी ॥४॥

अर्थ—एक बार राजा के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है ॥१॥ वे राजा तुरत गुरुजी के घर गये और चरणों में प्रणाम करके बहुत खुशी की ॥२॥ पुनः अपना सारा दुःख और सुख गुरुजी को कह सुनाया, तब बसिष्ठजी ने बहुत तरह कहकर समझाया ॥३॥ कि धैर्य धरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय हरनेवाले होंगे ॥४॥

विशेष—(१) 'एक बार भूपति'—राजा का चौथापन आ पहुँचा, इससे ग्लानि हुई कि पुत्र होने का समय बीत चला । पुत्र के बिना वंश-परंपरा जा रही है, नरकों से उद्धार कौन करेगा ? फिर भय मुझे घन जाकर भगवद्भजन करना चाहिये, राज्य किसे दें ? यदि यों ही चल दें तो प्रजा के दुखी होने से राजा को नरक होता है, इत्यादि ।

(२) 'गुरु-गृह गये तुरत'—एकाएक तीव्र ग्लानि हो पड़ी, क्योंकि परम प्रभु के प्रादुर्भाव का समय आ पहुँचा, इसी से शीघ्र ही 'गुरु-गृह' गये । 'विनय दिसाला' यथा—“भानु वंस भये भूप घनेरे ।” से—“असि असीसि राखि जग जाना ॥” (अ० दो० २५४) तक अर्थात् जब कभी कुछ भी अशुभ रघुवंशियों पर आ पड़ा, आपही के आशीर्वाद से कल्याण हुआ है, मेरा भी मनोरथ पूर्ण कीजिये ।

(३) 'निज दुख सुख'—दुःख पुत्र के न होने का, सुख यह कि लघोऽध्या का यह ऐश्वर्य जो आपकी कृपा से प्राप्त है, वैसे पुत्र के बिना कौन ग्रहण करेगा ? व्यर्थ ही जायगा । 'बहुविधि' समझाना भाग्य की बदौली में कहते हैं ।

(४) 'धरहु धीर'—तुम्हें एक ही पुत्र के लाले पड़े हैं, चार होंगे, वे भी—'त्रिभुवनविदित'—नागों को सुखी करने से पाताल में, देवदास्यों को सुखी करने से स्वर्ग में और धनुर्माग आदि से इस लोक में प्रसिद्ध होंगे । यथा—“दसमुख-विवस त्रिलोक लोकपति विफल बिनाये नाक बनाई । सुबस बसे गावत जिनके अस अमर नाग नर सुमुखि सजाई । (गी० ४० १३) । 'भगत-भयहारी'—भक्तों के भयहारी भगवान् हैं, वे ही प्रकट होंगे और शृंगी श्रेष्ठ के सुलाने एवं यह-विधि को भी कहकर समझाया । 'सुत चारी' से पूर्व जन्म का भी स्मरण कराया, यथा—“अंसन्ह सहित देह परि ताता । करिहँ चरित भगत-सुखदाता ॥” (दो० १५१) ।

शृंगी रिपिहिं बसिष्ठ बोलावा । पुत्रकाम सुभ जज्ञ करावा ॥५॥

भग्नतिसहित मुनि आहुति दीन्हे । प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे ॥६॥

जो बसिष्ठ कछु हृदय विचारा । सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा ॥७॥

यह हवि बाँटि देहु नृप जाई । जथाजोग जेहि भाग बनाई ॥८॥

दोहा—तब अदृश्य भये पावक, सकल समहिं समुझाई ।

परमानंदमगन नृप, हरष न हृदय समाई ॥१८६॥

अर्थ— वसिष्ठजी ने शृंगी ऋषि को बुलवाया और पुत्र की कामना से शुभ यज्ञ करवाया ॥१॥ मुनि ने भक्ति-सहित आहुतियाँ दीं, तब अग्निदेव हाथ में पायस लिये हुए प्रकट हुए ॥६॥ (और बोले) हे राजन् ! जो कुछ वसिष्ठजी ने हृदय में विचार है, वह तुम्हारा सारा कार्य सिद्ध हुआ ॥७॥ यह हविष्यान्न ले जाकर जो जिस योग्य हो, उसमें वैसा भाग बनाकर बाँट दो ॥८॥ तब अग्निदेव सभ्य सभा को समझाकर अहरय (अंतर्धान) हो गये । राजा परमानंद में मग्न हो गये, हृदय में हर्ष नहीं समाता ॥१८६॥

विशेष—(१) शृंगी ऋषि—इनके पिता का नाम विभांडक था और पितामह का नाम काश्यप । ये वन ही में पालित हुए और शरीर तथा मन से ब्रह्मचर्यनिष्ठ थे । 'श्री गंगा-तट पर रहते थे । एक समय अंग देश में अवर्षण हुआ । यहाँ के राजा रोमपाद ने ऋषियों से इसका उपाय पूछा; तब उन्होंने कहा कि शृंगी ऋषि यहाँ भावें, तो वर्षा होगी । बहुत सोच-विचार कर युक्ति से जाने के लिये यहाँ वेश्याएँ भेजी गईं । ये शृंगी ऋषि के आश्रम के समीप ही ठहरीं । संयोग से ऋषि वहाँ आये । इनका सुन्दर रूप देखकर उन्हें स्नेह हो आया । घातघीत कर उन्हें अपने आश्रम पर ले गये, मूल-फल देकर सरकार किया । फिर ऋषि को भी उन वेश्याओं ने बुलाया और मोदक आदि मिष्ठान्न फल कहकर दिये और यह भी कहा कि हमारे यहाँ ऐसे ही फल होते हैं । आप हमारे यहाँ बस लें । शृंगी ऋषि साध ही नौका पर चढ़कर चल दिये । इनके आते ही वर्षा हुई, राजा रोमपाद ने इनका पूजन किया और वर माँगा कि वे छल से लाये जाने पर क्रोध न करें । पुनः अपनी कन्या शान्ता इनको दी । (वाल्मी० बा० स० १-१०) । हरिवंश के अनुसार रोमपाद ही का नाम दशरथ भी था । अयोध्या के महाराज दशरथ से नाम-साम्य के कारण इनकी बड़ी मैत्री थी । शान्ता पर दोनों राजाओं का पितृतुल्य वात्सल्य था ।

(२) 'वसिष्ठ बोलावा'—श्री महात्मीजीय बा० स० ११ में राजा दशरथ का स्वयं बुलाने के लिये जाना लिखा है और कही अपने बंधु-वर्ग को भेजकर बुलवाना कहा गया है, कल्प-भेद से समी ठीक है । यहाँ गोस्वामीजी ने सब के मतों की रक्षा करते हुए, वसिष्ठजी का बुलवाना कहा है । शुरुआती ने जिस उचित समझा, भेजकर बुलवा लिया ।

शृंगी ऋषि इस यज्ञ के विधान में परम निपुण थे, अतः वन्हीं से यह यज्ञ कराया गया । वाल्मी० बा० स० ९-१०-११ में प्राचीन कथा भी सुमंत्र जी ने कही थी कि शृंगी ऋषि के द्वारा ही यज्ञ होगा और उससे आपके पुत्र होंगे । इसी के व्याज से राजा को अपनी मानी हुई कन्या और दामाद के दर्शन भी हुए । यह यज्ञ श्री सरयुजी के पार मनोरमा क्षेत्र में हुआ था । वसंतारंभ (चैत्र) से होने लगा, साल-भर होता रहा ।

शंका—साल-भर यज्ञ हुआ, फिर रावण ने विघ्न क्यों नहीं किया ?

समाधान—श्री रामजी की इच्छानुसार ही जगत् की कृति हो जाती है । जैसे श्री कृष्ण-जन्म पर पहेरदार सो गये, द्वार खुल गये, यमुना खुलकर घट गई, इत्यादि, वैसे इस यज्ञ में महर्षि वसिष्ठ पर्व शृंगी ऋषि रक्षक थे । भारी-भारी ऋषियों से रावण डरता ही था । फिर इस यज्ञ में शिव-ब्रह्मा भी आये थे और रघुवंशी राजाओं का प्रभाव भी कई बार रावण देख चुका था । इत्यादि कारणों से रावण इधर नहीं आ सका था ।

(३) 'प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे ।'—श्रीगोस्वामीजी ने स्वयं अग्निदेव का प्रगट होना कहा है । वाल्मी० बा० स० १६।११-१५ में जो ब्रह्माजी के यहाँ से पुष्ट्य आकर प्रकट हुआ, उसके लक्षण कहे गये हैं । वसने कहा है कि यह पायस देवताओं ने बनाया है, इससे पुत्र होगा ।

(३) 'जो वसिष्ठ बहुत हृदय'—यह विचार अग्निदेव ने गुप्त ही कहा, क्योंकि प्रथम ही वसिष्ठजी ने राजा से—'बहु विधि समझावा' में कह रक्खा था कि यज्ञ में अग्निदेव पारस क्षेत्र प्रकट होंगे। उसमें से आधा कौशल्याजी को, चौथाई कैकेयीजी को और चौथाई के दो भाग परके कौशल्या कैकेयी के हाथों से सुमित्राजी को दिलाता।

(४) 'सकल सभदि समुझाइ'—राजा तो अग्नि का कहना वसिष्ठजी के द्वारा प्रथम से ही जानते थे, पर सभावाले सुनकर चकित हुए, तब वही बात अग्निदेव ने सभा को भी समझा दी कि इससे चार पुत्र होंगे, इत्यादि। 'परमानन्दमगन नृप'—क्योंकि अग्निदेव और गुरुजी के वचन एक ही हुए और मनोरथ की सिद्धि हुई।

तबहिं राय प्रिय नारि घोलाई। कौसल्यादि तहाँ चलि आई॥१॥
अर्द्धभाग कौसल्याहिं दीन्हा। उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥२॥
कैकेई कहूँ नृप सो दयेऊ। रहेउ सो उभय भाग पुनि भयेऊ ॥३॥
कौसल्या कैकेई हाथ धरि। दीन्ह सुमित्राहिं मन प्रसन्न करि ॥४॥

अर्थ—राजा ने वही समय अपनी प्यारी स्त्रियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियाँ वहाँ चली आई ॥१॥ (पायस का) आधा भाग कौशल्याजी को दिया, (शेष) आधे के दो भाग किये ॥२॥ राजा ने वह (इसमें का एक भाग) कैकेयीजी को दिया, जो बच रहा, उसके फिर दो भाग हुए ॥३॥ कौशल्याजी और कैकेयीजी के हाथों पर रखकर मन प्रसन्न परके दोनों भाग सुमित्राजी को दिये ॥४॥

विशेष—'तहाँ चलि आई'—अर्थात् समीप यज्ञशाला में ही तीनो रानियाँ थीं। अतः, चलकर आ गई। 'मन प्रसन्न करि'—सुमित्राजी का मन प्रसन्न करके।

पायस-भाग-रहस्य—वसिष्ठजी ने विज्ञान-दृष्टि से निश्चित करके राजा को समझा रक्खा था, वैसे ही राजा ने किया। कौशल्याजी सबसे बड़ी हैं, इनका पुत्र राज्याधिकारी होगा, इसलिये प्रथम आधा इन्हें दिया, क्योंकि इनसे साक्षात् परम प्रभु भवतार होंगे। शेष में तीन भाग होंगे, क्योंकि तीनो भाई श्रीरामजी के शेष (सेवक) और श्रीरामजी शेषी (सेव्य) होंगे। फिर चतुर्थ भाग कैकेयीजी को दिया गया; उससे भरतजी होंगे। इसपर व्यावहारिक दृष्टि से सुमित्राजी ने अपना अपमान समझा, क्योंकि कैकेयीजी उनसे छोटी हैं, इनसे पहले उन्हें क्यों दिया गया? तब राजा ने शेष चतुर्थ अंश के दो भाग करके कौशल्याजी और कैकेयीजी के हाथों पर धर दिया। राजा का अभिप्राय जानकर इन दोनों ने सुमित्राजी का मन प्रसन्नकर (समझा बुझाकर, कि हो, तुम्हारे दो पुत्र होंगे, इस तरह प्रसन्न कर) दिया। इस तरह राजा की ओर से लक्ष्मण-शत्रुघ्न का गर्भाधान कौशल्या और कैकेयी में ही हुआ, इसी से लक्ष्मणजी रामानुज और शत्रुघ्न भरतानुज भी कहे गये हैं और—“मितहिं न जगत सहोदर भ्राता ॥” (लं० दो० ६०) की भी संगति होती है।

येहि विधि गर्भसहित सब नारी। मई हृदय हरपित सुख भारी ॥५॥
जा दिन ते हरि गर्भहिं आवे। सकल लोक सुख संपति छाये ॥६॥
मंदिर मई सप राजहिं रानी। सोभा सीख तेज की खानी ॥७॥

सुखजुत कछुक काल चलि गयेऊ । जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयेऊ ॥८॥

दोहा—जोग लगन ग्रह चार तिथि, मकल भये अनुकूल ।

चर अरु अचर हरपजुत, रामजनम सुखमूल ॥१६०॥

अर्थ—इस प्रकार सय जियों गर्भवती हुई और भारी सुख के (आगम) से हृदय में हर्षित हुई ॥५॥ जिस दिन से हरि गर्भ में आये, सय लोक सुख और सम्पत्ति से भर गये ॥६॥ महल में सय रानियों सुशोभित हो रही हैं (मानों) शोभा, शील और तेज की खान हैं ॥७॥ इस तरह सुखपूर्वक कुछ समय चला गया और वह अवसर आया, जिसमें प्रभु प्रकट होते हैं ॥८॥ योग, लगन, ग्रह, दिन और तिथि—सभी अनुकूल हुए; जड़ और चेतन प्रसन्न हैं, (क्योंकि) श्रीरामजी का जन्म सुख का मूल (कारण) ही है ॥१६०॥

विशेष—(१) 'येहि विधि'—अर्थात् पिंड-विधि से, रज-वीर्य से नहीं। 'भई' शब्द दीपदेहली है।

(२) 'हरि गर्भहि आये।'—भगवान् अजन्मा हैं, उनके गर्भ में आना कैसा? पुनः जन्म-समय में भी भगवान् प्रथम किशोर अवस्था से प्रकट हुए; फिर माता की प्रार्थना से बालरूप हुए। इसलिये यहाँ 'हरि' शब्द का अर्थ वायु लिया जाता है। यथा—“वैश्वानरेत्यथ हरिर्दिवाकरसमीरयो इति हेम。” अर्थात् भगवान् की इच्छा पर पवनदेव चर में गर्भाधान की प्रतीति सावा आदि को कराते हैं। यथा—“तस्मादष्टमोगमो वायुपूर्णो बभूवह ॥” (मत्स्यवर्त; कृष्णजन्म खंड); अर्थात् देवकी का आठवाँ गर्भ वायु से पूर्ण हुआ।

(३) 'सोभा शील तेज की खानो।'—तीनों रानियों में तीनों गुण पूर्ण हैं, किंतु एक-एक गुण का प्राधान्य भी भावी पुत्रों के अनुसार कहा जाता है कि क्रमशः इन तीन गुण रूप रत्नों की खान कोशिका, कैकेयी और सुमित्रा हैं; क्योंकि उनके गर्भों में शोभाधाम श्रीरामजी, शीलमय भरत और तेजोनिधान लक्ष्मण शशुम्न हैं।

(४) 'सुख-जुत कछुक काल'—गर्भ धारण मात्र रहा, पर उतने समय को 'कछुक काल' कहा है; क्योंकि 'सुख जुत'—सुख के दिन आते नहीं जान पड़ते।

(५) 'जोग लगन ग्रह'—यहाँ (योग) आदि पाँच ही नाम देकर पञ्चोग की सभी उत्तम विधियों का अनुकूल होना सूचित किया। 'जोग' योग कलित उपोषिष के अनुसार चिक्कंभ आदि २७ माने जाते हैं, उनमें श्रीराम जन्म पर 'सुकर्मा' योग था। 'लगन' लगन भी भेष आदि चारह हैं। उनमें कर्क लगन था। 'ग्रह' नव हैं—सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरुशनि, शुक, रवि, राहु और केतु। इनमें प्रभु के जन्म पर—भेष का सूर्य, मकर का मंगल, तुला का शनि, कर्क का गुरुशनि और मीन का शुक—ये पाँच परम उच्च ग्रहों का योग हुआ, यह मंडलेश्वर योग है।

'चार'—मंगलवार था। यथा—“नौमी भीमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ जेहि दिन राम-जनम भूति गावहि ॥” (१०-३३)। इसके अर्थ में पूर्व लिखा गया, यहाँ भी देखिये। तथा—“नखल जोग ग्रह लगन भले दिन मंगल सोदविधान ॥” (गीता-बा-२)। इसमें युक्ति से मंगल दिन भी कहा गया। जन्म-दिन कोई सोम और कोई बुध भी मानते हैं। सब सबों को रक्षा करते हुए ग्रंथकार ने इस प्रकार जनाया है। 'तिथि'—पक्षों के अनुसार तिथियाँ दो प्रकार की होती हैं—कृष्णा और शुक्ला। इनके भी पाँच भेद हैं—चैत्र (१-६-११), चैत्र (२-७-१२), जया (३-८-१३), रिक्ता (४-९-१४) और पूर्णा

(५-१०-१५-३०)। नीमी रिफा है। यहाँ नवमी तिथि थी। चैत्र शुक्ला ९, पुनर्वसु नक्षत्र और मेष का सूर्य— ये तीनों कभी एकत्र नहीं होते। यहाँ इस योग ने पढ़कर प्रभु का अघटित घटन सामर्थ्य दिखाया है।

पुनः, यथा—“मंगलमय प्रभु-जन्म समय में अति उत्तम दस योग परे। अपने अपने नाम सहस्र फल दसो जनावत खरे खरे। रितुपति-रितु, पुनि आदि मास-मधु, शुक्ल पक्ष नित धर्म भरे। अंक अवधि नीमी, सति-वासर, नख-पुनर्वसु, प्रकृति-चरे ॥ योग-सुकर्म, समय मध्ये दिन, रवि प्रताप जहँ अति पसरे। जयदाता अभिजित सुहृत् वर, परम उच्च ग्रह पाँच ढरे ॥ नवमि-पुनर्वसु-परम उच्च रवि, कवहुँ न तीनिव संग अरे। यदि ते देवरूप कछु लखिये, गाइ गाइ गुन पवित तरे ॥” (रामसुधा), अर्थात् ऋतुराज और आदि मास के योग से रामजी ब्रह्मांडों के राजा और आदिपुरुष हैं। इनके उभय पक्ष (निर्गुण-सगुण एवं मातृ-पितृ) स्वच्छ हैं। अंकों की सीमा नव है, वैसे ये सबसे परे हैं। चन्द्र आह्लादकारक है, वैसे ये सबको सुखो करनेवाले हैं। (इन्होंने चंद्रवार में जन्म माना है)। रामजी सुमोवादि को फिर राख्य देंगे। चर (चिचरणशील) प्रकृति से विरामित्र आदि को सुखी करेंगे। दुष्टों को दंड देकर सुकर्म का प्रचार करेंगे। मध्याह्न के सूर्यवत् रामजी का प्रबल प्रताप संसार में प्रसरित होगा। अभिजित् के अनुसार विजयी होंगे, शेष के भाव ऊपर आगये, यह काष्ठजिहा स्वामी (देव) का विचार है। बाल्मीकिजी ने भी लिखा है—“ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ। नक्षत्रेऽदिति देवत्ये श्वोचसंस्थेपु पञ्चसु ॥ ग्रहेषु कर्कटे लगने वाक्पताविन्दुना सह ॥” (बालमी०, १८८-९)।

‘अचर हरपजुत’—अर्थात् पाँचो तत्त्व विकसित हैं वही आगे कहते हैं—“मध्य दिवस अति सीत न घामा”—इसमें घाम से तेज (अग्नि) तत्त्व, “सीतल मंद सुरभि बहु बाजु।”—वायु, “वन कुसुमित गिरि गन मनियारा।”—पृथिवी, “सरिता मृत धारा”—जल, “गगन विमल संकुल सुर”—आकाश। इस प्रकार पाँचो तत्त्वों की सेवा भी सूचित की।

नीमी तिथि मधुमास पुनीता। सुकृष्ण पक्ष अभिजित हरिप्रोता ॥१॥

मध्य दिवस अति सीत न घामा। पावन काष्ठ लोकविश्रामा ॥२॥

सीतल मंद सुरभि बहु बाजु। हरपित सुर संतन्ह मन बाजु ॥३॥

वन कुसुमित गिरिगन मनियारा। स्रवहिं सकृष्ण सरितामृतधारा ॥४॥

शब्दार्थ—मधु=चैत। अभिजित=विजयी, इस नक्षत्र में तीन तारे सिंघाड़े के आकार में मिले होते हैं, यह सुहृत् दीर्घ मध्याह्न में छाया है। सुरभि=सुरभिषित। बाजु=वायु। मनियारा=मनियों की खान से युक्त। यथा—“प्रगटी सुंदर सैक पर, मनि आकर बहु भौति ॥” (दो० ६५)।

अर्थ—नवमी तिथि, पवित्र चैत्र का महीना, शुक्लपक्ष, भगवान् का प्यारा अभिजित् नक्षत्र ॥१॥ दिन के मध्य (दोपहर) में, जब न बहुत जाड़ा या और न घाम ही, लोगों को विश्राम देनेवाला पवित्र समय था ॥२॥ ठंडी, धीमी और सुगंधित हवा चल रही थी। देखा आनंदित थे और सतों के मन में उत्साह था ॥३॥ वन फूले हुए थे, पहाड़ों की श्रेणियों मणियों की खानों से सुशोभित थीं और सब नदियों अमृत की धारा बहा रही थीं ॥४॥

विशेष—‘मधु मास पुनीता’—मेष के सूर्य का संबंध लेकर पुनीत कहा है।

‘अभिजित हरिप्रोता’—यह श्रीरामजी को प्रिय है, क्योंकि वे सदा इसी सुहृत् में प्रसूत होते हैं।

‘सतनह मन पाऊ’—क्योंकि जो शिर आदि के ध्यान में ही आते हैं, उनके दर्शन होंगे ।

‘गिरिगन मनियाग’ से लोगों को घन का मुख और ‘सरितामृत धारा’ से अमृतोपम जल का मुख है ।

सो अवसर बिरंछि जय जाना । चले सकल सुर साजि विमाना ॥५॥

गगन विमल संकुल सुरजूषा । गावहिं गुन गंधर्व - धरूषा ॥६॥

वरपहिं सुमन सुअंजलि साजी । गहगह गगन हुंहुमी धाजी ॥७॥

मस्तुति करहिं नाग मुनि देवा । बहु विधि खावहिं निज-निज-सेवा ॥८॥

दोहा—सुर-समूह विनती करि, पहुँचे निज निज धाम ।

जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक-विभ्राम ॥१६१॥

शब्दार्थ—संकुल = भरा हुआ, परिपूर्ण । धरूप = हुँह, समाज । अखिल = निःशेष, समस्त ।

अर्थ—जन प्रजाजी ने यह अवसर जाना, तब वे श्रीर समस्त देवता विमान साजकर चले ॥५॥ निर्मल आकारा देव-युन्दों से भर गया, गंधर्वों के समूह गुण गाते और सुन्दर व्रजजि में (फूलों को) सजकर फूल बरसाते थे । आकाश में धमाधम नगाड़े बज रहे थे ॥६॥ नाग, मुनि और देवता स्तुति करते और बहुत प्रकार से अपनी-अपनी सेवा लगाते थे ॥७॥ देव-युन्द स्तुति करके अपने-अपने लोक में जा पहुँचे, सब लोकों को विभ्राम देनेवाले, संसार भर में व्यापक प्रभु प्रकट हुए ॥१९१॥

विशेष—(१) ‘गगन विमल’—आकाश धूँझ और मेघ आदि से रहित होने के कारण निर्मल है । ‘सुअंजलि साजी’—फूलों को अंजुलियों में भर-भरकर बरसाते हैं और संगलसमय में हर्ष प्रकट करते हुए सेवा करते हैं ।

(२) ‘मस्तुति करहिं’—नाग (पातालवासी), मुनि (मर्त्यलोक-वासी) और देवता (स्वर्ग-वासी) गर्भ-स्तुति करते हैं । यह रीति है कि स्तुति होने पर प्रभु प्रकट होते हैं । इसीलिये अवसर जानकर भद्रा आये हैं । ‘बहु विधि’—फूल बरसाकर, नाच, गायकर और स्तुति आदि करके सेवा करते हैं ।

(३) ‘पहुँचे निज निज धाम’—देवता लोग स्तुति करके चले गये, क्योंकि शीघ्र ही विभव त्याग कर (विमान आदि छोड़कर) भिखारी बनकर अयोध्या में आवेंगे, निश्चय लेंगे । यथा—“राम निश्चयपरि लेन को हठि होव भिखारी ।” (दो० बा० ६) । स्वप्न में शामिल होंगे । देवता भूमि में पैर नहीं देते । पुनः देवताओं को अपने-अपने रूप में आने से श्रीरामजी का ऐश्वर्य प्रकट होगा, तब प्रजा का वरदान मूठा होगा, यथा—“प्रभु विधि-वचन कीन्ह चह सौचा ।” (दो० ४८) ।

शुका—आगे—“देखि भइत्यस सुर मुनि नय्या । चले भवन वरनव निज भागा ॥” (दो० १६५); कहा है । बीच में फिर देवताओं का भ्राना नदी कहा गया और यहाँ चले ही गये तो वे देवता कीन हैं ?

समाधान—विशेष ऐश्वर्यवान् देवता चले गये, भिखारी बनकर आवेंगे, सामान्य रह गये । वे ऊपर से ही गुप्त भाव में उस सब देखेंगे और पीछे जायेंगे ; क्योंकि प्रथम आने में ‘सकल सुर’ कहे गये हैं और यहाँ ‘सुर-समूह’ मात्र का ज्ञान कहा गया है ।

‘जगनिवास’—से भक्त-प्रसंग के—“विश्ववास प्रगटे भगवाना ॥” का स्मरण कराया है ।

ध्वं—भये प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या-हितकारी ।

हरपित महतारी मुनि-मन-हारी अद्भुतरूप विचारी ॥

लोचनअभिरामा तनुघनश्यामा निज आयुध भुज चारी ।

भूपन वनमाला नयन विसाला सोभासिंधु खरारी ॥

अर्थ—कृपा के स्थान, कौशल्याजी के हित करनेवाले, दीनदयालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरनेवाले आश्चर्य रूप की विचारकर माता हरित हैं ॥ ओंनों की आनंददाता, मेघ के समान श्याम शरीरवाले, अपने आयुध भुजाओं में धारण किये (या चारों भुजाओं में अपने आयुध लिये हुए) हैं। भूपण और वनमाला (पहने), बड़े-बड़े नेत्रों वाले, शोभा के समुद्र सारि हैं ॥

विशेष—(१) 'भये प्रगट'—यहाँ रामजी प्रकट होने के सम्बन्ध से कृपालु कहे गये, यथा—“कृपासिंधुजनहित तनु धरही।” (दो० १२१) । मर्या की स्तुति से अखिल लोक की दीन जानकर प्रभु ने दया करके अवतार लिया है। अतः, 'दीनदयाला' कहे गये। 'कौसल्याहितकारी'—क्योंकि स्तुतिकान्ता में प्रकट होकर यह दर्शन देना केवल कौशल्याजी की है।

'विचारी'—पूर्व वन में कौशल्याजी की अलौकिक विवेक प्राप्त है, उसी से विचार का उद्भव हुआ है, जिससे अद्भुत रूप विचार करके परात्पर की स्तुति की है।

(२) 'लोचन अभिरामा' उसके नेत्रों की सुख देनेवाले श्रीरामजी ; यथा—“चले लोक-लोचन-सुखदाता।” (दो० ११६), अन्यथा नेत्र-वर्णन मानने से 'नयन विसाला' में पुनरुक्ति होगी।

'तनुघन श्यामा' के साथ 'लोचन अभिरामा' कहकर सूचित किया कि इसी श्यामता का कारण राम पुत्र की नेत्रों में है, जिससे प्रकाश होता है। वे लोचन अपने निधि की पाकर सुखी होते हैं; यथा—“कोटि भानु जो ऊग्यें, तऊ उँजार न होइ। नेकु श्याम की श्यामता, जो रंग परो न होइ ॥” (विहारी); दर्शनानंद नेत्रों से होता है। मेघ चलकर प्राप्त होते हैं, वैसे प्रभु स्वयं प्राप्त हुए।

'निज आयुध भुजचारी'—पूर्व ब्रह्मस्तुति और आकाशवाणी में कहा गया था कि वैकुण्ठाधीश और श्रीरामजी भगवान् के अवतारमूर्त श्रीरामरूप की निष्ठावाले भी सम्मिलित हैं। अतः, उनके संबंध की स्तुति भी की गई और उसी प्रकार आकाशवाणी से भी कहा गया ; वैसे ही यहाँ भी मंत्रकार ने श्लेषालंकार से 'भुज चारी' शब्द ही में दोनों पक्षों का अर्थ बनाया है। पूर्वोक्त तीन कल्पों में कश्यप-अदिति दशरथ कौशल्या होते हैं, उनके यहाँ जब-जब वैकुण्ठाधीश एवं श्रीरामजी भगवान् प्रकट होते हैं, तब-तब प्रथम चतुर्भुज रूप से शंख, चक्र, गदा, पद्म—अपने इन आयुधों की लिये हुए दर्शन देते हैं। माता की स्तुति से और कहने से शिशु रूप होते हैं। पुनः, जब इस कल्प के मनु-रातरूपा दशरथ-कौशल्या होते हैं, तब आप अपने नित्य किशोर द्विभुज रूप से अपने आयुध धनुष-बाण धारण किये हुए प्रकट होते हैं। इस पक्ष में 'चारी' शब्द का अर्थ 'प्राप्त' = 'धारण किया है' होगा ; क्योंकि 'चारी' शब्द "चर-गति भक्षणयोः" धातु से निष्पन्न होता है। गति का अर्थ प्राप्ति भी होता है। शतरूपा-शरीर में द्विभुज रूप में अनन्यता थी, वही देखा गया है। अब यदि चतुर्भुज रूप से आते, तो माता सुतीक्ष्ण की तरह व्याकुल हो उठती। अतः, इनके पक्ष में ऐसा ही अर्थ युक्त होगा।

(३) 'सोभासिंधु खरारी'—इसमें भी 'खरारी' शब्द लिख है । "खर नाम का एक राजसू पूर्व देवासुर-संप्राम में भगवान् विष्णु के हाथों मारा गया था, इससे विष्णु का नाम 'खरारि' पड़ा ।" (हरिवंश) अथवा यह भी कहा जाता है कि चतुर्भुज भगवान् के सम्बन्ध में 'खरारी' का अर्थ 'खरारी' अर्थात् खलों के शत्रु होगा । व्याकरण में 'र' और 'ल' का अभेद भी होता है, यथा—“मिथु खर जारि करइ सोइ छारा ।” (च० दो० १६) “सरिता नस जारा ।” (चं० दो० १४) । इनमें 'खल' और 'खाला' के अर्थ हैं । द्विभुज राम-रूप के सम्बन्ध में खर के शत्रु का अर्थ होता है । सोभाविशेष दिखाने के लिये भविष्य की बात को लेकर भी कवि लोग वर्णन करते हैं, इसे भाविक अलंकार कहते हैं । खर शत्रु होते हुए भी रामजी की शोभा से मोहित हो गया, यथा—“प्रभु विलोकि सर सहि न डारो ।” से—“बध लायक नहि पुरुष अनूपा ॥” (भा० दो० १४) तब धा यों भी कहा जाता है कि कौशल्याजी को प्रभु-रूपा से अलौकिक विवेक प्राप्त है, सब दृष्टि से वे पूर्व के अवतारों के चरित जानती हैं । अतः, खर के मोहित होने को भी जानती हैं ।

कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करउँ अनन्ता ।

मायागुन - ज्ञानातीत श्रमाना वेद पुरान भनन्ता ॥

करना-सुख-सागर सब-गुन-आगर जेहि गावहि श्रुति संता ।

सो मम हित लागी अनश्रुतागी भयेउ पूगट श्रीकंता ॥

ब्रह्मांडनिकाया निर्मितमाया रोम रोम पूति वेद कहै ।

मम डर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै ॥

रपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह चहै ।

कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै ॥

शब्दार्थ—श्रमाना=परिमाण-रहित । अनन्ता=कहते हैं । श्रीकंता=श्रीसीताकांत, लक्ष्मीकांत ।

अर्थ—(माता) दोनों हाथ जोड़कर बोलीं कि हे अनन्त ! मैं आपको स्तुति किस प्रकार करूँ ? वेद-पुराण आपको माया, गुण और ज्ञान से परे एवं परिमाण-रहित कहते हैं ॥ वेद और संत जिनको करुणा और सुख के समुद्र एवं सब गुणों के घाम कहते हैं । वे ही (आप) अन्तों पर प्रेम करनेवाले 'श्रीकंत' मेरे हित के लिये प्रकट हुए हैं ॥ वेद कहते हैं कि माया के रचे हुए ब्रह्माण्डों के समूह आपके एक-एक रोम (कूप) में हैं; वही (आप) मेरे गर्भ में रहे, यह हँसी की बात है—इसे सुनकर धीरों की बुद्धि भी ठिकाने न रहेगी ॥ जब ज्ञान सत्यन हुआ, तब प्रभु मुसकुराये, (क्योंकि) वे बहुत प्रकार के चरित किया चाहते हैं । माता की सुहावनी कथा कहकर समझाया कि जिस प्रकार उसे पुत्र का प्रेम प्राप्त हो ॥

विशेष—(१) 'कह दुइ कर'... 'माया गुन'... इन दो चरणों में निर्गुण रूप का पेश्वर्य कहा है और—'करना'... 'मम'... इनमें समुण्य रूप-वर्णित है । 'श्री' लक्ष्मी और सीताजी का भी बोधक है । अगस्त्यसंहिता में 'श्री' की सीता-संज्ञा का बोध ही कहा है । श्रीगोस्वामीजी ने तो बहुत जगह श्रीसीताजी को 'श्री' कहा है । अतः, उपयुक्त रीति से 'श्रीकंत' से चतुर्भुज और द्विभुज दोनों रूपों का अर्थ है ।

‘सो मन बरवासी’—अर्थात् जो सुनेगा, वही कहेगा कि ऐसा अपरिमित प्रज्ञा कैसे कौशल्या के पेट में रहा होगा ? उनका पेट कितना बड़ा रहा होगा ? इत्यादि ज्ञानी लोग विश्वास न करेंगे, किंतु हँसी में चढ़ा देंगे। वह भी जन-अनुरागी आपने अपनी कृपा से कर दिखाया। ‘घोर मति धिर न रहे’ यथा—“प्रज्ञा जो व्यापक विरज बल, अकल अनोह अमेद। सो कि वेह धरि होइ नर, जाहि न जानत चेद ॥” (दो० ५०)।

(२) ‘उपजा अथ ज्ञाना प्रभु सुसुजाना।’—पूर्व से प्राप्त अलौकिक ज्ञान उपजा पड़ा अर्थात् यह ज्ञान, तब प्रभु अर्थात् समर्थ, जो ज्ञानी को अज्ञानी और अज्ञानी को ज्ञानी करने में समर्थ हैं, वे मुसकुंदाये; अर्थात् हास के द्वारा इन्हें माया-मोहित किया, यथा—“माया हास” (सं० दो० १४)। इनका ज्ञान पलट दिया, उसका कारण कहते हैं कि बहुत तरह के चरित आप करना चाहते हैं, इससे माता को वात्सल्य का सुख देंगे, वह कथा-द्वारा समझाते हैं—

‘कहि कथा सुहाई’—अर्थात् तुमने पूर्व जन्म में तप करके अमुक-अमुक वर माँगे हैं, इसीसे मैं पुत्र होकर तुम्हें वात्सल्य सुख देने को प्रकट हुआ हूँ, यह सुख प्राप्त करो।

यहाँ प्रभु ने माता पर माया डाली है, आगे दो० २०० पर रंग-पूजा प्रसंग से उसे हँसें, वहाँ फिर विराट् रूप दिखाकर ज्ञान देंगे। यद्यपि इनका यह उपजा हुआ ज्ञान पूर्व के वर से था, तो भी सामान्य दृष्टि से स्वकीय ज्ञान ही था। वीर का ज्ञान परिमित होता है, उससे अपरिमित प्रज्ञा का साक्षात्कार नहीं होता। या तो प्रभु स्वयं ज्ञान करावें, अथवा कृपा-द्वारा सबहुत प्राप्त कराकर करावें, तभी वह ज्ञान यथार्थ होता है। इस मर्मांश की रक्षा के लिये भी अभी इनका ज्ञान व्यावृत्त करने (छिपा देते) हैं। आगे स्वयं कृपा करके विराट् रूप से प्रबोध करके देंगे। दो० १५० चौ० ३ भी देखिये।

माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा।

कीजै सिसुलीला अति-प्रिय-सीला यह सुख परम अनूपा ॥

सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा।

यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि ते न परहि भवकूपा ॥

दोहा—विप्र-धेनु-सुर-संत-हित, लीन्ह मनुज-अवतार।

निज-इच्छा-निर्मित-तनु, माया - गुन-गो-पार ॥१६२॥

शब्दार्थ—डोली = फिर गई, दिग गई। सीला (सील) = चरित, यथा—“छौ वृ चरिते सीलमित्यमरः”

अर्थ—माता की वह बुद्धि फिर गई, तब वह फिर बोली कि हे तात ! यह रूप छोड़िये और अत्यंत प्रियचरित शिशु-लीला कीजिये, (क्योंकि) इसका सुख बहुत ही अनुपम है ॥ यह वचन सुनकर सुजान और देवताओं के स्वामी प्रभु बालक-रूप होकर रोने लगे। इस चरित की जो गाते हैं, वे भगवत्-पद को प्राप्त होते हैं, फिर संसार-रूपी छुँप में नहीं पड़ते ॥ ब्राह्मणों, गायों, देवताओं और संतों के लिये (प्रभु ने) मनुष्य-अवतार लिया। भगवान् का तन (शरीर) माया के गुणों और इन्द्रियों से परे अपनी इच्छा से निर्माण किया हुआ है ॥१६२॥

विशेष—(१) 'विमु-लीला अति-प्रिय-सीला' यथा—“बालचरित अति सरल सुहाये । सारद सेष सभु श्रुति गाये ॥ भिन्ह कर मन इन्हसन नहिं रावा । ते जन वंषित किये विपावा ॥” (दो० २०३) । गोवाचलो वा० पद ७-८-६ भी देखिये । ‘परम बनूरा’—“तुलसिदास ऐसो सुख रघुपति पे काहू वो पायो न विये ।” (गो० बा० ७) ।

‘होइ बालक सुरभूषा’—योद्धा वर्ष के नित्य किशोर रूप से बालक बन गये । सामान्य देवता भी रूप बदल सकते हैं, आप तो वनके भूप हैं, देवताओं के शरीर दिव्य होते हैं, वैसे आपका शिशुरूप भी दिव्य ही है ।

(२) ‘सुजाना’—क्योंकि प्रभु ने माता के हृदय का पुत्र विषयक भाव जान लिया और रोने लगे । यथा—“अंतर-प्रेम मासु पहिचाना । मुनि-दुर्लभ गति दीन्ह सुजाना ॥” (बा० दो० २१), तथा—“स्वामि सुजान जानि सबही की । रुचि लालसा रहनि जन की की ॥” (बा० दो० ३१३) ।

(३) ‘विप्र घेनु सुर ...’—ब्राह्मण धर्म के संस्थापक हैं । गाय के दूध, घी, दही आदि से यज्ञ, पूजन आदि होते हैं, वह यज्ञदे से जगत् का हित करतो है । देवता पूजा लेकर जगत् की रक्षा करते हैं और संत परोपकारी होते हैं । ये सब रावण से दुखी हुए, भव, इनके हित के लिये अवतार लिया । ‘घेनु’ से यहाँ घेनु-रूपधारी भूमि का भी तात्पर्य है, क्योंकि यह तो अवतार-हेतु में मुख्य ही है । पूर्व मनु-शतरूपा के प्रति वचन दिया था—“इच्छामय नर-देह सँवारे । होइइवें प्रकट निकेत तुम्हारे ॥” (दो० १५१) । वही की पूर्ति यहाँ—“निज इच्छा ...” से की ।

शङ्का—सामान्य लोगों के घर में भी प्रसवकाल में और छियाँ रहती हैं, पर यहाँ यह संवाद किसी ने नहीं जाना । ‘विमुखदन’ पर सब आई, यह क्यों ?

समाधान—भगवान् की सीला परम रहस्यात्मक है । जिसको भगवान् ही जाना, वही जाने । वे विलक्षण सयोग से कोई भी कार्य कर लेते हैं, जैसे श्रीकृष्ण-जन्म पर पहरेवाले सो गये, फाटक खुल गये, इत्यादि ।

सुनि सिमुखदन परम प्रिय धानी । संभ्रम बलि आई सब रानी ॥१॥

हरपित जहँ नहँ धाई दासी । आनँदमगन सकल पुरवासी ॥२॥

दसरथ पुत्र - जन्म सुनि जाना । मानहुँ ब्रह्मानंद समाना ॥३॥

परम प्रेम मन पुलक सरीरा । चाहत छठन करत मति धीरा ॥४॥

जा कर नाम सुनत सुभ होई । मोरे गृह आवा प्रभु सोई ॥५॥

परमानंद पूरि मन राजा । कहा बोलाइ बजावहु याजा ॥६॥

शब्दार्थ—रुध्रम = आतुरता से, हर्ष-पूर्वक, यथा—“सहित समा संभ्रम ठठे, रविकुल कमल-दिनेस ।” (बा० दो० २०४) ।

अर्थ—बच्चे के रोने की परम प्यारी यात्री सुनकर सब रानियाँ आतुरता से वहाँ चली आई ॥१॥ दाधियाँ प्रसन्न होकर जहाँ-तहाँ दौड़ पड़ीं, सभी पुरवासी आनंद में निमग्न हैं ॥२॥ श्रीदशरथ महाराज पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानों ब्रह्मानंद में समा गये ॥३॥ मन में परम प्रेम है, शरीर पुलक से पूर्ण है,

सुद्धि को धीर करके उठना चाहते हैं ॥१४॥ जिनका नाम सुनते ही कल्याण होता है, वे ही मनु मेरे घर आये हैं ॥१५॥ राजा ने मन में परामर्श से पूर्ण होकर (राजे वालों को) बुलवाकर राजा बनाने को कहा ॥१६॥

विशेष—(१) 'सुनि' 'बलि आई'—रामजी के रुदन का शब्द परम गंभीर है। अतः, मधुर मेघ-गर्जन की तरह सबको निकट ही सुन पड़ा। यथा—“बोल-घनघोर से बोलत थोर थोर हैं ।” (गी० बा० ७१)। पूर्वोक्त 'रोदन ठाना' का प्रसंग यहाँ मिलाया।

(२) 'जहँ वहाँ पाई दाबी'—आवश्यक व्यवहारियों को बुलाने के लिये दासियों दीड़ी। राजा आदि प्रमुख लोगों को यह समाचार प्रथम सुनाने से पुरस्कार पावेंगी। यथा—“प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाये। भूपन बसन भूरि विन्ह पाये ॥” (२० दो० ७)। 'आनंदमगन'—अभिदेव के वचनों से आशा थी, आज उसकी पूर्णता से आनन्द की पूर्णता हुई।

(३) 'मानहुँ ब्रह्मानंद'—श्रीरामजी ब्रह्मा ही हैं। अतः, उनके जन्म का समाचार ब्रह्मानंद-रूप ही है; पर राजा का मनमें पुत्र-भाव है। अतः, उत्प्रेक्षा की दृष्टि से कहा है। ब्रह्मानंद में देह को सुख-दुःख नहीं रह जाती, वैसे ही आनंद से राजा की दशा हो गई, सब अंग शिथिल पड़ गये। 'करत मति धोरा'—प्रथम मति आनंद से अधीर हो गई थी, अब दर्शनों के लिये धीरज देते हैं। 'जाकर नाम सुनत सुभ होई'—जिनके नाम सुनाकर कारी में शिवजी जंतु मात्र को भी मुक्ति देते हैं, वे ही मेरे घर साक्षात् आये हैं। यहाँ 'सुभ' से मुक्ति का तात्पर्य है।

गुरु पसिष्ठ कहँ गयेच हँकारा। आये द्विजन्ह सहित नृप-द्वारा ॥७॥

अनुपम बालक देखिन्ह जाई। रूपरासि गुन कहि न सिराई ॥८॥

दोहा—नंदीमुख सराध करि, जातकरम सब कीन्ह।

हाटक धेनु बसन मनि, नृप बिप्रन्ह कहँ दीन्ह ॥१६३॥

अर्थ—गुरु वशिष्ठजी को बुलावा गया, वे ब्राह्मणों के साथ राजा के द्वार पर आये ॥७॥ जाकर (ऐसे) बालक को देखा, जिसकी उपमा नहीं है, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से चुक नहीं सकते ॥८॥ (तब) राजा ने नान्दीमुख आदि करके जात-कर्म संस्कार के सब विधान किये और ब्राह्मणों को सोना, गायें, बल और मणियाँ दीं ॥१६३॥

विशेष—(१) 'आये द्विजन्ह सहित'—ब्राह्मण संग्रसरूप हैं और इन्हें ही आगे नान्दीमुख आदि आदि से दान देना होगा। 'देखिन्ह जाई'—याज्ञभट्ट की कादम्बरी में भी लिखा गया है कि पुत्र-जन्म होने पर सूतिकाग्रह में राजा सारापौड़ गुरु और मंत्री के साथ शिशु को देखने गये थे। यहाँ यह देखना ऐश्वर्य-दृष्टि से भी है।

'रूपरासि' यथा—“रूपरासि बिरचो बिरचि मनो, मिजा लबनिरति-काम लही री ॥” (गी० बा० १०४)

'गुन कहि न सिराई'—गुण का तात्पर्य यहाँ लक्षण से है, यथा—“कहहु सुता के दोष गुन”; “सब लच्छन सम्पन्न कुमारी ॥” (दो० १६)। यहाँ गुण ही को लक्षण कहा है।

(२) 'नंदीमुख सराध करि'—जीवों की सदगति के लिये दस कर्म शास्त्रविहित हैं—गर्भाधान, सीमन्तक, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेध, यज्ञोपवीत, विवाह और मृतककर्म।

इनमें विवाह पर्यन्त के आदि में आभ्युदयिक नौदी मुख आद का अधिकार है। यह आद मांगलिक है। जन्म पर जातकर्म होता है; अतः, उसके प्रथम यह आद करना चाहिये। इसमें पिता को पूर्व मुख बिठाकर, वेदिका पर दूध बिछाकर और चौरीठा (बायल का चूण), घेर का फल, तिल, दधि, हल्दी मिलाकर इनके नौ पिंड दिलाये जाते हैं। इससे पितर रुद्र होते हैं। फिर दक्षिणा दी जाती है। 'नान्दीमुख' का अर्थ है वह आद जो वृद्धि के लिये किया जाय—'नान्यं वृद्ध्यर्थं मुखं यस्य'। इसके प्रदण करने को वितरण नौद की तरह मुख फैलाये रहते हैं, इससे भी नौदीमुख कहा जाता है। 'जातकर्म'—धृत् और मधु मिलाकर पिता सोने के पात्र से बालक को जीभ में लगाता है। फिर कुश और जल से मंत्र-सहित बालक का प्रोक्षण (सेचन) करके उसके दाहिने कान में आपार्य लीन धार बाढो कंटिकाय (धनुर्वेद के मंत्र) सुनाते हैं। पंच विभ्र (बालक के चारों ओर चार और बीच में एक ब्राह्मण) आकर बालक के जन्मस्थल (दिश), बालक और माता को अभिमंत्रित करते हैं। फिर माता अपना दाहिना स्तन धोकर नाल और बालक पर चालती है। विधिवत् घट और अग्नि स्थापन कर और गणेश आदि को पूज कर पीपल, सरसों, धृत से सात आहुतियाँ दी जाती हैं। फिर शिव-मंत्र से सूत्र बाँधकर धुरे का पूजन करके नाल काटा जाता है। (इन दोनों कर्मों का विधिवत् करने वैजनाय-रीका में है)। 'हाटक धेनु'.....'दोन्ह'—नाल काटने के प्रथम ही दान दिया गया, क्योंकि पीछे सूतक होने पर दान का निषेध है। इसके प्रथम दान का बड़ा फल है।

ध्वज पताक तोरन पुर छावा । कहि न जाह जेहि भौति घनावा ॥१॥

सुमन - वृष्टि अकास ते होई । ब्रह्मानंद - मगन सब छोई ॥२॥

वृंद वृंद मिलि चलीं खोंगाई । सहज सिंगार किये छठि घाई ॥३॥

कनक - कलस मंगल भरि पारा । गावत पैठहि भूप - दुआरा ॥४॥

करि धारती निछावरि करहीं । बार बार सिसु - चरनन्हि परहीं ॥५॥

अर्थ—नगर में ध्वजाएँ, पताकाएँ और बंदनवार छा गये, जैसी सजावट है, कहा नहीं जा सकता ॥१॥ आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं ॥२॥ स्त्रियाँ सुंद-कौ-मुंड मिलकर चलीं, वे भावार्ण हो शृंगार किये छूट छूट दीड़ीं ॥३॥ सोने के कलशों और थालों में मंगल भर-भरकर गाती हुई राजा के द्वार में प्रवेश करती हैं ॥४॥ आरती करके न्योछावर करती हैं और बार-बार बच्चे के चरणों पर पड़ती हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'ध्वज पताक' यथा—“कदलि वाज बर ध्वजा पताका ।” (भा० दो० १०) अर्थात् ध्वजा चिन्ह-युक्त है और पाँच हाथ लम्बी होती है। पताका (मंडी) साव हाथ ऊँची होती है।

(२) 'वृंद वृंद मिलि चलीं'.....—अपनी-अपनी टोली साधकर चलीं।

'सहज सिंगार'.....—जो पिङ्ग गई, वे जैसे शृंगार किये बैठो थीं, वैसे ही छठ दीड़ीं कि जिससे भीड़ होने के प्रथम भीतर पहुँच जायें, यथा—“जे जेसेहि बैसेहि छठि घावाई ।” (व० दो० २)।

(३) 'कनक कलस मंगल'.....—कलश में श्रीसरयू का जल भरा था। वह आम के पल्लव, एवं एवं दीपक से सज्जित था और थाल में दल-कल आदि सजे थे, यथा—“दधि दुर्वा रोचन फल फूला । नव गुलसी दल मंगल मूला ॥ भरि-भरि हेम बार मामिनी । गावत चलीं सिधुरगामिनी ॥” (व० दो० २)।

(४) 'बार बार सिसु-चरनन्हि परहीं'—अग्निदेव ने समा को समझाया था। सभावालों ने अपने-अपने

घरों में कहा, उस ऐश्वर्य-दृष्टि से देव-भाव लेकर चरणों में पड़वी हैं। पुनः ये सब नित्य परिकर हैं, प्रभु की आज्ञा से लीला के लिये अवतरित हैं, यथा—“हम सब सेवक अति बड़ भागो।.....निज इच्छा प्रभु अवतरइ,....—सगुन उपासक संग तहँ, रहहि.....” (कि० दो० २६)। अतः, जैसे विप्र-वेष में भी श्रीहनुमानजी का शिर झुक गया, यथा—“माथ नाह.....” (कि० दो० १) ; वैसे यहाँ इनमें भी प्रणाम की वृत्ति हो आई।

मागध सूत बंदिगन गायक। पावन पुन गावहिं रघुनाथक ॥६॥

सरबस दान दीन्ह सब काहू। जेहि पावा राखा नहि ताहू ॥७॥

मृग-मद - चंदन कुंकुम - कीचा। मची सकल बीधिन्ह बिच बीचा ॥८॥

दोहा—गृह गृह वाज बधाव सुभ, प्रगटे सुपमार्कंद।

हरपवंत सत्र जहँ तहँ, नगर नारि-नर-वृंद ॥१६४॥

शब्दार्थ—मागध—ये राय-ताल में कोर्ति गाते हैं। सूत= पौराणिक, श्लोकों में पद्य वर्णन करनेवाले। बन्दी= भाट जो कवियों में विरह कहते हैं। गायक= कर्षक, भौड़ आदि। सुपमा= अत्यंत शोभा। कंद= मृग, मेघ।

अर्थ—मागध, सूत, भाट और गवैये लोग रघुकुल के स्वामी दशरथ महाराज के पवित्र गुणों का गान करते हैं ॥६॥ सब किसी ने सर्वस्व दान दिया, जिसने पाया, उसने भी न रक्खा ॥७॥ कस्तूरी, चन्दन, कुंकुम (केसर) का कीचड़ सभी गलियों के बीच-बीच में फैल गया ॥८॥ घर-घर मंगल वधाइयाँ बज रही हैं, (क्योंकि) परम शोभा के कंद (श्रीरामजी) प्रकट हुए हैं, नगर के स्त्री-पुरुषों के समूह, जहाँ देखो वहाँ ही, आनंदित हैं ॥१९४॥

विशेष—(१) ‘सरबस दान दीन्ह सब काहू।.....’ (क) यहाँ तीन प्रकार के दान कहे गये हैं, (१) राजदान—“हाटक घेनु बसन मनि, नृप बिगन्ह कहँ दीन्ह ॥” (दो० १६३) ; (२) पुरवासियों का दान—“सरबस दान” इसमें ‘सब काहू’ से पुरवासी लिये गये। (३) याचक दान—“जो पावा राखा नहि ताहू ॥” इसमें ‘जो पावा’ से याचक लिये गये। (४) अपने अपना सर्वस्व दान में लुटा दिया। जिन्होंने पाया, उन्होंने भी लुटा दिया कि जो पाहे ले, सब रत्न नगर भर में बिखरे पड़े हैं, यथा—“बगरे नगर निछावरि मनि गन जनु जुवारि जब धान ॥” (गी० बा० २)। अंत में घन कहाँ गया ? यह प्रश्न ही व्यर्थ है अर्थात् दान की इति नहीं है। (ग) कोई-कोई बड़ो लंबो दौड़ लगाते हैं कि यहाँ सभी ने लुटाया और भिखारी बनकर देवता लेते गये, यथा—“राम निछावरि जेन को हठि होत भिखारी। बहुति देव तेहि देखिये मानहु घनधारी ॥” (गी० बा० ३), “भुवन चारि दस भूधर भारी। सुकृत मेघ भरपहि सुख पारी ॥” इसमें देवों का प्रसंग है। उन देवता लोगों ने एक को कोटि गुने करके वर्षा की, यथा—“रिधि सिधि संपति नशी सुहाई। समैग अवध अंबुधि कहँ आई ॥” (ब० दो० १)।

(२) ‘सरबस दान’ यथा—“समैग चलयो आनंद लोक भिहँ देव सगनि मंदिर रितये। तुलसिदास पुनि भरेइ देखियत, रामकृपा चितबनि चितये ॥” (गी० बा० ३), “पुरवासिन्ह भिय नाथ हेतु निज-निज संपदा लुटाई ॥” (गी० बा० १)।

(३) मृगमद चंदन—कस्तूरी, फेसूर, चन्दन आदि मिला भरगजा बनाकर महोत्सव में परस्पर छिड़कते हैं और गलियों में सींचते हैं, यथा—“क्षीय सकल मुगंध सिंघाई ।” (३० दो० ८); “कुंकुम अगार भरगजा क्षिरकहिं भरहिं गुलाल अबीर ।” (गो० बा० २) ।

‘सुपमाकंद’ क्योंकि ऊपर—“वृज पताक—” से—“विषमोषा ॥” तक सबकी परम शोभा कही गई है । इसकी पर्याय करनेवाले (मेघ) श्रीरामभी ही हैं, और मूल (कंद) कारण भी इनका प्रकट होना ही है । ‘नारि वृंद’ को प्रथम कहा गया है, क्योंकि शिशु के पास इनका प्रवेश प्रथम है ।

कैकयसुता सुमित्रा दोऊ । सुंदर सुत जनुमत भई ओऊ ॥१॥

वह सुख संपति समय समाजा । कहि न सकइ सारद अहिराजा ॥२॥

अर्थ—कैकेयी और सुमित्रा—इन दोनों ने भी सुन्दर पुत्र उत्पन्न किये ॥१॥ उस सुख, संपत्ति, समय और समाज को सरावते और श्रेय भी नहीं कह सकते ॥२॥

विशेष—‘दोऊ’—यह शब्द द्वीपदेहली है अर्थात् सुमित्रा ने दो पुत्र उत्पन्न किये—लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजी । शत्रुघ्नजी के लिये गोस्वामीजी ने अन्यत्र ११४ सुमित्रा का पुत्र कहा है । यथा—“जयति जय शत्रु करिकेसरी शत्रुहन सर्वांग सुंदर सुमित्रासुवन—” लक्ष्मणासुवन ” (वि० ३०), “सुमिरि सुमित्रा-नाम अग, जे तिय लोहिं सनेम । सुवन लखन रिपुदमन से, पावहिं पतिपद-प्रेम” (रामाष्टा) “सुंदर सुत जनमत भई ओऊ ।”—श्रीगोस्वामीजी का प्रथम सब दो यही जान पड़ता है कि चारों भाई एक ही दिन प्रकट हुए, यथा—“जनमे एक संग सब भाई ।” (बा० दो० १); यथा—“पूत सपूत कौसिला जायो—” बाव-कर्म करि पूजि पितर मुर दिये महिदेवन्ह दान । तेहि अवसर सुत तीन प्रगट भये मंगलमुद कल्याण ॥” (गो० बा० २); “आजु महा मंगल कौसलपुर सुनि नृप के सुत चारि भयो ।” (गो० बा० ३) । पुनः मवभेद एवं कल्पभेद की दृष्टि से दो प्रकार और भी कहे हैं, यथा—“दिन दूसरे भूषामाग्नि दोर भई सुमंगलखानी ।” (गो० बा० ४); इसमें दशमी को तीन पुत्रों का होना कहा है । “यो आजु कालिहुँ परहुँ लागन होहिगे नेवते दिये ।” (गो० बा० ५); इसमें दशमी को भरत और एकादशी को लक्ष्मण-शत्रुघ्न का जन्म सिद्ध होता है, एसीके अनुसार तीन दिनों तक लगातार छठे हुई । वाल्मीकिजी ने भी श्रीराम-जन्म के दूसरे दिन भरत को भरतजी का और तीसरे दिन दोषहर को लक्ष्मण-शत्रुघ्न का जन्म माना है । यथा—“भरतो नाम कैकेय्यां जहो ह्यपराक्रमः । अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्राजनयत्सुतौ ॥” पुत्रे जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नयोः । सार्पे जातो तु सीमित्रौ कुशोरेऽप्युदिते रवौ ॥” (सर्ग १० श्लोक १२-१३) । ‘वह सुख संपत्ति समय समाजा ।’—चौयेपन में एक भी पुत्र होवा वो बहुत सुख होवा और यहाँ वो एक साथ ही चार हुए, फिर सुत आदि का क्या कहना है ? यथा—“वो सुख सिंधु सखत सीकर ते सिव विरंचि प्रसुवाई । छोइ सुख अवघ हमैगि रह्यो दुसदिसि कोन जवन कह्यो गाई ॥” (गो० बा० १); “अष्टसिद्धि नवनिद्धि भूति सब भूपति भवन कसाहि । समय समाज राख दुसरथ को लोरुप सकल सिहाहि ॥” (गो० बा० २) ।

अवघपुरी सोइह पेहि भौंती । प्रसुहि मिलन आई जनु राती ॥३॥

देखि भानु जनु मन-सकूचानी । तदपि बनी संघ्या अनुमानी ॥४॥

अगरघूप बहु जनु अँचियारी । उड़इ अबीर मनहुँ अरुनारी ॥५॥

मंदिर-मनि - समूह जुनु तारा । नृप-गृह - कलस सो ईंदु उदारा ॥६॥

भवन-वेद-धुनि अति मृदु पानी । जुनु खग-मुखर-समय जुनु सानी ॥७॥

शब्दार्थ—अगर = एक सुगंधित छकड़ी, जिसके साथ राज, चंद्रन, गूगल आदि मिलकर धूप बनता है ।

अर्थ—अवधपुरी वस तरह शोभती है मानों प्रभु से मिलने के लिये रात्रि आई है ॥३॥ सूर्य को देखकर मानों मन में सकुच गई, तो भी विचार करके संध्या बनकर यहाँ रह गई ॥४॥ अगर के बहुत-से धूप का धुआँ मानों संध्या का आँघेरा है, जो अभीर उड़ रहा है, वही वसकी ललाई है ॥५॥ राजमहल की मणियों के समूह मानों तारागण हैं, राजभवन का कलरा ही वदार चन्द्रमा है ॥६॥ राजभवन में अत्यन्त कोमलवाणी से जो वेदध्वनि हो रही है, वही मानों समय से मिली हुई (समयानुसार) चिट्ठियों की बहबहाट है ॥७॥

विशेष—“अवधपुरी” “जुनु रात्री”—अवधपुरी की शोभा का वर्णन करते हुए, कवि बालरूप श्रीरामजी से अयोध्या के रात्रिरूप में मिलने का रूपक बौंधते हैं । दोपहर के समय में ही अगर धूप, अभीर, महल में लड़ी हुई मणियों, महल के शिखर का कलरा और वेदध्वनि आदि की शोभा उत्प्रेक्षा के विषय हैं । सुन्दर-नगा आदि को वस्तुवत् देखकर अवधपुरी भी रात्रिरूप होकर मिलने चली, पर वहाँ भानुकुल-भानु को देखकर सकुच गई कि ये वो नित्य हमारी ही गोद में रहनेवाले हैं, जैसे दोपहर के सूर्य के समस्त रात्रि सकुच जाय । फिर विचारकर पालसूर्य रूप श्रीरामजी के संयोग से संध्या बन गई । (यहाँ प्रातः संध्या समझना चाहिये) । रात्रि जीवों को विश्राम देनेवाली है, वैसे अयोध्यापुरी भी सब जीवों की विश्रामस्थली है, इसलिये तो रात्रि का रूपक बोधा है । पर रात्रि में सुपुल्यवस्था होती है और अयोध्या नित्य आनंद अवस्था में रहती है, इसमें लोग श्रीरामजी का सम्यक प्रकार से ध्यान धरते हैं । अतः, संध्या का रूपक बोधा । वेदध्वनि का सायं-संध्या में अनन्यथा रहना है और आगे ‘पतंग भुलाना’ का भी रूपक बोधना है, इससे यहाँ प्रातः संध्या ही युक्त है, ओअयोध्या का अश्रुदय काल भी है ।

मरन—रात्रि क्यों मिलने आई, सकुचकर भी रही ही और संध्या-रूप से मिली; तो इसे क्या मिला ?

सत्तर—प्रभु ने जन्म-संघर्ष से दिन की कृतार्थ किया, तो रात्रि सोचनी है कि मुझे भी विवाह के समय प्रहणकर कृतार्थ करें, इसे यह अभीष्ट मिला भी, यथा—“पुरी विराजति राजति-रजनी ।” (दो० १५७) । ‘बहु अंधियारी’ यथा—“धूप धूम नभ मेघक भयेऊ ।” (दो० १५६) । ‘मंदिर मनि समूह’—अरुणोदय में छोटे तारे नहीं दिखते—बड़े ही दिखते हैं, वैसे यहाँ ‘मनि-समूह’ अर्थात् बड़ी-बड़ी मणियों कही गई हैं, छोटी मुकाएँ नहीं । राजमहल के कलरा को ‘वदार’ चंद्रमा कहा । जो अपना सर्वस्व देने को दबत हो, वह वदार है, वैसे ही प्रातःकालिक चन्द्रमा सूर्य को सबसब देता है । वदार श्रेष्ठ का भी वाचक है । अतः, पूर्णिमा के चन्द्रमा का अर्थ है—यद्यपि पूर्णिमा नहीं है । ‘जुनु खग मुखर’—प्रातःकालीन पक्षियों की आनंद-पूर्ण ध्वनि सुहावनी लगती है, भले ही वसका कुछ अर्थ न हो । वैसे ही वेद की ऋचाएँ अर्थ न जाननेवालों को भी मंत्रित लगती हैं, यथा—“लगे पढ़न रच्छा रिचा ऋषिराज विराजे ।” (गी० वा० १) ।

कोतुफ देखि पतंग भुलाना । एक मास तेह जात न जाना ॥८॥

दोहा—मासदिवस कर दिवस भा, मरम न जानइ कोइ ।

रथसमेत रवि थाकेउ, निसा कवनि विधि होइ ॥१६५॥

शब्दार्थ—पतंग = सूर्य । थाकेड = उड़र गये, यह 'रथा = तिष्ठ' पातु से बना है और धंगडा भाषा का शब्द है ।

अर्थ—यह फौतुक देखकर सूर्य भी भूझ गया । एक महीने का बीत जाना उसे न जान पड़ा ॥८॥ महीने-दिन (३० दिनों) का एक दिन हो गया, इस भेद को कोई नहीं जानता, सूर्य अपने रथ समेत ठहर गया ; (तो फिर) रात किस प्रकार होती ? ॥१९५॥

विशेष—'रथसमेत'—अर्थात् रथी (सूर्य), सातो घोड़े और अरुण सारथी—सभी आनंद में डूब गये, किसी को भी चेत होता, तब तो रथ चलाता ।

'मास दिवस कर दिवस भा' "(क) श्रीरामजन्म पर मेघ का सूर्य, पुनर्वसु और शुक्ल नवमी—ये तीनों योग पड़े थे, यह सर्वसम्मत है । सामान्य दृष्टि से यह असंभव है, क्योंकि आज्ञा अमावस्या को सूर्य-चन्द्रमा एक राशि पर रहते हैं । मेघ के सूर्य के सम्बन्ध से अमावस्या को अश्विनी चाहिये, अश्विनी से पुनर्वसु सातवों नक्षत्र है । यह शुक्ल नवमी को नहीं पड़ सकता, किन्तु उस दिन भवा नक्षत्र पड़ेगा, जब अमावस्या को पूर्वभाद्र पद हो, तब नवमी को पुनर्वसु पड़े, पर इसमें अमावस्या के पूर्वभाद्र पद से मेघ का सूर्य नहीं हो सकता था । हो सकता है कि श्रीरामजी के जन्म के समय में मही का संपात कुछ और भौतिक का रहा हो और उस हिसाब से उस समय इसकी संगति लग जाती हो । कालक्रम से ग्रह-संपात में तो परिवर्तन होता ही रहता है ।

'मरम न जानइ कोइ'—एक असामान्य को सामान्य कर देने के मर्म को कोई न जान पाया । यही जान सकता है जिसे भगवान् रथ्य जना दें । श्रीगोस्वामीजी ने प्रथम 'सकत भये अनुकूल' ही कहकर छोड़ दिया था कि सर्वशक्तिमान् परमात्मा के लिये यह करना युक्त ही है । जन्म होते ही पहले सूक्तिकान्त से आनन्द हमड़ा । पहले उसने राजा को बुलाया, फिर नगर को और इस प्रकार धारै संसार को आप्लावित करता हुआ सौरमंडल पर्यन्त को बुला दिया जिससे इस रहस्य को कोई नहीं जान सका । यह आनन्द भी उस आनन्दसिन्धु का 'सीकर' मात्र है । दो० १९६ की ४-६ चौ० देखिये ।

(ख) सूर्य के रुक जाने का हाल जानना असंभव है, इसीसे 'मरम न जानइ कोइ' कहा गया है । 'पतंग' अर्थात् 'पतन् सन् गच्छतीति पतंग' वह गिरने या अग्र होने के लिये चलाता है । आनन्द में यह अपना अग्र होना ही भूल गया । साथ ही सारा ब्रह्मांड आनन्द में डूब रहा, किसी को कुछ मर्म नहीं जान पड़ा ।

यह रहस्य काहू नहि जाना । दिनमनि चले करत गुनगाना ॥१॥

देखि महोत्सव सुर मुनि नागा । चले भवन घरनत निज भागा ॥२॥

औरड एक कहँ निज चोरी । सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥३॥

काकभुसुंढि संग हम दोऊ । अनुज रूप जानइ नहि कोऊ ॥४॥

परमानंद प्रेम - सुख - फूले । वीरिण्ड किरहि मगन मन भूले ॥५॥

यह सुम चरित जान पै सोई । कृपा राम कै जापर होई ॥६॥

शब्दार्थ—रहस्य = गुप्तचरित, गुप्त-भेद । दिनमनि = सूर्य । वीरिण्ड = गजियों में ।

अर्थ—यह गुप्त चरित किसी ने नहीं जाना, सूर्य गुणगान करते हुए चले ॥१॥ देवता, मुनि और

नाग लोग महोत्सव देखकर अपना भाग्य सराहते हुए अपने-अपने लोकों को गये ॥१॥ हे गिरिजे ! तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त दृढ़ है, इससे मैं एक और भी अपनी चोरी (गुप्त रहस्य) तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥३॥ काकभुशुंडीजी और मैं—दोनों साथ-साथ मनुष्य-रूप से, जिसमें कोई न जाने ॥४॥ परमानन्द प्रेम के सुख में फूले, गलियों में निमग्न मन से अपनपौ भूले हुए फिरते थे ॥५॥ यह माहात्म्य चरित वही जान सकता है, जिसपर श्रीरामजी की कृपा हो ॥६॥

विशेष—(१) 'औरत एक कहवँ'—यहले सूर्य की 'निज चोरी' कही । समय सूर्य का ही अंग है, उसकी चोरी उन्होंने की और वस्त्र में सम्मिलित हुए, वे श्रीरामजी के माधुर्य में पुरुषा है । जम उन्होंने चोरी का मार्ग खोल दिया, तब मैंने भी चोरी की । 'निज' अर्थात् अपने रूप की चोरी की कि छिप कर नर-वेष से गया । चोरी अर्थात् छिपाई हुई बात, जिसे अभी तक मैंने गुप्त रक्खा था । गिरिजा ने कहा था, कि—“जो प्रभु मैं पूछा नहिं होई । सोउ दयालु राखै जनि गोई ॥” (दो० ११०) ; इसका यह एक उत्तर है ।

'सुनु गिरिजा'—गिरि अचल होते हैं, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता में अचल है, यह मुझे विश्वास है, क्योंकि तुमने श्रीरामचरित के जानने में पूर्वजन्म से महान् प्रयास किया है तो प्राप्त करके अनधिकारी से नहीं कहोगी, उसमें भी गुप्त रहस्य को तो और भी गुप्त रक्खोगी ।

(२) 'काकभुशुंडि संग हम'—काकभुशुंडीजी ने शिवजी से ही चरित पाया है, इससे वे शिष्य हैं, शिष्य-भाव से साथ रहते भी हैं, यथा—'बूढो बड़ो प्रमानिक ब्राह्मण संकर नाम सुहायो । संग सिनु सिध्य' ” (गो० बा० १४) । अर्थात् शिवजी वृद्ध ब्राह्मण और भुशुंडीजी शिष्य चेलारूप से अधोष्या में आते हैं । दोनों ही बालरूप के नैष्ठिक हैं । किन्तु यहाँ काकभुशुंडीजी का नाम प्रथम देकर उन्हें प्रधानता दी है, क्योंकि जब-जब श्रीरामावतार होता है, वे यहाँ आते हैं और शिशु-लीला तक बराबर रहते हैं, यथा—“जन्म-महोत्सव देखवँ जाई । वरष पोंच तहँ रहवँ लुभाई ॥” (४० दो० ७४) । अतः, चरित के और गलियों के मेदी हैं, उनके साथ रहने से वस्त्र का आनन्द अधिक मिलता था । पुनः शिवजी ने यह भी कहा है कि मैंने काकभुशुंडीजी से सुनकर यह कथा कही है, यथा—“वसा कहवँ सब कथा सुहाई । जो भुशुंडि खगपतिहि सुनाई ॥” (३० दो० ५१) । अतः, उन्हें सम्मान दिया, यह शिवजी की साधुता है, यथा—“सबहि मानप्रद आप अमानो ।” (३० दो० ३०) ।

'मनुज रूप जानइ नहिं कोऊ ।'—मनुष्य-रूप धरे हुए है कि कोई जाने नहीं कि शिवजी हैं, नहीं तो श्रीरामजी का पेशवर्ण लुल जाने से प्रज्ञा का वचन भूटा होगा । यथा—“गुप्त रूप भवतरेउ प्रभु, गये जान सब कोइ ।” रावन मरन मनुज कर जाँचा । प्रभु विधि-वचन कीन्ह चढ़ साँचा ॥” (दो० ४८) मनुष्यरूप से सूतिका-गृह तक पहुँचने की भी आशा है और समाज के अनुकूल रूप से ही उसका यथार्थ आनन्द मिलता है ।

(३) 'वीथिन्ह फिरहि'—मन का त्वभाव चपल है, यह प्रेम के कारण विसृत हो गया, इधर-उधर का ज्ञान भी नहीं रह गया । जिधर पाया, उधर ही घूम पड़े, गलियों में सर्वत्र पुरवासिनी स्त्रियों और राजमहल की भी दासियों परस्पर शिष्य के गुण का अनुकथन (बातचीत) करती हैं, उसके सुनने का आनन्द मिलता है ।

तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा । दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा ॥७॥

भज रथ तुरग हेम गो हीरा । दीन्ह नृप नाना विधि चीरा ॥८॥

दीक्षा—मन संतोष, सबन्हि के, जहँ तहँ देहिं असीस ।

सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईस ॥१६६॥

अर्थ—उस समय जो जिस प्रकार आया, जो जिसके मन में रचा, राजा ने उसे वही दिया ॥५॥ हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गाय, हीरा और अनेक प्रकार के वस्त्र राजा ने दिये ॥८॥ सबके मन में संतोष है, जो जहाँ हैं, वहाँ आशीष देते हैं कि तुलसीदासजी के स्वामी सब (चारो) पुत्र चिरजीव हों अर्थात् बहुत काल नियों ॥१६६॥

विशेष—(१) 'जो जेहि विधि आया'—जैसे देवता याचक बनकर, वेद भाट बनकर, इत्यादि । 'गज रथ तुरग हेम गो हीरा'—इसमें 'रथ' को 'गज' और 'तुरग' के बीच में लिखकर सूचित किया कि गजरथ और अरथ—हाथी-घोड़े जुते हुए दिये । पृथक् भी हाथी-घोड़े दिये । इसी तरह 'हेम' और 'हीरा' के बीच में 'गो' शब्द देकर गायों को अलंकृत करके देना सूचित किया । यथा— "सब विधि सकल अलंकृत कीन्हों । मुदित सहिष महिदेवन्ह कीन्हों ॥" (द० १३०) । और सोना, हीरा पृथक्-पृथक् भी दिये गये ।

(२) 'मन संतोष सबन्हि के'—सबको मनोमोहित मिला; इससे संतोष हुआ, अतः, आशीष बहुत प्रकार से देते हैं, यथा— "असही दुसही मरहु मनहि मन बैरिन्ह बढहु विपाद । नृप-सुत चारि चारि चिरजीवहु संकर-गौरि-प्रसाद ॥" (गी० बा० १) ।

'तुलसीदास के ईस'—(क) सबको सब कुछ मिला, कवि भी अपने लिये कुछ माँगते हैं । वह यह कि आपके चारो पुत्र मुझे अपना दास बना लें । सबके साथ स्वयं भी आशीर्वाद देते हैं ।

(ख) इस समय के याचकों एवं पुरवासियों के मुख से भविष्यकाशीन दासत्व का निश्चय करा लेना साहित्य-रीति से 'भाविक' अलंकार है ।

कलुक दिवस बीते येहि भाँती । जात न जानिय दिन अरु राती ॥१॥

नामकरण कर अवसर जानी । भूप योछि पठये मुनि ज्ञानी ॥२॥

करि पूजा भूपति अस भावा । धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा ॥३॥

इन्हके नाम अनेक अनूपा । मैं नृप कह्य स्वमति अनुरूपा ॥४॥

अर्थ—कुछ दिन इस तरह बीत गये, दिन-रात जाते न जान पड़े ॥१॥ नामकरण का अवसर (दिन) जानकर राजा ने शानी मुनि (वसिष्ठजी) को बुला भेजा ॥२॥ उनकी पूजा करके राजा ने ऐसा कहा— हे मुनि ! जो नाम आपने विचार रखते हैं, उन्हें ही धरिये ॥३॥ (वसिष्ठजी ने कहा) हे राजन् ! इनके नाम बहुत और अनुपम हैं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा ॥४॥

विशेष—(१) 'कलुक दिवस बीते'—मानंदोलस्य में ११ दिन बीत गये, क्योंकि नामकरण बारहवें दिन होता है । नामकरण के विधान गी० बा० ६ में विचार से कहे गये हैं । यह पाँचवाँ सत्कार है । मुख के दिन पल के समान बीत जाते हैं । अतः, जान न पड़े ।

(२) 'मुनि ज्ञानी'—और संस्कारों में इतने विचार की आवश्यकता नहीं, पर इसमें उद्योग का ज्ञान चाहिये और यहाँ वो भोरासजी का यथार्थ स्वरूप जानकर उपसृष्टि ही नाम रगना है, इसलिए 'ज्ञानी'

कहा है। 'गुनि राखा'—क्योंकि विचार का काम शीघ्रता में ठीक नहीं होता। अतः, गुनि ने प्रथम ही विचार रक्खा है, उन्हें तो जाना हुआ था ही कि अमुक दिन नामकरण होगा।

(३) 'इन्द्र के नाम अनेक'—अर्थात् ऐश्वर्य की दृष्टि से जगत ही श्रीरामजी का शरीर है, वो सब चराचर की संज्ञाएँ आपही के नाम हैं, यथा—“सर्ववाच्यस्य वाचकः” (रा० पू० ता० १।१२); तथा—“विश्वरूपस्य ते राम विश्वे शब्दाहि वाचकाः।” यह स्मृति है। फिर भी श्रीरामनाम आपके साक्षात् सच्चिदानन्द-स्वरूप का वाचक है, उसे ही गुरुजी अपनी बुद्धि के अनुसार कहेंगे।

जो आनंदसिंधु सुखरासी। सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी ॥५॥

सो सुखधाम राम अस नामा। अखिल लोक दापक विश्रामा ॥६॥

विश्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई ॥७॥

जाके सुमिरन ते रिपु-नासा। नाम सद्युहन वेद प्रकासा ॥८॥

दोहा—लच्छनधाम रामप्रिय, सकल - जगत - आर्धार।

गुरु बसिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मिन नाम उदार ॥१६७॥

शब्दार्थ—सीकर (सीकर) = बूँद का कणमात्र। सुपासी = सुखी। अक्षिप्त = निजोष, सम्पूर्ण। भरन (भरण) = पालन। पोषन (पोषण) = बढ़ाना, पालन करके बढ़ावा एवं पुष्ट करना।

अर्थ—जो आनन्द के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिसके कण-मात्र से तीनों लोक सुखी होते हैं ॥५॥ वन सुखस्थान का 'राम' ऐसा नाम है जो सम्पूर्ण लोकों को विश्राम देनेवाले हैं ॥६॥ जो जगत्-भर का पालन-पोषण करते हैं, उनका 'भरत' ऐसा नाम होगा ॥७॥ जिनके स्मरण से शत्रु का नाश होता है, उनका नाम 'शत्रुहन् (शत्रुघ्न)' वेदों में विदित है ॥८॥ जो सुलक्षणों के स्थान श्रीरामजी के प्यारे और सारे जगत् के आधार-भूत हैं, उनका गुरु बसिष्ठ ने 'लक्ष्मण'—यह श्रेष्ठ नाम रक्खा ॥१९७॥

विशेष—(१) 'आनंदसिंधु'—जैसे जल का अधिष्ठान समुद्र है, जैसे ही भगवान् आनन्द के अधिष्ठान हैं, यथा—“सुभ को सुभ मोद मोद की राम नाम सुनायो ॥ आलमाल कल कौसिला दल धरन सोहायो। कंद सकल आनंद को जनु बँकुरि आयो ॥” (गी० बा० ६); “आनंदसिंधु मध्य तव वासा।” (वि० ११६); “सत-चेतन-धन-आनंद रासी। (दो० २२)।

'सीकर ते त्रयलोक'—“जो सुख सिंधु सकल सीकर ते सिव विरंचि प्रमुताई ॥” (गी० बा० १)।

यहाँ सुखवाचक शब्द तीन बार आये हैं। ये तीन प्रकार के अधिकारियों की दृष्टि से कहे जाते हैं, जैसे ज्ञानी आनंद के प्यासे रहते हैं उनके लिये रामजी आनंद के समुद्र हैं। राशि दाने की ढेरी को कहते हैं, वैसे कर्मकांडी के लिये विविध सुखों की राशि हैं। उपासक प्रभु के सुखमय धाम की प्राप्ति चाहते हैं, यथा—“मुख्य रुचि होति बसिधे को पुर राखे।” (वि० २१०)। पुनः ये भगवान् के विग्रह (देह) को ही सुख का स्थान मानते हैं, उनके लिये 'सुखधाम' है।

चारों भाइयों के नाम जगत् के हितसूचक हैं, यथा—‘अखिल-लोकदायक विश्रामा’ ‘विश्वभरन पोषन कर’ ‘सुमिरन ते रिपु-नासा’ और ‘सकल जगत् आधार’ इन चारों विशेषणों से स्पष्ट हैं।

नामों के क्रम—नामकरण ऐश्वर्य-दृष्टि से हुआ है, इसीलिये उपक्रम में ही वसिष्ठजी को 'मुनि शानी' कहा है और उपसंहार में 'वेदतत्त्व'। वेद की माहक्योपनिषद् में ॐकार की व्याख्या करते हुए, अ, इ, उ, ए, ओ और अर्द्धमात्रा में चार अवस्थाएँ और उनके प्रकाशक आत्मा का नाम कहा है, वैसे श्रीरामतापनीय ४० में भी अ, इ, उ, ए, ओ और अर्द्धमात्रा में क्रमशः लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और श्रीरामजी की व्याख्या की गई है, यथा—“अकाराक्षरसम्भूतः सौमित्रिविंशभावतः । उकाराक्षरसम्भूतः शत्रुघ्नस्तै-जसात्मकः ॥ प्राज्ञात्माकस्तु भरतो मकराक्षरसम्भवः । अर्द्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दैकविप्रहः ॥” (१०० व० ता० ३१-२) ।

श्रीवसिष्ठजी ने उपनिषद् की रीति से नामकरण किया है। भेद केवल इतना ही है कि इन्होंने पूरा प्रश्न से प्रारंभ किया है, अंशों से नहीं। यहाँ ऐश्वर्य का प्रसंग है। अतः, माधुर्य की छोट्टाई-बढ़ाई के विचार का प्रयोजन नहीं है। लक्ष्मणजी से पहले शत्रुघ्नजी का नामकरण होना इसी दृष्टि से है।

धरे नाम गुरु हृदय विचारी । वेदतत्त्व नृप तव सुत चारी ॥१॥
मुनिघन जन-सरयस सिध-प्राना । बाल-केलि-रस तेहि सुख माना ॥२॥
बारेहि ते निज हित पति जानी । लक्ष्मिन राम-चरन-रति मानी ॥३॥
भरत सञ्जुहन दूनउ भाई । प्रभुसेवक जसि प्रीति बढ़ाई ॥४॥
श्याम गौर सुंदर दोउ जोरी । निरखहि छवि जननी तुन तोरी ॥५॥

शब्दार्थ—वेदतत्त्व=प्रत्यक्ष, ॐकार, वेद के सर्वस्व । बारे=बालपन । मानी=माननेवाले । रति मानी=प्रीति माननेवाले । तुन तोरी=तुण छोड़ना—मुहावरा है ; सुगर वस्तु को देखकर दृष्टि-दोष बचाने के लिये तृण तोड़ा जाता है कि नगर तृण ही पर पड़े, यथा—“सुंदर ठग छिनु-दसुन-विमृषन नखतिव निरखि निरैया । दखि दून, प्रान निह्वावरि करि-करि छेइहि मातु बढैया ॥” (गो० बा० १) ।

अर्थ—गुरुजी ने हृदय में विचार कर नामकरण किया (नाम रक्खा) । (और कहा)—राजन् ! तुम्हारे चारो पुत्र वेद के वर्य हैं ॥१॥ जो मुनियों के घन, भक्तों के सर्वेश और शिवजी के प्राण हैं, इन्होंने बाल मीढ़ा के रस में सुख मान लिया है ॥२॥ बालपन ही से अपना द्वैतपौ और स्वामी जानकर लक्ष्मणजी ने श्रीरामजी के चरणों में प्रीति मानी है (या प्रीति के मानी अर्थात् दृढ़प्रतिष्ठा हुए हैं) ॥३॥ भरत-शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने स्वामी-सेवक की सी प्रीति बढ़ाई अर्थात् भरत में स्वामित्व और शत्रुघ्न में दासत्व प्रीति, एक दूसरे के प्रति अतुल्य बढने लगी ॥४॥ दोनों श्याम-गौर जोड़ियाँ सुन्दर हैं, माताएँ उनकी छवि को तृण सोढ़-सोढ़कर देखती हैं ॥५॥

विशेष—(१) ‘धरे नाम गुरु...’—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—‘धरिय नाम जो मुनि मुनि...’ में है। ‘वेदतत्त्व नृप...’—यह पार्वतीजी के—“मुनि प्रभु बहदु सो वर्य बलानो । जेहि विज्ञान भगन मुनि शानी ॥” (शो० ११०) इस प्रश्न का उत्तर है। वेदतत्त्व के प्रमाण ऊपर नामकरण में हैं। ‘मुनि घन जन सरयस...’—यहाँ तीन के लिये चत्वारोपर अधिक प्रेमयोग्य विशेषण दिये गये हैं—घन से सर्वस्व और सबसे प्राण अधिक हैं, यथा—“नागदु मूमि घेतु घन पोसा । सरयस देउ आनु सहरोसा ॥ वेद मान ते प्रिय बहदु नाही । सोव मुनि देउ निमिष एक माही ॥” (शो० १००); अर्थात् मुनि से जन (भक्त) और जन से शिवजी का प्रेम अधिक है, शिवजी से भी अधिक अप्यवासियों का प्रेम है, जिनके लिये आप

(२) 'मुनि धन', यथा—“लोभिहिं प्रिय जिमि दाम ।” (४० दो० १३१); “जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकार्ह ।” (लं० दो० १०१); अर्थात् मुनिलोग नित्य प्रेम धन बढ़ाते हैं, मृत्यु के समय भी श्रीराम रूपी धन में ही चित्त रहता है। 'जन-सरस' यथा—“जहँ लगि जगत सनेह सगाई ।... मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी ।” (अ० दो० ७१); “ध्वामिं सखा पितु मातु गुरु, जिन्ह के सब तुम्ह तात ।” (अ० दो० १२०); “त्यमेव सर्वं मम देवदेव” (पांडवगीता)। क० ८० ३६ और ११० भी देखिये।

(४) 'श्याम गौर सुंदर'—श्रीराम-लक्ष्मण श्याम-गौर की एक जोड़ी, वैसे ही भरत-शत्रुघ्न की दूसरी जोड़ी। पुनः श्रीराम-भरत श्याम की एक जोड़ी और लक्ष्मण-शत्रुघ्न गौर की दूसरी जोड़ी हैं।

कबहुँ उद्योग कबहुँ घर पहना । मातु दुलारइ कहि प्रिय लखना ॥८॥

सो श्रज प्रेम-भगति-वस, कौसल्या के गोद ॥१६८॥

वर्ण—चारो भाई शील, रूप और गुणों के घाम हैं, तो भी सुप के समुद्र श्रीरामजी अधिक हैं ॥३॥ हृदय में कृपारूपी चन्द्रमा प्रकाशित है, मनोहर हँसी (चन्द्र) किरणों को सूचित करती है ॥४॥ कभी गोद में, कभी वचन पालने में माताएँ प्यारे-साखन (आदि नाम) कह-कहकर उनका दुजार करती हैं ॥५॥ जो प्रसन्न व्यापक, निर्दोष एवं भायामुक्त, तीनों गुणों से परे, क्रीड़ाहित और अजन्मा है, वही प्रेम एवं भक्ति (वा प्रेमाभक्ति) के वश कौशल्याजी के गोद में है ॥६॥८॥

विशेष—(१) 'चारिउ सील रूप गुन...' यथा—“यद्यपि बुधि, वय, रूप, सील, गुन समे चारु चारयो भाई । तदपि लोच-लोचन-चकोर-सखि राम-भगत-सुखदाई ॥” (गी० बा० १३) । इस पूरे पद में श्रीरामजी के गुणों का सुन्दर वर्णन है ।

(२) 'अनुग्रह इंदु' 'हासा' यथा—“छपा सों हेरत हँसि तुलसी की ओर हैं ।” (गी० बा० ७१) । इस हास से भव-ताप हरते हैं, यथा—“जिय की जरनि हरत हँसि हेरत ।” (अ० दो० २३८) ।

(३) 'कपहुँ वर पलना'—इसमें सूक्ष्म रीति से दोलारोहरण-वृत्तव्य जनाया है, इसका विस्तार गी० बा० १५, १९ और २० वें पदों में है । इस वृत्तव्य में पालने पर शृंगार करके बच्चे को लिटाकर गाते हैं ।

(४) 'व्यापक ब्रह्म निरंजन'—इस दोहे में 'सूर्यावलोकन (सूर्य-दर्शन कराने का) वृत्तव्य' सूचित किया गया है । कौशल्याजी बच्चे को शृंगार करके गोद में लेकर आज आँगन में निकलती हैं । अब सब के देखने में आये । इसी से आगे सवैया साधुरी कहते हुए गोद का ध्यान दिखाया है ।

'ब्रह्म' अर्थात् गृहत् से छोटे हुए । 'व्यापक' है, वे ही एक जगह कौशल्या की गोद में हैं । 'निरंजन' माया से निर्लिप्त हैं, वे ही मायिक (माया से निर्मित) भूमि पर लीला करते हैं । 'निगुण' हैं, फिर भी गुण धारण किया है । 'विगत विनोद' हैं, फिर भी बालक्रीड़ा करते हैं । 'अज' हैं, फिर भी जन्म लिया । क्यों ?

इशारत-कौशल्याजी ने पूरे मनु-शतरूपा-शरीर में प्रेम पद अनन्य भक्ति से ब्रह्म को घरा में कर लिया है, उन्हींके कारण भगवान् ने लीलाएँ करते हैं । यथा—“देखि प्रीति सुनि पवन अमोले । एवमस्तु कृष्णानिधि बोले ॥ नृप तव तनय होव मैं आई ।” (दो० १७१) ; “इंपति वर धरि भगति कृपासा ।” (दो० १५१) । यहाँ अति माधुर्य लीला जानकर मंत्रकार ने ऐववर्त्य भी कहा कि जिसमें किसीको मोह न हो ।

काम-कोटि-छवि श्याम सरीरा । नील-फंज बारिद-गंभीरा ॥१॥

अरुन - चरन - पंकज - नखजोती । कमलदेखन्हि बैठे जनु मोती ॥२॥

रेखं कुलिस ध्वज अंकुस सोहै । नूपुर-धुनि सुनि सुनिमन मोहै ॥३॥

कटि-किंकिनी उदर ध्रय रेखा । नाभि गंभीर जान जिहि देखा ॥४॥

अर्थ—नीलकमल और गंभीर (घने) मेघों के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि (प्रभा-शोभा) है ॥१॥ लाल लाल चरणकमलों के नखों की व्योमि (राति) ऐसी है, मानों कमल के दलों पर मोती बैठे हैं ॥२॥ ध्वज, ध्वजा और अंकुस के चिन्ह सोहते हैं, नूपुर (पंजनी) के शब्द सुनकर सुनियों के मन मोहित हो जाते हैं ॥३॥ कमर में किंकिणी (फरघनी), पेट पर त्रिपली (रेखा) और नाभि गहरी है, जिन्होंने (इस छवि को) देखा है, वे ही जानते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'काम कोटि-छवि श्याम ...'—यहाँ 'श्यामता' के लिये कमल और मेघ—दो ही की उपमा दी । मनु के प्रसंग में उपमा के लिये 'मनि' शब्द भी कहा था, क्योंकि यहाँ किशोर अवस्था से प्रसु प्रकट हुए थे । यहाँ शिशु-रूप में अत्यन्त कोमल है । मणि को कठोर एवं पुष्ट जानकर वससे उपमा नहीं दी । ब्रह्मांड-भर को सौन्दर्य से मोहने के लिये एक काम ही बहुत है और यहाँ करोड़ों कामों को छवि प्रकट है, वो चीन नहीं मोहेगा ?

(२) 'नख जोती' 'जनु मोती'—नखों में लक्ष्मियों की ललाई अज्ञात रही है । उसे वस्त्रेचा से लक्ष्य

कराया कि मानों कमल के दलों पर मोती बैठे हों। कमल दल पर मोती रुक नहीं सकते; इसीसे बैठे हुए मोती कहे गये हैं। मोती अपने स्वच्छ वर्ण को छोड़कर कमल की लताई ग्रहण करते हैं, वैसे तलवों की लताई नलों में आ गई है। (तद्गुण अलंकार)

(३) 'रेख कुलिस ध्वज'—श्रीरामजी के चरणों में ४८ (प्रत्येक चरण में २४+२४) चिन्ह कहे गये हैं, उनमें विशेष प्रयोजनीय चार ही चिन्हों को ग्रंथकार ने जहाँ-तहाँ कहा है। इन चार में भी यहाँ 'कमल' चिन्ह नहीं कहा। इनका महत्त्व; यथा—“अंकुमं मन गज बस कारी।” (वि० ६३); तथा—“मन ही मतंग मतवारो हाथ आवै नाहि, ताके लिये अंकुश लै धारयो हिये ध्याये। ऐसे ही कुलिश पाप पर्वत के कोरिये को, मक्ति-निधि जोरिये को कंज मन लाइये।” “छिन में समीत होत फलि की कुचाल देखि ध्वजा सों विशेष जानो अभय को विरवास है।” (मकमाल टोका—भक्ति रस घोषनी)।

‘मुनि-मन मोहै’—मुनियों के मन प्राकृत विषयों में मुग्ध नहीं होते। अतः, ये शब्द अप्राकृत हैं।

(४) 'कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा'—‘त्रयरेखा’ दो० १४७ देखिये। ‘जान जिन्ह देखा’—यहाँ ब्रह्माजी पर लक्ष्य है। “भगवान् ने सृष्टि की इच्छा से जल पैदा किया, उसमें वे चतुर्भुज-रूप से शयन करने लगे। उनकी नाभों से कमल हुआ, उससे ब्रह्माजी हुए। ब्रह्माजी ने इधर-उधर कुछ न देखकर कमल के आधार का पता लगाने के लिये कमल-नाल में प्रवेश किया। सौ वर्षों तक प्रयास किया, पर पता न लगा; तब समाधिस्थ हो गये। सौ वर्षों के बाद भगवान् के दर्शन हुए” (भाग० स्कं० ३ अ० ८) अर्थात् उस गहराई का पता ब्रह्माजी भी नहीं पा सके तो ओ८ कौन पा सकता है?

भुज विसाल भूपनज्जुत भूरी। हिय हरिनख सोभा अति स्त्री ॥५॥

वर मनिहार पदिक की सोभा। बिप्रचरन देखत मन लोभा ॥६॥

कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई। आनन अमित-मदन-छवि छाई ॥७॥

हुइ हुइ दसन अघर अचनारे। नासा तिलक को परनह पारे ॥८॥

शब्दार्थ—हरिनख=बघनला; यथा—“कंठा कंठ बघनहा नीके।” (गी० पा० १८); यह वचों को पहनाया जाता है कि वे चरें नहीं और वीर भी हों। भूरी=बहुत। स्त्री=निहाजी, सुन्दर। पारे=पार पा सके।

अर्थ—लंबी मुजापूँ (घुटनों तक लंबी=आज्ञानुबाहु) बहुत आभूषणों से युक्त हैं, हृदय पर बघनहे की शोभा अत्यन्त निराली है ॥५॥ छाती पर पदिक-सहित मणियों का हार सुशोभित है और भृगुपद देखते ही मन लुभा जाता है ॥६॥ कंठ शंख के समान (चढ़ा-उतार त्रिरेखायुक्त) और ठोड़ी बहुत ही सुहावनी है, मुख पर तो असंख्य कामदेवों की छवि छा रही है ॥७॥ दो (ऊपर-नीचे) दाँत, लाल ओष्ठ, नासिका और तिलक का वर्णन करने में कौन पार पा सकता है? ॥८॥

विशेष—(१) ‘बिप्र-चरन देखत मन लोभा’—यह भगवान् की क्षमाशीलता और हृदय की कोमलता का सूचक है, यथा—“वर विसाल भृगु-चरन चारु अति सूचत कोमलताई।” (वि० ६२)। श्रीमद्भागवत स्कंध १०, अ० ८६ में कहा है कि एक समय सरस्वती नदी के तट पर वसस्थि ऋषियों में विचार होने लगा कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन हैं? सबने ब्रह्माजी के पुत्र महर्षि भृगु को परीक्षा के लिये भेजा। वे प्रथम ब्रह्मलोक गये, परीक्षा के लिये पिता को प्रणाम-स्तुति कुछ न किया, इसपर ब्रह्मा को क्रोध आ गया। फिर मुनि कैलाश गये। शिवजी भाई से मिलने के लिये प्रेम से बैठे, तब इन्होंने कहा कि तुम कुमार्गागामी हो, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। ऐसे विरहकार पर शिवजी को अत्यंत क्रोध हुआ, उनपर त्रिशूल ठाया। श्रोतमाजी

ने उनकी शान्त किया। तब मुनि वैकुण्ठ पहुँचे, भगवान् को लक्ष्मीजी की गोद में शिर रखे हुए शयन करते देखा उनकी छाती में एक लाल मारी। भगवान् शीघ्र पठ मुनि को प्रणाम कर मृदु वाणी से अपराध क्षमा कराने लगे और मुनि के चरण सहजाने लगे। पुनः कहा कि आपके कमल चरणों में मेरी कठोर छाती से चोट लग गई होगी। इन तीर्थों को भी पवित्र करने गले चरणों का चरणामृत दोजिये, मैं इस चरण-चिन्ह को सदा मूषण के समान धारण करूँगा। मुनि का हृदय प्रेम से भर आया, आँसू चलने लगे; कंठ गड़गड़ होने से कुछ कह न सके। मुनि ने लौटकर शपि-समाज में हाल कहा और निश्चित करके सब उन्हीं सर्व रूप का भजन करने लगे।

‘मत लोभा’—भगवान् को भक्तवत्सलता और क्षमाशीलता पर मन मुग्ध होता है।

शंका—मनु-शतरूपा प्रसंग में श्रीरामजी का मृगुपद चिन्ह नहीं कहा गया, फिर उन्हीं के लीला-विग्रह में यहाँ क्यों आया ?

समाधान—(क) पूर्व कहा गया कि भगवान् श्रीरामजी से विष्णु-नारायण का तत्त्वतः एवं गुणतः अभेद है। अथवा गुण प्रकट करने के लिये होते हैं। अतः, विष्णु भगवान् के संबंध के गुण भी श्रीरामजी ने अपने में दिखाये, जैसे घृन्दा का शाप विष्णु भगवान् को ही हुआ था, पर श्रीराम, नृसिंह आदि सभी रूपों ने शालग्राम होना स्वीकार किया है। (ख) मिथिला प्रान्त के नगरी, के परमहंस १८८ श्रीरामी रामशरणजी महाराज कहते थे कि श्रीगोस्वामीजी का मानस उनके और ग्रंथों से निराशा है। उसमें तीन ही जगह विप्र-चरण की चर्चा है। १—यहाँ, २—‘उर धराधुर-पद लरशे’ (सं० शी० ८१); ३—‘विप्रपादाब्ज-चिन्हम्’ (४० सं०)। तीनों जगह मृगु का नाम नहीं है। अतः, यह विप्रचरण श्रीवसिष्ठजी का चरण-चिन्ह है। गी० दा० १२ वें पद के अनुसार ऋषयाने के पीछे कौरव्याजी ने प्रार्थना की कि वच्चे के बल स्थल पर आप अपना चरण रख दें जिससे यह कभी डरे एवं चोंकि नहीं। गुरुजी ने वैसा ही किया, वही चिन्ह है। श्रीपरमहंसजी श्रीरामजी की रूपनिष्ठा की अनन्यता में प्रसिद्ध थे।

(२) ‘आनन अमित मदन-द्विधि’—ऊपर सर्वांग के लिये ‘कोटिकाम’ की उपमा दो पौ, मुख की शोभा अन्य धंगों से अधिक देखकर ‘अमित’ विशेषण दिया। ‘विलक’ आदि दो० १४६ में देखिये।

सुंदर श्रवन सुचारु कपोला। अति प्रिय मधुर तोतरे पोला ॥१॥
चिक्कन कच कुंचित गमुआरे। यह प्रकार रचि मातु सँवारे ॥१०॥
पीत मँगुलिषा तनु पहिराई। जालु-पानि पिचरन मोहि भाई ॥११॥
रूप सकहि नहिं कहि श्रुति सेखा। सो जानह सपनेहुं जेहि देख्वा ॥१२॥

दोहा—मुखसंदोह मोहपर, ज्ञान - गिरा - गोतीत।

दंपति परम प्रेमवस, कर तिसुचरित पुनीत ॥१६६॥

शब्दार्थ—गमुआरे=गर्भवाले (बाछ) को जन्म से ही १४६ है। मँगुलिषा=रंग, रोजा कुरता (पर्वों का)। जालुगनि=बड़े-बड़े, हाथ और घुटने के बल से। संदोह=समूह, गुच्छ।

अर्थ—सुन्दर कान और अत्यन्त सुन्दर गाल हैं, बीठी और चोवली बीठी मुनने में अति प्रिय लगती है ॥१॥ चिक्कन और पंजुराते गमुआरे बालों को माया ने बहुत तरह रखकर सँवारा है ॥१०॥ पीली मँगुली

देह पर पहनाई हुई है, उनका घुटने के बल चलना मुझे बड़ा प्यारा लगता है ॥११॥ रूप का वर्णन तो वेद और शेष भी नहीं कर सकते । इसे वही जान सकता है जिसने स्वप्न में भी देखा हो ॥१२॥ सुख के समूह (आनन्दराशि), मोह से परे, ज्ञान-वाणी और इन्द्रियों से परे श्रीरामजी राजा-रानी के अत्यन्त श्रेष्ठ प्रेम के वश होकर पवित्र बाल-चरित कर रहे हैं ॥१६६॥

विशेष—(१) 'बहु प्रकार रचि'—छँकर—झाड़कर सँवारना, गूँथना और मढ़ना—आदि प्रकार से माता ने सँवारा है ।

(२) 'जातुपानि विचरनि'—इसमें सूक्ष्म रूप से 'भूमि-वपवेशन' (पृथ्वी पर बिठाने का) उल्लेख करते हैं कि सर्वांग शृंगार-सहित जरतार रेशमी पीत रंग की झूलती श्याम शरीर में पहनाकर प्रथम-प्रथम भूमि पर आँगन में माता ने बिठाया । रामजी घुटनों के बल चलने लगे ।

(३) 'दंपति परम'—पूर्व 'कौसल्या की गोद' कहा था, अब आँगन में 'जातुपानि' कहा । तब पिता भी गोद में लेने लगे । अतः, यहाँ 'दंपति परम प्रेम-वस' कहा गया है ।

येहि विधि राम जगत-पितु-माता । कौसलपुर-वासिन्ह सुखदाता ॥१॥

जिन्ह रघुनाथ - चरन - रति भानी । तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी ॥२॥

रघुपति-विमुख जतन कर कोरी । कवन सकइ भव-बंधन छोरी ॥३॥

जीव चराचर वस कै राखे । सो माया प्रभु सों भय भाखे ॥४॥

भृकुटि - बिलास नचावइ ताही । अस प्रभु छाड़ि भजिय कहु काही ॥५॥

मन क्रम वचन छाड़ि चतुराई । भजत कृपा करिहहिं रघुराई ॥६॥

शब्दार्थ—कोरी=कोठों का व्यर्थ । भय भाखे=बोझते डरते हैं । विमुख=प्रतिद्वन्द्व ।

अर्थ—इस प्रकार जगत के माता-पिता श्रीरामजी अवधपुरवासियों के सुख देनेवाले हैं ॥१॥ हे भवानी ! जिन्होंने श्रीरामजी के चरणों की प्रेम-प्रतिष्ठा मानी है, उनकी यह दशा प्रसिद्ध है ॥२॥ और रघुनाथजी से प्रतिकूल होकर कोठों उपाय करें, उनका भव-बंधन कौन छुड़ा सकता है ? ॥३॥ जिस माया ने चराचर जीवों को वश में कर रक्खा है, वह भी प्रभु से बोलते डरते हैं ॥४॥ जो प्रभु वस (माया) को मोह के द्वारा से नचाते हैं, उन ऐसे प्रभु को छोड़कर कछो तो (मला), किसका भजन किया जाय ? ॥५॥ मन, कर्म और वचन से चतुराई (चालाकी) छोड़कर भजन करते ही श्रीरघुनाथजी कृपा करेंगे ॥६॥

विशेष—(१) 'तिन्ह की यह गति प्रगट'—पूर्व में मनु-शत्रुरूपा ने अनन्य प्रेम की प्रतिष्ठा का निर्वाह किया है । उसका फल प्रभु उन्हें दे रहे हैं, यह प्रत्यक्ष है । ऐसे ही अवधपुरवासियों ने भी प्रेम-प्रण निबाहा है । अतः, उन्हें भी प्रत्यक्ष सुख दे रहे हैं । 'रघुपति' 'रघुराई' आदि माधुर्य नामों से समुच्च रूप के ही प्रेम का उक्त फल जनाया है ।

(२) 'येहि विधि राम'—'कौसलपुर'—रामजी प्रथम गोद में थे, तब केवल माता के आँगन में आने और 'जातुपानि' चलने में दंपती के और अब विचरने लगे तो पुरवासियों के भी सुखदाता कहे गये । क्रम से होते से 'येहि विधि' कहा गया है ।

(३) 'रघुपति-विमुख जतन...'—अर्थात् बिना श्रीरामजी की भक्ति के मुक्ति नहीं हो सकती, यथा—
 “विना भक्तिन मुक्तिश्च सुजमुत्थाय चोच्यते । यूयं धन्या महाभागा येषां प्रीतिस्तु राघवे ॥” (सत्योपाख्यान);
 “रघुपति-भगति बिना सुख नहीं ॥...” से—“बिनु-हरि-भजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त अपेल ॥”
 (उ० दो० १२२) तक नौ असंभव दृष्टान्तों से 'अपेल' (अटल) सिद्धान्त किया गया है ।

(३) 'भृकुटि-विलास नचावई' यथा—“सोइ प्रभु भ्रूविलास खगराजा । नाच नटो इव सहित
 समाजा ॥” (उ० दो० ७१) अर्थात् चराचर को नचानेवाली माया प्रभु से डरती है तो उनके
 भजन से यह बाधा न कर सकेगी । यथा—“माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ । भगविहि सानुकूल
 रघुराया । ताते तेहि डरपति भवि माया ॥” “तेहि विलोकि माया सकुचाई । करि न सकइ कछु निज
 प्रसुवाई ॥” (उ० दो० ११५) ।

(५) 'मन क्रम बचन छाड़ि...'—“बतुराई” अर्थात् उपायाभिमान । जब जोव सब प्रकार से अभिमान
 छोड़कर श्रीरामजी को ही एकमात्र उपाय बनावा है, तब वे कृपा करते हैं, यथा—“जिन्ह के हीं हित
 सब प्रकार चित नाहि न और उपाव । तिनहि लागि धरि देह करों सब, डरौं न मुजस नसाव ॥”
 (गी० सु० ७५) ; पर मन अपनी आदत नहीं छोड़ता, यथा—“नाम गरीबनेवाज को, राज देत जन
 जानि । तुलसी मन परिहरत नहिं, घुरबिनियों की बानि ॥” (दोहावली १६) ; पूर्वोक्त—“मन बच
 क्रम बानी छाड़ि सयानी...” (दो० १८५) का विशेष भी देखिये ।

येहि विधि सिसुचिनोद प्रभु कीन्हा । सकल नगरवासिन्ह सुख दीन्हा ॥७॥

लै उलंग कपहुँक हलरावै । कपहुँ पालने चाखि भुलावै ॥८॥

दोहा—प्रेममगन कौसल्या, निसि दिन जात न जान ।

सुत-सनेह वस माता, बालचरित कर गान ॥२००॥

अर्थ—इस तरह प्रभु ने बाल क्रीड़ा की और सब नगरवासियों को सुख दिया ॥७॥ (माता) कभी गोद
 में लेकर हिलावी डोलावी हैं और कभी पालने में लिटाकर मुत्तावो हैं ॥८॥ प्रेम में डूबो हुई कौसल्याजी
 रात-दिन को धीतते नहीं जानती । पुत्र के स्नेह-वश माता उनके बालचरित का गान किया करती हैं ॥२००॥

विशेष—माता का बालचरित गाना गीतावली में देखने योग्य है, यथा—“होइही लाल
 कपहि षड़े बलि मिया ।...” (बा० ८) ; “छोटो-छोटो गोदियाँ...सुदकी बजावति नचावति कौसल्या
 माता, बालकेलि गावति...” (बा० ३०) ; “सुमग सेज सोमित...पाल-केलि गावति हलरावति...”
 (बा० ७) ; इत्यादि ।

एक बार जननी अन्हवापे । करि सिंगार पखना पौड़ाये ॥१॥

निज - कुल - इष्टदेव भगवाना । पूजा - हेतु कीन्ह अस्ताना ॥२॥

करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा । आप गई जहँ पाक बनावा ॥३॥

बहुरि मातु तहँवा चखि आई । भोजन करत देखि सुत जाई ॥४॥

शब्दार्थ—नैवेद्य = वे भोजन आदि पदार्थ को देवता को निवेदित किये जाने के लिये हैं। पाक = पकाया, रसोई।

अर्थ—एक बार माता ने बच्चे को नहलाकर शृंगार करके पालने पर लिटा दिया ॥१॥ फिर अपने कुल के इष्टदेव (भगवान् श्रीरंगजी) की पूजा के लिये स्नान किया ॥२॥ पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया, तब जहाँ पकान बनाया गया था, वहाँ अर्थात् रसोईघर में गई ॥३॥ और फिर माता वहीं (रंगजी के मंदिर में) चली आई तो वहाँ जाकर पुत्र को भोजन करते देखा ॥४॥

विशेष—यहाँ ग्रंथकार सूक्ष्म रीति से अन्नप्राशन-उत्सव कहते हैं कि उस दिन बच्चे को प्रथम-प्रथम अन्न चटाने का शुभ दिन था। अतः, माता ने सबटकर नहलाया और बालोचित वस्त्र-भूषणादि पहना शृंगार करके लिटा दिया। शिशु रामजी सो गये।

(१) 'निजकुल इष्टदेव'—रघुकुल के कुलदेवता श्रीरङ्गजी हैं। 'भगवान्' अर्थात् इस कुल के श्रीर देवी-देवता इष्ट नहीं हैं, भगवान् विष्णु ही हैं। अतः, यह कुल वैष्णव है। यथा—“किंचान्यद्वक्तुमिच्छामि राक्षसेन्द्र महाबल। आराधय जगन्नाथमिदं कुरुकुलदैवतम् ॥ आराधनीयमनिंसां देवैरपि सवासवैः। तथेति प्रतिजग्राह रामाचार्यं विभीषणः ॥” (बाष्प० उ० सं० १०८।१०-१८) अर्थात् श्रीरामजी ने परधाम प्राधान के समय विभीषणजी से कहा कि तुम देवताओं के सहित इन्द्रादि से पूज्य इक्ष्वाकु कुल के कुलदेवता इन जगन्नाथ की सदा आराधना करो। रंगक्षेत्र-माहात्म्य में विस्तृत कथा है कि जब भगवान् ने ब्रह्माजी की सृष्टि रचने की आज्ञा दी, तब उन्होंने संसार से निर्लज्ज रहने के लिये आधार माँगा कि मुझे अपने कारणरूप भगवान् का ध्यान रहे, तब भगवान् ने आराधन की विधि कही। वही 'पञ्चरात्र' नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर प्रणवाकार (ॐ के आकार का) विमान दिया, उसी में भगवान् का अर्चाविग्रह भी विराजमान था। रङ्ग नाम इस विमान का है। जब राजा इक्ष्वाकु ने मनु से पंचरात्र पदा, तब उन्हें इसका पता लगा और आराधना करने की लालसा हुई, फिर वे तप करके ब्रह्माजी को प्रसन्न कर उसे माँग लाये। श्रीरामजी के समय तक उनकी पूजा होती आई। जब अयोध्या के प्राणियामात्र परमधाम जाने लगे, तब श्रीरामजी ने विभीषणजी को सौंप दिया और कहा कि इन्हें मार्ग में कहीं रखना नहीं, अन्यथा फिर न हटेंगे। विभीषणजी कावेरी-तट पर चन्द्र-गुफरणी क्षेत्र में पहुँचे तो दैवयोग से उन्हें लघुरांका लगी, तब उन्होंने विमान भूमि पर रख दिया। फिर विमान वहाँ से न उठा। कहा जाता है कि आजतक भी गुरुरूप से विभीषणजी वहाँ पूजन करने आते हैं।

'पूजा-हेतु कीन्ह'—देव-पूजा के लिये पुनः स्नान किया। विचार कि अपने कुलदेवता को पूजन करके भोग लगाकर तब बच्चे को प्रसाद खिलावें। यहाँ माता को वास्तव्य में ऐश्वर्य की सर्वथा विस्मृति हो गई है। इसीसे बच्चे को छूकर पूजा के लिये स्नान करती है। इसी अज्ञान को दूर करने के लिये आगे भगवान् विराट् रूप दिखावेंगे।

(२) 'करि पूजा नैवेद्य'—पोद्दशोपचार विधि से पूजन करके पकान का थाल श्रीरंगजी के आगे रखकर उन्हें निवेदित किया। नैवेद्य चढ़ाना अर्थात् भोग लगाना—यह मुहावरा है। 'गई जई पाक'—अर्थात् यह देखने के लिये वहाँ गई कि कोई वस्तु छूट तो नहीं गई है।

'भोजन करत देखि'—आज अन्नप्राशन है और यह पकान शिशु के खिलाने के उद्देश्य से बना है, इसीसे प्रभु स्वयं आकर खाने लगे।

गई जननी सिखु पढ़ि भयभीता। देखा पाछ तहाँ पुनि सुता ॥३॥

बहुरि छाई देखा सुत सोई । हृदय कंप मन धीर न होई ॥६॥
इहाँ वहाँ दुइ बालक देखा । मतिभ्रम मोर कि आन विसेखा ॥७॥
देखि राम जननी अकुलानी । प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥८॥

दोहा—देखरावा मातहिं निज, अदभुत रूप अखंड ।

रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥२०१॥

अर्थ—फिर वही हुई माता बच्चे के पास गई तो बालक को वहाँ सोता हुआ देखा ॥५॥ फिर मंदिर में आकर देखा, तो वही पुत्र (यहाँ भी था) । हृदय कंपने लगा, मन में धैर्य नहीं होगा ॥६॥ (माता सोचती है कि) यहाँ और वहाँ दो बालक देखती हूँ, मेरी बुद्धि भ्रमित है या और कोई विशेष (यास) कारण है ? ॥७॥ प्रभु श्रीरामजी माता को व्याकुल देखकर मधुर मुसकान से हँसे ॥८॥ माता को अपना आश्चर्यमय अखंड रूप दिखाया जिसके रोम-रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे ॥२०१॥

विशेष—(१) 'भयभीता'—बालक को यहाँ किसने और कैसे लाकर बिठा दिया ?

'आन विसेपा'—अन्य किसी देवता अथवा श्रीरंगजी ने ही तो यह प्रत्यक्ष भोजन के लिये बालक का रूप बना लिया हो या और कोई बात है !

(२) 'इहाँ-वहाँ'—जहाँ एक ही समय एक सम्बन्धी दो बातें दो जगहों में होती हैं, वहाँ ऐसा प्रयोग प्रायः होता है । यथा—“उहाँ राम रजनी अवसेपा । जागे” और—“इहाँ भरत सन सहित सहाये । मंदाकिनी पुनीत नहाये ॥” (अ० दो० २२५-२२६) । 'इहाँ'—शब्द से भोजन करनेवाले रूप के पास कौशल्या का रहना और विचार करना है, क्योंकि बालक के सोते हुए में सदेह नहीं है, वे तो ब्याँ-फान्यों सोते हैं । अब, उसे 'तहाँ' कहा है ।

(३) 'प्रभु हँसि दीन्ह'—कौशल्याजी के हृदय में भय रथाया था । प्रभु ने हाथरस से उसे शान्त कर दिया, जब विश्रममात्र स्थायी रह गया, तब अपना वयार्थ अद्भुत रूप दिखाया । यह मंद मुसकान माता के भय हरण के लिये है । यथा—“जिब की जरनि हरत हँसि हेरत ॥” (अ० दो० २२८) । यहाँ हँसने के साथ 'प्रभु' कहा, क्योंकि हँसकर माया द्वारा अपनी प्रभुता दिखावेंगे । यथा—“माया हास” (ल० दो० १४) । मंद मुसकान में ही हँसे, क्योंकि गुप्त के भीतर विराट् रूप दिखाना नहीं है । यहाँ रोमकूपों में ही अणु की भाँति कोटि-कोटि ब्रह्मांड दिखावेंगे, क्योंकि कौशल्याजी ने तन्म-समय की स्तुति में 'रोम रोम प्रति' ही अमित ब्रह्मांडों का होना कहा है । यहाँ प्रभु उसीको दृढ़ करेंगे ।

(४) 'देखरावा मातहिं निज'—“यहाँ 'दिखावा' न बहकर 'देखरावा' यह प्रेरणार्थक किया ही गई है, क्योंकि जिस रूप से आप सोये हुए हैं, वह-रीशय से क्रमशः नित्यप्रति बढ़ता है । उस रूप से पौगंड आदि होते हुए दुगार और किशोर होंगे । उसी रूप से ब्रह्माजी के परदान के अनुसार मनुष्यत्व दिखावेंगे । अब, उसमें विराट् नहीं दिखायी । किंतु अपने दूसरे बालरूप से दिखाया, इसीसे भोजन करते हैं, इसलिये प्रेरणार्थक किया है ।

यहाँ विराट् रूप दिखाने का प्रयोजन पूर्व 'कहि कथा सुहाई' (दो० १११) के प्रसंग में कहा गया । यहाँ उसका व्यवहार है, क्योंकि माता आपके बाजचरितमानस में अत्यन्त निमग्न रहकर ऐश्वर्य सर्पणा भूल गई हैं । वहाँ वो पूर्व जन्म में त्रिदेवों की ओर दावा भी नहीं, वे वर देने को आ-आकर सोट

गये, इनकी वृत्ति परम प्रभु में ही लगी थी, जिनके अंश से कोटि-कोटि त्रिवेद कोटि ब्रह्माण्डों में होते हैं। जब वे ही आप पुत्र-रूप से घर में आये हैं, तब आपसे भिन्न इष्टदेव मानकर उनका प्रसाद आपको खिलाना चाहती हैं। अतः, पूर्ण का माँगा हुआ अलौकिक विवेक इन्हें देना चाहिये, जिसे जन्म-स्तुति के समय माया-द्वारा हरण किया था।

‘रोम रोम प्रति लागे’—यहाँ ब्रह्मांड रोमों में बाहर लटकते हुए हैं—ऐसा अर्थ नहीं है; क्योंकि भगवान् के शरीर से भिन्न कुछ है ही नहीं। यथा—“ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।” (यजु० ईश० १)। अतः, रोम-रोम प्रति का अर्थ रोम-रोम के द्विर्द्वों में होगा। रोमरूप कहते हैं जो त्वचा के भीतर होते हैं, कन्हीं से पसीना निकलता है। भुशुंडीजी, यशोदाजी और अर्जुन को भी शरीर के भीतर ही ब्रह्मांड दिखाया है।

अगनित रविससि सिवचतुरानन । बहु गिरिसरित सिंधु महि कानन ॥१॥

काल करम गुन ज्ञान सुभाऊ । सोउ देखा जो सुना न काऊ ॥२॥

देखी माया सब विधि गाढ़ी । अति सभोत जोरे फर ठाढ़ी ॥३॥

देखा जीव नचावइ जाही । देखी भगति जो धोरइ ताही ॥४॥

तनुपुलकित मुख बचन न आवा । नयन मूँदि चरनन्हि सिर नावा ॥५॥

शब्दार्थ—गाढ़ी = प्रबल, यथा—“मम माया दुरत्यया” (गीता ७।१४); अर्थात् उत्सर्जन करने के अयोग्य।

अर्थ—असंख्य सूर्य, चन्द्रमा, शिव, चतुर्मुख ब्रह्मा, पहाड़-से पहाड़, नदी, समुद्र, पृथिवी, वन ॥१॥

काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव तथा और भी (पदार्थ) देखे, जिन्हें कभी सुना भी न था ॥२॥

सब प्रकार प्रबल माया को देखा जो अत्यंत डरी हुई हाथ जोड़े खड़ी है ॥३॥ जीव को देखा, जिसे (माया) नचाती है और भक्ति देखी, जो उस (जीव) को छुड़ा देती है ॥४॥ शरीर पुत्रकायमान हो गया, मुख से बचन न आया, नेत्रों का बंद करके चरणों में शिर नवाया ॥५॥

विशेष—(१) ‘बहु गिरि सरित ...’—पहाड़ से नदियाँ निकलकर समुद्र को जाती हैं। समुद्र पर पृथिवी है और उसपर वन—इसी क्रम से सब लिखे गये हैं।

(२) ‘काल करम ...’—चर्युक्त ‘बहु’ विशेषण यहाँ के ‘सुभाऊ’ पर्यन्त का है। अतः, इन काल आदि के भी बहुत रूप देखे गये।

(३) ‘गाढ़ी’—अर्थात् वड़े कठिन बंधन वाली है और सेना-सहित है, यथा—“माया-कटक प्रचंड।” (३० दो० ७१)। ‘अति सभोत ...’ का भाव यह कि पास ही इसका अपराध भक्ति प्रकट कर रही है कि इसने बहुत काल तक जीव को बंध रक्खा है और—“भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति माया ॥” (३० दो० ११५) कहा ही है। भाव यह कि मजन करने से माया को कलता जान पड़ती है तो जीव दोन होकर रत्ता चाहता है और भगवान् माया पर शासन कर इसे मुक्त करते हैं, यथा—“चित्रकूट गये हाँ लखी कलि की कुचालि सब, अब अपहरनि डखो हाँ। माथ नाइ नाथ सों कहाँ हाथ जोरि खखो हाँ ॥” (वि० २६६)।

(४) ‘देखी भगति ...’—भक्ति के देखते ही कौरव्याजी की आँखें खुल गईं। भुले हुए पेश्वर्य को जान गई। प्रभाव-स्मरण होने से पुलक हो आया। स्तुति करना चाहती थी, पर गद्गद कंठ होने से मुँह

से बात नहीं निकलती ! साथ ही विराट् रूप पर दृष्टि होने से भयानक रस भी है । अतः, आँसे मूँद कर चरणों में प्रणाम किया ।

बिसमयवन्ति देखि महतारी । भये बहुरि सिसुरूप खरारी ॥६॥

अस्तुति करि न जाइ भय भाना । जगतपिता में सुत करि जाना ॥७॥

हरि जननी बहुविधि समुझाई । यह जनि कतहु कहसि सुनु माई ॥८॥

दोहा—चार चार कौसल्या, विनय करइ कर जोरि ।

अब जनि कवहूँ व्यापइ, प्रभु मोहि माया तोरि ॥२०२॥

शब्दार्थ—बिसमयवन्ति = आश्चर्ययुक्त । व्यापइ = व्याप्त करे, सहावे ।

अर्थ—माता को आश्चर्य-युक्त देखकर खर के शत्रु श्रीरामजी फिर बालक-रूप हो गये ॥६॥ स्तुति करते नहीं धनता, क्योंकि हर गई है कि मैंने जगत् के पिता को पुत्र करके मान लिया था ॥७॥ दुःख हरनेवाले भगवान् श्रीरामजी ने माता को बहुत तरह समझाया । (और कहा) हे माता ! सुनो यह (रहस्य) कहीं न कहना ॥८॥ कौसल्याजी हाथ जोड़कर बार-बार विनय करती हैं कि हे प्रभो ! मुझे आपकी माया अब कभी भी न सहावे ॥२०२॥

विशेष—(१) 'बिसमयवन्ति देखि...'—प्रभु का रूप विभाव, गद्गद वचन अनुभाव, रोमांच-स्वंत संचारी, विरमय स्थायी से पूर्ण अद्भुत रस आ गया । तब प्रभु फिर शिशु-रूप हो गये, अर्थात् प्रथम विराट् रूप हो गये थे । 'खरारी'—खर राक्षस के मारने के समय भी आपने अपने रूप से कौतुक किया था, यहाँ भी आश्चर्य-रूप दिखाया । अतः, 'खरारी' कहा । यहाँ श्रीरामजी ने देवता दिखाया है, देवता और उनके विशेषण अनादि होते हैं, यथा—“कोउ सुनि संख्य करइ जनि, सुर अनादि जिय जानि ॥” (दो० १००) ।

(२, 'हरि जननी बहुविधि...')—समझाकर विरमय हरने से 'हरि' कहा है । समझाया यह कि तुमने पूर्व ही हमसे घर माँगा था कि हमें आपका विवेक बना रहे । इस समय तुम हमारे स्वरूप को भूल गई थी और हमसे भिन्न रंगजी को इष्टदेव मानकर उन्हें भोग लगाना और हमें वह प्रसाद खिलाना चाहती थी । तुम्हारे इष्टदेव तो हम ही हैं, यथा—“देखिय नयन परम प्रभु सोई ॥”...से—“पेसेव प्रभु सेवक बच अहई । भगत-हेतु जीलावनु गईई ॥” (दो० १४३) तक । वे ही हम हैं जो तुम्हारे प्रेम-वश वात्सल्य माधुर्य सुख देने के लिये बाल-क्रीड़ा कर रहे हैं । 'जननी' को ही दिखाया, पिता को नहीं, क्योंकि उन्होंने केवल माधुर्य उपासना ही माँगी थी, यथा—“सुतविषयक रूप पद-रति होऊ ।” (दो० १५०) ।

(३, 'अब जनि कवहूँ व्यापइ...')—प्रभु ने माता से कहा था कि इस दृश्य की चर्चा न करना, जैसे ही माता भी कहती हैं कि आपकी माया अब कभी मुझे न सहावे । यह माता ने घरदान माँगा और पाया है । इसपर व्यंग्योक्ति भी है । माता का कहना है कि आप मेरी न मानेंगे, तो मैं सर्वत्र कह दूँगी कि मेरा बेटा बड़ा मायावी है !

बालचरित हरि बहु विधि कीन्हा । अति अनंद दासन्ह कहैं दीन्हा ॥१॥

कछुक काल घीते सब भाई । पड़े भये परिजन - सुखदाई ॥२॥
 चूड़ाकरन कीन्ह गुरु जाई । पिप्रन्ह पुनि दक्षिणा बहु पाई ॥३॥
 परम मनोहर चरित अपारा । करत फिरत चारिख सुकुमारा ॥४॥

अर्थ—भगवान् ने बहुत तरह के बाल-चरित किये श्रीर दासों को बहुत ही आनन्द दिया ॥१॥ कुछ समय घीतने पर चारो भाई धड़े होकर कुटुम्बियों को भी सुख देनेवाले हुए ॥२॥ गुरुजी ने जाकर चूड़ा-करण संस्कार किया, ब्राह्मणों ने फिर भी बहुत दक्षिणा पाई ॥३॥ चारो सुकुमार राजकुमार अत्यंत मनोहर अनगिनत चरित करते फिरते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'बालचरित हरि बहु विधि कोन्हा ।'—'बहु विधि' यथा—'शेवनि, धोवनि, अनयानि, अन्नरसनि, डिठि मुठि निठुर नसाइ हौं । हँसनि, रोझनि, क्लिकनि, आनंदनि भूपति-भवन पसाइ हौं ॥' (गी० बा० १८) । ये सब चरित समय-समय पर किये गये ।

(२) 'कछुक काल घीते सब भाई'—अब अँगन में विचरने भी लगे, अतः, 'परिजन-सुखदाई' भी कहे गये हैं । इसके पूर्व रनियास को ही सुख देते थे, अब परिजन आदि भी गोद में खेलाते हैं ।

(३) 'चूड़ाकरन कीन्ह'—(चूड़ा अर्थात् शिखा) चूड़ाकरण अर्थात् चोटी रखना । यह इस संस्कारों में एक है । यह जन्म से तीसरे या पाँचवें वर्ष में होता है । इसमें गर्भ के बाल प्रथम-प्रथम मुड़वाये जाते हैं और चोटी रक्खी जाती है । कोई-कोई कहते हैं कि चक्रवर्तीकुमार के घिर पर छुरा लगाने का निषेध है, पर यह बात नहीं है । अभिषेक होने पर उक्त निषेध की बात है । यह तो एक संस्कार है । 'जाई' अर्थात् घर से बाहर किसी देवस्थान एवं तीर्थ में जाकर यह संस्कार हुआ । 'पुनि'—नामकरण में दक्षिणा का वर्णन नहीं है, वहाँ का भी वर्णन यहाँ के 'पुनि' से जना दिया कि एक बार पाई थी, फिर भी अथवा, 'पुनि' शब्द 'तदनन्तर' के अर्थ में भी कहा जाता है, यह सुहेलदेवो मुशवरा है, यथा—'मैं पुनि पुनबधू प्रिय पाई ।' (अ० दो० ५८) । 'मैं पुनि गयेउं बंजु-सँग लागी ॥' (कि० दो० ५) इत्यादि ।

मन - क्रम - घचन-अगोचर जोई । दसरथ-अजिर विचर प्रसु सोई ॥५॥
 भोजन करत घोष जय राजा । नहिं आवत तजि बाल-समाजा ॥६॥
 कौसल्या जय घोखन जाई । हुमुकि हुमुकि प्रसु चबहिं पराई ॥७॥
 निगम नेति सिव अंत न पावा । ताहि धरइ जननी हठि धावा ॥८॥
 धूसरि धूरि भरे तनु आये । भूपति बिहँसि गोद बैठाये ॥९॥

दोहा—भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाइ ।

भाजि चले किलकत मुख, दधि-ओदन लपटाइ ॥२०३॥

शब्दार्थ—अगोचर = अविषय, जिसका अनुभव मन आदि इन्द्रियों से न हो सके । हुमुकि = थोड़ी-थोड़ी दूर पर धीरे-धीरे हुए चलना, कुछ-कुछकर शीघ्रता से चलना । पराई = भागकर । धूसर = धूल छपेटे हुए, यथा—'बाल-

विभूषन वसन कर, पूरि धूमरित रंग ।" (दोहावली ११०) ; समीप भूमा-भूति का अर्थ- (माता में) धूल खपेते । विचर = चलने विरते हैं । मोदन = भात । मोहन = मुकाने, यथा—“बोधि विप्र मुष्ट ज्ञाति ।" (दो० ३५४) ।

अर्थ—जो प्रभु मन, कर्म और वचन के अविवश हैं, वे ही दशरथजी के आँगन में विचर रहे हैं ॥१॥ भोजन करते समय जब राजा मुलाते हैं, तब बाल-सगाधों का समाज छोड़कर नहीं आते ॥६॥ जब कौशल्याजी मुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक-ठुमुककर भाग चलते हैं ॥६॥ जिन्हें वेद नेवि-नेति कहते हैं और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया वन्ही को माता दृष्टपूर्वक पकड़ने के लिये दीढ़ती है ॥१॥ (रामजी) शरीर में धूल भरे हुए आये, राजा ने हँस कर गोद में बिठा लिया ॥६॥ भोजन करते हैं, पर चिच चंचल है, इधर-उधर से अवसर पाकर क्लृप्तकारी (हर्षध्वनि) करते हुए मुख में दही-भात लपटाकर (फिर) भाग चले ॥२०३॥

विशेष—(१) ‘मन क्रम वचन...’ यथा—“वेद-व्यचन मुनि-मन अगम,...” (अ० दो० १११); ‘यतो धापो निवर्तन्ते ॥ अपाय्य मनसा सह ॥’ (कैशीर्य १४); वे ही प्रत्यक्ष ‘दसरथ-अजिर-विहारी’ हो रहे हैं, क्योंकि ‘प्रभु’ अर्थात् समर्थ हैं । अतः, अपटित घटना पर दिखाई । ‘विचर’ शब्द में सब झोड़ाएँ आ जाती हैं । ‘अजिर’ अर्थात् उपयुक्त ‘परम मनोहर चरित...’ भी अभी आँगन में ही होते हैं ।

(२) ‘कौसल्या जब बोलन...’—यास्तन्य में भी उपासना का निर्वाह रतः होता जाता है । राजा श्री-रामजी को खिला लेने हैं तब रस्यं खाते हैं, इसीसे वन तर म्रैठे रहते हैं । अतः, सतीशिरौमणि कौसल्या-जी पनि का दृष्ट जानकर मुलाने जाती हैं । ‘ठुमुकि ठुमुकि...’—जब तक माता दूर रहती हैं तब तक ठुमुक-ठुमुक चलते हैं, निरुद्ध देखने हैं तब भाग चलते हैं । तब माता भी हठ करके दीढ़ती हैं कि देखें वहाँ तक भागो !

(३) ‘सिख अंत न पारा’—शिवजी का अंत प्रज्ञा आदि ने नहीं पाया, यथा—“जोतिर्लिंग-कथा मुनि जाको अंत पाये त्रिनु आवे विधि हरि हरि सोई हाल भई है ॥” (गो० बा० ८४); वे शिवजी भी श्री-रामजी की महिमा का अंत नहीं पाते, यथा—“जया अनंत राम भगराना ।” (दो० ११२); शिवजी का इष्ट यह बालरूप ही है, यथा—“यंदवं बाल-रूप मोद रामू ।...” इत्युक्त मो दसरथ-अजिर-विहारी ॥” (दो० १११); क्योंकि शिवजी ने महज उद्गार से वहाँ यह मंगल-चरण किया है ।

(४) ‘इत ज्व’—इधर-उधर चपलता से देखते रहते हैं, इधर पिता-माता पर दृष्टि है और उधर बाल-समाज की ओर भी चित है कि अवसर मिले तो भाग चले । प्रायः राजा के जल पीने के समय ऐसा अवसर मिलता है । बाल-स्वभाव से दही-भात में रुचि अधिक है, वही खाया है, मुख में लपटा है, बिना मुख धोये ही अंतसर पाने से भाग चले । ‘क्लृप्तकारी’ अवसर पाने की प्रसन्नता से है, पुनः बाल-समाज के सुनाने के लिये भी है कि हम आ गये । ‘दधि ओदन लपटाय’ यह मुमुंडीजी के लिये भी है, यथा—“जूठन परइ अजिर महँ, मोह पठाइ करि खाँडै ।” (उ० दो० ७५) ।

पालचरित अति सरल सुहाये । सारद सेप संसु अति नाये ॥१॥

जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता । ते जन वंचित किये विधाता ॥२॥

भये कुमार जबहिं सब आता । दोन्ह जनेऊ गुरु-पितु-माता ॥३॥

गुरुगृह गये पढ़न रहुराई । अल्प काल बिया सब आई ॥४॥

जाकी सहज श्वास अति चारी । सो हरि पड़ यह कौतुक भारी ॥५॥

शब्दार्थ—कुमार = ५ वर्ष तक शिशु, फिर १० वर्ष तक कुमार, वंश-मत से ११ वर्ष तक को कुमार कहते हैं ।

अर्थ—(रामजी के) बाल-वर्तित अत्यन्त सीधे और मुहावने हैं, इन्हें सरस्वती, शेष, शिव और वेदों ने गाया है ॥१॥ जिनका मन इनसे नहीं पगा, उन लोगों को ब्रह्मा ने मानों ठग लिया है ॥२॥ ज्यों ही सत्र भाई कुमार-अवस्था के हो चुके त्यों ही गुरु, पिता और माता ने जनेऊ दिया, अर्थात् यज्ञोपवीत संस्कार किया ॥३॥ रघुराज श्रीरामजी (भाइयों के साथ) गुरुजी के घर विद्या पढ़ने गये, थोड़े ही समय में सब विद्याएं आ गईं ॥४॥ चारो वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान् पढ़ते हैं—यह बड़ा भारी आश्चर्य है ! ॥५॥

विरोध—(१) 'अति सरल' अर्थात् कुटिलतादि दोषों से रहित, सीधे; यथा—“कयहूँ ससि मोंगल आरि करै...” (क० बा० ४)—इस पूरे छन्द में सरलता के चरित हैं । 'मुहावे' यथा—“पग नूपुर, औ पहुँची कर कंजनि...” (क० बा० २) ; “राम-लखन इक ओर सरत रिपुदवन लाल...” (गो० बा० ४३) ।

(२) ते जन वंचित... अर्थात् मनुष्य-शरीर का विधान परमार्थ-प्राप्ति के लिये है । विधाता ने नर-शरीर तो दिया, पर उसकी सफलता के योग्य बुद्धि न दी, भक्ति रूप पारसमणि (स्पर्शमणि) के अधिकारी को विषय-रूपी कॉच-किरच देकर ठग लिया, यथा—“जेहि देह सनेह न रावरे सो अस्ति देह धराय के जाय जियै (क० उ० ३८) ।

(३) 'भये कुमार' 'दीन्ह जनेऊ'—कुमार हो चुकने पर अर्थात् ११ वें वर्ष में, क्योंकि ८ वें में ब्राह्मण के लिये, ११ वें में क्षत्रिय के लिये १२ वें में वैश्य के लिये सामान्य रूप से यज्ञोपवीत का विधान है । स्मृतियों में उपनयन-काल के संबंध में मतभेद भी है । 'दीन्ह' क्योंकि जनेऊ हाथ में पकड़कर पहनाते हैं, इसमें विधानकर्त्ता गुरु मुख्य हैं । अतः, गुरु को प्रथम कहा है ।

(४) 'गुरु गृह गये'—ब्रह्मचर्य आश्रम की रीति से गुरुजी के यहाँ उतने दिन रहे । 'अल्पकाल' बहुत थोड़े दिनों में ही, कोई कोई ८ दिन ही कहते हैं । 'विद्या सब'—चौदहो विद्याएँ—चारो वेद, छः वेदांग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष), मोर्मासा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण । — (विश्वकोष) । इनके अतिरिक्त पशु-पक्षी आदि की विद्याएँ भी 'सब' शब्द में आ गई । 'जाकी सहज श्वास धृति...' उपर्युक्त अल्पकाल में विद्या आने का समाधान यहाँ किया कि इनका पढ़ना तो नर-नाट्यमात्र है, क्योंकि विद्या के मूलरूप वेद इनके श्वासरूप हैं, यथा—“अत्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः...” (ऋ० ३।१।१०) ; अर्थात् चारों वेद आदि उस महान् सत्य ब्रह्म के श्वासमात्र हैं ।

विद्या - विनय - निपुण गुनसीला । खेलहि खेल सकल नृपलीला ॥६॥

करतल घान धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा ॥७॥

जिन्ह बीधिन्ह विहरहि सय भाई । यकित होहि सय लोग लोगाई ॥८॥

दोहा—कोसल पुरवासी नर, नारि वृद्ध, अरु बाल ।

प्राणहुँ ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल ॥२०४॥

शब्दार्थ—विनय = नम्रता । यकित = सोहित एवं मिथित । लोगाई = किया ।

अर्थ—विद्या, नम्रता, गुण और शील में निपुण हैं, सब राज्य-सम्बन्धी खेल ही खेलते हैं ॥६॥

हाथों में धनुष-बाण अत्यन्त शोभा दे रहे हैं, रूप देखकर स्थावर जंगम सभी जीव मोहित हो जाते हैं ॥१॥
जिन मार्गों से सब भाई विहरते हुए निकलते हैं, यहाँ ये सब स्त्री-पुरुष स्नान से शिथिल एवं मोहित हो जाते हैं ॥२॥ अयधपुर-वासी पुरुष, स्त्री, बूढ़े और बालक—सभी को कृपानु श्रीरामजी प्राणों से अधिक प्रिय लगते हैं ॥२०४॥

विशेष—(१) 'विद्या-विनय निपुण'—विद्या पाकर नम्रता का होना उत्तम गुण है, यथा—“जया नवादि बुध विद्या पाये ।” (च० श्लो० ११) ; और, गुणों के साथ शील होने से उसी शोभा है। शील-निपुणता, यथा—“सीलसिधु मुनि गुरु-आगमनू ।” से—“पले सवेगि राम तेहि काला ।” (ब० दो० २४१) तक। “सील सराहि सभा सन सोची ।” (च० दो० ३१२) । “तुलसी यहूँ न राम से, साहिब सीलनिधान ।” (दो० २४) । “विनय-सील करना-भुन-सागर ।” (दो० २६४) । “नृपलीला”—यह आगे कहते हैं। “करखल धान . ” यथा—“पद कजन मजु बनी पनही धनुही सर पंफज पानि लिये । तरिका सँग खेलत कोलत हैं सरजू तट चौहट हाट दिये ॥” (क० बा० १) । सरयू-तट आदि को ही आगे ‘व्रीधिन्द’ कहते हैं।

(२) ‘यकित होहि सय’—यथा—“यके नयन रघुपतिश्रवि देखे । पलपन्हि हैं परिहरी निमेषे ॥ अधिक सनेह देह भद भोरी । सरद-ससिहिं जनु चितव चकोरी ॥” (श्लो० १११) ; देखि तुलसीदास प्रमुञ्चवि रहे सय पल रोकि । यकित निकर चकोर भानहुँ सरद इहु बिलोकि ॥” (गो० बा० ३६) । ‘बृद्ध अरु बाल’ कहकर नर-नारियों की मध्य की अवस्थाओं को भी जना दिया।

यधु सखा सँग लेहि बोलाई । वन मृगया नित खेलहि जाई ॥१॥
पावन मृग भारहिं जिय जानी । दिन प्रति नृपहिं दखावहिं भानी ॥२॥
जे मृग रामपान के मारे । ते तनु तजि सुरखोक सिवारे ॥३॥
अनुज सखा सँग भोजन करहीं । मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं ॥४॥
जेहि विधि सुखी होहि पुरखोगा । करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा ॥५॥

शब्दार्थ—मृगया = शिकार, बालेट (बहेर) । संजोगा = सय १ मृग = जंगली जानवर ।

अर्थ—भाइयों और सखाओं को बुलाकर साथ लेते हैं और नित्य वन में शिकार खेलने जाते हैं ॥१॥ जो से जानकर पवित्र मृगों को मारते हैं और प्रत्येक दिन लाकर राजा को दिखाते हैं ॥२॥ जो मृग (जानवर) रामजी के वाशों से मारे गये, वे शरीर छोड़कर देवलोक को गये ॥३॥ भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं, माता-पिता की आज्ञा का पालन करते हैं ॥४॥ जिस तरह पुर के लोग सुखी हों, दयासागर श्रीरामजी वही संयोग कर देते हैं ॥५॥

विशेष—(१) ‘लेहि बोलाई’—यहाँ श्रीरामजी ने स्वामित्व गुण दिखाया है, क्योंकि आप सबमें बड़े हैं । ऊपर—“नृप-लीला” वही गई, वही यहाँ भी है । आप इस कार्य में सबसे प्रथम ब्रत रहते हैं ।

‘वन मृगया’—यथा—“हम छत्री मृगया वन करहीं । तुम्हसे खल मृग खोजत फिरहीं (बा० श्लो० १८) , तथा—“कदाहं पुनरागम्य सरय्याः पुष्पिते वने । मृगार्ण पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः ॥” (वाल्मी० च० ४३।१४) अर्थात् श्रीसरयूतट के वनों में शिकार खेलने जाते थे । तथा—“सरजूवर तीरहि तीर फिरैं रघुवीर सरया अरु बीर मयै ।” (क० बा० ०) ।

(२) 'पावन मृग मारहि'—जो पुण्यात्मा जीव किसी शाप एवं वर के कारण मृग-योनि को प्राप्त हैं और शापातुमह के अनुसार प्रभु के हाथों से मुक्त होने की बात जोहरहे हैं, उन्हें हृदय से जानकर मारते हैं और राजा दशरथ को साफ़ दिखाते हैं कि पिता प्रसन्न हों और उन्हें यह ज्ञान हो जाय कि कुमार के बाणों का लक्ष्य ठीक होने लगा है, क्योंकि आगे विश्वामित्र के साथ जाना है। 'प्रतिदिन'—कभी निशाना नहीं चूकता।

(३) 'जे मृग राम-यान'—'सुरलोक' शब्द से स्वर्ग और साकेत दोनों अर्थ संगत हैं। सुर के अर्थ देवता और दिव्य पार्षद दोनों हैं। यथा—“तदस्त्रं तस्य वीरस्य स्वर्गमार्गप्रभावनम् । रामवाणासनक्षिप्त-मावहतपरमातिम् ॥” (वाल्मी. कि० १० ८)। मृग, यथा—“प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा ।” (दो० १५१) ; इसमें मृग शूकर को कहा है अर्थात् शूकर, गँडा, व्याघ्र, रोजा आदि मृग कहाते हैं, इसीसे इनका राजा सिंह मृगपति कहाता है। यहाँ श्रीरामजी लाकर राजा को दिखाते थे, अतः बड़े-बड़े जानवरों का ही शिकार करते थे—“तुम्ह से राल मृग खोजत फिरहीं ।” ऊपर कहा गया है। यथा—“वन येहइ गिरि कंदर-खोहा । सय हमार प्रभु पग-पग जोहा । जहँ तहँ तुम्हहि अहेर खेलावत ।” (ध० दो० १२५) अर्थात् वन के वीहदस्थलों और कंदर-खोहों में सिंह आदि हिसक ही मृग रहते हैं, वन्हींका शिकार करते थे। सिंह आदि हिसक जीवों को राजनीति में मारने की आशा है, यह गुण भी दिखाते हैं, अन्यथा रामजी को शिकार का व्यवसन नहीं था—“नात्यर्थमभिकाङ्क्षमि मृगायां सरयूवने । रतिहोपातुला लोके राजपिण्डमता ।” (वाल्मी. अ० ११।५) साथ ही वन पुण्यात्मा जीवों का बढ़ाव भी करते हैं, जो गंधर्व आदि सुमयौनि में प्राप्त हैं, जैसे सत्योपाख्यान अ० ४१ में विश्व गंधर्व का अरना भँसा होना और फिर श्रीरामजी के बाणों से मुक्त होना कहा है। गंधर्व आदि स्वर्ग में जाते हैं और कोई साकेत जाते हैं। अतः, यहाँ छात्र-धर्म के साथ अहिंसा-धर्म भी है, क्योंकि जो सदाय हृदय से आत्मा का बढ़ाव करने के लिये निमग्न है, वहाँ वारतय में अनुमद ही है। भारी-भारी मृगों का शिकार कर अपनी शूरता दिखाकर पिता को सुप्त देते हैं।

(४) 'अनुज सखा सँग भोजन करहीं'—यद्यपि चक्रवर्त्ती-राज्य के उत्तराधिकारी हैं, फिर भी अपने में कुछ विशेषता न ग्रहण करके भोजन प्रसाद भी छोटे भाइयों और सखाओं को संग ही लेकर करते हैं, यहाँ आपके सौभ्रातृ और सौहार्द्य गुण हैं। शिकार-प्रसंग के साथ यह अछोली होने से यह भी कहा जाता है कि घर से विविध पक्वान्न साथ जाया करते हैं और वन में भी अनुज-सखाओं की गोष्ठी में भोजन होता है। सखाओं के साथ भोजन करना नीति भी है, ऐसे सखा एवं सेवकभी विरोधी नहीं होते।

(५) 'करहि कृपानिधि सोइ संजोगा'—सुख का संयोग रचने से कृपानिधि कहा।

वेद पुरान सुनहिं मन लाई । आप कहहिं अनुजन्ह समुझाई ॥६॥
 प्रातकाळ उठिकै रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिं माथा ॥७॥
 आयसु माँगिं करहिं पुरकाजा । देखि चरित हरषह मन राजा ॥८॥

दोहा—व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुन नाम न रूप ।

भगत-हेतु नाना बिधि, करत चरित्र अनूप ॥२०५॥

शब्दार्थ—मकल=कवचवन्धित, बरत, सर्वांगपूर्ण । मनीह=इष्टप्राप्ति ।

अर्थ—गन लगाकर वेद-पुराण सुनते हैं और आप भाइयों को समझाकर कहते हैं ॥६॥ रघुनाथजी प्रातःकाल उठकर माता, पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं ॥७॥ और उनसे आज्ञा माँगकर नगर का काम करते हैं, (उनके) चरित देखकर राजा मन में प्रसन्न होते हैं ॥८॥ जो व्यापक, अकल, अनीह, अजन्मा, निर्गुण और नाम-रूप रहित है, वही भक्तों के लिये तरह-तरह के अनुपम चरित्र करता है ॥२०५॥

विशेष—(१) 'वेद पुराण'—वेद चार हैं । पुराण अठारह हैं ; यथा—“म द्वयं म द्वयं चैव म त्रयं च चतुष्टयम् । अ ना प लि ग कू स्क नि पुराणानि पृथक् पृथक् ॥” अर्थात् दो मकार—मत्स्य और मार्कण्डेय; दो भकार—भविष्य और भागवत ; तीन म—मद्भ, मद्भवेवर्त और मद्भांड ; चार व—विष्णु, वायु, वामन और वाराह ; अ—अग्नि ; ना—नारद ; प—पद्म ; लि—लिङ्ग, ग—गरुड ; कू—कूर्म और स्क—स्कंद ।

(२) 'आपु कहहि अनुजन्ह'—छोटे भाइयों पर वात्सल्य है । अतः, प्रेम से सिखाने की श्रुति स्वतः रहती है । अनुज लोग भी शोमुख-वाणी सुनना चाहते हैं । अतः, प्रश्न भी करते हैं ।

(३) 'मातु पिता गुरु नाथहि साया ।'—ममी माता के भवन में सोते हैं । अतः, प्रथम जागकर माता को, तब पिता को और बाहर जाने पर गुरु को प्रणाम करते हैं, वैसे ही क्रम से सिखा गया ।

(४) 'भगत-हेतु नाना विधि.....' अर्थात् वेद-पुराण सुनकर गुरु को, भोजन करने में माता को, मुरकाज (राजकाज) से राजा को और विविध संयोगों से प्रजा को सुख दैते हैं, क्योंकि ये सब भक्त हैं । यहाँ भी माधुर्य के साथ पेश्वर्य कहा । व्यापक आदि विशेषणों के भाव पहले आ चुके हैं ।

यहाँ तक—“बालचरित पुनि कहहु द्वारा ।” (दो १०६) का उत्तर पूरा हुआ ।

अब वार और बाल-चरित-अकरण समाप्त

विश्वामित्र-आगमन एवं यज्ञ-रक्षा

यह सब चरित कहा मैं गाई । आगिल कथा सुनहु मन जाई ॥१॥

विश्वामित्र महासुनि ज्ञानी । यसहि विपिन सुभ आश्रम जानी ॥२॥

जहँ जप जज्ञ जोग सुनि करहीं । अति मारीच सुबाहुहि डरहीं ॥३॥

देखत जज्ञ निसाचर धावहि । करहि उपद्रव सुनि बुख पावहि ॥४॥

अर्थ—ये सब चरित मैंने गाकर कहे, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो ॥१॥ महासुनि और ज्ञानी विश्वामित्रजी वन में शुभ आश्रम ज्ञातकर रहते थे ॥२॥ जहाँ सुनि जप, यज्ञ और योग करते थे, मारीच-सुबाहु से अत्यन्त डरा करते थे ॥३॥ यज्ञ देखते ही निराचर बौढ़ पड़ते और उपद्रव करते थे, जिससे सुनि दुःख पाते थे ॥४॥

विशेष—(१) 'आगिल कथा सुनहु मन जाई ।'—पूर्व बाल-चरित समाप्त किये, अब किशोर-मवस्था

के चरित कहेंगे। इस समय श्रीरामजी का १५ वर्ष वर्ष चल रहा है, यथा—“ऊनपोडशवर्षों मे रामो राजीवलोचनः।” (वाल्मी० बा० २०।२)। पार्वतीजी के चौथे प्रश्न—“कहहु तथा जानकी विवाही।” (दो० १०६) का उत्तर यहीं से चला। यहाँ अपना गाना और श्रोता का मन लगाना सम्पूर्ण चरित में कहा गया है, अर्थात् मैंने यहाँ तक जैसे गाया, वैसे अगली कथा भी गाऊँगा और तुमने जैसे अभी तक मन लगाकर सुना, वैसे अगली कथा भी सुनो। इसी प्रकार—“सौपे भूपति रिपिदि” (दो० १०८)। इसमें प्रणाम और आशीर्वाद दोनों पक्षों में लिया जाता है।

(२) ‘विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी’—प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुरानाभ, कुरानाभ के पुत्र गाधि और गाधि के पुत्र महात्तरशी विश्वामित्रजी हुए। गाधिराजा को कन्या सत्यवती ऋचीक ऋषि से व्याही गई थी। उसकी सेवा पर रोमरुकर ऋषि ने उसे वर माँगने को कहा। उसने माँगा कि मेरे भाई और पुत्र दोनों हों। ऋषि ने एक ब्रह्म मंत्र से और दूसरा क्षत्र मंत्र से मंत्रित करके पृथक् पृथक् चरु पकाकर दिया और कहा कि एक तुम खा लो और दूसरा अपनी माँ को दो। उसने माँ के सामने रखकर चरु का गुंण कह दिया। पीछे माता ने सोचा कि ऋषि ने अपनी पत्नी के जिये अवश्य ही श्रेष्ठ चरु बनाया होगा। अतः, उसका भाग आप खा जिया और अपना भाग कन्या को दे दिया। रानी के पुत्र विश्वामित्र हुए जो चरु के प्रभाव एवं तप से क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए। सत्यवती के जन्मदिन हुए जो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्र-ऋषि के हुए। फिर सत्यवती की प्रार्थना पर ऋषि के अनुग्रह से जन्मदिन का क्षत्रियत्व उनके पुत्र परशुराम में उग्र रूप से आया। पीछे यही सत्यवती कौशिकी नदी के रूप में बहने लगी (आमद्रा० १।१५)। विश्वामित्रजी जिस प्रकार करणी करके ब्रह्मर्षि, महामुनि और ज्ञानी हुए, यह आगे—“मुनि-मन-अगम गाधिसुत करनी। मुदित वसिष्ठ विपुल विधि बरनी॥” (दो० १५८) पर कहा जायगा। यहाँ केवल उत्पत्ति-असंग थोड़े में कहा गया। ‘महा मुनि’—क्योंकि क्षत्रिय-शरीर से तप करके ब्रह्मर्षि हो गये और वेदों के ऋषि हुए। ‘ज्ञानी’—क्योंकि अपने आश्रम ही से प्रभु का प्रादुर्भाव जान लिया।

‘मसहि विपिन सुम आश्रम जानी।’—विश्वामित्रजी वन में बसते थे, क्योंकि महान् विरक्त थे। ‘सुम-आश्रम जानी’—मुनि ने प्रथम ही से जान लिया था कि यह विद्याश्रम सिद्धपीठ है। क्योंकि पहले वामन भगवान् भी यहाँ कार्य सिद्ध कर चुके थे। अतः, यहाँ साधन की सिद्धि शीघ्र होगी, वही हुआ भी। श्रीरामजी ने विघ्नों का नाश करके इनका यह सिद्ध किया। यथा—“सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीर महायशः।” (वाल्मी० बा० सर्ग ३०)। आजकल यह सिद्धाश्रम बक्सर नाम से बिहार में प्रसिद्ध है जो गंगातट पर है।

(३) ‘जहँ जप जज्ञ योग मुनि कहीं।’—जप से उपासना, यज्ञ से कर्म और योग से ज्ञान जानाया अर्थात्, मुनि यथावकाश कांडश्य (कर्म, ज्ञान, उपासना) में तत्पर रहते थे। ‘जहँ’ अर्थात् उस सिद्धाश्रम पर। ‘अवि मारीच’—अर्थात् और राक्षसों से भी डरते थे, पर मारीच-सुबाहु से अत्यंत डरते थे। इनसे डरने का कारण आगे कहते हैं।

(४) ‘देखत यह निसाचर’—अर्थात् जप-योग के समय सामान्य डर रहता था, पर यज्ञ का घुआँ दूर से देखकर राक्षस तुरंत दौड़ते थे। इससे यज्ञ में ‘अवि डर’ होता था। ‘दुख पावहि’—अर्थात् दुःख सहते हैं, पर प्रतिकार नहीं करते, क्योंकि शाप देने में क्रोध करना होता है। क्रोध से पाप होता है; यथा—“सापे पाप नये निद्रत रत्न” (गी० बा० ४५)। वह यज्ञ ही ऐसा है कि इसमें शाप नहीं देना चाहिये। यथा—“न च मे क्रोधमुत्सृज्यं बुद्धिर्भवति पार्ष्वि ॥ तथा भूयाहि सा चर्या न शापस्तत्प्रमुच्यते।” (वाल्मी० १।१२।०-८)। ‘ठरद्व’—“राक्षस वेदो पर मांस फेंकने और रुधिर को पृथि कर देते हैं।” (वाल्मी० १।१२।६)।

गाधितनय-मन चिता व्यापी । हरि विनु मरिहिं न निसिचर पापी ॥५॥
तव मुनिवर मन कीन्ह विचारा । प्रभु अवतरेव हरन महिभारा ॥६॥
येहू मिस देखउँ पद जाई । करि विनती आनउँ दोड भाई ॥७॥
ज्ञान-विराग - सकल - गुन - अयना । सो प्रभु मैं देखव भरि नयना ॥८॥

दोहा—बहु विधि करत मनोरथ, जात लागि नहिं वार ।

करि मज्जन सरजूजल, गये भूप दरवार ॥२०६॥

शब्दार्थ—मिस = बहाना । व्यापी = विशेष उत्पन्न हुई, फैल गई । अयन = घर । वार = देर । दरवार = द्वार ।

अर्थ—गाधिपुत्र विश्वामित्र के मन में विशेष चिन्ता हुई कि विना भगवान् के पापी निराचर नहीं मरेंगे ॥५॥ तब मुनिप्रेम ने मन में विचार किया कि पृथिवी का भार हरनेवाले प्रभु ने अवतार लिया है ॥६॥ इस महाने भी जाकर उनके चरणों के दर्शन करूँ और प्रार्थना करके दोनों भाइयों को ले आऊँ ॥७॥ जो प्रभु ज्ञान, विराग्य और सब गुणों के स्थान हैं, उनको मैं आँखें भरकर देखूँगा ॥८॥ बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर न लगी । सरयू-जल में स्नान करके राजा के द्वार पर गये ॥२०६॥

विशेष—(१) 'गाधितनय मन'—चिन्ता राजाओं को होती है, मुनियों को नहीं; इसलिये पिता (राजा गाधि)-सम्बन्धी नाम दिया गया । यह भी भाव है कि मुनि राजा के पुत्र हैं और युद्ध-विद्या में कुशल भी हैं । फिर भी स्वयं मारने का उद्योग नहीं किया, क्योंकि ज्ञानी हैं, जानते हैं—“हरि वतु मरिहिं न निसिचर पापी ।” अर्थ ही युद्ध के उद्योग से कष्ट से पाये हुए प्रक्षयि पद की हानि होगी ।

(२) 'तव मुनिवर मन कीन्ह विचारा'—यहाँ विचार करने में 'मुनिवर' कहा गया, क्योंकि मुनि विचारवान् होते ही हैं । जैसे प्रभु का अवतार जाना, वैसे उपयुक्त समय भी जान लिया कि अब श्रीरामजी की शास्त्रकुशलता का भी परिचय राजा को हो गया और साथ ही श्रीरामजी के लीला-कार्य प्रारंभ का समय भी जान लिया, क्योंकि मुनि त्रिकालज्ञ हैं । सरयोजलस्थान (अ० ५३) में यह भी लिखा है कि विश्वामित्रजी को स्वप्न में शिवजी ने कहा है; तब वे अन्योन्मा आये ।

(३) 'येहू मिस देखउँ पद'—ये ज्ञानी हैं; अबतब जानते हैं कि प्रभु सब साधनों के फल हैं । यथा—“विनु प्रयास सब साधन को फल प्रभु पाये (गी० अ० २) । उनको प्राप्त कर उनसे यत्नरूप साधन की रक्षा कराना अयोग्य है । अतः, अपनी दृष्टि से वे चरण-दर्शन ही को चाते हैं । यत्न का तो केवल बहाना है । तो फिर प्रभु से यत्न-रक्षा क्यों करावेंगे ? इसका उत्तर यह है कि प्रभु का अवतार ही 'हरन महिभारा' और 'धर्म संस्थापनार्थ' है । अतः, यह उनकी लीला का कार्य है । पुनः यह भी कहा जाता है कि यत्न-रक्षा के बहाने उनकी ऐश्वर्य भी नहीं खुलेगा ।

'करि विनती आनउँ'—राजा दशरथ ने बड़े मुक़्त से प्रभु को प्राप्त किया है । देना कठिन है, पर उन्हें विनती से प्रसन्न करके माँग लाऊँगा । यथा—“राजन रामलपन जो दीजे । जस रावरो, लाभ होतनिहूँ मुनि सनाय सब कीजे ॥” (गी० अ० ४८) ; “सादर समाचार नृप सुम्हिहैं हीं सब कथा सुनाहीं । तुलसी है कृतकृत्य आश्रमहिं रामलपन ले आई हीं ॥” (गी० अ० ४९) ।

(४) 'ज्ञान विराग-सकल-गुन अयना'—ज्ञान से हमारे हृदय को जालेंगे और विराग से माता-

पिता पर्व गृह-सुख का सम्बन्ध छोड़कर हमारे साथ होंगे। 'सकल गुण' में कृपा, दया, युद्ध-विद्या आदि भी हैं अर्थात् हमारे ऊपर कृपा करेंगे। रण-कुशलता से राजसों का भय न करेंगे।

(५) 'यद्दु विधि करत मनोरथ'—प्रभुसम्बन्धी मनोरथ होने से प्रेमोद्गार के साथ जाने में भाग नहीं जान पड़ा। अतः, 'जात लागि नहिं वार' कहा गया है। यथा—“करत मनोरथ जात पुलकि, प्रगटत आनंद नयो। तुलसी प्रभु-अनुराग धर्मणि मग मंगलमूल मनो॥” (गी० वा० ४५); मनोरथ, यथा—“आजु सकल सुकृत फल पाइहीं। सुख की सीध, अवधि आनंद की, अवधि विलोकिहीं पाइहीं॥ सुतन्हि सहित दूसरथहिं देखिहीं, प्रेम पुलकि वर लाइहीं। रामचंद-मुखचंद-सुवा-श्रवि नयन चकोरन्हि प्याइहीं॥ साइर समाचार...” (गी० वा० ४६)।

'करि सज्जन सरजू-जल, गये भूप दरबार।'—प्रथम मित्य किया से निवृत्त होकर ही कहीं जाने की नीति है वा तीर्थ के भाव से प्रथम स्नान करके तब शीघ्रवध में भीतर चले। 'दर-बार' का अर्थ यह द्वार जहाँ स्वतः जाने में वारण अर्थात् रुकावट हो। दर (का०)=द्वार, बारना (कि० अ०)=मना करना, अर्थात् जहाँ डेयदी लगती है, बिना आज्ञा लिये कोई नहीं जाने पाता। यथा—“यक प्रविसहिं यक निर्गमहि, भीर भूप दरबार।” (अ० दो० ११); यथा—“गयेत सभा दरबार तब, सुमिरि राम-पद-कंज” तुरत निसाचर एक पठाव। समाचार रायन्हि जनावा। सुनव विहँसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहों कर कीसा॥” (अ० दो० १०)। यहाँ भी आज्ञा लेकर भीतर जाना दरबार पर कहा गया है।

इस दोहे के तीसरे चरण में एक मात्रा कम है; अतएव अन्तिम 'जल' शब्द के 'ल' को विकल्प से दीर्घ पढ़ना चाहिये। ऐसा नियम है, यथा—“पादान्तस्थो गुरुः विकल्पेन” (धृतबोध)।

मुनि-आगमन सुना जय राजा। मिछन गयेउ लै विप्रसमाजा ॥१॥

करि दंडवत मुनिहिं सनमानी। निज आसन पैठारेन्हि आनी ॥२॥

चरन पखारि कीन्हि अति पूजा। मो सम आजु धन्य नहिं पूजा ॥३॥

विविध भाँति भोजन करवावा। मुनिचर हृदय हरप अति पावा ॥४॥

अर्थ—जब राजा दशरथ ने मुनि का आना सुना तब विप्र-समाज को साथ लेकर मिलने गये ॥१॥ दंडवत-प्रणाम करके मुनि का सम्मान करते हुए अपने आसन पर उन्हें ला बैठाया ॥२॥ (उनके) चरण धोकर उनकी सम्यक् प्रकार से पूजा की और कहा कि मेरे समान भागवान् आज दूसरा नहीं है ॥३॥ उन्हें तरह-तरह के भोजन करवाये। मुनि-श्रेष्ठ हृदय में बड़े हर्षित हुए ॥४॥

विशेष—(१) 'लै विप्र समाजा'—विश्वामित्रजी ब्रह्मर्षि हैं। अतः, उनकी अगवानी विप्र-समाज को साथ लेकर की, क्योंकि सजातीय वृन्द देखकर उन्हें हर्ष होगा।

(२) 'करि दंडवत मुनिहिं'—दंडवत् प्रणाम किया, अर्घ्य-पौंचड़े देते हुए लाये, फिर राज-सिंहासन पर बैठाया, यह सम्मान किया। 'निज आसन' देकर यह भी जनाया कि यह राज्य आप ही का है। 'अति पूजा'—योद्धाशोषचार की एक-एक विधि प्रेम एवं विस्तार से की; क्योंकि मुनि ने स्वयं कृपा करके दर्शन दिये हैं, इससे अपना बड़ा भाग्य समझा। 'मो सम आजु धन्य'—यह सम्मान करने की बड़े लोगों की रीति है। यह भी ध्वनित होता है कि मुनि अभी तक किसी दूसरे राजा के द्वार पर नहीं गये थे; यथा—“देसि मुनि ! रायरे पद आज। भयो प्रथम गनवी मे अवते हैं जहँ लौं साधु-समाज।” (गी० वा० ४७)।

(३) 'हरप अति पावा'—विप्र-समाज को साथ लेकर उनकी आगवानी को, सम्मान और अति पूजा की, आगमन पर अपना भाग्य सराहा, पट्टस भोजन करवाया। राजा के इन सब कृत्यों से मुनि को आशा हुई कि यहाँ मेरा मनोरथ भी सिद्ध होगा, अतएव अत्यंत हर्ष हुआ।

पुनि चरनन्हि मेले सुत चारी । राम देखि मुनि देह बिसारी ॥५॥

भये मगन देखत मुख सोभा । जनु चकोर पूरनससि लोभा ॥६॥

तब मन हरपि बचन कह राज । मुनिअस कृपा न कीन्हहु काज ॥७॥

केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावउँ वारा ॥८॥

अर्थ—फिर चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाला (प्रणाम कराया)। श्रीरामजी को देखकर मुनि शरीर की सुधि भूल गये ॥५॥ (रामजी के) मुख की शोभा देखते ही वे ऐसे निमग्न हुए; मानों पूर्णचन्द्र को देखकर चकोर लुभा गया हो ॥६॥ तब राजा मन में प्रसन्न होकर बचन बोले कि हे मुनि ! ऐसी कृपा तो आपने कभी न की थी ॥७॥ किस कारण आपका आगमन हुआ ? कहिये, उसके (पूर्ण) करने में देर न करूँगा ॥८॥

विशेष—'भये मगन...'—स्नेह की मग्नता से देह-सुधि की भूलना—इससे प्रकट हो गया कि मुनि आशीर्वाद तक देना भूल गये—टकटकी लगाकर देखते ही रह गये। सुप्त पर दृष्टि रह जाना वास्तव्य भाव का सूचक है। यथा—'जननिन्ह सादर बदन निहारे।' (श्लो० ३५०)। 'तब मन हरपि...'—अपने पुत्रों पर मुनि की कृपादृष्टि एवं प्रसन्नता और स्नेह देखकर राजा को हर्ष हुआ।

असुरसमूह सतावहिं मोही । मैं लाचन आयेउँ नृप तोही ॥९॥

अनुज - समेत देहु रघुनाथा । निसिचर - बध मैं होव सनाथा ॥१०॥

दोहा—देहु भूप मन हरपित, तजहु मोह अज्ञान ।

धरम सुजस प्रभु तुम्ह कहँ, इन कहँ अति कल्याण ॥२०७॥

अर्थ—हे राजन् ! मुझे राक्षस वृन्द दुःख देते हैं, इसलिये मैं तुमसे माँगने आया हूँ ॥९॥ छोटे भाई (लक्ष्मण) के साथ रघुनाथ श्रीरामजी को दीजिये, निशिचरों का बध होने से मैं सनाथ हूँगा ॥१०॥ हे राजन् ! प्रसन्न मन से दीजिये, मोह और अज्ञान छोड़िये, हे प्रभो ! आपको धर्म और सुयश होगा और इनका अत्यन्त कल्याण होगा ॥२०७॥

विशेष—(१) 'मोही' और 'तोही'—अर्थात् मेरे समान या अधिक आपको दूसरा न मिला होगा और न आपके समान कोई दूसरा दानी दे कि जिसके यहाँ मैं याचक बनता ।

(२) 'अनुज-समेत देहु...'—अनुज तो भरत भी यहाँ साथ ही हैं, पर पायस के भाग के अनुसार कौरव्याजी के हाथ से दिये हुए भाग से लक्ष्मणजी रामानुज-रूप में मुख्य कहे जाते हैं, यथा—'रामभनुज भग जान' (पं० श्लो० १२१) ; तथा शत्रुघ्नजी 'भरवानुज' कहाते हैं, यथा—'छानुज निदरि

निपातडँ....” (श० दो० २११) । पुनः पृथ्वी का भार धारण करने के लिये लक्ष्मणजी का अवतार ही है—“सेप सहस्रसोच जग-कारन । जो अवतरेड भूमि-भयटारन ॥” (दो० १९) । अतः, इन्हीं को साथ माँगा ।

‘होम सनाथा’—अभी मुझे अनाथ (रत्नहीन) समझकर ये असुर बराबर सवाया करते हैं । जम इनका वध होगा, तब रावण के शेष अनुचर समझ जायेंगे कि मुनि के कोई समर्थ नाथ हैं । अतः, फिर नहीं सवायेंगे ।

(३) ‘देव भूप मन....’—श्रीराम-लक्ष्मण का माँगना सुनते ही राजा की चेष्टा दृढ-हीन हो गई, इसलिये मुनि ‘नाहीं’ करने के पूर्व ही सावधान करते हैं कि हे राजन् ! हर्ष-पूर्वक हो दान देना चाहिये, यथा—“देव...तुलसी जिन्हहि न तुलक तुनु, ते बग जीवत जाय ॥” (दाहावली ४२) ।

‘तजहु मोह भ्रान्त’—मोह प्राकृत पुत्र भाव के प्रीति-रूप समस्त को कहते हैं और इन पुत्रों का ऐश्वर्य न जानना भ्रान्त है; यथा—“हरपत हौ सौंचे सनेह बस सुत-प्रभाव बिनु जाने । भूमि वाम-देव अरु कुलगुरु, तुम्ह पुनि परम सयाने ॥ रिपु रन दलि, भर राखि, कुसल अवि, अलप दिननिध पर ऐहें । तुलसिदास रघुवंसविलक को, कविकुल कीरति गैहें ॥” (गो० बा० ४८) ।

(४) ‘धरम सुजस प्रसु तुम्ह कहँ’—मुनियों की रक्षा, यज्ञ-रक्षा आदि से धर्म की प्राप्ति होगी, क्योंकि इससे धर्म का प्रचार और देवों का उपकार होगा । पुत्रों के बाहु-बल से राज्य वध होने और प्रजा के सुखी होने से तथा याचक की वृत्ति से आपका सुख बढ़ेगा । ‘इन्ह कहँ अति कल्याण’—पास ही उपस्थित चारों कुमारों की ओर इशारा करके कहते हैं कि दो जो साथ जायेंगे, उनका तो ब्याह होगा ही, शेष दो का भी विवाह हो जायगा, यथा—“कल्याण काज विवाह मंगल ...” (दो० १०३) ।

वाल्मी० बा० १८।३०-३६ से स्पष्ट है कि राजा पुराहित और मंत्रियों के साथ पुत्रों के विवाह के लिये चिंतित थे, उसी समय विश्वामित्रजी आये । इससे ‘अति कल्याण’ से विवाह का ही अर्थ है, यथा—“कौस्तुभ मिस सीय-स्वयंवर गायो ॥” (गो० बा० १४) । इसमें धनुर्भंग से तीनों लोकों में इनका यश फैलेगा, तुम्हें किसी के ब्याह की चिंता नहीं करनी पड़ेगी ।

सुनि राजा अति अप्रिय बानी । हृदय कंप मुखदुति कुम्हिलानी ॥१॥

चौथेपन पायेउँ सुत चारी । विप्र वचन नहिं कहेहु विचारी ॥२॥

माँगहु भूमि धेनु धन कोसा । सरबस देवँ आजु सहरोसा ॥३॥

देह प्रान ते प्रिय कछु नाहीं । सोउ सुनि देवँ निमिष एक माहीं ॥४॥

सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाहीं । राम देत नहिं बनइ गुसाई ॥५॥

कहँ निसिचर अति घोर कठोरा । कहँ सुंदर सुत परम कितोरा ॥६॥

अर्थ—मुनि की अत्यन्त अप्रिय वाणी सुनकर राजा का हृदय काँप उठा और मुख की कान्ति फीकी पड़ गई ॥१॥ (वे बोले) हे विश्व ! आपने विचारकर वचन नहीं कहे । मैंने चौथेपन में चार पुत्र पाये हैं ॥२॥ भूमि, गाय, धन, खजाना—जो माँगिये, मैं हर्ष एवं उत्साह के साथ आज सब कुछ दे दालूँगा ॥३॥ देह और प्राण से अधिक प्यारी कोई वस्तु नहीं होगी, वह भी मैं पलक-मात्र में दे दूँगा ॥४॥ (यों तो) सब पुत्र मुझे प्राणों की तरह प्रिय हैं, पर हे गोस्वामी ! राम को तो देते ही नहीं बनता ॥५॥ कहाँ वे धड़े भयंकर कठोर राज्य और कहाँ परम किशोर अवस्था के ये सुन्दर पालक ! ॥६॥

विशेष—(१) 'अति अप्रिय यानी'—प्रथम का वचन—'अनुज समेत देहु'... अप्रिय लगा, क्योंकि प्राण-प्रिय पुत्रों का वियोग होता। फिर—'निसिचर वच'... तो 'अति अप्रिय' लगा।

प्रथम राजा मन, वचन और कर्म से प्रसन्न थे, यथा—“तब मन हरपि वचन कह राऊ। केहि कारन आगमन तुम्हारा। कहहु सो करत न लावै बारा॥” (दो० १०६)। अब तीनों से मिलन पड़ गये, यथा—“हृदय कंप”—मन, “सुख दुखि कुम्हिलानी”—धर्म और—“राम देव नहि बनइ मोसाई॥” वचन। राजा दान में वीर है, पर यह श्रीराम-प्रेम की महिमा है, यथा—“मोह भगन मति नहि विवेह की। महिमा सिय रेधुवर सनेह की॥” (स० दो० १०७)। परम प्रिय एवं अति कोमल पुत्रों का वियोग और उनका घोर राक्षसों से सामना होना हृदय में छा गया, धर्म-सुयशस्वले वचनों के गूढ़ आशय पर वृत्ति जाने ही नहीं पाई।

(२) 'चौथेपन पायेउँ सुव'...—सहस्रावस्था होती तो और पुत्रों की भी आशा रहती। अतः, चौथेपन में उत्पन्न संतान का अति प्रिय होना सहज ही है। उस समय राजा साठ हजार वर्षों के हो चले थे। यथा—“पटि वर्ष सहस्राणि आवस्य मम कौशिक। कृच्छ्रे योत्पादिवन्नायं न रामं नेतुमर्हसि॥” (रासो० बा० २०।११)

'विप्र वचन नहि'...—विप्र वेदवेत्ता होते हैं। यथा—“वेदपाठी भवेद्विप्रः” (मनु०); आप तो वेद के ऋषि ही हैं। अतः, विचार कर बात कहनी चाहिये। आपने यह न सोचा कि चौथेपन में उत्पन्न संतान का वियोग पिता को कैसे सहन होगा और न यही विचारा कि बालक भरत-सुकुमार हैं। तब देने की प्रतिज्ञा क्यों की? उसपर आप कहते हैं कि—“मौगहु भूमि”...—राजा के लिये भूमि मुख्य है, इसे प्रथम कहा; अर्थात् ये सब चीजें माँगने की हैं, इन्हें माँगिये। मुनि ने कहा था—“मैं जाँचन आयेउँ”... उसपर आप कहते हैं कि ‘मौगहु’...।

(३) 'सरवस देउँ आजुं सहरोसा'—‘आजु’ अर्थात् सर्वत्र देने की सदा शक्ती नहीं रहती, इसलिये ‘आजु’ कहते हैं, क्योंकि बड़े भाग्य से आप ऐसे याचक मिलते हैं। ‘सहरोसा’ शब्द सहर्षा का विकृत रूप है; अर्थात् हर्ष या स्तमाह-पूर्वक, यथा—“सुनु मुनि मोहि कहउँ सहरोसा॥” (बा० दो० १२); छंदानुरोध से ‘हरपा’ का हरोपा, हरोसा किया गया है। अर्थात् ‘रोप’ का अर्थ बोरा भी होता है, यथा—“वंदउँ रल अस सेव सरोपा॥” (शो० ३), तथा—“दिगत जलद नभ नील खड्ग यह रोस बढ़ावत॥” (हृदयप्र); इससे ‘सहरोसा’ का अर्थ स्तमाह-पूर्वक हो होगा।

(४) 'देह प्रान ते प्रिय'...—प्रथम भूमि आदि प्रिय पदार्थ कहे, अब देह-प्राण रूप परम प्रिय पदार्थ देने को कहा, यथा—“सय के देह परम प्रिय स्थामो॥” (सु० दो० २१)। देह-प्राण देने में कष्ट एवं कठिनता होती है, पर मैं उन्हें पलक भर में ही दे सकता हूँ। देह-प्राण देने का आशय यह है कि बालक अति सुकुमार है, उनके बरते मैं चलकर युद्ध में देह-प्राण दूँगा, क्योंकि युद्ध में ये ही काम आते हैं। वाल्मीकीय में राजा ने जब जाना कि उन राक्षसों का मालिक रावण है, तब कहा कि उससे तो देवता भी नहीं जीत सकते, हम मनुष्यों का क्या सामर्थ्य है (बा० स० २०)? पर, यहाँ वह भाव उत्तम रूप में आया कि हम न भी जीतें, तो भी देह-प्राण देने को तैयार हैं।

(५) 'सय सुत प्रिय मोहि'...—अर्थात् भरत आदि को भी नहीं माँगें, उत्तरार्द्ध में श्रीरामजी को श्रय करके कहा, क्योंकि मुनि ने प्रधान रूप से उन्हीं को माँगा है—“अनुज समेत देहु, खुताथा।”...। ‘राम देव नहि बनइ’...—क्योंकि ये ज्येष्ठ पुत्र हैं जो पिता का अधिक प्यारा होता है। पुनः पुनः मनु के वरदान के अनुसार—“जीवन राम-दरस आपोना॥” भी कारण है। यथा—“चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम॥ ज्येष्ठे धर्मप्रधाने च न रामं नेतुमर्हसि॥” (बल्मी० बा० २०।१२) यहाँ श्रीरामजी को प्राणों से भी

अधिक प्रिय कहा, यथा—“प्राप्त ते अधिक राम प्रिय मोरे ।” (ब० दो० १४) । क्योंकि ये प्राणों के भी प्राण अर्थात् प्रकाशक हैं, यथा—“प्राप्त प्राप्त के जीव के, जिय सुख के सुख राम ।” (अ० दो० २१०) ।

(६) ‘कहँ निसिचर अति घोर’—अर्थात् वे राक्षस अति घोर, ये अति सुंदर; वे अति कठोर, ये ‘मृदु परम किशोर’—इस अयोग्यता को भी आपने नहीं विचारा ! यह तो पृथिवी और आकाश का-सा अंतर है !

सुनि नृपगिरा प्रेम-रस सानी । हृदय हरप माना मुनि ज्ञानी ॥७॥
तब वसिष्ठ बहु विधि समझावा । नृपसंदेह नास कह पावा ॥८॥
अति आदर दोउ तनय बोलाये । हृदय लाइ बहु भाँति सिखाये ॥९॥
मेरे प्राननाथ सुत दोऊ । तुम्ह मुनि पिता ध्यान नहिं कोऊ ॥१०॥

दोहा—साँपे भूप रिषिहिं सुत, बहु विधि देइ असीस ।

जननी-भवन गये प्रभु, चले नाइ पद सीस ॥

अर्थ—प्रेम-रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र ने हृदय में हर्ष माना ॥७॥ तब वसिष्ठजी ने राजा को बहुत तरह से समझाया, (उससे) राजा का संदेह नारा हुआ ॥८॥ और अत्यंत आदर से दोनों पुत्रों को बुलाकर हृदय से लगाया और बहुत प्रकार से सिखाया ॥९॥ हे नाथ ! ये दोनों ही पुत्र मेरे प्राण हैं, हे मुनि ! आप ही इनके पिता हैं और कोई नहीं ॥१०॥ राजा ने बहुत तरह से आशीर्ष देकर श्रुति को पुत्र सौंप दिये । तब प्रभु माता के महल में गये और (उनके) चरणों में माथा नवाकर चल दिये ॥२०८॥

विशेष—(१) ‘हृदय हरप माना’—मुनि कोरे ज्ञानी ही नहीं हैं, प्रेमी भी हैं । अतः, प्रेम-रस में सानी हुई वाणी से हर्ष ही माना, क्योंकि प्रेम से ज्ञान को शोभा है यथा—“सोह न राम प्रेम विनु ज्ञान ।” (अ० दो० २०६) । हृदय में ही हर्ष माना; अर्थात् ऊपर से रुखाई भी दिखाई; अन्यथा उनके कार्य में बाधा होती । इसमें वाल्मी० बा० स० २०-२१ में कहा हुआ रोप भी जना दिया । पुनः मुनि ज्ञानी हैं, इसीसे राजा के सप्रेम वचनों पर हृदय से उमड़े हुए प्रेम को हृदय में ही छिपा रक्खा; अन्यथा कार्य दिगड़ता ।

(२) ‘तब वसिष्ठ बहु विधि’—वसिष्ठजी ने अलग एकान्त में ले जाकर राजा को समझाया, क्योंकि आगे दोनों पुत्रों को विश्वामित्रजी के पास से बुलाना कहा गया है । ‘अति आदर दोउ’—श्रीरामजी विश्वामित्रजी के पास थे । अतः, वहाँ पर नहीं समझाया, क्योंकि समझाने में श्रीरामजी का ऐश्वर्य भी कहना है जिसे सवपर प्रकट करना अनुचित होता । पुत्र (शिष्य) और सेवक आदि छोड़ों को प्रशंसा उनके सामने करने की रीति नहीं है । यथा—“अत्यन्ते गुरुवः स्तुत्याः परोक्षे सेवकाः सुताः ॥” (गुरुपुराण)

‘बहु विधि’—(क) आप इन्द्राक्ष-चरा में परम घर्मात्मा हैं । प्रतिज्ञा-भ्रष्ट होने से सब धर्म नष्ट हो जाते हैं । अतः, आप धर्म न छोड़ें । श्रीरामजी रख के योग्य हों चाहे अयोग्य; जब महातेजस्वी विश्वामित्र रक्त हैं तब भय न करें । साथ ही विश्वामित्र का महत्त्व भी सूख बतलाया और कहा कि ये आपके पुत्रों का विशेष कल्याण करेंगे, इत्यादि—(वाल्मी० बा० स० २१) । (ख) श्रीरामजी का ऐश्वर्य भी कहा, यथा—“गुरु वसिष्ठ समन्वाय बहो तब, हिय हरपाने जाने सेयसयन ।” (गी० बा० ४६) ।

समझाने के कारण—(क) विश्वामित्र बड़े क्रुद्ध हुए, पृथिवी हिलने लगी, तब अवसर देखकर

गुरुजी ने स्वयं समझाया । (र) विश्वामित्रजी ने ही कहा था—“डरपत हो सांचे सनेह बस सुत-अभाव धिनु जाने । वृक्षिय वामदेव अरु कुचगुरु हृद पुनि परम सयाने ॥” (गी० बा० ४८), राजा ने पूछा तो गुरुजी ने श्रीरामजी का ऐश्वर्य कहकर समझाया । (ग) राजा को प्रेम में विहल देखकर गुरुजी ने स्वयं समझाया, यथा—“ठगि से रहे नृप मुनि मुनिर के वचन । कहि न सकन कहु “गुरु वसिष्ठ समझाय कबो तन ”” (गी० बा० ४९) । “यहु निधि” में बहुत प्रकार के कारणों से एवं बहुत प्रकार से समझाने की मतभेद एवं कल्पभेद से जो विभिन्न रीतियाँ हैं, इसमें सन आ गईं । “अति आदर दोउ ”—आदर से तो सदा ही बुलाते थे । आज वियोग जानकर और तुरत ही ऐश्वर्य जानने पर ‘अति आदर’ से बुलाया । ‘हृदय लाइ’—यद्यपि ऐश्वर्य मुना था, तथापि रामजी के सम्मुख आने पर मुख देखते ही वात्सल्य ने ऐश्वर्य को मुला दिया । इससे हृदय लगाया और शिक्षा देने लगे कि इन्हें (विश्वामित्रजी को) ही गुरु पिता-माता जानकर इनकी सेवा करना और आज्ञा मानना । गुरु-सेवा का महत्त्व भी कहा, यथा—“जे गुरु चरन-रेनु सिर धरहीं । ते जनु सकल रिभव नस करहीं ॥” (गी० दो० १), इत्यादि बहुत तरह सिखाना है ।

(३) ‘मेरे प्राननाथ ’’—ये दोनों मेरे प्राण हैं, यथा—“सुत हिय लाइ दुसह दुख भेटे । मृतक सरीर प्रान जनु भेटे ॥” (दो० १००) । अतः, इनकी रक्षा से मेरे प्राणों की रक्षा होगी । ‘तुम्हें मुनि पिता’—यहाँ अपना पितृत्व मुनि में स्थापित किया । प्राण-रूप पुत्रों के वियोग में राजा कैसे जीते रहे ? यह दोहा १६ में लिखा गया है ।

(४) ‘साँपे भूप रिपिहिं सुत ’’—मुनि को पिता बना चुके, तब भी श्रीरामजी उनके ही हैं । अतः, उनकी वस्तु उन्हें देने को साँपना कहा । ‘जननी-भवन ’’—माता के यहाँ गये और माया नवाकर तुरंत चल दिये, क्योंकि मुनि के साथ जाने एवं पिता के वचन पालने में अट्ठा है । ‘यहु निधि देइ असीस’ और ‘नाइ पद सीस’ दोनों को दोनों ही जगह लगाना चाहिये । यह काव्य-गुण एवं प्रयकार की रीति है । पहले भी इसपर लिखा गया है ।

शंका—पिता तो वियोग समझकर इतने विहल हुए, पर माता ने कुछ न कहा ?

समाधान—माता को आगमी (अयोध्या) द्वारा जाना हुआ था कि कौरवों के द्वारा ब्याह होगा । यह गी० बा० १४ में कहा है । इन्हें अलौकिक विवेक प्राप्त है और यह अन्न प्रदान के समय ऐश्वर्य देखने से दृढ़ भी हो गया है, किंतु फिर भी कुछ ही दिनों के पीछे वात्सल्य से चिंतित होंगी, यथा—“मेरे घालक कैसे घों मग निरहंगे । रिपि नृप सीस ठगोरी सी डारो ।” (गी० बा० १०-१८) इन पदों में विस्तार से कहा है ।

छोरठा—पुरुषसिंह दोउ धीर, हरपि चले मुनि-भय-हरन ।

कृपासिंधु मतिधीर, अखिल-विश्व कानन करन ॥२०८॥

अर्थ—पुरुषों में सिंह-रूप, छपा के समुद्र, धीर बुद्धि और निरोध जगत् के कारण और कारण दोनों धीर मुनि के भय हरने के लिये हर्ष के साथ चले ।

[पदोप—(१) ‘पुरुषसिंह दोउ धीर’—सिंह निर्भय अकेला ही हाथियों का नाश करता है, वैसे बिना सेना के ही ये दोनों धीर घोर निरापत्तों का नाश करेंगे । सेना आदि के न होने के कई कारण रहे जाते हैं । (२) इन शब्दों को किसी मुनि का शाय या कि हुपमोग रयरहित वाक्पद के द्वारा निरादर-

पूर्वक मारे जाओगे । (२) यह भी संभव था कि भारी सेना आदि देखकर वे लड़ने न आते तो भी मुनि का भय बना ही रहता । (ग) श्रीरामजी का लोला-विधान ऐसा हो था—यह तो प्रधान ही है । ये 'वीर' हैं, अतः, हर्ष-पूर्वक युद्ध के लिये चले और सेना तथा सहायक भी न लिये । मुनि के भय-हरण के लिये जाते हैं । अतः, 'कृपासिंधु' कहे गये । माता-पिता एवं गृह के सुख के त्याग में उत्साह बना है । अतः, 'मविधोर' कहे गये ।

(२) 'अखिल विश्व कारन करन'—श्रीरामजी सम्पूर्ण जगत् के परम कारण हैं । यथा—“वन्देऽहं तमशेषकारणपरम्” (सं० श्लोक) और लक्ष्मणजी जगत्मात्र के कारण हैं, क्योंकि जीवमात्र के नियामक एवं प्रतिनिधि हैं और संपूर्ण जीव जगत् के कारण हैं । 'करण' का अर्थ यह है कि जिसके द्वारा कर्त्ता क्रिया को सिद्ध करता है । व्याकरण में यह एक कारक है, वैसे जीव के द्वारा ही भगवान् जगत् का व्यापार धारण करते हैं । यथा—“प्रकृति विद्धि मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥” (गी० ७।५); तथा—“निमित्तमात्रं भव स्वयसाचिन्” (गीता १।१३) । अतः, पृथ्वी का भार उत्तारने में दोनों का प्रयोजन है ।

'वीर'—वीरता पाँच प्रकार की है । यहाँ श्रीरामजी में इसके पाँचो भेद कहे गये हैं । यथा—“त्यागवीरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः । पराक्रममहावीरो धर्मवीरश्च शाश्वतः ॥ पञ्चवीराः समाख्याता राम एव स पंचधा । रघुवीर इति ख्यातः सर्ववीरोपलक्षणः ॥” (श्रीमद्भगवद्गीता १७) । यहाँ 'पुरुषसिंह' में पराक्रम-वीरता, 'हरपि चले मुनि-भय-हरन' में धर्मवीरता, 'कृपासिंधु' में दयावीरता, 'मतिधीर' में त्याग-वीरता और 'अखिल विश्व कारन करन' में ऐश्वर्य दृष्टि से विद्यावीरता है । माधुर्य की युद्धविद्यावीरता आगे प्रकट होगी कि एक बाण से ताटका को, बिना फर के बाण से मारीच को और अग्निबाण से सुबाहु को मारेंगे । लक्ष्मणजी अकेले ही सारी सेना को मार डालेंगे ।

अरुन नयन उर बाहु बिसाखा । नीलजलद तनु श्याम तमाला ॥१॥
कटि पट पीत कसे पर भाषा । रुचिर-चाप - सायक दुहुँ हाथ ॥२॥
श्याम गौर सुंदर दोढ भाई । विश्वामित्र महानिधि पाई ॥३॥
प्रभु ब्रह्मन्यदेव मैं जाना । मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ॥४॥

शब्दार्थ—अरुननदेव = आरुण्य ही जिनके देवता हैं, आरुण्यों पर अरुन रखनेवाले ।

अर्थ—(रागजी के) नेत्र लाल, छावी और भुजाएँ लंबी-चौड़ी और शरीर नील मेघ और श्याम तमाल वृक्ष की तरह श्याम है ॥१॥ कमर में पीताम्बर है जिसमें तरुण कसे हुए हैं और दोनों हाथों में सुन्दर धनुष और बाण हैं ॥२॥ दोनों भाई सुन्दर हैं—एक सौवले और दूसरे गोरे, (मातां) विश्वामित्र ने वही निधि पाई है ॥३॥ (मुनि सोचते हैं,) मैंने जान लिया कि प्रभु ब्रह्मन्यदेव हैं, (क्योंकि) भगवान् ने मेरे लिये पिता का त्याग किया ॥४॥

विशेष—(१) 'अरुन नयन उर'—नेत्र की अरुणता से लेकर कमर तक ही का वर्णन है, अतः, यह ध्यान वीर रस का है । यथा—“लक्ष्मिन चले बद्ध दोह, बान सरासन हाथ ॥ उवज नयन उर बाहु बिसाखा । हिमगिरि निभ तनु कछु एक काला ॥” (बं० दो० ५२) । मेघ और वृक्ष दोनों परोपकारी हैं; श्रीरामजी भी परोपकार के लिये चले हैं । अतः, उपमाएँ युक्त हैं । यह ध्यान प्रपन्नो (शरणागतों) को सुखद और स्वर्गों को दुःखद है । यथा—“सुख प्रलंब कंजारुन लोचन । श्यामल गाव प्रनव-भयमोचन ॥” (सं० दो० ४४) ।

श्रीरामजी भी मुनियों को सुख और गलों को दंड देने चले हैं। जलद की उपमा में दोनों युक्त हैं। यथा—“वरपि विश्व हरपित करत, हरत ताप अथ प्यास। तुलसी दोष न जलद को, जो जल जरइ जवाब ॥” (दोहावली ३०८)। यहाँ पर यह वीर रस का ध्यान प्रथम दिग्विजय-यात्रा के लक्ष्य से है, क्योंकि इसमें निशाचर-वध, धनुर्भंग और परशुराम-पराजय से रामजी की दिग्विजय होगी।

(२) ‘कटि पट पोत ...’—पीताम्बर भी वीर रस का ही साज है। यथा—“पीताम्बरधरः सखी साक्षान्मन्मयमन्मथः।” (भाग० दशम स्क०)। ‘वरमाथा’—अर्थात् तूष्ण अक्षय्य है, इसमें से चाहे जितने ही वाण निकलें, किंतु यह भरा ही रहता है। ‘रुचिर’—सुंदर एवं सकल। यथा—“करतल चाप रुचिर सर सौधा।” (आ० दो० १६); “लो मृग राम-वान के मारे। ते तनु वजि सुरलोक सिधारे ॥” (दो० ३०४)।

(३) ‘श्याम गौर ...’—ऊपर ‘दोह वीर’ से वर्णन प्रारंभ करके बीच में केवल श्रीरामजी का ध्यान कहा और साथ में लक्ष्मणजी भी है, यहाँ श्याम-गौर कहकर केवल-वर्णमात्र में भेद दियाया। शेष वे हो भातें श्रीलक्ष्मणजी में भी हैं।

‘महानिधि पाई’—निधि राजा के यहाँ से प्राप्त होती है, वैसे ये दोनों भाई भी राजा के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। निधियों दो प्रकार की होती हैं—एक नील और दूसरी शंख वर्ण की; वैसे ही श्याम-गौर दोनों भाई हैं। ‘महानिधि’ अर्थात् असंख्य धन। ‘पाई’ अर्थात् पाया हुआ धन थोड़े काल तक रहता है, वैसे ये दोनों भाई फिर अयोध्या ही में आ जायेंगे। निधि नव हैं “महापद्म पद्म शंखो मकरकच्छरी। सुबुद्धकुंदनीलश्च स्वर्गश्च निधयो नव ॥”।

(४) ‘प्रभु ब्रह्मन्धदेव ...’ ब्राह्मणों पर श्रद्धा रखते हैं और राक्षस-वध में प्रभु अर्थात् समर्थ हैं और भगवान् हैं। अतः, मेरी हार्दिक गति जान ली और भक्त जानकर रचार्य पैरल आ रहे हैं—यद्यपि पदार्थ पूर्ण हैं। अतः, मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान्, यथा—“स्वर्गि प्रलयं चैव जीवा-नामगतिं गतिम्। वैत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥” ‘मैं जाना’—यह इनका स्वकीय ज्ञान है। अतः, इसे प्रभु माधुर्य लीला से आश्रित कर देंगे, फिर आगे वाटका-वध से स्वयं अपनेको जनावेंगे, वही यथार्थ ज्ञान होगा। पूर्वोक्त “कहि कथा सुहाई” (दो० १११) का विशेष भी देखिये।

चले जात मुनि दीन्हि देखाई। सुनि ताड़का मोघ करि घाई ॥५॥

एकहि बान प्रान हरि लीन्हा। दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥६॥

तव रिपि निज नाथहि जिय चीन्ही। विद्यानिधि कहँ पिद्या दीन्ही ॥७॥

जाते लागि न छुधा पिपासा। अतुलित बल तनु-तेज प्रकासा ॥८॥

दोहा—आयुध सर्व समर्पि कै, प्रभु निज आश्रम आनि।

कंद मूल फल भोजन, दीन्ह भंगत-हित जानि ॥२०६॥

अर्थ—मार्ग में जाते हुए मुनि ने (वाटका को) दिया दिया, (मुनि के वचन) सुनकर वाटका मोघ करके दीदी ॥५॥ श्रीरामजी ने एक ही वाण से उसके प्राण हर लिये और दीन जानकर उसे ‘निज पद’ दिया ॥६॥ तब ऋषि ने अपने रक्षायी को हृदय से जाना और विद्यासागर को विद्या दी ॥७॥

जिससे भूख-प्यास न लगे और शरीर में निःसीम बल और तेज का प्रकाश हो ॥८॥ सब ब्रह्म-शत्रु समर्पण करके प्रभु को अपने आश्रम में ला उन्हें भक्त-हितकारी जानकर कंद-मूल-फल भोजन के लिये दिये ॥२०६॥

विशेष—(१) 'चले जात मुनि'.....—बाल्मी० बा० स० २४-२६ में कथा है कि मुनि ने जाते हुए उस वन और ताटका का इतिहास कहा, तब श्रीरामजी ने घनुष का टंकार किया। ताटका शब्द सुनकर इधर को दौड़ी, श्रीरामजी स्त्री जानकर कुछ हीले पड़े थे, चक्का वेग बढ़ता देखकर मुनि ने हुंकार करके उसे डाँटा। इसे सुनकर वह और क्रुद्ध होकर दौड़ी। मुनि ने यहाँ ताटका-वन को एवं टंकार सुनकर आई हुई ताटका को दिखाया है और यह मुनि का हुंकार शब्द सुनकर अधिक क्रुद्ध हुई, तथा घूल आदि की वर्षा की, यह 'मुनि' का अर्थ है।

'दीन्दि देखाई' के पीछे 'मुनि' का यह भी भाव है कि मुनि के दिखाने पर रामजी ने उसे स्त्री जानकर उसपर ब्रह्म प्रयोग करना अयोग्य समझा। इसपर मुनि ने समझाया कि इस तरह की दुष्टा स्त्री के बंध में दोष नहीं। इन बातों को निकट होने से ताटका ने भी सुना। अतः, क्रोध करके दौड़ी।

स्त्री अवध्य है; फिर क्यों मारा? इसका समाधान गुरु की आज्ञा का पालन है, यथा—“गुरु-पितु-मातु-स्वामि-हित-धानी ।.....” उचित कि अनुचित किये विचार। धरम जाई सिर पातक भारू ॥” (ब० दो० १०१)। मुनि ने ही ऐसी आज्ञा क्यों दी? इसका समाधान बाल्मी० बा० स० २५, श्लो १७-२२ में है कि प्रजा को रक्षा के लिये ऐसी दुष्टा के मारने में दोष नहीं।

राना—यहाँ प्रथम स्त्री-वध से ही असुरजारा का श्रोगणेश हुआ, वैसे श्रीकृष्णवतार में भी पूवना-वध से ही प्रारंभ है, यह क्यों?

समाधान—नाम-वन्दना में ताड़का को दुराशा-रूप कहा है, यथा—“सहित होष दुख दोष दुरासा ॥” (श० १६) और दुराशा के प्रथम नाश होने से शेष आसुरी संपत्ति का नाश होता है। अतः, दोनों अवतारों में प्रथम स्त्री ही से सामना हुआ। आसुरी सम्पत्ति के नाश के लिये ही अवतार होते हैं।

(२) 'एकहि वान प्रात'.....—निशचरों को अपना पराक्रम दिखाने और मुनि का भय शीघ्र मिटाने एवं उनकी आज्ञा पालने के लिये शीघ्र ही मार डाला।

'दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा'—यह प्रथम यक्षिणी थी। अगस्त्यजी के शाप से राज्ञसी हुई थी। शापित होने और अवलता एवं विधवा होने से दीन हो थी। 'निज पद'—परवाना साकेत को गई। यथा—“खल मनुजाद द्विषामिप-भोगी। पावहि गति जो जौं बत जोगी ॥ ‘देहि परम गति’” (ब० दो० ४३)।

(२) 'तब रिपि निज'.....—प्रथम मुनि ने अपने आश्रम ही से प्रभु को जान लिया था, फिर अभी ऊपर 'मैं जाना' कह आये, यहाँ फिर जी से 'वीन्हा' कहते हैं। इसका भाव यह कि जब दशरथजी ने अपना विल्व इन्हें दिया, यथा—“गुह मुनि पिता.....” तब वात्सल्य अधिक हुआ। इधर श्रीरामजी ने भी साथ में आते समय अति माधुर्यलीला से इन्हें मोहित करके इनका स्वकीय ज्ञान आवृत कर दिया था। यथा—“पैठत सरनि सिलन पड़ि चितवत रग गृग बन रुचिराई। सादर सभय सप्रेम पुलकि मुनि पुनि-पुनि लेत चुलाई ॥” (गो० बा० ५०); “पेलत चलत करत मग कौतुक विलमत सरित सरोवर तीर।.....” (गो० बा० ५१); इत्यादि। फिर अब उन्हें अपने कर्त्तव्य से धनाया; तब जी से पहचाना (चीन्हा)। पूर्वोक्त—“कहि कथा सुहाई” (श० १३१) का विशेष भी देखिये।

‘विद्यानिधि कहँ विद्या दीन्ही ।’—‘निधि’ खजाना । रामजी सम्पूर्ण प्राणियों में प्राप्त-विद्याओं के निधान हैं; इन्हीं से सबको विद्याएँ प्राप्त होती हैं । जैसे समुद्र का हो जल अंजलि में लेकर समुद्र को दे, वैसे विश्वामित्रजी ने अपनेमें विद्यमान विद्याओं को उनकी निधि में समर्पित किया । यथा—“विद्या दई जानि विद्यानिधि विद्याहु लही षढ़ाई ।” (गो० बा० ५१) । इन विद्याओं के नाम दो हैं—बला और अतिबला ।

(३) ‘जाते लागि न’ यथा—“सुखपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम । बलामतिबलां चैव पठतस्त्व राघव ॥” “न बाहोः सदृशो वीर्यं पृथिव्यामसि करबन ।” “विद्ये तेजःसमन्विते ॥” (वाल्मी० बा० स० २२) ।

(४) ‘आयुष सर्व समर्पि के’—इन आयुषों के नाम—“दरहं चक्रं महद्दिव्यं.....” से—तान्यस्त्राणि तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयत् ॥” (वाल्मी० बा० २७१४-२२) तक हैं ।

आयुष्य का भाव यह है कि इनके पिता ने सौंपा है, कहीं कंद-मूलाहार एवं मूल-व्यास से दुबले न हो जायँ । अतः विद्याएँ दीं । निशाचरों से कई दिनों तक लड़ना होगा, अतएव अस्त्रों और अश्वों के मंत्र दिये ।

ऐश्वर्य के भाव—(क) जीव जिस समय सर्व-शरीरी ब्रह्म को यथार्थ जानता है, तब विद्या आदि प्रकारा एवम साधनादि अस्त्र वसीके निश्चित होते ह, क्योंकि जीव ब्रह्म का शरीर है, शरीर के गुण शरीरों के ही हैं । (ख) मुनि में ब्राह्मणत्व का अहंकार था—“प्रभु ब्रह्मन्यदेव में जाना । मोहि निधि” (वर्ण्युक्त) । उसे विद्या समर्पण द्वारा निवृत्त किया, क्योंकि विद्या ही ब्राह्मण का धन है और क्षत्रिय-व्यवस्था में तप द्वारा अस्त्रों को प्राप्त किया था, उस क्षत्रिय-वत्त्व को भी अर्पित करके वह अहंकार भी दूर किया । इस प्रकार सर्वस्व-सहित आत्म-समर्पण किया तब भगवान् इनके सर्वोपाय रूप हुए और इनकी रक्षा की ।

‘कंद मूल फल भोजन, दीन्ह भगत.....’—जब सुबा न लगने की विद्या ही दी तब भोजन क्यों दिया ? फिर जब श्रेष्ठि-सिद्धि इनके लयीन हैं तब कन्द आदि ही क्यों दिये ? इसका समाधान ‘भगत-हित जानि’ कहकर किया कि भर्षों के यहाँ को कुछ आहार होता है, उसीको भगवान् भी प्रेम-पूर्वक अंगीकार करते हैं । मुनि चेखते हैं कि हमारे हित के लिये नंगे पैर सवारों के बिना हमारी तरह सभी आचरण कर रहे हैं, वो भोजन भी यही करेंगे । भक्त बिना भगवान् को भोजन कराये स्वयं कैसे करे ? इसलिये भोजन भी दिया ।

प्रात कहा मुनि सन रघुराई । निर्भय जल करहु तुम्ह जाई ॥१॥

होम करन लागे मुनि भारी । आप रहे मख की रखवारी ॥२॥

मुनि भारीच निसाचर कोही । लै सहाय धारा मुनिब्रोही ॥३॥

पिनु फर धान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा ॥४॥

पावकसर सुबाह पुनि मारा । अनुज निसाचर-कटक सँहारा ॥५॥

शब्दार्थ—भारी=सब, समूह । पर (कह)=घनी, घाघ का अत्र भाग अर्थात् मोक्ष ।

अर्थ—सारे और घुनाथकी से कहा कि आप साष्टर-यष्टके यह करें ॥१॥ सब-के-सब मुनि होम करने

लगे और आप (रामजी) यज्ञ की रक्षा में रहे ॥२॥ (होम के स्वाहा शब्द एवं समाचार) सुनकर मुनियों के क्रोधी, क्रोधी निशाचर मारीच ने सेना लेकर धावा किया ॥३॥ श्रीरामजी ने बिना फल वाले बाण से उसे मारा, जिससे वह सौ योजनवाले समुद्र के पार जा गिरा ॥४॥ फिर अग्निबाण से सुबाहु को मारा और भाई लक्ष्मणजी ने कुल निशाचर-सेना का नाश किया ॥५॥

विशेष—(१) 'प्रातः कदा मुनि सन्.....'—श्रीरामजी मुनि के सब कृत्य का समय जानते हैं, यथा—“समय ज्ञानि गुरु-आयसु पाई । लेन प्रसून पत्ते.....” (दो० १९६) ; वैसे यहाँ भी यज्ञ का समय जान गये और कहा । 'निर्भय'—क्योंकि मुनि को भय है—“अति मारीच सुबाहुहि डरहीं ।” (दो० २०५) । 'जाई' अर्थात् जाकर यज्ञ करने के लिये कहा, क्योंकि आश्रम से यज्ञशाला पृथक् है ।

(२) 'होम करन लागे.....'—यज्ञ करने को गये, वहाँ उसके अन्य सामान्य विधान करके होम करने लगे । मुख्य होने से होम ही कहा गया । 'लागे'—क्योंकि यह यज्ञ छः दिनों तक हुआ है, यथा—“पट्टेऽहनि तथा गते” (वाल्मी० बा० ३०।७) । 'भारी'—अर्थात् प्रथम समर्थ मुनि ही यज्ञ करते थे । इस समय श्रीरामजी का बल पाकर सब-के-सब एक साथ ही करने लगे ।

'आप रहे मख.....'—छः दिन-रात एकदम बिना सोये हुए दोनों भाई यज्ञ-रक्षा करते रहे, यथा—“राजपुत्रौ यशस्विनौ । अतिद्रं पट्टेऽरात्रं तपोयनमरजताम् ॥” (वाल्मी० बा० ३०।५) ।

(३) 'मुनि मारीच.....'—प्रथम कहा गया था—“देखत जज्ञ निशाचर धावहि ।” क्योंकि मुनि लोग छिपे-छिपे यज्ञ करते थे, तब राक्षस धुआँ देखकर दौड़े ये और अब एक साथ ही स्वाहा की गूँज हो गई, यही सुनकर दौड़े । 'कोही' अर्थात् कुछ होकर दौड़े । 'लै सहाय'—क्योंकि ताटका का बध एक ही बाण से हुआ । अतः, शत्रु को प्रवृत्त जानकर सेना के साथ पूर्ण बरसाह से दौड़ पड़े । आकाश-भाग से आये, यथा—“आचार्य गगनं मेघो यथा प्रावृषि हरयते ।” (वाल्मी० बा० स० ३०) ; तथा—“बेधे वरगद से वनाय वान-वान हैं ।” (हनु० बाहुक ३४) ।

(४) 'सत योजन गा.....'—अर्थात् लंका में ही एक भाग में जा गिरा । यथा—“जो नौपद सत योजन सागर ।” (कि० दो० २८) ; अतः, शत्रु-योजनवाले सागर के पार गया, इससे आगे लीला का काम लेना है । अतः, जीवित रखने के लिये बिना फल के बाण से मारा । बिना फल के बाण से मारने में कारण के बिना कार्य हुआ । अतः, विभावना अलंकार है । यहाँ सर्वज्ञता दिखाई । शंका—जब लंका में ही जा गिरा तब उसने रावण से क्यों नहीं कहा ? समाधान—श्रीरामजी ने बिना फल के बाण में मानवाक्ष योजित कर दिया था, जिससे वह मोहित होकर अभित-चित्त से भयभीत हो सब ओर श्रीराम-लक्ष्मण ही को देखता था । इससे वन में वपस्वी बनकर पड़ा रहा । रावण के पास जाने की बुद्धि ही न हुई । यथा—“भइ मम कीट भृंग की नाई । जहँ तहँ मैं देखउँ, दोह भाई ॥” (भा० दो० १४) । मारीच की कथा वाल्मी० बा० स० ३० में भी देखिये । ताटका आदि की कथाएँ दो० २३ चौ० ४-५ में देखिये ।

मारि असुर द्विज-निर्मय-कारी । अस्तुति करहि देव-मुनि-भारी ॥६॥

तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया । रहे कीन्हि विमन्ह पर दाया ॥७॥

भगत - हेतु यह कथा पुराना । कहे विप्र जयपि प्रभु जाना ॥८॥

अर्थ—राक्षसों को मारकर मादृश्यों को निर्मय किया, सब-के-सब देव-मुनि स्तुति कर रहे हैं ॥६॥

फिर वहाँ और कुछ दिन श्रीरघुनाथजी रहे और रहकर ज्ञानार्थों पर दया थी ॥७॥ भक्ति के लिये मुनि ने बहुत-सी प्राचीन कथाएँ कहीं—यद्यपि प्रभु उन्हें जानते थे ॥८॥

विशेष—(१) 'देव-मुनि'—मुनि लोग निर्भय हुए और देवताओं के यह-भाग की रक्षा हुई, इससे स्तुति करते हैं। यहाँ देव प्रथम लिखे गये, क्योंकि बहुत वर्षों पर इन्हें भाग मिला है। अतः, वृत्त होते ही प्रभु की स्तुति करने लगे। मुनि लोग श्रीरामजी की मुखा पूजने लग गये थे। यथा—“जे पूजी कौसिक-नख रिपयन्हि” (गी० ४० : १३)। इसके पीछे स्तुति की, क्योंकि पूजा के पीछे स्तुति होती है।

(२) 'वहँ पुनि कछुक दिवस'—यहाँ कोई ३, कोई ५ और कोई ७ दिन कहते हैं, सबके मतों की रक्षा है। 'बिप्रन्ह पर दया'—दया यह कि आह्वय लोग कुछ दिन और भी दर्शनानन्द चाहते थे, इससे उनपर दया करके रहे, नहीं तो पिता की आज्ञा भर का कार्य हो चुका। चाहते तो श्रीमद्वध लौट आते। नीति से यह भी हेतु है कि कहीं मारीच के पत्र का कोई बदला लेने आ जाय तो फिर मुनि दुःख पावें।

(३) 'भगवि हेतु बहु कथा'—कथा-प्रसंग में प्रीति होना भक्ति है। यथा—“दूधरि रति मम कथा प्रसंगा।” (आ० दो० ३४)। कथा-द्वारा अपनी भक्ति करते थे, कुछ प्रभु के उपदेश देने के लिये नहीं, क्योंकि वे तो सब जानते ही हैं और मुनि प्रभु के ऐश्वर्य से अमिह हैं ही। 'बहु कथा'—क्योंकि त्रिकाल कथा होती थी—सवेरे से दोपहर तक—“वेद-पुराण बसिष्ट वपानहि। मुनिहि राम वचपि सब जानहि ॥” (४० दो० २५) ; संध्याह्न से संध्या तक—“करि भोजन मुनिनर बिहानो। लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥” (दो० २१६) ; संध्या से आधी रात तक—“कहत कथा इतिहास पुरानी। दधिररजन जुग जाम सिरानी ॥” (दो० २३५)।

वचन-प्रकरण समाप्त

अहमोद्धार-प्रकरण

तब मुनि, सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखिप जाई ॥९॥
धनुष-जज्ञ सुनि रघुकुल-नाथा। हरपि चले मुनिघर के साधा ॥१०॥
आश्रम एक दीख मग माहीं। खग मृग जीव जंतु तहँ नाहीं ॥११॥
पूछा मुनिहि सिखा प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कही विसेखी ॥१२॥

दोहा—गौतमनारी स्नापवत्, उपल-वेह धरि धीर।

चरन-कमल-रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर ॥२१०॥

अर्थ—तब मुनि ने आदरपूर्वक समझाकर कहा कि प्रभो ! चलकर एक चरित देखिये ॥९॥ रघुकुल के स्वामी श्रीरामजी धनुष-यज्ञ सुनकर मुनिग्रेष्ठ विद्यामित्र के साथ हर्ष से चले ॥१०॥ मार्ग में एक आश्रम देखा, वहाँ पक्षी, पशु, जीव-जन्तु कुछ भी न था ॥११॥ एक शिला (पथर) देवदत्त प्रभु श्रीरामजी ने मुनि से पूछा तो उन्होंने सारी कथा विलार से कही ॥१२॥ गौतम की स्त्री शाप के कारण पत्थर की देह धरकर (शाप-अनुमद के अनुसार आपके भरोसे) धीरे धीरे चरण-कमल की धूल चाहती है। हे रघुवीर ! इसपर कृपा कीजिये ॥२१०॥

विशेष—(१) 'तव मुनि सादर'—इस समय श्रीरामजी ने प्रातःकाल नित्य-नियम से निवृत्त होकर मुनि को प्रणाम किया और पूछा कि धन्य मुझे क्या आज्ञा है, तब मुनि ने धनुष एवं धनुष-यज्ञ की प्रशंसा की जिससे वे वहाँ भी चलने के लिये उत्साह-पूर्वक उद्यत हों। फिर कहा कि यह चरित आपके देखने योग्य है। 'प्रमु'—अर्थात् वहाँ समर्थ ही का काम है। मुनि ने राजा दशरथजी से कहा था—
"इन्ह कहँ अति कल्याण" अब उसी के लिये ले जा रहे हैं। सत्योपाख्यान अ० ४४ में लिखा है कि निशाचर-यध के पश्चात् ही राजा जनक का निमन्त्रण मुनि को आया था। अतः, मुनि ने वहाँ चलने की आज्ञा दी।

(२) 'धनुष-जज्ञ मुनि'—मुनि ने धनुष की महिमा कही; इससे रामजी हर्ष के साथ चले, क्योंकि वहाँ वीरों का काम है और ये वीर रघुवंशियों में शिरोमणि हैं, यथा—“रघुवंसिन्ह भवँ जहँ फोड होई। तेहि समाज अस कहइ न कोई।” विद्यमान रघुकुलमनि जानी ॥” (दो० २५१)। हर्ष से चलना प्रयोजन-सिद्धि का शकुन भी है, यथा—“होइहि काज मोहि हर्ष विसेपी।” (सं० दो० १)। 'रघुकुलनाथा'—चक्रवर्ती-कुमार किसी राजा के यहाँ स्वयं नहीं जा सकते, पर यहाँ तो मुनिवर के साथ हैं, अतः, हर्ष से चले।

(३) 'आश्रम एक दीख मग माहीं'—यह आश्रम सिद्धाश्रम से पूर्व अहिरोली ग्राम में गंगातट पर है। गंगा उतरने पर जनकपुर मिलता है। वाल्मीकीय के अनुसार यह आश्रम तिरहुत में कमतील (दरभंगा) स्टेशन के पास अहियारी गाँव में है। इसमें कल्पभेद समझना चाहिये। यह आश्रम मार्ग के पास वन में था, वन के बासी एग-मृग मुख्य हैं, जब वे न देख पड़े, तब सूक्ष्म 'जीव-जन्तु' को खोजा। जीव-जन्तु का अर्थ कीड़ा-मकोड़ा भी होता है। जब ये भी न दिखाई पड़े, तब मुनि से पूछा कि यह वन निर्जन क्यों है ? और, यह शिला कैसी है ?

(४) 'सकल कथा मुनि कही विसेपी।'—मुनि ने प्रथम वन के निर्जन होने का कारण कहा कि—एक समय ब्रह्माजी ने दूषण-रहित परम सुन्दरी कन्या उत्पन्न की। उसका नाम अहल्या रखा। यह गौतम मुनि से व्याही गई थी। एक समय स्नान के लिये मुनि के बाहर जाने पर इन्द्र मुनि का वेप बनाकर आया और अहल्या का पातिव्रत्य भंग किया। अहल्या ने चलते समय इन्द्र से प्रार्थना की कि मेरी और अपनी रक्षा मुनि से कीजियेगा। जल्दी में आश्रम से निकलते समय इन्द्र अपना वेप धारण करना भूल गया था। उधर मुनि आ गये। अपने (गौतम) रूप से दूसरे को देखकर उससे मुनि ने पूछा कि तू कौन है और मेरा रूप क्यों बनाया ? इन्द्र ने डरकर सब कुछ कह दिया। मुनि ने उसे शाप दिया और फिर आश्रम में आकर अहल्या को भी शाप दिया कि तूने जानकर अधर्म किया है। अतः, पापाण होकर रह। तेरे समीप कोई प्राणी न रहेगा, वायुमात्र ही तेरा आहार रहेगा। फिर अनुमद किया कि श्रीरामजी के परम-स्पर्श से तेरा उद्धार होगा। ऐसा कहकर गौतम मुनि हिमवान् के शिखर पर जाकर रहने लगे।

(४) 'कृपा करहु रघुवीर'—यहाँ दयावीरता की ओर लक्ष्य कर मुनि उसके उद्धार के लिये कहते हैं।

छंद—परसत पदपावन सोकनसावन प्रगट भई तपपुंज सही।

देखत रघुनाथक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥

अति प्रेम-अधीरा पुलक सरीरा मुख नहि आवइ वचन कही।

अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जलधार वही ॥

अर्थ—पवित्र और शोक के त्याग करनेवाले चरणों का स्पर्श होते ही ठीक तपःपुंज (तपोमूर्ति या

तेजःपूर्ण) अहल्या प्रकट हुई। भक्तों को मुख देनेवाले रघुकुल के स्वामी श्रीरामजी को (सामने) देखकर सामने ही हाथ जोड़े खड़ी रह गई। अत्यन्त प्रेम से विह्वल हो गई, शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलते। वह अत्यन्त भाग्यशालिनी है। अतः, श्रीरामजी के चरणों में लग गई, इसके दोनों नेत्रों में आँसुओं की पारा बह रही है।

विशेष—‘छंद’—यह त्रिमंजी (सात्रिक) छन्द है। इसका प्रत्येक चरण ३२ मात्राओं का होता है। १०, ८, ८, ६ मात्राओं पर विश्राम होते हैं और अंतिम वर्ण गुरु होता है।

(१) ‘परस्त पद पावन, सोकनसावन’—पावन गुण से उसके पाप नष्ट हुए और ‘सोकनसावन’ से पति-वियोग एवं शाप-से उत्पन्न शोक दूर हुआ। यथा—“प्रवल पाप पतिसाप दुसह दव दारन जरन बरी। कृपा सुधा सीधी विबुधबेलि ज्यों फिरि सुख-फरनि फरी ॥” (गी० बा० ५५)। पाप कारण और शोक कार्य है, यथा—“करहि पाप पावहि दुख, भय दज सोक वियोग ॥” (ङ० दो० १००)। अतः, एक गुण से कारण और दूसरे से कार्य भी निवृत्त किया।

‘वपुंज सही’—अहल्या ने शाप से पूर्व गौतम के साथ तप किया था, यथा—“स चात्र तप आविष्टाहल्या सहितः पुरा। वर्षपूगान्यनेकानि...” (बा० ११८/११)। अतः, अहल्या तपोधन-पूर्ण तैजोमयी थी। शाप होने से नितेज पापाण हो गई थी। शाप-निवृत्त होने पर ठीक पूर्ववत् तेजःपुंज रूप से प्रकट हुई। ‘सही’ शब्द पूर्व की रूपदृश्यता के प्रति है। यथा—“स्वंपुर्यादियित्यसि” (बा० ११८/१२) अर्थात् शाप मुक्त होने से अपने पूर्व रूप को पावेगी। यथा—“खिला होर छुयव अहल्या भई जिव्य देह गुन पेरे पारस के पंकज पाय के ॥” (गी० बा० १५) ; “राम-नन्द-न्युदम पराय परी। रिषितिय त्यागि तुरख पाइन-तन द्वविमय देह धरी ॥” (गी० बा० ५५) ; “परव पद पंकज रिपरबनो। भई है प्रगट मानो दिव्य देह परि जनु त्रिमुवन छवि छवनी ॥” (गी० बा० ५९)। अतः, वपुंज = प्रकाशमय, यथा—“बिनु तप तेज कि कर बित्तारा ॥” (ङ० दो० ८१)।

(२) ‘सनमुख होइ’—यथा—“निगम-अगम मूरति महेस-मति जुयवि प्रयाय बरी। सोई मूरति भइ जानि नयन-पय इकट्ठ ते न टरी ॥” (गी० बा० ५५)।

(३) ‘अति प्रेम अधीरा’—चरण-स्पर्श से शापमुक्त होने पर प्रेम और प्रत्यक्ष दर्शनों के कारण अति प्रेम से अधीर हो गई, इसी से श्मने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि देह की सुधि ही न रही। ‘अति प्रेम’ से मन, ‘पुलक सरोरा’ से तन, ‘निहि आवइ बचन कही’ से बचन की अधीरता प्रकट है।

(४) ‘अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी’—जप-तप आदि सुदृढबाले भागी, श्रीराम-चरणों में अनुरागवाले बड़भागी और जिसपर स्वतः श्रीरामजी कृपा करें, वह ‘अतिसय बड़भागी’ है। यथा—“जे गुरुपद-अंजुज अनुरागी। ते लोकहु बेदहु बड़ भागी ॥ राखर जापर अस अनुरागू। को कहि सकइ भरत कर भागू ॥” (ङ० दो० १५८)। श्रीरामचरणों के अनुरागी को मावो कांठों में बड़-भागी कहा है—“ते पद परा-एव भागभाजन जनक जय जय सब कहैं ॥” (दो० ११४) ; “नाथ कुसल पद पंकज पेले। भयउ भाग-भाजन जन लेले ॥” (ङ० दो० ८०) ; “मूरि भागभाजन भयो, ... जो तुम्हरे मन छादि छल, कीन्ह रामपद टाँडे ॥” (ङ० दो० ७४) ; “परेउ ललुट इव चरनन्हि लागी। प्रेम-भगन मुनिवर बड़-भागी ॥” (ङ० दो० १) ; “सोई गुनग सोई बड़भागी। जो रघुवीर-स्वरन-अनुरागी ॥” (ङ० दो० ११) ; “अहोभाग मम अमिय अनि, रामकृपा सुखपुंज। देखैउ नयन विरंचि निर, सैन्य जुगल पद फंज ॥” (मुं० दो० ४०) ; “बड़भागी अंगद हनुमान। चरन-कमल चापन विधि दाना ॥” (ङ० दो० १०) ; “अह छ पन्थ लक्ष्मिन पदभागी। रामपदारविन्द-अनुरागी ॥” (ङ० दो० १)।

धीरज मन कीन्हा प्रभु कहँ चीन्हा रघुपतिकृपा भगति पाई ।
अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञानगम्य जय रघुराई ॥
मैं नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जन-मुखदाई ।
राजीवविलोचन भव-भय-मोचन पाहि पाहि सरनहि आई ॥

अर्थ—मन में धैर्य धारण कर प्रभु को पहचाना । रघुनाथजी की कृपा से भक्ति पाई । अत्यन्त निर्मल वाणी से स्तुति करने लगे—ज्ञान से गम्य (जानने योग्य) रघुनाथजी ! आपकी जय हो ॥ मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभो ! आप जगत् को पावन करनेवाले, रावण के शत्रु और अपने भक्तों को सुख देनेवाले हैं । हे लाल कमल के समान नेत्रोंवाले ! हे संसार के भय को छुड़ानेवाले ! मैं शरण में प्राप्त हूँ, मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥

विशेष—‘धीरज मन कीन्हा’—जब श्रीरामजी ने कृपा की और भक्ति दी, तब इसे धैर्य हुआ और प्रभु को पहचाना, तब चरण पकड़ लिये । अतः, वक्ता लोग इसका भाग्य सराहने लगे । धैर्य होने से उपयुक्त मन, तब और वचन की अधीरता निवृत्त हुई, यथा—‘धीरज मन कीन्हा’—मन, ‘चरननिह तागी’—तन (कर्म), ‘अस्तुति ठानी’—वचन । ‘प्रभु कहँ चीन्हा’—पहले राजकुमार समझ रही थी । धैर्य होने से गौतम के वचन स्मरण हुए, तब प्रभु समझा । विश्वामित्र की कृपा से चरण स्पर्श हुआ क्योंकि उन्होंने कथा कही थी । और श्री रामजी की कृपा से भक्ति मिली । कृपासाध्य भक्ति श्रेष्ठ है ।

(२) ‘अति निर्मल बानी’—चरण-स्पर्श से निर्मल और भक्ति पाने से अति निर्मल हृदय के अनुसार वाणी ‘अति निर्मल’ भी हो गई । यथा—‘प्रेम-भगति-जल बिनु रघुराई । अभिर्भर-मल कबहुँ कि जाई ॥’ (४० दो० ३८) । ‘ठानी’—देर तक की । यथा—‘रोदन ठाना’ (दो० १६१) । ‘ज्ञान गम्य’—आप ज्ञान से जाने जाते हैं और मैं अज्ञ हूँ । यथा—‘नारि सहज जड़ अह’ (दो० ५०) अर्थात् आपकी कृपा से ही मुझे आपका ज्ञान हुआ । यथा—‘तुम्हारिहि कृपा तुम्हहि रघुनन्दन । जानहि भगत’—’ (४० दो० १२६) । प्रभु के ज्ञान के साथ ही इसे त्रिकाल का भी ज्ञान हुआ, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान होने पर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि जीव और माया उनके ही शरीर हैं ।

(३) ‘मैं नारि अपावन’—आप जगत् सर को पावन करने में समर्थ हैं । अतः, मुझे भी पावन कर लिया । रावण को मारकर भक्तों को सुख देंगे । भविष्य की बात प्रथम कहने में यहाँ भाविक अलंकार है । इसे त्रिकाल का ज्ञान हो गया, इससे कहा ।

(४) ‘राजीवविलोचन भव’—राजीवविलोचन विशेषण प्रायः रक्षा के प्रसंग में ही आता है । यथा—‘राजिघनयन घरे धनुसायक । भगत-विपति-भंजन मुखदायक ॥’ (दो० १०) ।

‘सरनहि आई’ अर्थात् शरण में प्राप्त हूँ, क्योंकि प्रपत्ति में विश्वास आना मुख्य है । अतः, ‘आई’ कहा ।

मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना ।

देखेउँ भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभ संकर जाना ॥

बिनती प्रभु मोरी म मतिमोरी नाथ न मोंगउं वर आना ।

पद-कमल-परागानस अनुरागा मम मन मधुप करइ पाना ॥

अर्थ—मुनि ने जो शाप दिया, वह बहुत ही अच्छा किया । मैं उसे अत्यन्त दया मानता हूँ कि मैंने ससार के छुड़ानेवाले भगवान को झोंलें भरकर देखा । इसीको शिवजी भी लाभ समझते हैं ॥ हे प्रभो । मैं बुद्धि की मोरी (भोंड़ी) हूँ । हे नाथ । मैं और कोई वर नहीं मोंगवी, मेरी यही प्रार्थना है कि आपके चरण-कमल के रज के अनुराग-रूपो रस को मेरा मनरूपी मोंरा पिना करे ॥

विशेष—१) 'मुनि आप जो ..'—इस छिंदी भी उपाय एव सयोग से भगवान् के दर्शन हों, वही परम लाभ एव परम अनुग्रह है । यथा—“लाभ अद्यधि सुख अद्यधि न दूजी । तुम्हरे वरस आस सय पूजो ॥” (अ० दो० १०९), “बालि परमहित आसु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन विषादा ॥” (कि० दो० ६), “रामहि चितव मुनेस सुजाना । गौतम-साप परमहित माना ॥” (दो० ११९) । इसीसे मैंने शाप देने को अति सला करना और वसन्धवी क्रोध की अनुग्रह मान लिया एव वसन्धवी अनुग्रह करने की परम अनुग्रह मान लिया ।

(२) 'हरि भवमोचन'—पूर्व कृपान्दष्टि से भक्ति देखर भगवन् छुड़ाने में 'रात्रीव' कहा या और यहाँ आपने वरानों से भव छूटना कहा, इसे कल्याणकर लाभ कहा । साथ ही शिवजी का नृदाहरण भी दिया । यथा—“निगम आगम नूरति ” (गो० दा० ५२) अर्थात् शिवजी बराबर ध्यान ही किया करते हैं, क्योंकि यही उनका परम लाभ है ।

(३) 'बिनती प्रभु मोरी ..' 'मोरी' अर्थात् अभी तक तो आप गौतम के अनुग्रह एव गुण की आज्ञा के अनुसार किया, अब मेरे प्रार्थना सुनिये । मैं मति की मोरी होने से शास्त्रों के मत मतान्तरों को नहीं जानती, इससे 'आना' अर्थात् दूसरा वर नहीं मोंग सकती, किन्तु जो स्वयं कृपा करके आपने दिया है—“रघुपति-कृपा भगति पाई ।” वस, यही हृद कर दोबिये, वह इस तरह—

(४) 'पद कमल परागा ..'—जैसे अमर पराग में लोटला है और रस पीता है वथा लक्ष्मी को परम लाभ मानता है, वैसे मेरा मन आपके पद-कमल में अनुराग-पूर्वक लुभाया रहे, यथा—“राम-चरन पकज मन जासु । लघुप मधुप इव तजइ न पासु ॥” (दो० ११), यथा—“तवाभूतस्वन्दिनि पादपकने निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति । स्थितेऽरविन्दे मकरदन्तिमरे मधुमयो नेत्रुरस समीहते ॥” (आश्रवदार स्तोत्र) ।

जेहि पद सुरमरिता परमपुनोता प्रगट भई सिय सीस धरी ।

मोई पदपंकज जेहि पृजत अज मम मिर धरेउ कृपाल हरी ॥

येहि भौति निधारी गौतमनारी चार-चार हरि-चरन परी ।

जो अति मन भावा सो वर पाया गढ़ पतिलोक अनन्त नरी ॥

रोहा—अस प्रभु दीनबंधु हरि, कारनगति कृपाल ।

तुलमिग्राम सठ तेहि भजु, छाड़ि कपट जंजाल ॥२११॥

अर्थ—जिस चरण से परम पवित्र गंगाजी प्रकट हुई और शिवजी ने उन्हें शिर पर धारण किया। जिसे ब्रह्माजी पूजते हैं वही चरण कमल कृपालु भगवान् ने मेरे शिर पर रक्खा। इस प्रकार बार-बार भगवान् के चरणों पर पड़कर और जो मन को बहुत भाया या वही चरण पाकर, गौतम की स्त्री चली और आनन्द में भरी हुई अपने पति के लोक को गई। समर्थ श्रीरामजी ऐसे दोनों के सहायक, दुःख हटानेवाले और बिना कारण ही कृपा करनेवाले हैं। हे शठ तुलसीदास ! कपट और जंजाल छोड़कर वही का भजन कर ॥२१॥

विशेष—(१) 'जेहि पद सुरसरिता'—जब भगवान् ने वामन-रूप से अवतार लिया और बलि से तीन पैर भूमि दान में लेते हुए, उसके नापने के लिये विशाल रूप हुए तब अपना दूसरा चरण सत्यलोक की सीमा तक पहुँचा दिया। वहाँ ब्रह्माजी ने चरण धोकर उसे कमंडल में रख लिया और चरण की पूजा की। वही परम पुनीत जल आकाशगंगा हुआ। फिर आराधना से ब्रह्माजी-द्वारा भगीरथ को प्राप्त हुआ। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगाजी को अपनी जटा में धारण किया। गंगाजल की पवित्रता शास्त्र से ही प्रसिद्ध ही है। यह प्रत्यक्ष भी है कि उसमें कीड़े नहीं पड़ते और विद्वान् से सिद्ध है कि गंगाजल पढ़ने से अनेक भयंकर रोगों के कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं।

ब्रह्माजी और शिवजी ने धोवन को हो पाया और मैं तो साक्षात् चरण हो पा गई, इस परम उपकार की कृतज्ञता प्रकट करते हुए, अहल्या बार-बार चरणों पर पड़ी।

'बर पावा'—गुरुजी पास खड़े हैं, इससे रामजी ने आभारलाभा बचाने के लिये 'एवमस्तु' नहीं कहा, पर मन से धर दे दिया। उसीको बका लोगों ने औरों को जना दिया। 'अनन्ध-भरी'—शाप से मुक्त हुई, अविरल भक्ति पाई, पति की प्राप्ति हुई—आदि आनन्द की बातों को हृदय में भरे हुई है। 'गह पति-लोक'—'गौतम मुनि हिमवान् पर तप करते थे। यहीं से यहाँ का हाल जानकर आये और अहल्या के विधिवत् पूजन करने के साथ स्वयं भी श्रीरामजी की विधिवत् पूजा की। अहल्या को पाकर सुखी हुए। फिर वस्त्र के साथ विधिपूर्वक तप करने चले गये।' (बाल्मी० १।४१।१८-२१), यथा—'गौतम सिंधारे गृह गौनो सो लिवाइ के।' (क० अ० १); "राम के प्रसाद गुरु गौतम खसम भये" (गो० बा० १५)। "तुलसी है बिसोक पति-सो कहि प्रभु गुन गनत गई।" (गो० बा० ५७)।

(२) 'अस प्रभु दोनबंधु'—अहल्या को पति और पुत्र सभी ने त्याग दिया था। रामजी ने ऐसी दीन के शोक का दृश्य किया और उत्तम अर्ध चरण से रहित व्यभिचारिणी पर रख्यं जाकर कृपा की। अतः, 'कारन रहित-कृपाल' कहा है। यथा—'और भूप परलि सुतालि तौलि ताइ लेव, लसम के खसम तुही पै दसरथ के।' (क० अ० २४)। "कारुनीक बिनु कारन ही हरि, हरहु सकल भव भरी।" (वि० १४४)।

(३) 'तुलसीदास सठ'—श्रीगोस्वामीजी अपने को धिक्कारते हुए औरों को शिक्षा देते हैं। इसी को पूर्व कहा था—'आरति बिनय दीनता मोरी। लघुता ललित सुवारि न योरी।' (दो० ४२)।

'कपट' भीतर का दुराव। 'जंजाल' बाहर का प्रपञ्च, यथा—'गृह-कारज नाना जंजाल। तेहि अति दुर्गम सैल बिसाल।' (दो० २७)। 'सठ' अर्थात् जड़। भाव यह कि क्या तू पत्थर से भी अधिक जड़ है? देख, शिला दिग्गुरुपा हो गई, क्या तेरा सुवार न होगा? तू भी क्यों नहीं शुद्ध हृदय से एवं सप्त बाहरी आहवर छोड़-छाड़कर भजन करता है?

श्रीमिथिला-यात्रा-प्रकरण

चले राम लक्ष्मिन मुनि संग। गये जहाँ जगपावनि गंगा ॥१॥
 गाधिसूनु सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥२॥
 तब प्रभु रिपिन्ह समेत नहाये। बिबिध दान महिदेवन्ह पाये ॥३॥
 हरपि चले मुनि-वृंद-सहाया। वेमि विदेहनगर नियराया ॥४॥

अर्थ—श्रीराम-लक्ष्मणजी मुनि के साथ चले और जहाँ जगत् को पवित्र करनेवाली गंगाजी है, वहाँ गये ॥१॥ राजा गाधि के पुत्र विश्वामित्रजी ने वह सारी कथा कह सुनाई कि जिस तरह देवन्दी गंगाजी पृथिवी पर आई ॥२॥ तब प्रभु श्रीरामजी ने ऋषियों के साथ स्नान किया। ब्राह्मणों ने तरह-तरह के दान पाये ॥३॥ मुनि-समूह के सहायक श्रीरामजी हर्षित होकर चले और शीघ्र ही जनकनगर के पास पहुँचे ॥४॥

विशेष—(१) 'चले राम लक्ष्मिन'—सिद्धाश्रम से चलने पर अहल्या के छटार के लिये रुकना पड़ा था। अतः, फिर चलना कहा गया। कम भी यही है—आगे मुनि हैं, उनके पीछे श्रीरामजी तब लक्ष्मणजी।

शंका—जहाँ-जहाँ चलता कहा गया है, वहाँ-वहाँ हर्ष भी कहा गया है, यथा—“हरपि चले मुनि-भय-हरन।” (दो० २००); “हरपि चले मुनिवर के साथ।” (दो० २०६); तथा यहीं पर आगे भी—“हरपि चले मुनिवृंद ...” कहा है। पर, यहाँ ही ‘हर्ष’ शब्द नहीं है, यह क्यों ?

समाधान—भगवान् का यह अवतार मर्यादा-पुरुषोत्तम का है और अहल्या ब्राह्मणी है, उसे पैर से छूना पड़ा, जो क्षत्रिय राजकुमार के लिये अनुचित है। अतः, माधुर्य्य दृष्टि से श्कानि है, इसीसे हर्ष नहीं लिखा गया। यथा—“सिद्धा साय संताप बिगत भइ परसत पावन पाव। दई सुगति सो न हेरि हरप हिय, चरन छुये पछितव ॥” (वि० १००)। गंगाजी जगत्पावनी हैं। अतः, इनको भी पावन (चिन्तारहित) करेंगी, इसलिये गंगा-स्नान के लिये ‘मुनि संग’ अर्थात् मुनि लिया गये। माहात्म्य सुनकर स्नान-दान से शुद्ध, होंगे, तब सुरव ही हर्ष से चलेंगे। यथा—“हरपि चले मुनिवृंद सहाया” (उपयुक्त)। यह माधुर्य्य का भाव है।

(२) ‘गाधिसूनु सब कथा’—मुनि नित्य ही भक्ति के लिये स्वयं कथा सुनाया करते थे, पर आज प्रभु के पूछने पर सुनाई। ‘गाधिसूनु’ कहने का भाव यह कि चावमी० १।३२-३४ में लिया है—मुनि के साथ श्रीरामजी शोण (सोन) नदी के किनारे रात्रि में रहे तो श्रीरामजी के पूछने पर मुनि ने अपने कुल का पूरा पृथान्व कहा है। तब पीछे सं० ३५ से गंगाजी की कथा प्रारंभ भी है। वैसे यहाँ ‘गाधिसूनु’ शब्द से अन्तित है कि मुनि ने अपने वंश की कथा सुनाई, तब गंगाजी की कथा कही जो ‘जेहि प्रकार’ से स्पष्ट है। क्योंकि अन्यत्र कथा कहने में मुनि को मुनि, विप्र, ऋषि आदि कहते थे। यथा—“वृम्भ प्रभु सुरसरि-प्रसंग, कहि निज-कुल-कथा सुनाई। गाधिसूनु” (गी० बा० ५१)।

‘जेहि प्रकार सुरसरि महि आई’—भाव यह कि गंगाजी यमुना-नदी हैं, तब पृश्नी पर क्यों कर आई ? कथा—“इक्ष्वाकु-वंश में राजा सगर हुए। इनके दो रानियाँ थीं—केशिनी और सुमति। केशिनी के पुत्र असमंजस हुए और उनके पुत्र अंगुस्मान्। सुमति के साठ हजार पुत्र हुए। प्रजा को पीड़ा पहुँचाने के कारण असमंजस को राजा सगर ने निकाल दिया। राजा सगर ने ब्रह्ममेध यज्ञ के लिये घोड़ा द्रष्टा।

इन्द्र ने घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बाँध दिया। सगर ने साठ हजार पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिये भेजा। उन्होंने खोजते-खोजते पाताल में कपिल मुनि के समीप घोड़े को बाँधा देखा। मुनि ध्यान में थे। इन लोगों ने 'चोर-चोर' कहकर हल्ला किया। मुनि की आँखें कोलाहल से खुल गईं। अपमान के कारण मुनि के क्रोध से वे सब भस्म हो गये। फिर सगर ने अंशुमान् को भेजा। इन्होंने वहाँ आकर गहड़ से हाल जाना। गहड़ ने ही कहा कि ये गंगाजी के द्वारा बन्दार पायेंगे। इसका उपाय करना। घोड़ा लेकर अंशुमान् आये और सगर से सारा हाल बतलाया। सगर के बाद अंशुमान् राजा हुए। अंशुमान् पुत्र दलीप को राज्य दे गंगा लाने के लिये ३२००० वर्ष तक तप कर स्वर्ग गये। राजा दलीप को पितरों के तारने की चिन्ता बनी ही रही। वे भी कृतकार्य न हो सके। फिर उनके पुत्र भगीरथ ने बिना पुत्र हुए ही मंत्रियों को राज्य सौंपकर तप करना प्रारंभ किया। १००० वर्ष बीतने पर ब्रह्मा आये और वर देना चाहा। इन्होंने गंगाजी को माँगा और पुत्र भी। ब्रह्मा ने वर देकर कहा कि गंगा का धारण करने के लिये शिवजी को प्रसन्न करो। एक वर्ष के कठिन तप से शिवजी प्रसन्न हुए और गंगाजी के आने पर उनका वेग धारण किया। फिर शिवजी ने धारा छोड़ी तो आगे-आगे रथ पर भगीरथ चले, पीछे-पीछे गंगाजी बलीं। सगर-पुत्रों की रात पर पहुँचीं। इनसे वन सब का बन्दार हुआ ॥" (वाल्मीकी १।३५-४२)। पृथ्वी पर यह नदी गंगोत्री से निकलती है। मंदाकिनी, अलकनंदा आदि से मिलती हुई, हरद्वार के पास पथरीले मैदान में उतरती है। फिर प्रयाग, काशी, कलकत्ता होती हुई गंगा-सागर में समुद्र में मिलती है।

(३) 'तव प्रभु रिपिन्ह समेत'—'तव' अर्थात् साहाय्य सुनकर स्नान किया, क्योंकि इससे प्रीति और भद्रा होती है, तव मनोरथ सफल होता है और सुनने से विधि भी मालूम हो जाती है।

'रिपिन्ह समेत'—अर्थात् सब कृत्य ऋषियों के साथ ही करते हैं। यथा—“हरपि चले मुनिवर के साथ।” “उतरे तहँ मुनि-वृन्द समेत।” “रिपय संग रघुवंसमनि, करि भोजन विश्राम।” “पुनि मुनि-वृन्द समेत कृपाला। देखन चले” इत्यादि। वैसे यहाँ साथ ही स्नान किया और 'त्रिविध दान' भी स्वयं दिये एवं ऋषियों से भी दिलावाये। यथा—“पुनि प्रभु आइ त्रिवेनी, हरपित सज्जन कीन्ह। कपिन्ह सहित विप्रन्ह कहँ, दान विविध विधि दीन्ह ॥” (लं० दो० १२०)। जब वानरों से दान दिलाये, तब मुनियों से क्यों नहीं दिलाते? हाँ, इतना भेद है कि वहाँ वानरों के साथ 'दीन्ह' कहा गया है, क्योंकि पुष्पक विमान रक्तों से भरा था और वहाँ 'पाये' शब्द है अर्थात् संकल्प कर दिया गया और कह दिया गया कि अयोध्याजी में जाकर लें। प्रसिद्ध श्रीमानों एवं राजाओं की रीति भी यही है। यह भी कहा जाता है कि पिताजी की जगह विश्वामित्र हैं, सिद्धियों उनकी दासी हैं तो दान के लिये क्या कमी है? विविध = गाय, स्वर्ण, रत्न, वस्त्र आदि के दान।

(४) 'बेनि विदेहनगर'—मार्ग में दो जगह ठहरना पड़ा था—एक जगह अहल्या-बन्दार में और दूसरी जगह गंगा-चट पर। गंगा-साहाय्य आदि कथाओं के सुनने से रास्ता चलना नहीं जान पड़ा। शीघ्र ही मिथिला के निकट आ गये। अथवा उस समय की बाल से मिथिला निकट ही थी।

पुररन्धता राम जय देखी। हरपे अनुज - समेत पिसेखी ॥५॥

बापी कूप सरित सर नाना। सखिख सुधासम मनिसोपाना ॥६॥

गुंजत मंजु मत्त रस भृंगा। कूजत कल बहुवरन बिहंगा ॥७॥

वरन - वरन विकसे वनजाता। त्रिविध समीर सदा सुखदाता ॥८॥

दोहा—सुमन-वाटिका बाग बन, विपुल विहंगनिवास ।

फूलत फूलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुँ पास ॥२१२॥

अर्थ—श्रीरामजी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब भाई के साथ बड़े प्रसन्न हुए ॥१॥ अनेक बावलियों, ढुँप, नदियाँ और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल और मणियों की सी नदियाँ हैं ॥२॥ पुष्प-रस पीकर भरी मतवाले होकर गुंजार कर रहे हैं। बहुत रंग विरंग के पत्ती सुंदर शब्द कर रहे हैं ॥३॥ रंग-विरंग के कमल खिले हुए हैं। शीतल, मद, सुगंध—तीन प्रकार का पवन बहकर सदा सुख देता है ॥४॥ फूलवादी, बाग और वन हैं जिनमें बहुत-से पक्षी रहते हैं। वे फूलते-फूलते और सुन्दर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं ॥१॥

विशेष—(१) 'पुर-रम्यता राम'—श्रीरामजी के आनन्दित होने से रम्यता (शोभा) सराहनीय है। यथा—“परम रम्य आराम यह, जो रामहिं सुख देत ॥” (दो. १२०)। यहाँ 'हरपे' में मुनि-वृंद को साथ नहीं कहा, क्योंकि राजसी पदार्थ देखने का सम्बन्ध है और मुनि लोग सात्त्विक होते हैं। इन्हें श्रीराम-सम्बन्धी पंच सात्त्विक वस्तुओं से ही प्रसन्नता होती है। जैसे लका में श्री हनुमान्जी को “रामायुष अंकित गृह” —आदि ही से हर्ष हुआ। राजकुमारों को राजसी पदार्थ से हर्ष होना योग्य है। प्रथम—“धनुष-जज्ञ मुनि” हरपि चले... (दो. १०४)। अर्थात् यहाँ मुनि से पुर का वर्णन सुनकर हर्ष हुआ था। यहाँ आकर उससे कहीं अधिक देखा। अतः, विशेष हर्ष हुआ। जब बाहर की यह शोभा है तो भीतर की तो अपूर्व ही होगी, इससे आगे भीतर नगर देखने की लालसा होगी और देखने जायेंगे भी।

(२) 'बापी रूप'—सीढ़ियाँ सब में हैं—बावली में नीचे उतरने की, ढुँप की जगह पर चढ़ने की और नदी-तालाबों में घाट की।

'गुंजत मंजु मध'—यहाँ भरी और पक्षी बल-सम्बन्धी हैं।

'त्रिविध समीर सदा'—क्योंकि यहाँ सदा बसंत ऋतु लुभाई हुई रहती है। इसीसे सदा सुख देना कहा है। पुनः यहाँ पाँचो विषय प्राप्त रहते हैं—'यूजत फल'—शब्द, जो कान का विषय है, 'त्रिविध समीर'—इसमें त्वचा का त्वरा और नासिका का गंध—दोनों विषय हैं।

'सलिल सुधास्रम'—रस, जो जिह्वा का विषय है। कमल आदि के रंग-विरंग की सुंदरता में नेत्र का रूप विषय है। इसीसे 'सदा सुखदाता' कहा गया है।

(३) 'सुमन-वाटिका बाग वन,'—वृक्षों में दल, फल, फूल तीन सम्पत्तियाँ होती हैं। यहाँ छीनों की पूर्णता है—फूलवादी में फूल की, बाग में फल की और वन में पल्लव की शोभा है। यथासंख्य अलंकार है। पुर के भीतर की ओर से प्रथम चारो तरफ एक आवृत्ति फूलवादी की, फिर बाग की और तब वन की है। वाटिका आदि से पुर की शोभा है और पुर से इनकी शोभा है अर्थात् शोभा अन्योन्य सापेक्ष है।

'विपुल विहंग'—ये पक्षी स्थल पे हैं—पूर्व बल के कहे गये थे। भौरे यहाँ नहीं कहे गये, क्योंकि जो बल के प्रसंग में कहे गये हैं, वे ही स्थल के भी हैं—एक ही आवृत्ति के भ्रमर चर्वण होते हैं।

वनह न वरनत नगर निहार्ई। जहाँ जाह मन तहई सोभाई ॥१॥

चार बजार बिचित्र अँधारी। मनमय बिधि जनु स्वकर सँवारी ॥२॥

धनिक बनिक घर धनद समाना। पैठे सकल वस्तु लै नाना ॥३॥

चौहट सुंदर गली सुहाई। संतत रहहि सुगंध सिंचाई ॥४॥
मंगलमय मंदिर सब केरे। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे ॥५॥

शब्दार्थ—अंबारी=दोनों तरफ को दूकानों की थंकि या छुज्जा। चौहट—चौक। चित्रित=चित्र बड़े हुए। चितेरे=चित्रकार, चित्र बनानेवाला। निकाई=सुसजा।

अर्थ—नगर की सुंदरता तो कहते नहीं बनती, (क्योंकि) मन जहाँ जाता है, वहीं लुभा जाता है ॥१॥ सुन्दर बाजार है, सज्जित (एवं सज्जित) विचित्र अंबारी है, मानों प्रह्ला ने अपने हाथों से रचकर बनाई है ॥२॥ (श्रेष्ठ) कुवेर के समान बनेक श्रेष्ठ धनाढ्य बनिये सभी तरह की (धन की) वस्तुएँ लेकर (दूकानों में) बैठे हैं ॥३॥ सुन्दर चौकें और सुहावनी गलियाँ सदा सुगंध (अरगजा आदि) से सींची हुई रहती हैं ॥४॥ सब के घर मंगलमय हैं, उनमें चित्र बड़े हुए हैं—मानों कामदेव-रूपी चित्रकार के बनाये हुए हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'मनइ न बनत'—बाहर के मन आदि कहे हैं, किन्तु नगर की सुन्दरता कहते नहीं बनती, क्योंकि मन की अधीनता में याक आदि इन्द्रियों के कार्य होते हैं। वही मन लुभा जाता है तो कैसे कहा जाय ? मन सावधान हो, तब न कहते बने ! यथा—“सावधान मन करि पुनि संकर। लागे कहन कथा अति सुंदर ॥” (सु० दो० १२)। आगे कहते जो हैं ? इसका समाधान यह है कि वह तो कुछ अंशों का दिग्दर्शन मात्र है।

यह वर्णन वक्ताओं का है, क्योंकि आगे जब नगर देखने के लिये राजकुमार प्रवेश करेंगे, तब वहाँ के संवाद कहे जायेंगे। नगर-वर्णन का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिये यहाँ ही वर्णन करते हैं। अभी राजकुमारों ने नगर की बाहरी ही शोभा देखी है। किनारे से जाकर बागीचे में उठेंगे। जब जनकजी स्वयं आकर आदर से लिवा जायेंगे, तब नगर में प्रवेश करना उचित होगा। यदि कहा जाय कि भीतर होकर ही गये हैं, तभी नगर-वर्णन दुष्टा है, तो संभव नहीं; क्योंकि आगे अपरिचित कुमारों के प्रवेश करने से तो कोलाहल मच जायगा और यहाँ विश्वामित्र के साथ जाते, तो क्या यों ही चुपचाप चले जाते ? अतः, यह वर्णन कवि एवं वक्ताओं का है।

(२) 'चारु वजार विचित्र'—'विचित्र'—रंग-विरंग की सणियाँ जड़ी हैं वा दूकानों में दोनों ओर रंग रंग के सणिमय पदार्थ रखे हुए हैं। इससे अंबारियाँ विचित्र हैं।

'विधि जनु'—प्रह्ला मन के संकल्प से सृष्टि करते हैं। जिस वस्तु को वे हाथ से सँवारकर बनावेंगे, उसमें अवश्य ही उत्तमता होगी।

(३) 'धनिक धनिक बर'—'बर' शब्द दीपदेहली है। धनिक वणिक् का ही विशेषण है, यहाँ हाट है, इसमें बनिये ही रहते हैं। वे नाना प्रकार की वस्तुएँ लेकर बैठे हैं। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो वहाँ न मिले। यद्यपि वे श्रेष्ठ कुवेर के समान हैं, तथापि वर्णधर्म-निष्ठ होने से व्यवसाय करते हैं।

(४) 'सुगंध सिंचाई'—इसीका स्मारक अभी तक जनकपुर में 'अरगजा-कुंड' है।

(५) 'मंगलमय मंदिर सब केरे'—जीध से ऊँच तक सभी के मंदिर मंगलमय हैं, यथा—“बंदनबार पताका फेतू। समन्धि बनाये मंगल हेतू ॥” (व० दो० ८)। धनुष-यज्ञ के अवसर पर नगर सजाया गया है। पुन घरों में सणिमय मंगल चित्र स्वतः बने हुए भी हैं, यथा—“सुरप्रतिमा संमन्धि गढ़ि काढ़ी। मंगलद्रव्य लिये सब ठाढ़ी ॥” (दो० २६१)। 'रतिनाथ चितेरे'—कामदेव शृंगार,

रस का प्रमुख नायक है, वह रचैगा तो अवश्य ही रचना में अत्यन्त सुन्दरता होगी। यहाँ तक मंदिर आदि वही, अथ वनमें रहनेवालों को कहते हैं—

पुर-नर-नारि सुभग सुचि संता । धरमसील ज्ञानी गुनवंता । ६॥

अति अनूप जहँ जनक-निवास । विथकहि विबुध बिलोकि चित्तासू ॥ ७॥

होत चकित चित कोट बिलोकी । सकल-भुवन-सोभा जनु रोकी ॥ ८॥

दोहा—धवलधाम मनि पुरट पट, सुघटित नाना भौति ।

।सयनिवास सुंदर सदन, सोभा किमि कहि जाति ॥ २१३॥

शब्दार्थ—विथकहि=विशेष रंग रह आते हैं। पवच=बचैत (स्फटिक मणि आदि के)। पुरट=सोना। पट=किराह। सुघटित=सुन्दर रीति से गढ़े हुए।

अर्थ—नगर के श्री-पुरुष सुन्दर, पवित्र, संत-स्वभाव, धर्मात्मा, विचारवान् और गुणवान् हैं ॥ ६॥ जहाँ जनक महाराज का अत्यन्त अनुपम रहने का स्थान है, वहाँ के पेश्वर्य को देखकर देवता भी विशेष दंग रह आते हैं ॥ ७॥ कित्ते को देखकर चित्त चकित हो जाता है, उसने मानों सब लोकों की शोभा को रोक रक्खा है ॥ ८॥ श्वेत महल में मणि-जटित स्वर्ण के किराह लगे हैं, जो अनेक प्रकार की सुन्दर रीतियों से गढ़े हुए हैं। जहाँ भीसीवाजी का निवास है, उस सुंदर महल की शोभा कैसे कही जा सकती है ? ॥ २१३॥

विशेष—(१) 'पुरनर-नारि...'—'सुभग'—शरीर से सुन्दर हैं। 'सुचि पवित्र आचरण है। 'संता'—साधु कष्टप्रसंगी हैं। 'ज्ञानी'— देश काल-वस्तु के जानकार और परमार्थ के भी ज्ञाता हैं। 'धर्मसील' धर्माग्रम धर्म में निष्ठा है। 'धर्मसील'—कर्म, 'संत'—व्रतवान्, 'ज्ञानी'—ज्ञान; अर्थात् कष्टप्रतिनिष्ठ हैं।

(२) 'अति अनूप जहँ जनक...'—पूर्व-कथित भवन अनूप थे। प्रजा के घर देखकर थकित होते थे। यह राज-भवन है। अतः, विशेष थकित होते हैं।

(३) 'होत चकित बित कोट'—यहाँ राजा का किला नगर से पृथक् है और किले के भीतर राज-भवन है। राज-भवन के चारों तरफ जो मणिमय कोट है, उसे देखकर चित्त चकित हो जाता है। मानों यहाँ सब भुवनों की शोभा को बंदीकर दुर्गरूपी सीमा से रोक रक्खा है। भाव—कित्ते के भीतर की रचना विलक्षण शोभामय है, इस विलक्षणता का कारण अगले दोहे में कहते हैं।

(४) 'धवल धाम मनि'—श्रीज्ञानकीजी सभी पालिका हैं। अब, निवास से पृथक् इनका महल नहीं हो सकता; अन्यथा माता पिता के वात्सल्य में झुटि आवेगी। यहाँ समष्टि में राज-महल की शोभा कही जा रही है। श्रीसीताजी के साक्षात् निवास से इस राज-सदन में विशेष महत्ता है, यथा—“सोभा वसन्त-भवन के, को कवि धरनइ पार। जहाँ सकल मुर सीसमनि, राम लोन्द अवतार ॥” (दो० २१०), “वसई नगर जेहि लच्छि करि, कपट नारि हर वेप। तेहि पुर के सोभा कहत, सकुचहि सारद सेप ॥” (दो० २०९)। प्रथम पुर के चारों ओर के वन आदि की, फिर पुर की, तब जनक-सदन की शोभा उत्तरोत्तर अधिक कही गई है।

सुभग मार सय कुबिस कपाटा । भूप भीर नट मागध भाटा ॥ १॥

वनी विस्माल वाजि - गज-साला । हय-गय-रथ-संकुल सब काला ॥२॥

सूर सचिव सेनप पहुतेरे । नृपगृहसरिस सदन सब केरे ॥३॥

शब्दार्थ—कुलिस=वज्र (हीरा) । कपाट=किवाड़ । सेनप=सेनापति । संकुल=परिपूर्ण । नट=करधक आदि । मागय=कीर्ति गानेवालों एक श्राति । भाट=मठाप कहनेवाले वंदी ।

अर्थ—सब द्वार सुंदर हैं, सब में हीरे के किवाड़ लगे हैं । (द्वारों पर) राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है ॥१॥ घोड़ों और हाथियों के रहने के स्थान बड़े विस्तृत (लंबे, चौड़े एवं ऊँचे) बने हैं, जो सब समय में घोड़ों, हाथियों और रथों से परिपूर्ण रहते हैं ॥२॥ शूर, वीर, मंत्री और सेनापति बहुत-से हैं, उन सब के महल भी राज-भवन के तुल्य हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'सुभग द्वार सब'—यह राज-द्वार का वर्णन है । देश-देश के राजा लोग श्रीविदेह-राज के दर्शनों के लिये आते हैं और भेंट देते हैं, वही 'भूप-भीर' है । ये राजा लोग द्वार पर पकत्र हैं, यथा—“पितुचैभय विलास में दीठा । नृप-मनि-मुकुट-मिलित पदीठा ॥” (अ० दो० ६०) ।

(२) 'वनी विस्माल वाजि'—हाथिसार विस्माल इसलिये हैं कि बड़े-बड़े पर्वताकार हाथी भी उनमें बँधे रहें । वे घर भी ठसाठस भरे रहते हैं । अथ, हाथियों की अधिकता जनाई । उत्तरार्द्ध में 'रथ' भी कहे हैं अर्थात् अश्वरथ, गज-रथ आदि हैं, जो घोड़ों और हाथियों के समीप रहते हैं । यहाँ हाथी, घोड़े और रथ तीन कहे गये । आगे—'सूर सचिव सेनप'—भी कहकर चतुरंगिणी सेना सूचित की । 'सेनप' बहुत हैं तो उनकी सेनाएँ भी असंख्य होंगी । इससे पैदल भी आ गये । 'सूर' से योद्धा कहे गये हैं । जो इन चारों के अतिरिक्त हैं । 'सचिव' शूरों और सेनापतियों के बीच में रहते हैं, इसीसे कवि ने उन्हें दोनों के बीच में लिखा है । यह राजा की नीतिनिपुणता है, क्योंकि राजा के स्रात अंगों में मंत्री मुख्य है । उसके सुरक्षित एवं साथ रहने से गया हुआ राज्य भी आ जाता है, जैसे सुग्रीव और विभीषण के मन्त्रों साथ थे तो उनका गया हुआ राज्य भी प्राप्त हो गया ।

(३) 'नृप-गृह सरिस सदन'—इससे भूत्यों पर राजा की शक्ति जानी गई कि मंत्री आदि को इतना ऐश्वर्य दे रक्खा है जिससे उनके महल भी राजा के महल के तुल्य हैं । अतः, स्वामी के कार्य को अपनेपन के साथ करते हैं । यहाँ तक राज-कोट का वर्णन हुआ ।

पुर बाहेर - सर - सरित समीपा । उतरे जहँ - तहँ विपुल महीपा ॥४॥

देखि अनूप एक अवराई । सब सुपास सब भौति सुहाई ॥५॥

कौसिरु कहेउ मोर मन माना । इहाँ रहिय रघुवीर सुजाना ॥६॥

भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता । उतरे तहँ मुनि वृंद - समेता ॥७॥

अर्थ—नगर के बाहर नदी और तालाबों के समीप जहाँ वहाँ बहुत-से राजा उतरे हुए हैं ॥४॥ एक अनुपम आस का वाग देखकर, जहाँ सब प्रकार की सुविधा थी और जो सब तरह से सुंदर था ॥५॥ श्री विश्वामित्रजी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर ! मेरे मन में तो मान लिया है कि यहाँ रहा जाय ॥६॥ कृपा के स्थान श्रीरामजी ने कहा—“हे नाथ ! बहुत अच्छा” और वहीं मुनि-समूह के साथ उतरे (ठहर गये) ॥७॥

विशेष—(१) प्रथम बाहर से रचना कहते हुए भीतर तक पहुँच गये, अब फिर पुर से बाहर की

भाव करते हैं। बाहर के वर्णन में ही पूर्व कहा था कि—“वापी वृष सरित सर नाना” (दो० २११)। यहाँ ‘सर सरित समीपा’ में दो ही नाम दिये, क्योंकि द्वीप-द्वीप के राजगण आये हैं, उनका निर्वाह वापी-रूप से न होगा। अतः, सर-सरित ही के समीप उदरे हैं, यथा—“छोनी में के छोनीपति द्वाजें जिन्हें द्वज द्वाया, छोनी छोनी द्वाये द्विति आये निमिराज के ॥” (क० बा० ८)।

(२) ‘देखि अनूप एक’—ग्राम की द्वाया सब ऋतुओं में अनुकूल रहती है। यह साधु-समाज के और राजकुमारों के लिये भी अनुकूल है अर्थात् फल-फल, स्नान, ध्यान, जल और एकान्त—सभी सुभाते हैं।

(३) ‘कौस्तिक कदेउ मोर’—मुनि का राज-सम्बन्धी नाम दिया गया, क्योंकि इनका ध्यान विशेष कर राजकुमारों को प्रविष्टा पर है कि जब तक राजा जनक स्वयं आकर न लिया जाय, तब तक पुर के भीतर इनका जाना योग्य नहीं है। यही लक्ष्य जताने के लिये श्रीरामजी को भी ‘रघुवीर सुमान’ कहा है कि आप चक्रवर्तिकुमार हैं, सुजानता से विचारें कि ठीक है न ?

(४) ‘भलेहि नाथ कहि कृपानिकेत’—मुनि को नाथ कहा और उनको भाव को प्रामाणिक माना। इससे उनपर भी कृपा है। मुनि-वृन्द पके-प्यासे हैं, यहाँ शीघ्र विश्राम पावेंगे, इससे उदरे। अतः, उन सब पर कृपा है, इससे ‘कृपानिकेत’ कहा है, यथा—“येहि विधि जाइ कृपानिधि, बरे साम्भवीर। बहै-तहै लागे ध्यान फल, भालु बिपुल कपि बीर ॥” (मुं० दो० १५)।

‘बदरे तहै मुनि वृन्द समेता’—बदरने में श्रीरामजी की प्रधानता दी गई है, क्योंकि उनको ही मर्यादा से यहाँ बदरा गया है, नहीं तो मुनि मात्र-होते तो सीधे राज-दरबार में चले जाते, जैसे राजा दशरथ के यहाँ गये थे।

विश्वामित्र महामुनि आये। समाचार मिथिलापति पाये ॥८॥

दोहा—संग सचिव मुनि भूरिभट्ट, भूसुर वर गुरु ज्ञाति।

चले मिलन मुनिनाथकहि, मुदित राउ येहि भौति ॥२१॥

कौन्ह प्रनाम चरन धरि माथा। दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा ॥१॥

विप्रबृन्द सय सादर बंदे। जानि भाग्य बड राउ अनंदे ॥२॥

कुसल प्रश्न कहि वारहि वारा। विश्वामित्र नृपहि बँडारा ॥३॥

अर्थ—‘महामुनि विश्वामित्रजी आये हैं’—यह समाचार मिथिला-नरेश (जनकजी) को मिला ॥८॥ (तब) राजा जनक ने मंत्रियों, बहूत से निरद्वल योद्धाओं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों और स्त्रियों (स्त्रियों) के गुरु (वृद्ध) लोगों एवं गुरु शतामन्दजी को साथ लिया। इस प्रकार प्रसन्न मन से वे मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से मिलने चले ॥२१॥ (मुनि के) चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया, मुनिनाथ विश्वामित्रजी ने मधनवा-पूजक असीस दी ॥१॥ फिर सब ब्राह्मण समाज को आनन्द के साथ प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनन्दित हुए ॥२॥ बारम्बार कुसल-प्रश्न करके विश्वामित्रजी ने राजा को घेराया ॥३॥

विशेष—(१) ‘महामुनि’ और ‘मिथिलापति’—बड़े से मिलने के लिये बड़े का समाचार लेने हुए साधुमान रहना और ज्ञान योग्य हो है। जनकजी मिथिला भर के पति हैं, सबके समाचार लेने रहते

हैं। यहाँ तो मुनि समोप हो आ गये हैं; फिर क्यों न जानें। दूर्वा ने राजकुमारों का भी साथ में होना कहा है। अतः, तदनुसार मिलने चलेंगे। वसिष्ठजी के शाप से निमि का शरीर छूट गया। ऋषियों ने उनका शरीर सधकर 'मिथि' नामक पुत्र उत्पन्न किया जिन्होंने मिथिला नगरी बसाई। तब से इस वंश की तीन उपाधियाँ हुई—१—'मिथिलेश'; क्योंकि इस गद्दी के पूर्वज राजा मयने से हुए। २—'जनक'; क्योंकि मिथि पिता (जनक) मात्र से उत्पन्न हुए। प्रजा का पितृव्य पालन करने से भी 'जनक' नाम से प्रसिद्ध हुए। ३—'विदेह'; क्योंकि मिथि स्त्री-सुरूप के संयोग से उत्पन्न नहीं है। अथवा योगक्रिया में देह-सुधि से रहित रहते हैं। इस गद्दी के सभी राजा ज्ञानी, योगी एवं भक्त होते आये हैं।

'मिथिला'—बृहद्विष्णुपुराण में मिथिला की सीमा यों निर्धारित की गई है। यथा—“कौशिकोन्तु समारभ्य गण्डकीमधिगम्य वै। योजनानि चतुर्विंशद्वयामः परिकीर्तितः ॥ गङ्गाप्रवाहमारभ्य यावद्वैभवतं वनम्। विस्तारः षोडशः प्रोक्तो देशस्य कुलनन्दन ॥ मिथिलानाम नगरी तत्रास्ते लोक-विश्रता ॥” अर्थात् कौशिकी से लेकर गण्डकी तक पूर्व-पश्चिमी लम्बाई २४ योजन (९६ कोस) और गंगा की धारा से हिमालय के चन तक उत्तर-दक्षिण में चौड़ाई १६ योजन (६४ कोस) है। मिथिला की रामायणकालीन राजधानी जनकपुर धाम है। यह इस समय नेपाल राज्य में है। वह सीतामढ़ी से लगभग दस-बारह कोस पूरब है। उस समय के राजा जनक का नाम सीरध्वज और उनके छोटे भाई का नाम कुशध्वज था। महाराज जनक ने सांक्रयनगरी के राजा सुधन्या को खींचकर यहाँ का राज्य कुशध्वज को दे दिया था।

(१) 'संग सचिव सुवि'—साथ का समाज साभिमाय है। प्रतिज्ञा के कारण बहुत-से राजा विरोधी हो गये थे, उनसे सात-भर युद्ध हुआ था। (काली० १।१९।२१-२३)। वे बाहर पाकर छिपे हुए कहीं आक्रमण न कर दें। अतः, सत्ताह के लिये मंत्री और रक्षा के लिये 'भूरि भट' साथ हैं। चर पर गुह विश्वामित्र और विप्र-संहतो हैं, तो इधर से भी गुह शतानन्दजी और 'भूसुर वर' हैं। चर पर राजकुमार हैं तो इधर जाति-वर्ग भी हैं। 'मुदित' शब्द पृथक् कहा, क्योंकि यह होना अत्यावश्यक है, कहा है—“चारि मिले चौसठि खिले, बौस रहे फर जोरि। सज्जन सों सज्जन मिले, पुलके सात करोरि ॥” अर्थात् मिलने में दोनों तरफ की चार ओरों सम्मुख हों, ३२+३२=६४ दाँत प्रसन्नता की हँसी से खिल जाय, हाथ जोड़ने में १०+१०=२० अंगुलियाँ रहें और ३३+३३=७ कोटि रोयें पुलक से खड़े हो जायें।

(३) 'कीन्ह प्रनाम चरन'—राजा ने चरण पर माथ धरकर प्रणाम किया तो मुनि ने मुदित होकर असोस दी। उपर्युक्त 'मुदित' के अनुरूप इधर भी मुदित शब्द है। विप्र-वृन्द के प्रणाम में 'सादर' शब्द से वैसे ही चरण पर माथा धरकर प्रणाम करना जनाया, जिससे फिर वही शब्द नहीं दिया जाय। विप्र वृन्द को समष्टि में ही प्रणाम किया और अपने को बड़भागी माना। यथा—“भूसुर भीर देखि सव रानो। सादर लठी भाग बड़ जानी ॥” (को० ३५१)। ब्राह्मणों का आशीर्वाद देना नहीं कहा गया, पर राजा के आनंदित होने से पाया गया कि सब ने पृथक् पृथक् आशीर्वाद दिया। असोस मुनि के अनुरूप होने से पृथक् नहीं लिखी गई। बड़े शब्दों से बहुत आशय दिखाना कविता का चमत्कार है।

(४) 'कुशल प्रश्न कहि'—कुशल के प्रश्न बार-बार हुए, तदनुसार उत्तर भी बार-बार कहे गये। बार-बार धर्म, राज्य, सन्तान आदि के विषय में कुशल पूछी या इनकी और इनके गुह, मुनि आदि की कुशल पूछी, यथा—“पपच्छ कुशलं राहो यस्तस्य च निरुपमम्। स तांश्चाथ मुनीन्पुत्रा सोपाध्याय

पुरोधस ॥” (बाल्मी० १।५०।१) । ‘वारहिं वारा’ दीपदेहली न्याय से बैठाने में भी है । बारवार मुनि के बैठाने से राजा बैठे । आसन न दिया, क्योंकि राजा विवेकी एवं ब्रह्मण्यदेव हैं । अतः, महामुनि के समक्ष आसन पर नहीं बैठेंगे । ब्राह्मणों से प्रणाम हो जाने पर कुराज पूछने लगे, अन्यथा उनका अनादर होता ।

तेहि अवसर आये दोउ भाई । गये रहे देखन फुलवाई ॥४॥

श्याम गौर मृदु वयस किसोरा । लोचन-सुखद विश्व-चित्त - चोरा ॥५॥

उठे सकल जय रघुपति आये । विश्वामित्र निकट बैठाये ॥६॥

भये सब सुखी देखि दोउ आता । वारि विलोचन पुलकित गाता ॥७॥

मूरति मधुर मनोहर देखी । भयेउ विदेह विदेह विसेखी ॥८॥

शब्दार्थ—वयस = अवस्था । किसोर = १९ वर्ष के नीतर की अवस्था । मधुर = मनोरंजक, लाजपथ-युक्त ।

अर्थ—उस अवसर पर दोनों भाई आये, वे फुलवाड़ी देखने गये थे ॥४॥ उनमें एक श्याम—दूसरे गौर थे, वे कोमल शरीर और किशोर अवस्था वाले, आँखों के सुखदायक और चिरव के चित्त को चुराने वाले थे ॥५॥ जब श्रीरघुनाथजी आये, सब सभी उठकर खड़े हो गये । श्रीविश्वामित्रजी ने उन्हें अपने पास में बैठा लिया ॥६॥ दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी हुए, सब के नेत्रों में प्रेम के भाँसू भर आये और शरीर पुलकित हो गये ॥७॥ मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह राजा विशेष रूप से विदेह (विदेह-मुनि से रहित) हो गये ॥८॥

विशेष—(१) ‘तेहि अवसर आये दोउ भाई’—जब दोनों समाज बैठ गये, तब अवसर जानकर रामजी और लक्ष्मणजी आये । देर होती तो कोई प्रसंग छिड़ जाने से आने पर उसमें विघ्न होता । प्रायः वे अपनी मर्यादा के अनुसार अवसर पर ही आया करते हैं । यथा—“कहि मृदुवचन • बैठारे नरनारि । ” राजकुंवर तेहि अवसर आये ।” (दो० २४०) । वैसे यहाँ भी फुलवाड़ी देखना सामान्य कारण है । राजा के आने पर अवस्था में छोटे होने के कारण इन्हें उठना चाहिये और उठने से चक्रवर्ती के कुल की अप्रतिष्ठा का भय है । अतः, मुनि ने फुलवाड़ी देखने के व्याज से प्रयत्न ही इन्हें वहाँ से हटा दिया था कि सब के बैठने पर इनके आने से सब खड़े होंगे । इनके कुल की मर्यादा रहेगी ! फुलवाड़ी देखने का भी प्रयोजन था, क्योंकि ये गुरुजी के लिये दल-मूल आने की सेवा का नियम किये हुए हैं ।

(२) ‘लोचन सुखद चिरव •’—लोचन की सुखायक है । अब, दृष्टि पड़ते ही चित्त लुभा जाया है । पूर्वोक्त “लोचन अभिरामा” (दो० १६१) भी देखिये । यहाँ सब के चित्त चुराये, आगे भी ऐसा हो करेंगे । यथा—“राजत राज-समास मई, कोसल राजकिसोर । सुदर श्यामल गौर वनु, निरखिलोचन चोर ॥” (दो० २४१) । नेत्रों के देखते हुए मुख देकर चित्त को चुरा लेते हैं, यथा—“घनकान्तानन राममतीवप्रियदर्शनम् ॥ रूपोदार्यगुणैः सुसा दृष्टिचिन्तावहारिणम् ॥” (बाल्मी० २।१। २८ २९) । ये विशाल चोर हैं कि परम सुखमय हृदय है, उसे ही हर लेते हैं । फिर भी विध्वंस होने के कारण इन्हें दह न देकर लोग सदैव ही अर्पित करते हैं !

(३) ‘उठे सरल जय •’—इनका किञ्चित् ही प्रणाम दूत अगद को प्राप्त था, तो उनके सामने शत्रु की सभा उठ गई, यथा—“प्रभु प्रणव उठ सहस्र असका ।” (छ० दो० १०), “उठे सभासद कपि कहे

देखी ।" (लं० श्लो० १८) ; फिर स्वयं इन्हें देखकर सब क्यों न उठें ? यहाँ इनका तेज एवं प्रताप गुण प्रकट हुआ । सबने उठकर इनका सम्मान किया और गुरुजी ने वात्सल्य से निरुद्ध बैठकर प्यार प्रकट किया ।

(४) 'मूर्ति मधुर मनोहर देखी । भयेव विदेह'—पूर्वोक्त—'लोचन सुपद' का चरितार्थ यहाँ है—'मधुर' से नेत्रों को सरस और लाघवयुक्त बनाया; यही 'लोचनसुपद' का भाव है और 'मनोहर' से मन एवं चित्त हरनेवाले हैं । इसी से विदेह विशेष विदेह हो गये अर्थात् प्रथम देह से चित्तवृत्ति सर्वथा हटाये हुए ब्रह्मानन्द में लीन रहने से विदेह थे । अब इनके दर्शनों से परमानन्द की प्राप्ति हुई जिससे उस ब्रह्मानन्द-वृत्ति को भी चित्त ने त्याग दिया और इनमें अनुराग-सहित लग गया । यथा—“इन्हिं बिलोकव अति ” आगे कहते हैं । इससे विशेष 'विदेह' कहे गये । यथा—“भये विदेह विदेह नेह-वस देह-दसा विचराये । पुलक गाव न समाव हरप हिय, सलिल सुलोचन ध्याये ॥” (गी० गा० ६१) । “देखे रामलखन निमेषं विधिक्रिय भईं” प्रानहुँ ते प्यारे लागे बिनु पहिचाने हैं । ब्रह्मानन्द हृदय-दरस-सुख लोचनन्हि अनुभये उभय सरस राम जाने हैं ॥” (गी० गा० ५२) । “अवलोकित रामहि अनुभवत मनु ब्रह्म-सुख सौगुन दिये ।” (जानकी-मंगल ४५) ।

यह भी भाव है कि इनके साथ के लोग सानान्य विदेह हुए और ये विशेष विदेह हो गये, यथा—“तुलसिदास प्रभु देखि लोग सब जनक-समान भये ।” (गी० गा० ६१) ; तथा—“सुख के निधान पाये, हिय के पिधान लाये, ठग के से लाहू खाये, प्रेम मधु द्राके हैं । स्वारथ-रहित परमारथी कहावत है, भे सनेह-विवस विदेहवा विवाके हैं ॥” (गी० गा० ६२) ।

दोहा—प्रेममगन मन जानि नृप, करि विवेक धरि धीर ।

बोलेउ मुनिपद नाइ सिर, गदगद गिरा गँभीर ॥२१५॥

कहहु नाथ सुंदर दोड बालक । मुनि-कुल-तिलक कि नृपकुल-पालक ॥१॥

ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय बेप धरि की सोइ आवा ॥२॥

सहज विरागरूप मन मोरा । थकित होत जिनि चंदचकोरा ॥३॥

ताते प्रभु पूछउँ सतिभाऊ । कहहु नाथ जनि करहु हुराऊ ॥४॥

इन्हिं बिलोकत अति अनुरागा । बरवस ब्रह्मसुखहिं मन त्यागा ॥५॥

शब्दार्थ—गदगद=प्रेम-विह्वल दशा के घटन । गँभीर=गूढ़ आशययुक्त, गहरी । तिलक=सिरमौर । उभय=दो । थकित=मोहित । बरवस=बसाव, बरजोरी ।

अर्थ—मन को प्रेम में डूबा हुआ जानकर राजा विवेक से धैर्य धारण किये रहे और मुनि के चरणों में शिर नवाकर गंभीर (गूढ़ आशययुक्त) और गदगद वाणी बोले ॥२१५॥ हे नाथ ! कहिये, ये दोनों सुन्दर बालक मुनिकुल के सिरमौर हैं वा राजाओं के कुल के पालनेवाले हैं ? ॥१॥ क्या जिस ब्रह्म को वेद नेति कहकर गाते हैं, वही दो बेप (रूप) धरकर आया है ? ॥२॥ (क्योंकि) मेरा मन, जो स्वाभाविक वैराग्य रूप है, इस तरह मोहित हो रहा है, जैसे चन्द्रमा को देखकर चकोर ॥३॥ इसीलिये हे प्रभो ! मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ ! कहिये, द्विपाव न कीजिये ॥४॥ इन्हें देखते हो मेरा मन इनमें अत्यन्त अनुरागपूर्वक लगा गया और इसने बरजोरी ब्रह्म-सुख को छोड़ दिया है ॥५॥

विशेष—(१) 'प्रेम-मगन मन—राजा के मन, वचन, कर्म तीनों अनुरक्त हैं । 'प्रेम मगन मन'—मन, 'नाइ सिर'—कर्म, 'गदगद गिरा'—वचन । विवेक-द्वारा बुद्धि से तीनों को सावधान करके जिज्ञासा-द्वारा विशेष निश्चय करना चाहते हैं ।

(२) 'कहहु नाथ सुंदर दोह'.....—सुन्दरता-द्वारा ही राजा का मन हरा गया है । अतः, इसे प्रथम कहा । मुनि के साथ है और (संभवतः) कुलवाड़ी देसने गये थे, इससे धनुष-बाण साथ में नहीं हैं । इससे प्रथम 'मुनि-कुल-तिलक' कहा । फिर राजलक्ष्मण ही नहीं, किंतु चक्रवर्ती के लक्षण इनके अंगों में जानकर 'नृप-कुल-पालक' का अनुमान किया । इनका अप्रमेय तेज देखकर दोनों कुलों की श्रेष्ठता कही कि मुनि-कुल के होंगे, तो तप से तेज होना संभव है, यथा—“विनु तप तेज कि कर विस्तारा ।” (४० दो० ८१) । राजा में लोभपालों का तेज रहता है, इससे तेजस्वी होंगे । रामकृष्ण हैं, तो मुनि के पूर्व के राजकुल के कोई संबंधी होंगे । इससे राज-कुल का प्रश्न किया । यही प्रश्न—“ये कीन कहाँ से आये ।” (१० वा० ११) पद में विस्तार से है । कोई-कोई यहाँ 'मुनि-कुल-तिलक' से 'नर-नारायण' और 'नृप-कुल-पालक' से महाबलालक नृप विष्णु का अर्थ लेकर और आगे के ब्रह्म की मिस्राकर तीन प्रश्न क्रमशः हनुमान्जी की तरह लगाते हैं जैसा कि० दो० १ में है ।

(३) 'ब्रह्म जो निगम नेति—परम हान्नी श्रीजनकजी का भी मत है कि निर्गुण ब्रह्म शरीर धरता है । यथा—“जहि कारण अज अगुन सरूपा । ब्रह्म भयो कोसलपुर भूपा ।” (दो० १४०) ; “निर्गुन ब्रह्म सगुन भये जैसा ।” (६० दो० १६) । 'उभय वेप'—यहाँ ब्रह्म ही का दो वेप धारण करना कहते हैं । आगे पारस्परिक दोह देखकर ब्रह्म और जीव निश्चय करेंगे । यदि मुनि कहें कि अमी तो मुनि एवं राजा की दृष्टि थी । अब ब्रह्म कैसे कहते हो ? वो वसपर कहते हैं—

(४) 'सहज त्रिराग रूप मन—अर्थात् मेरा मन जन्म ही से प्राकृत विषयों से निर्लिप्त है । यथा—“मुनि गन गुरु घुर घोर जनक से । ज्ञान-घनस मन कसे कनक-से । जे बिरांचि निरलेप उपाये । पदुम पत्र जिमि जग जल लाये ।” (४० दो० ११९) । यदि साधन से प्राप्त वैराग्य होता तो वसका च्युत होना भी संभव था । ऐसा त्रिराग-रूप मन भी इनमें थकित हो रहा है । जैसे चकोर चन्द्रमा के झुल नाम आदि से परिचित नहीं रहता, क्योंकि वह बड़ पक्षी है, फिर भी चन्द्रमा पर देह की सुधि भूलो हुए टकटकी लगाये रहता है । मेरे मन की यही दशा हो रही है ।

(५) 'वाते प्रभु पृष्ठ'.....—‘वाते’—इस साश्चर्य घटना क्या अपने आप न निश्चय कर सकते पर हार्दिक सत्य भाव से (याद दृष्टि से नहीं) अपने जानने के लिये पूछ रहा हूँ । झिगड़ये नहीं । झिगड़ना संभव है, क्योंकि श्रीरामजी को अपना ऐश्वर्य प्रकट करना अच्छा नहीं लगता, इसी से मुनि लोग भी उनके निकट वनका ऐश्वर्य गुप्त ही रखते हैं । यथा—“सहज सरूप कथा मुनि वरनव रहत सकुचि सिर नाई ।” (वि० १६४) “गुपुन रूप अवतरेत प्रभु ।” (दो० ४८) ।

(६) 'इन्हि रिजोकव अवि.....' । मन प्रथम ब्रह्म में अनुरागी या और ब्रह्मानन्द भोगता था, वसोने बसातु वसे छोड़ दिया, अर्थात् मेरे बहुत पत्र करने पर भी वसमें नहीं उठर सका । इनको देखते ही इनमें अवि-अनुरागपूर्वक लग गया और उस ब्रह्मानन्द की अपेक्षा अवि सुख प्राप्त कर रहा है । यह रक्षय शोलहर कहिये ।

कह मुनि यिहँसि कहैहु नृप नीका । पचन तुम्हार न होइ अलीका ॥६॥

ये प्रिय सचहि जहाँ लगि प्रानी । मन भुसुकाहि राम सुनि पानी ॥७॥

रघुकुल-मनि दसरथ के जाये । मम हित लागि नरेस पठाये ॥८॥

दोहा—राम लखन दोउ वंधु वर, रूप-सील-चल-धाम ।

मख राखेउ सब साखि जग, जिते असुर संग्राम ॥२१६॥

शब्दार्थ—प्रलोक = मिथ्या, सर्वाक्षरहित । प्रानी (प्राणी) = देहधारी जीव । साखि = साथी ।

अर्थ—मुनि ने हँसकर कहा कि राजन् ! आपने अच्छा कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता ॥६॥ जगत् में जहाँ तक देहधारी जीव हैं, उन सभी को ये प्रिय है—मुनि के वचनों को सुनकर श्रीरामजी मन में मुसुकाने हैं—॥७॥ ये रघुकुलमणि दशरथ महाराज के पुत्र हैं, इन्हें राजा ने मेरे हित के लिये भेजा है ॥८॥ राम लक्ष्मण नाम हैं, दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के स्थान हैं । सारा संसार साक्षी है कि इन्होंने राज्यों को लड़ाई में जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है ॥२१६॥

विशेष—(१) 'कह मुनि विहँसि'—हँसकर मुनि ने प्रसन्नता जनाई, क्योंकि जिसे मुनि प्रथम जानकर भी माधुर्य में भूल गये थे, फिर उनके जनाने से जाना, उसे राजा ने जान लिया । अतः, राजा बड़े चतुर हैं । मुनि ने अच्छा ही कहा है—'तुम्हारा (महा ह्यानी का) वचन यथार्थ ही होता है' । इस तरह प्रथम राजा के वचन को प्रामाणिक किया । फिर स्वयं भी जनाते हैं ।

(२) 'ये प्रिय सखि जहाँ'—ये अर्थात् राजाजी प्राणिमान को प्रिय हैं, क्योंकि ये प्राणों के भी प्राण हैं, यथा—'यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा' (बृह० ३।१।१), 'येन प्राणः प्रणीयते'—श्रुतिः । ब्रह्म सच्चिदानन्द-स्वरूप है । वह सत्, चित्, आनन्द रूप क्रमशः स्थिर, कान्ति और प्रिय—इन तीन गुणों से जाना जाता है । यहाँ 'प्रिय' से जनाया, इसीको आगे जनकजी स्पष्ट करेंगे—'आनन्द-दाता ।' श्रुति भी है—'एषोऽयं परमानन्द एतत्सर्वानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्राद्युपजीवन्ति ॥' तथा—'आनन्दो ब्रह्मेति व्याजानात्' (तै० ३।६।१), 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।' (तै० २।१); 'रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । इति रामपदेनासौ परंब्रह्माभिधीयते ॥' (रा० १० ता० १।६) अर्थात् इन दोनों ज्ञानियों का संवाद श्रुतियों के अनुकूल ही है । पुनः, यथा—'सुख सच्चिदानन्दमय, कंद आनु-कुल-केतु ।' (अ० ६० ८०); इत्यादि, श्रीगोस्वामीजी ने सर्वत्र कहा है । 'मन मुसुकाहि राम'—मन की मुसकान मुखचन्द्र की मलक से जानी । मुसकाने के हेतु—(क) जिसमें लोग लड़का ही जानें । (२) आपकी हँसी माया है, अतः मुसकाकर मुनि पर माया डाली और मति फेरी कि वे पेश्वर्य न प्रकट करें, अन्यथा—'रावन मरन मनुज कर' (६० ४८), इत्यादि में वाधा होगी, वही हुआ । मुनि तुरंत ही व्यवहार-दृष्टि से कहने लगे । (ग) मुसकाये कि हम कितना भी छिपाते हैं, तब भी प्रेमी भक्त लोग जान ही लेते हैं । यथा—'मुनि मुनि-वचन प्रेम-रस साने । सकुचि राम मन मई मुसुकाने ॥' (अ० ६० १२०) । मन ही मैं मुसकाये, क्योंकि प्रकट मुसकाने से आत्मरूपा रूप दोष होता—'निज गुन श्रवण सुनत सकुचाही ।' (आ० ६० ४५) ।

(३) 'रघुकुलमनि दसरथ'—राजा ने मुनि-कुल अथवा नृपकुल का संदेह किया था, उसमें नृपकुल की जगह 'रघुकुलमनि' कहा । और जो मुनि के साथ होने से मुनि-कुल का संदेह था । उसके विषय में 'मम हित लागि' कहकर समझाया । 'लागि'—अर्थात् वहीं तक के लिये इनके विता ने भेजा था, यहाँ तो हम अपनी ओर से बिता लाये हैं । इस तरह सारी कृपणा का भार राजा पर धर दिया जिससे राजा ने चरखों के दर्शनों से भाग्य सराहकर कृतज्ञता प्रकट की है । यथा—'मुनि तव चरन देखि कह राज ।'

इस माधुर्य कथन से चरित-द्वारा भी प्रज्ञा का हो परिचय दिया, क्योंकि इस तरह राजा ज्ञान लेंगे, यथा—
 “येह सय जागवसिक कहि राखा ।” (च० श्लो० २८४) । ‘रघुकुजमनि दूसरथ के जाये ।’ से अवतार कहा,
 यथा—“ते दूसरथ कौसिल्या रूपा । कोसल पुरो प्रगट नरभूषा ॥ विन्ह के गृह अवतरिहउँ जाई ।
 रघुकुल-विलक मुचारिउ भाई ॥” (श्लो० १८१) । ‘राम लखन दोउ धंधु’ से नाम और रूप, ‘नमदित लागि’
 से लीला और ‘रघुकुजमनि’ से वाम श्रीधवध भी जनाया । ‘धंधुवर’ अर्थात् दोनों ज्येष्ठ ज्येष्ठ भाई हैं
 भरत-शत्रुघ्न (कमिऊ दोनों से) एक एक से छोटे भी हैं ।

(३) ‘रूप-सील-बल-वाम’—साधि जग’—रूप प्रथम कहा, क्योंकि उसका पूर्ण प्रभाव अभी ही
 राजा पर पड़ा है । प्रथम देराने पर मुनि स्वयं भी ऐसे ही हो गये थे । ‘सील’ हमारा शील रखने के लिये
 साता-पिता, सुखमय गृह आदि छोड़े हुए साथ पैदल फिर रहे हैं । ‘बलवाम’ ऐसे हैं कि असुरों को संप्राम
 करके जीत चुके हैं । ये अत्यन्त सुकुमार हैं और राष्ट्रव महान कर-कठोर हैं । उन्हें जीतने में संदेह हो
 सकता है, इसलिये जगत्-भर का साक्ष्य (गवाही) दिया; अर्थात् मैंने इनके उत्कर्ष के लिये नहीं कहा ।

मुनि तव चरन देखि कह राज । कहि न सकउँ निज पुन्यप्रभाज ॥१॥

सुंदर श्याम गौर दोउ भ्राता । आनंदहु के आनंददाता ॥२॥

इन्ह कै प्रीति परस्पर पावनि । कहि न जाइ मनभाव सुहावनि ॥३॥

सुनहु नाथ कह सुदित विदेहु । प्रज्ञ जीव इव सहज सनेहु ॥४॥

अर्थ—राजा ने कहा कि हे मुनि ! आपके चरणों को देखकर मैं अपने पुण्यों के प्रभाव को नहीं कह
 सकता ॥१॥ ये श्याम-गौर दोनों भाई सुन्दर हैं, आनन्द को भी आनन्द देनेवाले हैं ॥२॥ इनकी आपस
 की प्रीति पवित्र और सुहावनी है, कही नहीं जा सकती, मन को भाती है ॥३॥ राजा जनक ने प्रसन्न मन
 होकर कहा—हे नाथ ! मुनिये, इनका त्वामागिक स्नेह प्रज्ञ-जीव की तरह है ॥४॥

विशेष—(१) ‘मुनि तव चरन देखि’—एक दो पुण्यपुंज से संत मिलते हैं, फिर आप ऐसे
 संत हैं कि जो साक्षात् ईश्वर को लेकर ही जाये । अतः, हमारे पुण्य अक्षय्य हैं । इस प्रकार मुनि की
 प्रशंसा की । ‘कहि न सकउँ’—चे प्रतिज्ञा पूरी होने को भी आशा गर्भित है, जो अभी करने की नहीं है ।

(२) ‘सुंदर श्याम गौर’—पुण्य के प्रभाव से आनन्द मिलता है । अतः, प्रथम उसे कहकर तब
 आनन्द की प्राप्ति जताई । इनकी सुन्दरता से आनन्द को भी आनन्द मिला । भाव, प्रज्ञ आनन्द-रूप है,
 यथा—“आनन्दो ब्रह्मेति व्याजानात् ॥” (वे० ३।१।१) ; “आनन्दं हि ध्रु मध्य तव वासा ।” (वि० १३६) ।
 उसमें तन्मय होकर मैं प्रज्ञानन्द का भोक्ता था । अतः, आनन्द-रूप था, मुझे भी इन्होंने उससे विशेष आनन्द
 दिया । यथा—“सुंदरता कहँ सुंदर करई ।” (श्लो० २२६) । राजा राजकुमारों की सुंदरता पर मुग्ध हैं ।
 अतः, वही सराहते हैं ।

(३) ‘इन्ह कै प्रीति परस्पर’—ऊपर की सुन्दरता कहकर अब भीतर की प्रीति कहते हैं ।
 ‘पावनि’ यथा—“प्रीति पुनीत भरत कै देखी ।” (श्लो० २६०) ; “वपजी प्रीति पुनीत ।” (श्लो० २२६) ;
 छल-रहित प्रीति पुनीत है और भाई-भाई में समभावतः होती है, यथा—“भाइहि भाइहि परम समीची ।
 सकल दोष छलवरजित प्रीती ॥” (श्लो० १५२) , “नाथ बलि अरु मैं दोष भाई । प्रीति रही कहु वरनि न
 जाई ॥” (कि० श्लो० ५) तथा—“वपसा राम लखन की प्रीति की क्यों बीज खोरै नीरे ।” (गी० श्लो० १५) ।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि राजा ने देखने मात्र से अंतरंग प्रीति को कैसे जाना ? भाई-भाई में तो कहीं-कहीं कपट-प्रीति भी होती है । इसका उत्तर 'कहि न जाइ मन भाव' में गर्भित है; अर्थात् जैसे अनुभव-द्वारा ब्रह्म का निश्चय किया है वैसे ही अनुभव से प्रीति एवं ब्रह्म-प्रीति का नाता भी जाना, अनुभव मन में होता है, इसी को 'मनभाव' से कहते हैं । अनुभव की बात अकथ्य भी होती है, यथा—“हर अनुभवति न कहि सक सोऊ ॥” (दो० २४१) । यही 'कहि न जाइ' से सूचित किया है ।

(४) 'सुनहु नाथ कह सुदित ...'—सुदित के साथ विदेह पद से जनाया कि आनन्द में देह सुधि भूल गई है । 'ब्रह्म-जीव इव' यथा—“राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥” “ब्रह्म जीव इव सहज सँघातो ॥” (दो० १४) में भी राम के क्रमशः अर्थ में ब्रह्म-जीव का प्रसंग है ।

पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू । पुलक गात घर अधिक उद्धाहू ॥५॥

मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू । चलेउ लिवाइ नगर अघनीसू ॥६॥

सुंदर सदन सुखद सब काहा । तहाँ पास छै दीन्ह सुआहा ॥७॥

करि पूजा सब विधि सेवकाई । गयेउ राउ गृह बिदा कराई ॥८॥

दोहा—रिपय संग रघुवंस-मनि, करि भोजन विश्राम ।

बैठे प्रभु - भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम ॥२१७॥

अर्थ—राजा बार-बार प्रभु को देखते हैं, शरीर में पुलकावली होती है और हृदय में बहुत उत्साह हो रहा है ॥५॥ मुनि की प्रशंसा कर और उनके चरणों में शिर नवाकर राजा उन्हें नगर को लिवा ले चले ॥६॥ एक सुंदर घर जो सब काल में सुखदायक था, वहाँ ले जाकर राजा ने इनको ठहराया ॥७॥ सब तरह से मुनि की पूजा और सेवा करके राजा बिदा माँगकर घर गये ॥८॥ रघुकुल में शिरोमणि श्रीरामजी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई के साथ बैठे, तब पहर भर दिन रह गया था ॥२१७॥

विशेष—(१) 'पुनि-पुनि प्रभुहि ...'—बार-बार देखकर राजा इनमें प्रभुता (सामर्थ्य) का भी अनुभव करते हैं, यथा—“सुधि सुजान नृप कहि हमहि अस सूझइ । तेज प्रताप रूप जहँ वह बल बूझइ ॥” (जानकीमंगल ६६) ; इसी से यह निश्चय करते हैं कि ये धनुष भी तोड़ेंगे तब सीता इन्हें और हमिला लक्ष्मण को ब्याह देंगे—इसीका अति उत्साह और पुलक हो रहा है ।

(२) 'मुनिहि प्रसंसि नाइ...'—श्रन का यथार्थ उत्तर मिला । अतः, कृतज्ञता के लिये प्रशंसा और प्रणाम किया । पुन मुनि विरक्त वनवासी हैं, घर में रहने के लिये भी प्रार्थना एवं प्रणाम आदि हैं । स्वीकृति होने पर लिवा ले चले । नगर को क्यों लिवा ले गये ?—(क) वहाँ सब प्रकार की सेवा का सुपास रहेगा, क्योंकि और राजा लोग तैयारी से आये हैं और ये चक्रवर्ति कुमार हैं, पर मुनि की सेवा में हैं, यहाँ विरक्तों के बीच में वहाँ से कितने भी प्रबंध करेंगे, तो भी कुछ त्रुटि ही रहेगी । (ख) राजकुमार इक्ष्वाकुवंश की गद्दी के हैं और निमि-वंश भी वही की शाखा है, इस अपनपों से भी किले के भीतर रहेंगे । (ग) राजा को नित्य प्रति बाहर आने में विशेष प्रबंध करना पड़ता, इसलिये भी भीतर लिवा ले गये ।

(३) 'सुंदर सदन सुखद...'—देखने में सुंदर है और उसमें सब ऋतुओं का सुपास भी है, क्योंकि कार्तिक में मुनि यहाँ आये हैं, इस शरत् ऋतु में गर्मी, वर्षा और जाड़ा—तीनों रहते हैं । एक ऋतु

के अनुज गृह देने से वतने ही काल रखने की रुचि समझी जाती। 'ले दीन्ह'—साथ में ले जाकर, दिखाकर और उनकी रुचि जानकर ऐसा भयन दिया। 'सुंदर सदन'—इस घर का नाम भी कहा जाता है।

(४) 'करि पूजा सय विधि'—'सय विधि' दोषदेहली है। पूजा पोडशोपचार से की और 'सेवकाई' से सेवक, वस्तु, वस्त्र और भोजन आदि का प्रबंध सूचित है। 'बिदा कराई'—यह शिष्टाचार है। यह भी गर्भित है कि राजा मुनि के अधीन हैं।

(५) 'रिपय संग रुपयंसनि'—श्रुतियों को साथ लेकर भोजन करने से रुपयंशमणि कहा, क्योंकि बड़े लोग समाज के साथ ही भोजन करते हैं। भोजन करके विश्राम करना आयुर्वेद की आज्ञा है। भोजन के पीछे भी क्या होती थी, पर आग्र नहीं हुई, क्योंकि रामजी को नगर देखने जाना है। अथवा भोजन में श्रीरामजी की प्रधानता है। अतः, आज्ञा शीजनकजी के राजमहल में ही भोजन हुआ है, सत्तोपाख्यान में ऐसा लिखा भी है। इससे पकान्न आदि के भोजन से विश्राम करना आवश्यक था, इससे भी क्या नहीं हुई। 'भरि जाम'—राजा की सेवा में सावधानी भी देखी गई कि आज ही मुनि आये, राजा वनसे मिले, संवाद हुआ, नवीन धासा दिया, भोजन कराया, फिर विश्राम करने पर भी एक पहर दिन रह गया जो घूमने फिरने एवं नगर देखने का उपयुक्त समय है।

यहाँ चार शास्त्रों के मत दिखाये—'रिपय' बहुवचन है (व्याकरण); 'करि भोजन विश्राम'—(वैद्यक); 'बैठे प्रसु भ्राता सहित'—(बीति) और 'दिवस रहा भरि जाम' (व्योतिष शास्त्र)।

लखन - हृदय लालसा बिसेली। जाह जनकपुर आई देखी ॥१॥

प्रसुभय बहुरि मुनिहिं सकुचार्हीं। भगद न कहहिं मनहिं मुसुकाही ॥२॥

राम अनुज-मन की गति जानी। भगतबल्लता द्विप हुलसानी ॥३॥

परम पिनीत सकुचि मुसुकाई। बोले गुरु - अनुसासन पाई ॥४॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजी के हृदय में बड़ी लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें ॥१॥ प्रसु का डर है और मुनि से संकोच करते हैं, इससे प्रकट नहीं कहते, किंतु मन ही में मुसुका रहे हैं ॥२॥ श्रीरामजी ने भाई के मन की दशा जान ली, उनके हृदय में भक्तवत्सलता समझ आई ॥३॥ गुरुजी की आज्ञा पाकर बहुत नम्रता और संकोच के साथ मुसकुराकर बोले ॥४॥

विशेष—(१) 'लखन-हृदय लालसा बिसेली'—लालसा आपको भी है, पर लक्ष्मण के हृदय में विशेष है, क्योंकि बाहर की रचना देखकर दोनों भाई विशेष हर्षित थे। यथा—“पुरन्मयता राम जप देखी। हरये अनुज समेत बिसेली ॥” (दो० २१३), इससे भीतर नगर की भी रचना देखने की लालसा हुई। 'बिसेली' अर्थात् उत्कृष्ट इच्छा हो पड़ो जिसको चेष्टा नेत्र आदि में मगन आई, क्योंकि आगे—राम अनुज-मन की गति जानी कहा है। मन अणु-नरूप है, उसकी गति बाह्य चेष्टाओं (आकार, संकेत, गति, चेष्टा, भाषण) से ही जानी जाती है। यथा—“आकारैरिगतिवैर्या चेष्टया भाषणेन च। नेत्रवक्त्रविकारम्या लक्ष्यतेऽन्तर्गतं मन ॥”—नीलकण्ठ (गरुडपुराण)। नगर-दर्शन संकोच की बात है, लक्ष्मण बालक हैं, वनमें लालसा होना योग्य है।

(२) 'प्रसुभय बहुरि'—प्रसु श्रीरामजी का भय छोटे भाई में होना योग्य हो है, यथा—“बहिन सख्त रुपोर-डर” (दो० २११), “लखन राम-डर बोजि न सकही” (दो० २११)। मुनि घड़े हैं।

अतः, उनका संकोच होना भी युक्त है कि चपलता से रुष्ट होंगे। यह संकोच नगर-दर्शन के अन्त तक रहा है। यथा—“सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दोउ भाइ।” (दो० २२५)। लक्ष्मणजी की दृष्टि में प्रभु मुख्य है, यथा—“गुरु पितु मातु न जानउं काऊ ।... मोरे सयइ एक तुम्ह स्वामी।” (च० दो० ७१)। अतः, ‘प्रभु-भय’ प्रथम कहा है। श्रीलक्ष्मणजी जीवमात्र के आदर्श आचार्य हैं, उनको तरह सपथको प्रभु का भय सदा रहना चाहिये। यथा—“सुत की प्रीति प्रतीति मोत की नृप क्यों डर करि है।” (वि० २१८)।

(३) ‘राम अनुज-मन को...’—मन की गति जानने के सम्बन्ध से ‘राम’ कहा गया है, क्योंकि जीवों के मन की गति ईश्वर ही जानेगा। यथा—“स्वामि सुजान जान सयही की। रुचि जालसा रहनि जन जी की॥” (च० दो० ३१३)। मुनि ने नहीं जाना, क्योंकि वे जीव हैं। जीव ध्यान-द्वारा ही आंशिक सर्वज्ञ होता है, यह सर्वज्ञता भी ईश्वर-सापेक्ष है। ‘भगवद्बलता’—तुरन्त जन्मे हुए मछड़े में गाय का जो प्रेम होता है, उसको वात्सल्य गुण कहते हैं। श्रीरामजी का भक्त लक्ष्मणजी के प्रति इस समय यही गुण समझ पड़ा। अतः, उनका मनोरथ पूर्ण करना चाहते हैं। पुनः ‘राम’ शब्द के अनुरोध से प्रेमी भक्त जनकपुरवासियों पर भी वात्सल्यता गर्भित है। वे कर्म-रूप रसनी में बँधे हैं, प्रभु के दर्शन रूप दूष के अभिलाषी हैं, उन्हें भी हृत् करना है, क्योंकि आगे मुनि ने कहा है,—“करहु सकल सज के नयन” और श्रीरामजी के चलते समय भी यही कहा गया है; यथा—“चले लोक-लोचन-सुख-दाता।” (दो० २१८)।

(४) ‘परम विनीत सकुचि...’—‘परम’ शब्द ‘विनीत’ और ‘सकुचि’ दोनों के साथ है। श्रीरामजी के तीन प्रकार के संकेतों से भी मुनि उनके हृदय की गति नहीं जान सके, तब श्रीरामजी ने आज्ञा पाकर वचन-द्वारा प्रकट किया या तीनों संकेत इधलिये ही हैं कि मुनि समझ जायँ कि ये कुछ कहना चाहते हैं। इसीके अनुसार मुनि ने कहा है कि क्या कुछ कहोगे? तब आपने कहा है। ‘परम’ का भाव यह भी है कि सामान्यतया तो ये तीनों गुण आपमें सदा ही रहते हैं, पर आज ऐसी आज्ञा माँगती है, जिसमें कुछ चपलता एवं श्वर्तत्रता मानी जा सकती है। अतः, ‘परम विशेषण से यह दोष दूर किया।

नाथ लखन पुर देखन चाहहीं। प्रभु-संकोच-डर प्रगट न कहहीं ॥५॥

जौ राउर आपसु मैं पावउँ। नगर देखाइ तुरत लै आवउँ ॥६॥

सुनि सुनीस कह वचन सप्रीती। कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥७॥

धरम - सेतु - पालक तुम्ह ताता। प्रेमवियस सेवक - सुख-दाता ॥८॥

दोहा—जाइ देखि आवहु नगर, सुखनिधान दोउ भाइ।

करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन देखाइ ॥२१८॥

अर्थ—हे नाथ! लक्ष्मणजी नगर देखना चाहते हैं, प्रभु (आप) के संकोच और डर से प्रकट नहीं कहते ॥५॥ जो मैं आपकी आज्ञा पाऊँ, तो इनको नगर दिखाकर शीघ्र ले आऊँ ॥६॥ यह सुनकर सुनीश्वर विश्वामित्रजी ने प्रेम-पूर्वक वचन कहा कि हे राम! तुम क्यों न नीति की रक्षा करोगे? ॥७॥ हे तात! तुम धर्म की मर्यादा (सेतु) के पालन करनेवाले हो और सेवकों के प्रेम के विरोध वश होकर

उनको सुख देते हो ॥८॥ सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आभो और अपने सुन्दर मुख-कमल दिखाकर सब के नेत्र सफल करो ॥२१८॥

विशेष—(१) 'प्रसु-संकोच हर'...—प्रथम लक्ष्मणजी में श्रीरामजी का हर और मुनि का संकोच कहा गया, पर यहाँ श्रीरामजी ने वे दोनों बातें मुनि ही में कहीं, अन्यथा वेला कहने में मुनि की बराबरी का दोष आता। प्रथम प्रसु-भय प्रधान और मुनि का संकोच गौण कहा गया था, पर यहाँ श्रीरामजी की अनुकूलता से लक्ष्मण का हर गौण हो गया। मुनि का संकोच प्रधान रह गया।

(२) 'जो राख आयसु में'.....—यदि लक्ष्मण अकेले के लिये कहते तो संभव था कि मुनि बालक जानकर रोक देते। अतः, अपने लिये भी आह्वा मोंगी। दिन थोड़ा है और नगर बड़ा, कहीं धट्टक विलंब न हो जाय, इसलिये 'तुरत' कहा है जिससे मुनि को आह्वा देते ही बनेगा।

(३) 'मुनि मुनीस कह वचन'.....—बुद्ध काल का वियोग स्मरण कर मुनि प्रीति से भर गये, तथा घातस्वरूप गुण से इनकी इच्छा-पूर्ति के लिये प्रीति है। प्रीति के संयंत्र से 'मुनीस' कहे गये, यथा—
"स्रोह न राम-प्रेम बिनु झानू।" (८० दो० २०९)। 'नीति'—नम्रता, संकोच और मुन्नकान—यह नीति है। गुरु-जन के समक्ष में यही चाहिये।

(४) 'धरम-सेतु-नालक तुम्ह'...—बड़ों की आह्वा के अनुसार कार्य करना धर्म है। यथा—
"धिर धरि आयसु करिय तुम्हारा। परम धरम यह नाथ हमारा ॥" (८० ०९)। यह श्रीरामजी का आचरण लोक-शिक्षा के लिये है। प्रथम वेद-शास्त्र द्वारा धर्म-सर्वांग-स्थापन रूप पुक्त बोधा गया था, यह अवसरियों ने अनाचार से क्षिन्न-भिन्न कर दिया। आप उक्त धर्माचरण को चरित-द्वारा दृढ़ कर रहे हैं, यही सेतु-रक्षा है। यथा—
"मर्त्यावतारस्तिह मर्त्यशिक्षणे।" (श्रीमद्भागवत) ; "चारित्र्येण च को युक्तः।" (राम० ८०)।

'प्रेम-विषस सेवक'.....—प्रेम के विरोध बश होकर सेवक श्रीलक्ष्मण एवं नगर-बासी लोगों को आप सुख देनेवाले हैं।

(४) 'जाइ देखि आवहु नगर'.....—श्रीरामजी ने केवल साथ जाने को कहा था। मुनि दोनों भाइयों को देखने के लिये कहते हैं, क्योंकि मुनि की ऐसी आह्वा न होने से संभव था कि श्रीरामजी इधर-उधर कुछ नहीं देखते। 'सुख-निधान' दीपदेहली है। मुनि ने प्रथम ही कहा था—
"इन्ह कहँ अब कल्याण।" (८० २००)। अतः, भाव है कि तुम दोनों का ब्याह इस नगर में होगा तो तुम्हारे लिये यह नगर सुख का निधान होगा और तुम दोनों भी नगर के लिये सुख के निधान होंगे। 'करहु सुफल'...—यथा—
"दोहाहि सुफल आहु सम लोचन। निरदि बदन-पंकज भवलोचन ॥" (भा० दो० २) ; "निज प्रसु-बदन निहारि-निहारी। लोचन मुरुज करखँ बरगारी ॥" (८० दो० ०९) ; "निज परम प्रीतम देखि लोचन सुकृत करि सुख पाइहाँ।" (भा० दो० २६)। 'देखि और दिखाइ' अर्थात् स्वयं दृष्टि से देखना और दर्शकों की दृष्टि के अनुसार भी देखना। भाव—जो उपर-मृष्टि आदि संकेत से आपके मुख-कमल को मोंकी चाहें उनकी ओर भी अवश्य देखना, वही उनके भी नेत्र सफल होंगे।

मुनि के 'संप्रति' वचन यहाँ चरितार्थ है। यथा—
"जाइ देखि आवहु नगर"; इसमें कहना था कि—
'जाइ नगर देखि आवहु' पर ऐसा न कहकर 'नगर' शब्द अंत में और 'आवहु' प्रथम ही कह दिया, अर्थात् हम भी वर तक वियोग न सह सकेंगे, शीघ्र जाना। इसीसे 'जाइ' इस वियोग-सूचक शब्द के साथ ही 'आवहु' संयोग का शब्द कहा गया है। 'सुख-निधान' अर्थात् हमारे भी सुख के निधान तुम्ही दोनों भाई हो। अतः, विशेष विलंब में दुःख होगा।

प्रथम 'देखि आवहु' माधुर्य में कहा, फिर ऐश्वर्य-दृष्टि से देखा कि इनकी माया से ब्रह्माण्ड रचना हुआ करती है तो यह क्या अपूर्व वस्तु है, वो देखेंगे ? अतः,—'करहु सुफल' भी कहा ।

सुनि-पद-कमल घंदि दोउ आता । चले लोक-लोचन-सुख - दाता ॥१॥

बालक-वृन्द देखि अति सोभा । लगे संग लोचन मन लोभा ॥२॥

पीतमसन परिकर कटि भाषा । चारु पाप सर सोहत हाथा ॥३॥

तनु अनुहरत सुचंदन खोरी । श्यामल गौर मनोहर जोरी ॥४॥

शब्दार्थ—लोक=लोक ; यथा—"लोकतु भुवने जने ।" यदुहात=यदुहल । खोरी (खौर)=मस्तक आदि पर चन्दन का लेपन करके वसपर श्रेणुली या कंधी से खोचकर बिद्ध बनाना । परिकर=(परि=चारों ओर, कर=किये) लपेटे हुए ।

अर्थ—लोगों के नेत्रों को सुख देनेवाले दोनो भाई सुनि के चरण-श्रमजों को प्रणाम करके चले ॥१॥ इनकी अत्यन्त शोभा देखकर बालकगण के नेत्र और मन लुभा गये, इससे वे साथ लग पड़े ॥२॥ (दोनों भाई) पीतांबर पहने और कमर में भी लपेटे हैं, जिसमें तरकरा बंधा है । सुन्दर धनुष-बाण हाथों में शोभित हैं ॥३॥ शरीर के (रंग के) अनुकूल सुन्दर चन्दन की खौर (सुशोभित) है, ऐसी सौवर्ली-गोरी जोड़ी मन को हरनेवाली है ॥४॥

विशेष—(१) 'चले लोकलोचन.....'—पूर्व कहा गया कि यहाँ का नगर किले से बाहर है । राजकुमार किले के भीतर ही राजमहल में ठहरे हुए हैं । यहाँ बिना आज्ञा के साधारण लोग नहीं जाने पाते । उन्हें दर्शन देकर सुख देने को चले । जब बाहर निकले, तब बालकगण साथ लगे ।

(२) 'देखि अति सोभा'—इस नगर के लोग स्वयं रूप-निधान थे । यथा—"नगर नारि नर रूप निधाना ।" "बिन्हहि देखि सब सुर सुरनारी । भये नखत जनु विधु वैजयारी ॥" (रो० ११३) । पर ये दोनों भाई अत्यन्त सुन्दर थे, इससे वे भी इन्हें देखते ही लुभा गये । यथा—"रामहि देखि एक भनुरागे । चितवत चले जाहि सँग लागे ॥" (भ० दो० ११३) । प्रथम नेत्र लुभाये, तदनुसार मन भी लुभाया । कहा है— "मन सौं अपर महीष नहि, दग सो नहीं दिवान । दग दिवान जेहि आदखो, मन तेहि हाथ बिकान ॥"

(३) 'पीतमसन परिकर.....'—पीत वस्त्र धारण वीर बाना है । यथा—"पीतांबरधर, सखी-साक्षान्मन्मथमन्मथः ।" (श्रीमद्भाग०) । अर्थात् पीत कंटा बाँधकर काम को जीता है, जैसे यहाँ भी शृंगारवीरता का काम है, सबके हृदय रूप किले में प्रवेश करके मन को हरण करना है । इसीलिये कटि से वर्णन प्रारंभ किया है । वीर-रस का वर्णन कटि से; शृंगार का शिर से और शांत, दास, करुणा का वर्णन चरण से प्रारंभ होता है ।

'चारु पाप सर.....'—धनुष-बाण भी आपके परम सुन्दर शृंगार के अंग हैं ।

(४) 'तनु अनुहरत सुचंदन.....'—सु-चन्दन अर्थात् अच्छा चन्दन, केशर, कस्तूरी, कपूर आदि मिलाया हुआ । श्रीरामजी के श्याम शरीर पर पीत रंग और लक्ष्मणजी के गौर शरीर पर लाल रंग के शृंगार का की खौर अनुकूल होती है अथवा पीत और श्याम रंग की कही जाती है । प्रयत्न ने 'अनुहरत' से सब मतों की रक्षा कर दी है ।

केहरिकंधर बाहु दिसाछा । उर अति रुचिर नाग मनि-माछा ॥५॥

उनको सुख देते हो ॥८॥ सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ और अपने सुन्दर सुख-कमल दिखाकर सप के नेत्र सफल करो ॥२१८॥

विशेष—(१) 'प्रभु-संकोच डर'—प्रथम लक्ष्मणजी में श्रीरामजी का डर और मुनि का संकोच कहा गया, पर यहाँ श्रीरामजी ने वे दोनों बातें मुनि ही में कहीं, अन्यथा ऐसा कहने में मुनि की बराबरी का दोष आता। प्रथम प्रभु-भय प्रधान और मुनि का संकोच गौण कहा गया था, पर यहाँ श्रीरामजी की अनुकूलता से लक्ष्मण का डर गौण हो गया। मुनि का संकोच प्रधान रह गया।

(२) 'जो राख आयसु मैं'—यदि लक्ष्मण अकेले के लिये कहते तो संभव था कि मुनि बालक जानकर रोके देते। अतः, अपने लिये भी आह्वान मँगी। दिन थोड़ा है और नगर बड़ा, कहीं बहुत विलंब न हो जाय, इसलिये 'तुरत' कहा है जिससे मुनि को आह्वान देते ही बनेगा।

(३) 'मुनि मुनीस कह वचन'—कुछ काल का वियोग स्मरण कर मुनि प्रीति से भर गये, तथा वात्सल्य मुख से इनकी इच्छा-पूर्ति के लिये प्रीति है। प्रीति के संन्ये से 'मुनीस' कहे गये, यथा—
"सोह न राम-प्रेम बिनु जानू।" (४० शो. २०१)। 'नीती'—नम्रता, संकोच और मुसकान—यह नीति है। गुरु-जन के समक्ष मैं यही चाहिये।

(४) 'धरम-सेतु-पालक तुम्ह'—यहाँ की आह्वान के अनुसार कार्य करना धर्म है। यथा—
"धरि धरि आयसु करिय तुम्हारा। परम धरम यह नाथ हमारा ॥" (४०. ७१)। यह श्रीरामजी का आचरण सौ-शिक्षा के लिये है। प्रथम वेद-शास्त्र द्वारा धर्म मर्यादा-स्थापन रूप पुनर्घोषा गया था, यह अर्धमर्यादा से अनाचार से जिन-भिन्न कर दिया। आप वक्त धर्माचरण को चरित-द्वारा दृढ़ कर रहे हैं, यही सेतु-रक्षा है। यथा—
"मर्यादवारसिंह मर्यादशिल्पे।" (श्रीमद्भागवत) ; "चारित्र्येण च को युक्त।" (बाहमी. सू०)।

'प्रेम-बिबस सेवक'—प्रेम के विशेष वश होकर सेवक श्रीलक्ष्मण एवं नगर-वासी लोगों को आप सुख देनेवाले हैं।

(४) 'जाइ देखि आवहु नगर'—श्रीरामजी ने केवल साथ जाने को कहा था। मुनि दोनों भाइयों को देखने के लिये कहते हैं, क्योंकि मुनि की ऐसी आह्वान होने से संभव था कि श्रीरामजी इधर-उधर कुछ नहीं देखते। 'सुख-निधान' दीपदेहली है। मुनि ने प्रथम ही कहा था—
"इन्ह कहँ अलि कल्याण।" (४०. २०७)। अतः, भाव है कि तुम दोनों का ब्याह इस नगर में होगा तो तुम्हारे लिये यह नगर सुख का निधान होगा और तुम दोनों भी नगर के लिये सुख के निधान होगे। 'करहु सुफल'—यथा—
"होइहि सुफल आजु मम लोचन। निरखि वदन-पंकज अवलोचन ॥" (४०. ४०), "निज प्रभु वदन निहारि-निहारी। लोचन सुफल करवँ हरगारी ॥" (४०. ४०. ७४); "निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहौ।" (४०. ४०. २६)। 'देखि' और 'देखाइ' अर्थात् स्वयं रुचि से देखना और दर्शकों की रुचि के अनुसार भी देखना। भाव—जो पुष्प-वृष्टि आदि संकेत से आपके सुख कमल की माँकी चाहें उनकी ओर भी अवश्य देखना, तभी उनके भी नेत्र सफल होंगे।

मुनि के 'समीति' वचन यहाँ चरितार्थ हैं। यथा—
"जाइ देखि आवहु नगर", इसमें कहना था कि—
'जाइ नगर देखि आवहु' पर ऐसा न कहकर 'नगर' शब्द अंत में और 'आवहु' प्रथम ही कह दिया, अर्थात् हम भी वर तक वियोग न सह सकेंगे, शीघ्र आना। इसीसे 'जाइ' इस वियोग-सूचक शब्द के साथ ही 'आवहु' संयोग का शब्द कहा गया है। 'सुख-निधान' अर्थात् हमारे भी सुख के निधान तुम्हीं दोनों भाई हो। अतः, विशेष विलंब में दुःख होगा।

प्रथम 'देखि आबहु' माधुर्य में कहा, फिर देख्य-दृष्टि से देता कि इनकी माया से प्रह्लाद-रचना हुआ करती है तो यह क्या अपूर्व वस्तु है, वो देखेंगे ? अतः,—'करहु सुफल'..... भी कहा ।

मुनि-पद-क्रमल धंदि दोउ भ्राता । चले लोक-लोचन-सुख - दाता ॥१॥

पालक-बृन्द देखि अति सोभा । लगे संग लोचन मन लोभा ॥२॥

पीतवसन परिकर कटि भाषा । चारु चाप सर सोहत हाथा ॥३॥

तनु अनुहरत सुचंदन खोरी । श्यामल गौर मनोहर जोरी ॥४॥

शब्दार्थ—लोक=लोग, यथा—“लोकस्तु भुवने जने ।” अनुहरत=अनुहृत । खोरी (खौर)=मस्तक आदि पर चन्दन का छेपन करके उसपर कोंगुली या कंधी से खोंचकर बिह्व बनाया । परिकर=(परि=चारों ओर, कर=किये) लपेटे हुए ।

अर्थ—लोगों के नेत्रों को सुख देनेवाले दोनो भाई मुनि के चरण-कमलों को प्रणाम करके चले ॥१॥ इनकी अत्यन्त शोभा देखकर पालकगण के नेत्र और मन लुभा गये, इससे वे साथ लग पड़े ॥२॥ (दोनों भाई) पीतांबर पहने और कमर में भी लपेटे हैं, जिसमें तरकश बँधा है । सुन्दर धनुष-बाण हाथों में शोभित हैं ॥३॥ शरीर के (रंग के) अनुकूल सुन्दर चन्दन की खौर (सुशोभित) है, ऐसी सौवली-गोरी जोड़ी मन को हरनेवाली है ॥४॥

विशेष—(१) 'चले लोकलोचन'.....—पूर्व कहा गया कि यहाँ का नगर किले से बाहर है । राजकुमार किले के भीतर ही राजमहल में ठहरे हुए हैं । यहाँ बिना आज्ञा के साधारण लोग नहीं जाने पाते । उन्हें दर्शन देकर सुख देने को चले । जब बाहर निकले, सब पालकगण साथ लगे ।

(२) 'देखि अति सोभा'—इस नगर के लोग स्वयं रूप-निधान थे । यथा—“नगर नारि नर रूप निधाना ।” “तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारी । भये नखत जनु त्रिषु चँचियारी ॥” (श्लो० ११३) । पर ये दोनों भाई अत्यन्त सुन्दर थे, इससे वे भी इन्हें देखते ही लुभा गये । यथा—“रामहि देखि एक अनुरागे । चितवत चले जाहि सँग लागे ॥” (अ० दो० ११३) । प्रथम नेत्र लुभाये, तदनुसार मन भी लुभाया । कहा है—“मन सौं अपर महीष नहि, हग सो नहीं दिवान । हग दिवान जेहि आदखो, मन तेहि हाथ बिकान ॥”

(३) 'पीतवसन परिकर'.....—पीत वस्त्र धारण और बना है । यथा—“पीतांबरधरः स्वो-सात्तान्मन्मथमन्मथः ।” (श्रीमद्भाग०) । अर्थात् पीत पोंटा बाँधकर काम को जीता है, जैसे यहाँ भी शृंगारवीरता का काम है, सबके हृदय रूप किले में प्रवेश करके मन को हरण करना है । इसीलिये कटि से वर्णन प्रारंभ किया है । वीर-रस का वर्णन कटि से; शृंगार का शिर से और शांत, दास, कठणा का वर्णन चरण से प्रारंभ होता है ।

'चारु चाप सर'.....—धनुष-बाण भी आपके परम सुन्दर शृंगार के अंग हैं ।

(४) 'तनु अनुहरत सुचंदन'.....—सु-चन्दन अर्थात् अच्छा चन्दन, केशर, कस्तूरी, कपूर आदि मिलाया हुआ । श्रीरामजी के श्याम शरीर पर पीत रंग और लक्ष्मणजी के गौर शरीर पर लाल रंग के अंगरंग की खौर अनुकूल होती है अथवा पीत और श्याम रंग की कही जाती है । ग्रंथकार ने 'अनुहरत' से सब मतों की रक्षा कर दी है ।

केहरिकंधर बाहु विसाक्षा । उर अति रुचिर नाग-मनि-माखा ॥५॥

सुभग सोन सरसीरुह-लोचन । पदन मयंक ताप-त्रय-मोचन ॥६॥
कानन्ह कनकफूल छवि देहीं । चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं ॥७॥
चितवनि चारु भृकुटि घर चाँकी । तिलक-रेख-सोभा जनु चाँकी ॥८॥

दोहा—रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस ।

नख-सिख-सुंदर बंधु दोउ, सोभा सकल सुदेस ॥२१६॥

शब्दार्थ—कंधर=गरदन । सोन (शोण)=सुन । कनकफूल=फूल के आकार के कुंदल जो लौंग के समान होते हैं । चाँकी=देदी । चाँकी (यक=चाँकी=विजली का पर्यायी है)=विजली वा चमकित की हुई, भन्न की राशि पर चमकना, चमकित करना कि इसमें से निकालने पर ज्ञान पड़े । यथा—“तुलसी तिलोक्त की समृद्धि सौंज सम्पदा सबैहि बाकि राखी रासि जौं गर जहान भो ।” (क०) । चौतनी=घरघों की दोपी जिसमें चार बंद छगे रहते हैं, चौगली । मेचक=ध्यान ।

अर्थ—सिंह के समान उन्नत कंधा, मुजारें लंबी और छाती पर अत्यन्त सुन्दर गजमुक्ता की माला है ॥५॥ सुन्दर लाल कमल के समान नेत्र हैं, मुखचन्द्र तीनो वारों को छुड़ानेवाला है ॥६॥ कानों में कनकफूल ऐसी शोभा दे रहे हैं कि देखते ही मानों चित को चुरा लेते हैं ॥७॥ उनकी चितवनि सुंदर (सौम्य, तिरछी कटाचादि रहित, जो स्वयं गुण की मुद्रा है), भीहि श्रेष्ठ (बड़ी) देदी हैं, तिलक की रेखाएँ ऐसी हैं कि मानों शोभा (रूपराशि) पर छाप लगा दी गई है ॥८॥ सुन्दर सिर पर चौतनी दोपी के रस्सी के, काले घुंघुराले बाल हैं । दोनों माई नख से शिखा पर्यन्त (सर्वांग) सुन्दर हैं, सब शोभा, जहाँ जैसी चाहिये, वैसी है ॥२१६॥

विशेष—(१) ‘वेहरिकंधर माहु’—इसमें जनु आदि बाचक शब्द न देकर सिंह-रूप ही जनाया (रूपकालंकार), सिंह के हाथ (आगे के पाँव) विशाल होते हैं, वैसे यहाँ भी बाहु विशाल हैं ।

‘नागमनिमाला’—नाग के अर्थ हाथी, सर्प और पर्वत तीनों होते हैं । अतः, तीनों प्रकार की मणियों की मालाएँ पहने हुए हैं । यथा—“मनि-मानिक-मुकुटा-छवि जैसी । अहि गिरि गज सिर सोइ न तैसी ॥”

(२) ‘सुभग सोन सरसीरुह’—नेत्र लाल कमल (रत्नार) कहे गये, क्योंकि इनसे दर्शकों को मोहेंगे । कहा भी है—“अमी हलाहल सद भरे, रवेत श्याम रतनार । जियत भरत मुक्ति-मुक्ति परत, जेहि चितवत यक वार ॥” (रसकोन) । इसमें यथासंख्यालंकार से लाल नेत्र से मोहना कहा गया है । ‘तापत्रय’—धनुष-प्रतिष्ठा रूपी दैहिक ताप, राक्ष-दुर्षों द्वारा (जो धनुर्भग पर लड़ने को थे) भौतिक ताप और परशुराम (अचानक आये एवं देवरूप—एक अवतार हैं) द्वारा दैहिक ताप दूर करेंगे ।

(३) ‘कानन्ह कनकफूल’—कानन वन का और कनक धतूरे का भी नाम है । अतः, वन में धतूरे का नशा यात्री को देकर उसका धन हरा जाता है, वैसे यहाँ श्रवण वन, कनकफूल धतूरे का फूल, छवि उसका विप, ‘देही’ अर्थात् देते हैं वो विप रूपी चित (धन) को हर लेते हैं, यथा—“एक नयन-भग छवि घर भानी । होहि सिधिल वनु मन घर भानी ॥” (ग० दो० १११) । ‘चोरि जनु लेहीं’ यथा—“हेरत हृदय हरत, नहि पैरत चारु विलोचन कोने । तुलसी प्रभु कियो प्रभु को प्रेम पदे प्रगट कपट विनु टोने ॥” (गो० पा० २६) ।

(४) ‘तिलक रेख सोभा जनु चाँकी’—(क) तिलक की दो रेखाएँ पीत रंग की हैं, बीच की भी

लाल रंग की है। श्री का अर्थ शोभा भी होता है, शोभा का भी रंग लाल है। अतः, पीच की श्री शोभा हुई, यह बगल की दोनों रेखाओं से घिरी है। यही चाकना है, राशि के चारों ओर गोबर आदि से निशान रूप में घेरा करना भी चाकना है कि उसमें से कोई कुछ ले न सके; अर्थात् समस्त शोभा यहीं चाक ष्ठी (घेरी गई) है, भय कहीं जा नहीं सकती। (ख) शोभा की सीलमुहर है, पेटेन्ट है, भय दूसरे की पेंसी शोभा हो ही नहीं सकती। यदि कोई नकल करे, तो वह नाजायज है। (ग) तिलक की दोनों रेखाओं की शोभा विजली की कांति की तरह है, यथा—“...तिलक कहँ समुझाई। अलख तड़ित जुगरेख इंदु महँ रहि तजि पंचजवाई ॥” (वि० १२)।

(४) ‘रुचिर पौवनी सुभग’—कटि से शिर तक का वर्णन किया, शेष अंग ‘नख-सिख सुंदर’ से जना दिये। वीर-रस की मर्यादा से कटि के नीचे का वर्णन नहीं किया; फिर भी ‘शोभा सकल सुदेस’ से जना दिया। अन्यत्र तो कहा ही है।

यह भी कहा जाता है कि अन्यत्र प्राकृत शरीरों की शोभा एकरस नहीं रहती, वसमें कभी भकाल पड़ता है और श्रीरामजी दोनों भाई दिव्य-विग्रह हैं, यहाँ सदा एकरस शोभा रहती है, यही शोभा का ‘सुदेस’ है।

देखन नगर भूपसुत आये। समाचार पुरवासिन्ह पाये ॥१॥

धाये धाम काम सब त्यागी। मनहुँ रंक निधि लूटन लागी ॥२॥

निरखि सहज सुंदर दोड भाई। होहिं सुखी लोचन-फल पाई ॥३॥

अर्थ—(जब) पुरवासियों को यह समाचार मिला कि राजकुमार नगर देखने आये हैं ॥१॥ (तब) सब घर और घर के कार्य (सब) छोड़कर (ऐसे) दौड़े, मानों दरिद्र राजाना लूटने के लिये दौड़े हैं ॥२॥ वे स्वाभाविक ही सुंदर दोनों भाइयों को देख नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं ॥३॥

विशेष—(१) ‘समाचार पुरवासिन्ह पाये’—प्रथम जब भोजनकजी मिलने आये थे, वनसे मुनि से संवाद हुआ था, यह संपूर्ण वृत्तान्त उनके मंत्री, ब्राह्मण आदि से घर-घर पहुँच गया था। सभी राज-कुमारों के दर्शनों के इच्छुक थे, पर यहाँ किते पर पहरा था कि एकान्तवासो महात्मा आये हैं, बिना उनकी आज्ञा के वहाँ कोई न जाय। जैसे राजकुमार बाहर निकले, भालक गण साथ हो लिये, कुछ ने दौड़-दौड़कर अपने-अपने घरों में जनाया; कानोंकान सर्वत्र समाचार फैल गया।

(२) ‘धाये धाम काम सब’—घर का छोड़ना यह कि उसकी फिक्र न रही। सुला फाटक था, तो वैसे ही छोड़कर चल दिया। ‘काम सब’—जिस तरह ओमद्भागवत स्कंध १० अ० २९ में कहा गया है कि जो गोपी दूध दुह रही थी, वह दुहना छोड़कर बल पड़ी, जिसने दूध आग पर चढ़ाया था, वैसे ही छोड़कर चल दी। जो आँख मेकाजल लगा रही थी, एक में अंजन लगा और एक वैसे ही छोड़कर चल खड़ी हुई, इत्यादि; वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये। भेद इतना ही है कि वहाँ भगवान् ने बौंसुरी-द्वारा गोपी-मात्र को आकर्षित किया था; इससे उनके पति आदि रोकनेवाले थे, पर यहाँ वो सभी दर्शनों के लिये शुकु हैं, सभी दौड़े जा रहे हैं, कौन किससे रोके? दृष्टान्त-द्वारा कवि लक्ष्य कराते हैं कि जैसे भारी सज्जाने की लट सुनकर कंगले दौड़ते हैं और एक दूसरे को पीछे ढकेलते हुए पीछे की ओर नहीं देखते; वैसे इन सब की दृष्टि घर की ओर नहीं है। यथा—“परिहरि राम लखन वैदेही। जेहि घर भाव

याम निधि तेही ॥” (च० दो० २०४) । यथा—“जरठ सो संपति सदन सुख, सुहृद मातु-पितु भाइ । मनसुख होत जो रामपद, करइ न सहस सहाइ ॥” (च० दो० १८५) । ‘निधि’—यह निधि यह है, जिसके लिये मनु शतरूपा ने २२ हजार वर्ष कठिन तप किया, तब उन्हें मिली । विश्वामित्रजी भी महाम् तपःप्रभाव से दूसरे ब्रह्मा हो गये । वे भी इस निधि के लिये याचक बने, तप मिली । यथा—“विश्वामित्र महानिधि नाई ।” (दो० २०८) । वही निधि ये पुरवासी लूट में पा रहे हैं । ‘मनहुँ’—लोला-अनुरोध से प्रत्यक्ष सम्बंध अभी न होने से ये लोग बँगलों की तरह दौड़ रहे हैं । वास्तव में यह ‘निधि’ श्रीज्ञानकीजी की है । यथा—“हरये जनु निज निधि पहिचाने ।” (दो० २११) और ये लोग श्रीज्ञानकीजी के परिकर हैं, तब इनकी भी ये ‘निज निधि’ ही हैं ।

(३) ‘निरखि सहज सुंदर दोष भाई ।’.....—दोनों भाइयों की सुन्दरता भूषण-वस्त्र आदि से नहीं है, किंतु स्वाभाविक ही है ; जैसे मूषण-वस्त्र रहित वनवासी-खरूप की शोभा कही गई है, यथा—“रूपसंहननं लक्ष्मीं सौकुमार्यं सुवेपताम् । ददृशुर्विस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः ॥” (कालो० ३१॥१४) ।

‘होहि सुखी लोचन फल पाई ।—गुरुजी ने कहा था—‘सुख-निधान’ वही यहाँ ‘होहि सुखी’ में चरितार्थ हुआ और ‘करहु सुफल’ के अनुसार ही यहाँ ‘लोचन फल पाई’ भी कहा गया है ।

जुवती भवन भरोखन्ह लागी । निरखहि रामरूप अनुरागी ॥४॥

कहहि परस्पर वचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि-काम-छवि जीती ॥५॥

सुर नर असुर नाग मुनि माहीं । सोभा असि कहूँ मुनियति नाहीं ॥६॥

अर्थ—जुवती स्त्रियों घर के भरोखों से लगी हुई श्रीरामजी के रूप को देख रही हैं ॥४॥ आपस में एक दूसरी से प्रीतिपूर्वक बातें कर रही हैं कि हे सखी ! इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीव लिया है ॥५॥ देवताओं, मनुष्यों, दैत्यों, नागों, और मुनियों में कहीं भी ऐसी शोभा मुनने में नहीं आती ॥६॥

विशेष—(१) ‘जुवती भवन’.....—पूर्व कहा गया था—“घाये घाम काम सय त्यागी ।” इनमें ये युवतियाँ नहीं हैं । ये लज्जा के कारण बाहर नहीं आ सकी, किंतु घरों के जंगलों में आ लगी और अनुरागपूर्वक राम-रूप देखने लगी । स्त्रियों को गृहगार प्रिय होता है, गृहगार का रंग श्याम है, श्रीरामजी भी श्याम हैं । अतः, ये इन्हें ही देखती हैं । अनुराग की स्थिति ही ऐसी है कि जिसमें यह होता है, यही सर्वत्र दीखता है । यथा—“व्यापकता जो प्रीति की, ज्यों सुठि बसन सुरंग । दृगन द्वार दरसे पटक, सो अनुराग अभंग ॥” यथा—“सरग तरक अपवरग समाना । लहै-रहै दोख घरे जनु बाना ॥” (च० दो० १३०) ।

(२) ‘कहहि परस्पर वचन’.....—प्रथम अनुराग-पूर्वक देखना कहा गया, अब तदनुसार वचन कहना भी प्रीतिपूर्वक ही है, अर्थात् देखते हुए प्रशंसा करती हैं । कहना मात्र कहा है । सब प्रेम में भरी हैं । उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि कौन मुनता है और मैं किससे कह्यो हूँ ? यहाँ तक समष्टि में ‘कहना’ कहा गया ।

‘सखि इन्ह कोटि’.....—यहाँ सीताजी की पुरवासीनी अष्ट सखियों का संवाद प्रारंभ होता है—करोड़ों कामों की छवियों को इन्होंने जीव लिया है । भाव, छवि रूप धन के गर्व से करोड़ों कामदेवों ने रामजी का सामना किया, तो भी ये इनके समक्ष में लज्जित हो गये, यथा—“श्याम सरीर मुभाय मुशान ।

शोभा कोटि मनोज्ञ-लजावन ।” (दो० २१६) या यह भी कहा जाता है, करोड़ों कामों की छवि को जीत कर ले लिया है। काम का सव छवि-रूप धन यहाँ ही आ गया है।

(३) ‘सुर नर असुर नाग’—‘सुर’ से स्वर्ग, ‘नर-सुनि’ से मर्त्य लोक और ‘असुर-नाग’ से पाताल लोक जनाया। इन तीनों लोकों में ऐसी शोभा नहीं सुनी जाती। शोभा नेत्र का विषय है, पर यहाँ उसका सुना जाना कहा गया है, क्योंकि ये सव कुल्लाइनएँ हैं, बाहर नहीं निकलती। फिर तीनों लोक घूमकर कैसे देख सकती हैं ? इन्होंने पुराणों की सुनी हुई बात कही है। यह प्रत्यक्ष की संभावना है।

राक्षसी शूर्पणखा ने कहा—“मम असुररूप पुरुष जग साही । देखेउँ खोजि लोक तिहुँ नाहीं ।” (भा० दो० १६)। इससे श्रीरामजी ने तुरंत ही जान लिया कि यह कुलटा एव राक्षसी है, क्योंकि कुलटा ही पुरुषों को देखती फिरती है और राक्षसी ही तीनों लोक भ्रमण कर सकती है। पात्र के अनुकूल शब्द-योजना इन्हीं महाकवि के बाँटे पड़े है।

विष्णु चारिभुज बिधि मुखचारी । विरूढ वेप मुखपंच पुरारी ॥७॥

अपर देव अस कोउ न आही । यह छवि सखी पटतरिय जाही ॥८॥

दोहा—वयकिसोर सुपमासदन, श्यामगौर मुखधाम ।

अंग-अंग पर वारियहि, कोटि-कोटि सत काम ॥२२०॥

शब्दार्थ—विरूढ = सयंकर । पटतर = तुल्यता, समता । वारना = दिखावर करना ।

अर्थ—विष्णु भगवान् चार भुजाओं वाले, ब्रह्माजी चार मुखों वाले और त्रिपुर दैत्य के शत्रु शिवजी पाँच मुखों तथा विरूढ वेप वाले हैं ॥७॥ हे सखी ! और देवताओं में ऐसा कोई नहीं है, जिससे इस छवि की समता (वपमा) दी जाय ॥८॥ किशोर-अवस्था, सुपमा के घर, श्याम और गौर (वर्ण)—दोनों मुख से श्याम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों-अरबों कामदेवों को दिखावर कर देना योग्य है ॥२२०॥

विशेष—तीनों लोकों के प्रधान-प्रधान सुन्दर पुरुषों को गिताती हैं। विष्णु भगवान् मुख्य हैं। अतः, प्रथम कहे गये, इनकी सुन्दरता प्रसिद्ध है। यथा—“अति सुंदर सुचि मुखद सुसीला ।” (दो० ७६)। ये और-सागर-निवासी हैं, सागर नीचे (पाताल) है। शिवजी की सुन्दरता—“कुन्द-इन्दु दर गौर सुन्दरम् ।” (उ० म०), “नीलकण्ठ लावन्त्यनिधि” (दो० १०६), इनका लोक कैलास पृथिवी पर है। ब्रह्माजी संसार भर के रचयिता हैं। अतः, स्वयं भी सुन्दर हैं। इनका ब्रह्मलोक ऊपर है। देवताओं में काम से बढ़कर सुन्दर और कोई नहीं है।

ये सव सुन्दर होते हुए भी योग्य नहीं हैं, क्योंकि शरीर के प्रमाण से एक अंगुली भी अधिक होती है अथवा नाक-कान कोई अंग भारी होता है, तो शोभा जागी रहती है। यहाँ तो चार भुजाएँ, चार मुख और पाँच शिर हैं। शिवजी तो भयंकर वेप हैं ही (देखिये दो० ९१, ६४,)। फिर भी त्रिपुर के वध के समय क्रुद्ध होने पर मुख जैसा लाल हो गया था, वैसा रहता है, यह ‘पुरारी’ से ध्वनित है। देवताओं में काम ही से अधिक सुन्दर कोई नहीं है, और मनुष्य तो और भी न्यून हैं। अतः, इनके नाम नहीं गिनाये। काम में यहाँ कोई दूषण प्रकट नहीं कहा गया, पर ‘अंग-अंग’ की ध्वनि से जना दिया है कि इनके अंग अंग में सुन्दरता है और उसका अंग ही जल गया है, इसीसे ‘अनंग’ कहावा है, यथा—“रति अति दुखित अलनु पति जानी ।” (दो० २३६)।

सखियों द्वारा इस छवि वर्णन का उपक्रम—“सखि इन्ह कोटि काम-छवि जीती ।” से हुआ और—“कोटि-कोटि सब काम ।” पर यहाँ उपसंहार है अर्थात् कोटि काम-छवि जीतने से पारम्भ करके अन्त में करोड़ों-अरबों कामों के निष्कार करने पर समाप्त किया गया । और लोगों के विषय में दोनों भाइयों की सुपनिधानता का चरितार्थ होना ऊपर कहा गया था । यहाँ युवतियों के विषय में भी केवल रामरूप में सुख-निधानता चरितार्थ हुई ।

कहहु सखी अस को तनुवारी । जो न मोह यह रूप निहारी ॥१॥

कोइ सप्रेम बोली मृदु घानी । जो मैं सुना सो सुनहु सयानी ॥२॥

ये दोऊ दसरथ के दोटा । बाल-मरालन्हि के कल जोटा ॥३॥

मुनि-कौसिक-मख के रत्नवारे । जिन्ह रनधजिर निसाचर मारे ॥४॥

मर्थ—हे सखी ! कहे तो भला, ऐसा कौन देख-भारी होगा, जो यह रूप देखकर मोहित न हो जाय ॥१॥ कोई (दूसरी सखी) प्रेमपूर्वक कोमल वाणी में बोली कि हे सयानी ! जो मैं सुना है, वह भी सुनो ॥२॥ ये दोनों दसरथजी के दोटा (पुत्र) हैं, बालहस्तों के से सुन्दर जोड़े (जोड़े) हैं ॥३॥ विरधामित्र मुनि के यज्ञ के रक्षक हैं, जिन्होंने लड़ाई के आँगन (मैदान) में राक्षसों को मारा है ॥४॥

विशेष—(१) ‘कहहु सखी अस को’—इस सखी ने केवल सुन्दरता कही, पूर्ण शोभा देखकर अन्त में—‘अस को तनु’—कहती हुई रह गई । ‘जो न मोह अस रूप ’ यथा—“करतल मान धनुष अति सोहा । देवत रूप चराचर मोहा ॥” (दो० २०३) अर्थात् चेतन को कौन कहे, जड़ भी मोहित हो जाते हैं ।

(२) ‘कोइ सप्रेम बोली मृदु ’—दोनों भाइयों की शोभा देखते हुए हृदय में प्रेम समझ आया । अतः, यह राजकुमारों की जाति, ऐश्वर्य, नाम आदि का परिचय देगो । प्रथम सखी की तरह यह भी सुनी हुई हो कहती है । ‘सयानी’—इसका कथन समझना सयानों का ही काम है ।

(३) ‘ये दोऊ दसरथ के दोटा ’—पिता का नाम, जाति क्षत्रिय और चक्रवर्त्ती के पुत्र आदि परिचय और ऐश्वर्य कहे गये । ‘बाल-मरालन्हि के ’—इसमें सुन्दरता के साथ बाल-क्रीड़ा भी सूचित की । ‘रन-धजिर’—त्रैसे लड़के आँगन में खेलते हैं, वसी जबरया में वसी प्रकार लीला-पूर्वक राक्षसों को मारा है । यहाँ तक दोनों भाइयों का साथ-साथ वर्णन किया, अब आगे पृथक्-पृथक् लक्षण कहती हैं—

दयाभगात कल कंजपिछोचन । जो मारीच - सुमुज-मद-भोचन ॥५॥

कौसल्यासुत सो सुखखानी । नाम राम धनुसायकपानी ॥६॥

गौर किसोर घेप पर काछे । कर सर चाप राम के पाछे ॥७॥

खड्गमन नाम रामखनु-भ्राता । सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥८॥

दोहा—विप्रकाज करि बंधु दोउ, मग मुनिबधू उधारि ।

आये देखन चापमख, मुनि हरपी सब नारि ॥२२१॥

शब्दार्थ—सुमुज=सुबाहु। काढ़े=बनाये, सजे, धारण दिये। धनुष-यज्ञ=धनुष-यज्ञ।

अर्थ—जिनका शरीर श्याम और नेत्र सुन्दर कमल के समान हैं। जो मारीच और सुषाहु के गर्व को छुड़ानेवाले और सुप्त की खान हैं, वे कौशल्याजी के पुत्र हैं। वे धनुष-बाण हाथों में लिये हुए हैं और उनकी नाम 'राम' है ॥१५-६॥ जो गौर वर्ण, किरीट भवस्था वाले, सुन्दर वेष बनाये हुए और हाथों में धनुष-बाण लिये रामजी के पीछे हैं ॥१॥ वे रामजी के छोटे भाई हैं, उनका नाम 'लक्ष्मण' है। हे सखी ! सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं ॥१॥ दोनों भाई विप्र विश्वामित्रजी का कार्य करके राहु में गोवम मुनि की ओर का उद्धार कर धनुष-यज्ञ देखने आये हैं।—यह सुनकर सब स्त्रियाँ हर्षित हुई ॥२२१॥

विशेष—दूनमें 'कल कंज रिक्तोचन' और 'मुखलानि' श्रीरामजी के विशेषण श्रीलक्ष्मणजी में और श्रीलक्ष्मणजी के 'किरीट' और 'धेयपर काढ़े' विशेषण श्रीरामजी में लगा लेने चाहिये। माताओं के नाम इसने कैसे जाने ? (क) अय्येश महाराज चक्रवर्ती थे। अतः, इनको प्रधान दानियों के नाम प्रसिद्ध थे। यह भी संभव है कि मिथिलेश महाराज के मन्त्री आदि ने मुनि के द्वारा सम्बन्ध भी जान लिया हो, वनसे इसने सुना हो। (ख) कहा जाता है कि जनकपुरी की कोई तमोलिन अवध में ब्याही हुई थी। वह चक्रवर्तीजी के यहाँ पान देने जाती थी। उस समय वह मिथिला में हो आई हुई थी, वहीसे इसने सुना था, वही कहा। (विश्व-दोहावली १।

'विप्र-काज करि ...'—'विप्र काज'—में वीर्य (वीरवा) गुण है, क्योंकि घोड़ी ही अवस्था में संप्राप्त करके भयकर राक्षसों को मारा है। 'मुनिनयू वधारि'—ने प्रताप गुण है, क्योंकि चरण को धूलि मात्र से उधका उद्धार हुआ। इन दोनों गुणों से धनुष तोड़ने का विश्वास हुआ। इससे सब स्त्रियाँ हर्षित हुई, क्योंकि धनुष के उठाने एवं तोड़ने में प्रथम योद्धा चाहिये। फिर वह शिवजी का धनुष है, विष्णु भगवान् के क्रोध से जड़ हुआ है। अतः, वैसा प्रताप भी चाहिये, तब वह टूट सकता है। वही बात अहल्याद्वार में है, क्योंकि वह भी गोवम मुनि के क्रोध से शापित एवं जड़ थी, उसका जड़त्व खटन किया तो धनुष के जड़त्व का भी टूटन करेगा, ऐसी प्रतीति हुई। यथा—“परधि जासु यद-पकज-धूरी। तरी अहल्या हृत अघभूरी ॥ सो कि रहहि बिनु सिध-धनु तोरे। यह प्रतीति परिहरिय न भोरे ॥ तासु बचन मुनि सब हरिपानी।” (शो. २२१)। वैसे यहाँ भी हर्षित हुई।

देखि रामछवि कोउ एक कहई। जोग जानकिहि यह घर अहई ॥१॥
जो सखि इन्हहि देख नरनाह। पन परिहरि हठि करइ विवाह ॥२॥
कोउ कह ये भूपति पहिचाने। मुनिसमेत सादर सनमाने ॥३॥
सखि परंतु पन राउ न तजई। चिधिपस इठि अविवेकहि भजई ॥४॥

अर्थ—श्रीरामजी की छवि देखकर कोई एक (तीसरी) सखी कहती है कि ये घर जानकीजी के योग्य हैं ॥१॥ हे सखी ! जो राजा इन्हें देख पावें वो हठपूर्वक प्रतिष्ठा छोड़कर विवाह कर दें ॥२॥ कोई (चौथा) सखी कहती है कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के साथ इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है ॥३॥ पर हे सखी ! राजा प्रतिष्ठा नहीं छोड़ते, विधि के वश वे हठ कर, अविवेक का ही सेवन करते हैं अर्थात् अविवेक ही प्रवृत्ति किये हुए हैं, (क्योंकि इन्हें जानकर भी प्रण नहीं छोड़ा) ॥४॥

विशेष—(१) 'देखि राम-द्वि'—दूसरी सखी के जिस वचन पर सब प्रसन्न हुई थी उसी को यह पुष्ट करती है। यह छवि के मेल से योग्यता का निर्णय करती है। यथा—“जेहि विरंचि रचि सीप सवारी अरु रामहि ऐसो रूप दियो री ॥ तुलसीदास तेहि चतुर विवादा निज कर यह संजोग सियो री ॥” (गो० वा० ७०)। पुनः ‘जोग’ से दूसरी सखी के कथन में पर, कुल आदि की भी योग्यता अनुकूल कहती है।

(२) ‘जो सखि इन्हहि’—इस सखी को यह नहीं मालूम है कि जनकजी मित्र चुके और राज-सदन में ही लाकर ठहराया है। (ये अष्ट सखियाँ नगर की रहनेवाली हैं, परन्तु श्रीकेशोरोजी की सखियों में हैं।) ‘नरनाहू’ अर्थात् राजा स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ के लिये प्रतिज्ञा का त्याग भी कर सकते हैं। ‘पन परिहरि हठि’ ‘हठि’ शब्द दीप-देहली है; अर्थात् मंत्रियों के रोकने पर भी हठ करके प्रतिज्ञा तोड़ देंगे और हठ करके विवाह भी करेंगे, किसी के रोके नहीं मानेंगे।

(३) ‘सखि परंतु पन राठ’—तीसरी सखी के कथन का खंडन यह चौथी सखी करती है कि यों तो राजा बड़े चतुर हैं, पर वे इस समय विधि के बराबर रहे हैं। यथा—“भूप-सयानप सकल सिरानी। सखि विधि-गति कछु जाव न जानी ॥” (दो० २५५)।

‘राठ’—राजा लोग प्रण (घात) का हठ करते हैं। यथा—“नृप न छोड़ बिनु घात नाक बिनु भूपन ॥” (जानकी-मंगल ७४)।

(४) ‘विधि-बस हठि अविवेकहि भइई’—विवेक से हानि-लानत का विचार होता है, वह राजा का नहीं रह गया। यथा—“अहं वाव दादन हठ ठानी। समुक्त नहि कछु लाभ न हानी ॥” (दो० २५७)। ‘अविवेक’ यथा—“जनक मन की रोति जानि विरहित प्रीति ऐसियो मूर्ति देखे रह्यो पहिलो विचार। तुलसी नृपहि ऐसो कहि न दुम्मावै कोऊ पन और कुँवर दोऊ प्रेम की तुला धौं ताह ॥” (गो० वा० ८०)। अर्थात् प्रेमान्वय दृष्टि से ही राजा अविवेकी कहे जा रहे हैं—वह भी विधि की ओट लेकर !

कोऊ कह जाँ भल अहइ पिधाता । सब कहँ सुनिय उचित-फल-दाता ॥५॥
तौ जानकिहिं मिखिहिं पर येह । नाहिं न आलि इहाँ संदेह ॥६॥
जौ विधिपस अस बनह संजोग । तौ कृतकृत्य होहिं सब लोग ॥७॥
सखि हमरे आरति अति ताते । कपहुँक ये आवहिं येहि नाते ॥८॥

दोहा—नाहिं त हम कहँ सुनहु सखि, इन्हकर दरसन दूरि ।

यह संघट तब होइ, जय, पुन्य, पुराकृत भूरि ॥२२२॥

शब्दार्थ—कृतकृत्य = कृतार्थ, परिपुष्ट। आरति = बड़ी श्रद्धा या आर्ति, दुःख। संघट = संयोग। पुराकृत = पूर्व जन्म का किया हुआ। भूरि = बहुत।

‘अर्थ’—कोई (पंचवीं) सखी कहती है जो विधाता धन्य है और सुने जाते हैं कि सबको उचित फल देनेवाले हैं ॥५॥ वो जानकीजी को यही वर मिलेगा, हे सखी ! इसमें संदेह नहीं है ॥६॥ जो देवयोग से ऐसा संयोग बन जाए वो हम सब लोग कृतार्थ हो जायें ॥७॥ हे सखी ! हमारे हृदय में बड़ी लालसा दो रही है, इससे ये कभी वो इस नाते से धार्येंगे ॥८॥ नहीं वो (यदि यह नाता न हुआ, वो) हे सखी !

सुनो, हम सबको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग सभी हो सकता है; जब पूर्व के कई जन्मों के किये हुए बहुत पुण्य एकत्र हों ॥२२२॥

विशेष—(१) 'कोउ कह जौ भला...'—रचित फलदाता के सम्बन्ध से पिधावा (विधानकर्ता) कहा; क्योंकि इससे भला योग विधावा को नहीं मिल सकता।

(२) 'नाहि न आलि इहाँ...'—'आलि'—क्योंकि ये सब भ्रमरी की तरह श्रीराम-मुख-कमल के छवि-रस को पान करती हुई, प्रीति-पूर्वक वचन-रूप गुंजार कर रही हैं। 'इहाँ'—अर्थात् राजा के प्रण त्याग में संदेह है, पर विधावा के विषय में नहीं।

(३) 'सखि हमरे अति आरति...'—हमारे हृदय में बड़ी लालसा है, इससे प्रतीति होती है कि कभी भी तो ये इस नाते से आवेंगे, क्योंकि विधावा का नियम है कि जिसमें जिसकी सच्ची लालसा (चाह) रहती है, वह उसे मिलता है। यथा—“जाकर जेहि पर सत्य सनेह। सो तेहि मिलत न कहु संदेह ॥” (दो० २५८) ; “निगम भगम साद्वि सुगम, राम साँचिली चाह। अंशु असन अवलोकियत, सुशभ सयै जग माँह ॥” (दोहावली ८०)।

(४) 'यह संघट वष होइ जय, पुन्य...' यथा—“हम सब सकल सुख के रासी। भये जग जनमि जनकपुर-वासी ॥ जिन्ह जानकी-राम-छवि देखी। को सुकृती हम सरिस विसेली ॥” (दो० १०६)।

घोड़ी अपर कहेहु सखि नीका। येहि पिवाह अति हित सबही का ॥१॥

कोउ कह संकर-चाप कठोरा। ये श्यामला मृदुगात किसोरा ॥२॥

सब असमंजस अहइ सयानी। यह सुनि अपर कहइ मृदु वानी ॥३॥

सखि इन्ह कहँ कोउ कोउ असं कहहीं। पड़ प्रभाव देखत लख अहहीं ॥४॥

परसि जासु पद-पंकज-धूरी। तरी अहल्या कृत - अघ - भूरी ॥५॥

सो कि रहिहिं बिनु सिवधनु तोरे। यह प्रतीति परिहरिय न भोरे ॥६॥

शब्दार्थ—असमंजस (असमजस्य) = दुविधा, भ्रमण । कृत अघभूरी = बहुत पाप की हुई, घोर पापिनी ।

अर्थ—और (छोटी) सखी ने कहा, हे सखी ! तुमने अच्छी बात कही। इस विवाह से सभी का अत्यन्त हित है ॥१॥ कोई (सावर्नी सखी) कहती है कि शिवजी का घनुष कठोर है, और ये साँवले (राजकुमार) कोमल शरीरवाले और किशोरावस्था के हैं ॥२॥ हे सयानी ! सब प्रकार असमजस्य ही-असमजस्य है। यह सुनकर और (आठवीं) सखी ने कोमल वाणी में कहा ॥३॥ हे सखी ! इनके विषय में कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि ये बड़े प्रभाववाले हैं, देखने ही में-छोटे हैं ॥४॥ जिनके चरण-कमल की धूल (रज) को छूकर वह अहल्या तर गई, जिसने बहुत घोर पाप किये थे ॥५॥ वे क्या शिवजी के घनुष को बिना तोड़े रहेंगे ? यह विश्वास भूलकर भी न छोड़ो ॥६॥

विशेष—(१) 'येहि विवाह अति हित...'—औरों के विवाह में अपने सगे-सम्बन्धी लोगों का ही हित होता है, पर इस विवाह में सुर-सुनि, विप्र आदि सभी का हित है। पुनः 'अति हित', यथा—“कहहि परस्पर कोकिलवयनी। येहि विवाह बड़ खाम सुखयनी। बड़े भाग विधि बारहि बार सनेह बस...विधि भौति...तब-तब राम...” (दो० १०६-१०)।

(२) 'सब असमंजस'—कई अड़चनें हैं—जयमाल में पिता का प्रण वाधक है, प्रण की पूर्ति में शिवजी का कठोर चाप वाधक है और सबके तोड़ने में इनकी कोमलता वाधक है। 'संकर-चाप'—जब विष्णु के हुंकार से जब हो गया, सब शिवजी से भी नहीं लचा। फिर भला ये परम कोमलशरीर किशोरावस्था के बालक उसे कैसे तोड़ेंगे ? हे सयानी ! विचारो। यथा—“कहँ धनु कुलिसहृ चाहि कठोरा । कहँ श्यामल मृदु गाव किशोरा ॥ बिधि केहि भौति घरवँ घर धोरा । सिरस सुमन कन वेधिय हीरा ॥” (दो २५०) ।

'मृदु बानी'—क्योंकि कोमलबाणी से दिया हुआ उपदेश प्रभाव डालता है, यह सबको प्रबोध कर देगी।

(३) 'कोवँ-कोर अस'—बड़ प्रभाव—“इनका प्रभाव जानना दुर्लभ है। अतः, कोई-कोई ही जानते हैं और वे ही कहते हैं; अर्थात् जो कोई श्रेष्ठ लोग राजा के साथ गये थे और मुनि तथा विदेह का संवाद-प्रसंग सुना था वे ऐसा कहते हैं। उन्होंने—“मख राखेउ सब साखि लग, जिते असुर संग्राम ।” (दो० २१९) यह भी सुना है, पर यह योरता का सामान्य प्रभाव है, बड़े प्रभाव को आगे कहती है—

(४) 'परसि जासु'—कृत अचभूरी ।—अहल्या पतिव्रतत्वा (पति को धोखा देने) से घोर पापिनी थी, यथा—“पतिव्रतक पर-पति रति करई । रोरव नरक कलष सत परई ॥ इन मुख लागि जनम सत कोटी । दुख न समक तेहि सम को खोटी ॥” (का० दो० ४) । वह भी चरण-रज से तर गई ।

(५) 'यह प्रतीति परिहरिय न भोरे'—जैसे दूसरी सखी के बचनों से प्रतीति हुई और उसपर हर्ष भी हुआ था, वह थोड़ी ही देर में छूट गई, वैसे यह प्रतीति भूलकर भी न त्यागना। आगे पाँचवीं की संशयात्मक बातों को भी पुष्ट करती है—

जेहि बिरंचि रचि सीय सँवारी । तेहि श्यामल वर रचेउ विचारी ॥७॥

तासु वचन सुनि सब हरपानी । ऐसेह होव कहहि मृदु बानी ॥८॥

दोहा—हिय हरपहिं वरपहिं सुमन, सुमुखि-मुलोचनि-वृंद ।

जाहिं जहाँ जहँ वंधु दोउ, तहँ तहँ परमानंद ॥२२३॥

अर्थ—जिस मन्ना ने सीताजी को सँवारकर पनाया है, उसीने पिछारकर श्यामल वर भी रचा है ॥७॥ इसके वचन सुनकर सब प्रसन्न हुई और कोमल बाणी में कहने लगीं कि ऐसा ही हो ॥८॥ सुंदर सुखों और सुन्दर नेत्रोंवाली लियों के मुँह हृदय में आनंदित होते और फूल बरसा रहे हैं। जहाँ-जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहीं-वही परम आनंद होवा है ॥२२३॥

विरोप—(१) 'जेहि बिरंचि'—तेहि—“साध यह कि जो मझे अम से रचा जावा है, यह व्यर्थ नहीं किया जावा। यदि श्रीसीताजी को सौंभला वर न मिला तो फिर उनका पनाया जाना ही व्यर्थ हो जायगा। अतः, धनुष विधाता चुकनेवाला नहीं है। ऊपर दो० २२१ की० १ का विरोप भी देखिये।

(२) 'तासु वचन सुनि'—“सब” अर्थात् चौथी और पाँचवीं के संशय दूर हुए और सावरी के 'असमंजस' का भी सामंजस्य हो गया। इससे सभी हर्षित हुईं। 'ऐसेह होव'—सावरी ने भी कहा कि मेरा वचन असत्य हो, तेरा ही वचन सत्य हो।

अष्ट सखियों के संवाद पर दार्शनिक दृष्टि—श्रीजानकीजी से श्रीरामजी का विवाह हो जाय, इसपर सब विचार करने लगीं। अतः, यही विषय वाक्य है। इसमें पहली सखी ने श्रीरामजी की लोकोत्तर सुन्दरता कहते हुए,—“अस को तनुपारी। जो न मोह...” से सब को इनकी ओर आकर्षित किया। फिर दूसरी ने परिचय, योग्यता और राजा की प्रण-पूर्विक सामर्थ्य भी इनमें लक्षित किया। तीसरी ने—“जोग जानकिहि यह घर अहई।” से विषय को प्रस्तुत कर दिया कि राजा के देखने मात्र की देर है—विवाह अवश्य होगा।

चौथी सखी ने राजा का प्रण न छोड़ना कहकर संशय किया कि वन्होंने विधिवर होकर प्रण का हठ कर रक्खा है। इस अविवेक का क्या उपाय है? पाँचवीं सखी ने विधि की ही शरण में उपाय निकाला, परन्तु इसने ‘जो विधि-वस...’ ‘नाहि त हम...’ आदि वाक्यों से विधि की अनुकूलता में भी संशय हो रक्खा। पाँचवीं का विचारा हुआ उपाय—“हमरे अति आरति...” था कि वृद्ध लालसा को प्रक्षा पूरी करते हैं, उसी में सब को नियुक्त करने के लिये छठी सखी ने—“अति हित सबही का” कहा कि जिससे सभी की ऐसी ही चाह हो, तो प्रक्षा पूरी करें। अतः, ये तीनों ‘संशय’ में ही रह गईं।

सातवीं सखी ने शंकर-चाप की असाधारण कठोरता दिखाकर सब को असामञ्जस्य में डाल दिया कि जो शिवजी से भी न लप्ता, उसे ये कैसे तोड़ सकेंगे? अतः, इनसे विवाह न हो सकेगा। यह ‘पूर्व पक्ष’ हुआ ॥

आठवीं सखी ने श्रीरामजी में धनुष तोड़ने का सामर्थ्य ‘बड़ प्रभाव’ से दिखाया और प्रक्षा की अनुकूलता का भी पुष्ट प्रमाण देकर ‘सिद्धान्त’ कर दिया। फिर इस सिद्धान्त को सब ने मुक्तकंठ से सहर्ष स्वीकार किया—‘ऐसेह होव’। अतः, अभीष्ट विषय निश्चित कर हृदय से हर्ष के साथ फूल बरसाने लगीं।

(३) ‘दिय हरपहि बरपहि...’—दिग्दर्शन की रीति से एक जगह का आनन्द ग्रहण करने के लिये कहते हैं कि जहाँ-वहाँ दोनो भाई जाते हैं, वहाँ-वहीं ऐसा ही आनन्द होता है। यथा—“गाँव-गाँव अस होइ अनन्द। देखि भानु-कुल-कैरव-चन्द ॥” (ग० दो० १२१)। श्रीरामजी के यश-वर्णन के संबंध से कियों को ‘सुमुखि’ और दर्शन-संबन्ध से ‘सुतोचनि’ कहा है।

(४) ‘बरपहि सुमन...’—राजकुमारों के स्वागत में भीतर से हर्ष प्रकट करती हैं और बाहर से फूल बरसाती हैं। सुंदर मुखों से इनके यश वर्णन करती हैं और सुन्दर नेत्रों से दर्शन करती हैं।

फूल बरसाने के और भी भाव कहे जाते हैं—(क) पुष्प-वृष्टि करके भार्ग को इनके कोमल चरणों के अनुसार कोमल बनाती हैं। (ख) पुष्पवृष्टि मंगल का अंग है। यथा—“सुरन्ह सुमंगल अवसर जाना। बरपहि सुमन...” (दो० ३१३) अतः, इनका मंगल बना रही हैं। (ग) श्रीरामजी बालकों के साथ सीधे चले जा रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसाने से ऊपर की ओर दृष्टि करेंगे तो वे कटाक्ष-युक्त वदन के दर्शन करेंगी। (घ) ये पुष्पवृष्टि-द्वारा क्रिया-पातुरी से संकेत कर रही हैं कि कल पुष्प-पाटिका में आइयेगा। शिर से लेकर फूल गिराती हैं कि हमारी स्वामिनी श्रीजानकीजी भी वहाँ आवेंगी। श्रेष्ठ फूल गुलाब एवं कमल बरसा कर सूचित करती हैं कि इनके खिलने के समय (श्रावणकाल) आना। इन फूलों के स्थल बालाब एवं उनके तट हैं, वहाँ आकर रहना। फूल देवता को चढ़ते हैं, वे लोग देवी-पूजन को आवेंगी, आप भी देवी के मंदिर के पास फूल लेने के बहाने से आइयेगा। (ङ) ‘सु+मन’ अपने-अपने सुन्दर मन को निष्कावर करती हैं।

पुर पूरव दिसि ने दोह भाई। जहँ धनु-मख-हित भूमि बनाई ॥१॥

अति विस्तार चारु गच दारी। विमल बेदिका खिर सँवारी ॥२॥

चहुँ दिसि कंचनमंच बिसाला । रचे जहाँ बैठहिं महिपाला ॥३॥
तेहि पाछे समीप चहुँ पासा । अपर मंच - मंडली बिलासा ॥४॥

शब्दार्थ—भूमि बनाई=रंगभूमि, शयन के लिये बनाई हुई भूमि । मंच = पंखा फर्श जो चूने कीर सुरखी के मेल से रंग-विरंग का बना हुआ रहता है, यथा—“आकरूप-मति-रचित अटारी । नाना रंग रचित मंच दारी ॥” (उ० दो० २९) ; कोंच का फर्श । दारी = दली हुई । मंच दारी = ढालुवों मंच, यथा—“महि बहु रंग रचित मंच कोंचा ॥” (उ० दो० २९०) । वेदिका = वेदी । मंच = मंचान ।

अर्थ—दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गये, जहाँ घनुष-यज्ञ के लिये भूमि बनाई गई थी ॥३॥ बहुत लंबी-चौड़ी सुंदर पक्की मंच ढालुवों बनाई गई थी, उसपर निर्मल सुंदर वेदी सँवारी गई थी ॥४॥ चारों ओर सोने के बड़े-बड़े मंचान रचे (सुंदर बने) हुए थे, जहाँ राजा लोग बैठें ॥३॥ उनके पीछे निकट ही चारों ओर ओर भी मंच (उन प्रत्येक राजाओं की अपनी) मंडली के लोगों के बिलास (बैठने) के लिये हैं अर्थात् आगे राजा रहते हैं, उनके पीछे छत्र-चँवरपरदार आदि, बगल में मंत्री आदि एवं उनके विभव-बिलास का समाज रहता है ॥४॥ . .

कल्लुक जँचि सय भौंति सुहाई । पैठहिं नगर लोग जहँ जाई ॥५॥
तिन्ह के निकट बिसाल सुहाये । पवणधाम बहुवरन बनाये ॥६॥
जहँ बैठे देखहिं सय नारी । जयाजोग निज कुल - अनुहारी ॥७॥
पुर-पालक कहि कहि महुयचना । सादर प्रभुहिं देखावहिं रचना ॥८॥

दोहा—सय सिसु येहि मिस प्रेमवस, परसि मनोहर गात ।

तनु पुलकहिं अति हस्य हिय, देखि देखि दोउ भ्रात ॥२२४॥

अर्थ—जो कुछ ऊँचाई पर था और सब प्रकार सुंदर था, जहाँ नगर के लोग जाकर बैठें ॥५॥ उनके पास बहुत लंबे-चौड़े सुंदर श्वेत पर रंग विरंग के बनाये गये थे ॥६॥ जहाँ बैठकर सब जियाँ अपने कुल के अनुसार यथायोग्य रीति से देखें ॥७॥ पुर के बालक कोमल वचन कह-कहकर आदरपूर्वक प्रभु को रचना दिखाते हैं ॥८॥ सब बच्चे इस बहाने प्रेम के वश हो (इनके) मनोहर शरीर को झूझकर शरीर में पुनः करते (रोमांचित होते) हैं और दोनों भाइयों को देख-देखकर उनके हृदय में अत्यन्त हर्ष होता है ॥२२४॥

विरोध—वेदी के चारों ओर प्रथम आशुति राजाओं के मंचानों की है, दूसरी आशुति उनके मंडली-बिलास की है, तीसरी आशुति पुरजनों के बैठकों की है और चौथी आशुति जियों के लिये है । इसमें चौमहला मंचान बने हैं जहाँ ऊपर ग्राहणी, फिर क्षत्राणी इत्यादि क्रम से बैठें ।

‘सय सिसु येहि मिस’—रचना दिखाने के बहाने हाथ पकड़कर कहते हैं, यह वस्तु तो देखिये । यहाँ कुछ श्रीराम-रहस्य भी है । सब बच्चे रचना दिखाते हैं, सब मनोहर शरीर स्वर्ण करते हैं और सभी अपनी-अपनी रुचि से अपनी ओर मुला लेते हैं । यह आगे कहते हैं । अतः, भगवान् अनेक रूप होकर सभी रुचि पूर्ण करते हैं, यथा—“अमित रूप प्रगटे तेहि काला । जयाजोग मिले सयहिं कृपाला ॥” (उ० दो० ५) ; “अस कपि एक न सेना माहीं । राम-बुद्धि जेहि पूछा नारी ॥” (कि० दो० २१) ।

यद्यपि ये सब प्रेमवश हैं, वो भी भगवान् में अमित तेज देखकर स्पर्श नहीं कर सकते । दिखाने के पहाने स्पर्श करते हैं । यह भी सूचित किया कि प्रभु का स्पर्श कर्मकांडों, ज्ञानी आदि नहीं कर सकते, यह सौभाग्य प्रेमी ही को है । यथा—“रामहि केवल प्रेम पियारा । जानि लेहु जो जाननिहारा ॥” (घ० दो० १३१)

प्रभु का शरीर दिव्य एवं सच्चिदानन्दमय है । अतः, स्पर्श होते ही आनन्द भर जाता है तो पुलक आदि लक्षण भी हो आते हैं, यथा—“परसत पद पावन” अति प्रेम अघोरा पुलक सरोरा” (रो० २१०) । “हरपि यंधु दोष हृदय लगाये । पुलक अंग-अंगक लल छाये ॥” (दो० ३०४) ; “लागे पर्यारन पाय पंकज प्रेम तनु पुलकावली ।” (दो० ३२२) । वैसे यहाँ बालकों को भी पुलकावली कही गई है । यहाँ बालकों के मन, वचन, कर्म तीनों श्रीरामजी में लगे हैं—“अवि हरप हिय”—मन, ‘कहि कहि मृदु मचना’—वचन, और ‘परसि मनोहर गात’—कर्म ।

सिसु सय राम प्रेमयस जाने । प्रीतिसमेत निकेत धखाने ॥१॥

निज निज रुचि सब छेहि बोलाई । सहित सनेह जाईह दोउ भाई ॥२॥

राम देखावहि अनुजहि रचना । कहि मृदु मधुर मनोहर मचना ॥३॥

लवनिमेष महँ भुवन-निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया ॥४॥

भगति-हेतु सोइ दीनदयाला । चितवत चकित धनुष-मख-साला ॥५॥

अर्थ—श्रीरामजी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर प्रीतिपूर्वक निकेत (रंगभूमि के स्थानों) की प्रशंसा की ॥१॥ अपनी-अपनी रुचि के अनुसार सब दोनो भाइयों को युक्त लेते हैं और ये प्रेमपूर्वक जाते हैं ॥२॥ कोमल, मीठे, और मनोहर वचन कहकर श्रीरामजी भाई को (रंगभूमि की) रचना दिखाते हैं ॥३॥ जिसकी आज्ञा से लव-निमेष (निमेष=पल । लव=निमेष का साठवाँ भाग) में माया समस्त लोकों को बना डालती है ॥४॥ वे ही दीनदयालु भक्ति के कारण धनुष-यज्ञ-शाला को चकित होकर देख रहे हैं ॥५॥

विशेष—(१) ‘निज निज रुचि’—अर्थात् श्रीरामजी प्रेमियों की रुचि रखते हैं, यथा—“राम सदा सेवक-रुचि राखी ।” (घ० दो० २१८) । ‘दोउ भाई’—दोनों भाइयों का रहस्य कह रहे हैं कि सब शिशु दोनों भाइयों की भिन्न-भिन्न स्थानों पर ले जाते हैं । ये प्रत्येक के साथ जाते हैं । यथा—“जो जेहि भाय रहा अभिलाखी । तेहि-तेहि के लखि-लखि रुख राखी ॥” (घ० दो० २७२) ।

(२) ‘राम देखावहि अनुजहि’—रामजी ने गुरुजी से कहा या कि—‘नगर देखाइ’—एसी को चरितार्थ कर रहे हैं । यह रचना बालकों ने दिखाई है । अतः, उनके संक्षेप एवं स्नेह-वृद्धि के लिये उनकी चमत्कार भाई को दिखाते और प्रशंसा करते हैं । मृदु-मधुर भाषण करना तो इनका स्वभाव ही है ।

(३) ‘लव निमेष महँ’—जहाँ-जहाँ विशेष माधुर्य देखते हैं, वहाँ-वहाँ मंत्रकार ऐश्वर्य भी कह ही देते हैं जिससे किसी को मोह न हो । यथा—“व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुन बिगत बितोद । सो अज प्रेम-भगति-वस, कोसल्या के गोद ॥” (दो० १६८) । वैसे यहाँ भी ऐश्वर्य कहा है ।

(४) ‘भगति हेतु’—भक्ति की महिमा दिखाने के लिये ऐसे चरित करते हैं जिससे लोग जान लें कि भगवान् भक्ति के अधीन हैं, भक्त की रुचि के पोषक हैं ।

कौतुक देखि चले गुरु पार्हीं । जानि विलंब त्रास मन मारहीं ॥६॥
जासु त्रास हर कहैं दर होई । भजनप्रभाव देखावत सोई ॥७॥
कहि यातैं मृदु मधुर सुहाई । किये विदा बालक बरियाई ॥८॥

दोहा—समय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दोउ भाइ ।

गुरु-पद-पंकज नाइ सिर, बैठे आयसु पाइ ॥२२५॥

अर्थ—(भगवान्) वमारा देखकर गुरुजी के पास चले, देर जानकर मन में डर है ॥६॥
अनिके डर से मुर्तिमान् डर को भी डर होता है, वे हो प्रभु भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं ॥७॥ कोमल,
मीठी और सुहावनी बातें कहकर बालकों को बलात् विदा कर दिया ॥८॥ अत्यन्त भय, प्रेम, नम्रता और
संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण-कमलों में शिर मुद्रा आद्या पाकर बैठ गये ॥२२५॥

विरोप—(१) 'कौतुक देखि'—जब तक कौतुक देखने में मन लगा था, समय नहीं जान पड़ा
था, अब विलंब जानकर डरे कि कहीं मुनि पूछ न बैठें कि इतनी देर क्यों लगाई ? यह माधुर्य है ।

(२) 'जासु त्रास हर कहैं दर होई'—यस, यहाँ फिर ऐश्वर्य कहने लगे । 'डर कहैं दर'—सबको
काल से डर होता है, वह काल भी भगवान् से डरता है । यथा—“ऊपरि तब विमल तब माया । कल
मर्दाद धनेक निकया ॥ * ते फलभच्छक कठिन कराया । तब दर दरत सदा सोउ काला ॥” (भा० दो० १२) ।

'भजन-प्रभाव देखावत सोई'—अर्थात् वे ही भगवान् भजन करनेवाले को पुत्र, शिष्य आदि बनकर
सुख देते हैं, बसके अधीन रहते हैं, उससे डरते हैं । यथा—“अहं भक्तपराधीनो ह्यवतत इव द्विज ।”
(श्रीमद्भागवत) ।

(३) 'कहि यातैं मृदु मधुर'—बालक लोग साथ ही आकर डेरा देखना चाहते थे जिससे
बराबर दर्शन हों, परन्तु मुनियों ने यहाँ भीड़ मड़का ठीक नहीं, इसलिये उन बालकों को बलात् विदा कर
दिया । यथा—“किये घरम-उपदेश धनेरे । लोग प्रेम-वश फिदं न फेरे ॥ सील सनेह छाड़ि नहि जाई ।”
(भा० दो० ८४) । यहाँ बालकों का शील-सनेह निनाहने के लिये 'मृदु मधुर सुहाई' बातें कहीं कि आपलोगों
के माता-पिता राह देखते होंगे, देर होने से चिन्तित होंगे । इससे भय जाइये, हम फिर मिलेंगे, इत्यादि ।
मिलने का वादा 'सुहावना' है ।

(४) 'समय सप्रेम विनीत'—देर होने में भय है । गुरु के प्रणाम सम्बन्ध से प्रेम है । यथा—
“रामहिं सुमिरत रन मिरत, देत परत गुरु पाथ । तुलसी जिन्हहि न पुलक तनु, ते जग जीवत जाय ॥”
(दोहावली ४२) । 'विनीत'—क्योंकि रामजी धर्मसेतु के रक्षक हैं । 'सकुच' आदि में भी या और यहाँ अर्थ
में भी है, क्योंकि पृथक् होकर खेल देखने गये थे, जिससे प्रीतिवा नहीं-समझी जाय ।

निसिप्रवेस मुनि आयसु कीन्हा । सय ही संघ्यापंदन कीन्हा ॥१॥

कहत कथा इतिहास पुरानी । रचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥२॥

मुनिबर सपन कीन्हि तय जाई । लगे चरन चाँपन दोउ भाई ॥३॥

जिन्ह के चरनसरोरुह लागी । करत विविध जप जोग विरामी ॥४॥

तेह दोठ बंधु प्रेम जनु जीते । गुरु-पद-कमल पलोदत-प्रीते ॥५॥

शब्दार्थ—प्रवेश (प्रवेश) = आगमन । चाँदना = दयाता, पलोदता । संध्या-वन्दन = भायों का एक विशिष्ट कर्म जो नियम प्रातः, मध्याह्न और संध्या समय होता है ।

अर्थ—रात आने के समय मुनि ने आज्ञा दी, वो सभी ने संध्या-वन्दन किया ॥१॥ इतिहास की पुरानी कथाएँ कहते हुए सुन्दर दो पहर रात बीत गई ॥२॥ तब मुनि-श्रेष्ठ विश्वामित्र ने जाकर शयन किया और दोनों भाई उनके चरण दवाने लगे ॥३॥ जिनके चरण-कमलों के लिये वैराग्यवान् लोग तरह-तरह के जप-योग करते हैं ॥४॥ वे ही दोनों भाई आनों प्रेम से जीते हुए प्रीतिपूर्वक गुरु के चरणकमलों को दवा रहे हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'आयसु दीन्हा'—क्योंकि धर्म के लिये शासन करना गुरु का धर्म है । 'सब ही' मुनिगण और राजकुमार आदि सभी ने संध्या-वन्दन कर लिया, क्योंकि शीघ्र ही कथा में वपरियत होता है ।

(२) 'कहत कथा इतिहास'—ऐसी पुरानी और अगूठी कथा कहने लगे, जिसमें प्रेम से आधी रात बीत गई । कथा सुनते हुए बीतनेवाली रात्रि को 'रुचिर' कहा है ; क्योंकि जो समय भगवान् की कथा-वार्त्ता में होते, वही सुन्दर है । इस तरह कथा का माहात्म्य कहा । यह भी कहा जाता है कि फूत के संकेत के अनुसार प्रातःकाल की अभिलाषा है, वसमें कथा से आधी रात वो सुन्दर रीति से बीती, अब शेष रहने से कटेगी ।

विरामित्रजी चिरकालीन ऋषि हैं । अतः, प्राचीन ही कथाएँ प्रायः कहा करते हैं—“भगति हेतु बहु कथा पुराना ।” (दो० २०१) ; “कौसिक कहि-कहि कथा पुरानी । समुझाई सय सभा सुबानी ॥” (प० दो० १००) । देरा के अनुरोध से कोई-कोई यहाँ पर राजा निमि और वशिष्ठ मुनि की कथा का होना कहते हैं ।

(३) 'मुनिवर सयन कीन्ह'—'जाई' अर्थात् कथा के स्थल से शयनागार प्रत्यक्ष है ।

(४) 'करत विविध जप जोग'—वैराग्यवान् भी जप-योग आदि करते रहते हैं, फिर भी उनमें से किसी विरजे ही को भगवान् मिलते हैं, वे भगवान् भी प्रेम से अनायास धरा हो जाते हैं । मुनि का प्रेम—“कौसिक-रूप पयोनिधि पावन । प्रेम वारि अवगाह सुधावन ॥ राम-रूप राकेस निहारी । बद्ध बीच पुनकावलि भारी ॥” (दो० २६१) ; “दीन्हि असोस विम बहु भौंती । चले न प्रीति-रीति कहि जाती ॥” (दो० ३५१) । इसी प्रेम से वशीभूत होकर भगवान् मुनि के पैर दवा रहे हैं !

श्रीजनकपुर में आज पहली रात है । अतः, रात्रि-चर्या का चर्चन कर दिया । इसी प्रकार नित्य समझना चाहिये । जैसे उत्तर काँठ में श्रीसीताजी की चर्या एक जगह कह दी तो नित्य की समझी जाती है । यह भी कहा जाता है कि आज की चर्या इसलिये कह रहे हैं कि कल श्रीकिशोरीजी के प्रेम में विहल रहेंगे, तब इस चर्या में अंतर, पड़ेगा, जिससे वह भेद जाना जाय ।

घार घार मुनि आज्ञा दीन्ही । रघुवर जाह सपन तब कीन्ही ॥६॥

चाँपत चरन लखन उर लाये । सभय सप्रेम परम सजुपाये ॥७॥

पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता । पौढ़े धरि उर पद-जलजाता ॥८॥

दोहा—उठे लखन निसिविगत मुनि, अरुनसिखा-धुनि कान ।

गुरु ते पहिले हि जगतपति, जागे राम सुजान ॥२२६॥

अर्थ—मुनि ने कई बार आज्ञा दी, तब रघुनाथजी ने जाकर शयन किया ॥६॥ श्रीलक्ष्मणजी राम चरणों को हृदय से लगाये हुए डर और प्रेम से आनन्द-पूर्वक दृष्टा रहे हैं ॥७॥ प्रभु श्रीरामजी ने बार-बार कहा, हे तात ! सोओ । तब हृदय में चरण-कमल रतकर लेट गये ॥८॥ रात बीतने पर मुर्गे (कुकूट) के शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मणजी उठे, लगत् के स्वामी सुजान श्रीरामजी गुरुजी से पहले ही जाग गये ॥२२६॥

विशेष—(१) 'बार बार मुनि'—श्रीरामजी बार-बार कहने पर शयन करने के लिये गये, क्योंकि सेवा, भोजन और दान में गुरुजन की आज्ञा नहीं माननी चाहिये—“सेवा भोजन दान में, आज्ञा-भंग न दोष । पुनि पुनि गुरुजन रोकी, तऊ न कीजे तोष ॥” यह कहावत है, इसीसे बिना आज्ञा लिये ही चरण दावते और बार-बार कहने पर भी नहीं छोड़ते थे । एक बार ही कहने पर सेवा छोड़ देने से सेवक की अधर्मा समझी जाती है और यदि स्वामी बार-बार आज्ञा न दे तो उसमें फटोरता पाई जाती है । यहाँ दोनों में उत्तमता है । 'रघुवर जाइ'—श्रीरामजी ही को शयन की आज्ञा दी, लक्ष्मणजी को नहीं, क्योंकि वे श्रीरामजी के भी सेवक हैं । गुरुजी उन्हें सोने की आज्ञा देते, तो उनका सेवक-धर्म भंग होता और शयन नहीं करते तो गुरु की आज्ञा टूटती । 'जाइ'—क्योंकि गुरु के सामने सोना निषेध है ।

(२) 'घोषत चरन लखन'—अति प्रिय होने से चरण हृदय में लगाये हैं । 'सभय'—कहीं मेरे हाथ बड़े न पड़ें, जिससे सरकार की निद्रा भंग हो जाय, एवं कहीं मेरे हाथ चरणों में न गड़ जाय वा सोने की आज्ञा शीघ्र ही न दे दें । 'सप्रेम'—अति दुर्लभ वस्तु चरण-सेवा है । यथा—“सिख विरंचि सूर मुनि समुदाई । चाइत जासु चरन-सेवकाई ।” (लं० दो० २१), उसकी प्राप्ति से वसमें प्रेम है । श्रेष्ठ सेव्य बड़े भाई जानकर भी प्रेम है । 'परम सचुपाये'—समय सेवा का अधिकार यहाँ मुक्त अकेले ही को आज प्राप्त है, इससे आनन्द है घर में और भाई भी बँटा लेते थे । यथा—“सेवहिं सातुकूल सब भाई ।” (वं० दो० २१) । पुन चरण-सेवा का महत्त्व इनकी दृष्टि में अत्यन्त अधिक है, इसीसे उसकी प्राप्ति में अति आनन्द है ।

(३) 'पौटे हर घरि पद'—चरणकमल हैं तो लक्ष्मणजी का हृदय सरोवर है । इस तरह जाग्रत के समान ही स्वप्न की भी वृत्ति रहती है । 'पौटे'—इन्हें 'पौटे' मात्र लिखा है, जैसे ही आगे 'उठे लखन' कहा है अर्थात् ये सर्वत्र श्रीरामजी की सेवा में बड़े साधधान रहते हैं । यथा—“सयन कीन्ह रघुधंसमनि, पाय पलोत्त भाइ ॥” “उठे लखन प्रभु सोवत जानी ।” “जागन लगे वैठि बीरासन ॥” (वं० दो० ८१), “प्रभु पाछे लखिमन बीरासन । कटि निरपंग कर घान सरासन ॥” (लं० दो० १०) । यहाँ तो श्रीरामजी मुनि की सेवा में हैं, वे सो रहे हैं, कहीं मुनि को कोई काम पड़े, उसे में कर दूँगा, तो श्रीरामजी की सेवा-निरपेक्ष (बाधा) का दुःख न होगा । यही भाव है । ग्रंथकार ने कहीं भी बाहर श्रीरामजी के साथ में इनका सोना नहीं लिखा ।

(४) 'उठे लखन निसि'—यहाँ से दोनों भाइयों की दिन की चर्चा कहते हैं । जिस क्रम से सोना कहा गया, उसके व्यतिक्रम से जाग्रता कहते हैं । सबसे पीछे लक्ष्मणजी लेटे थे, पहले ही उठे । तब श्रीरामजी जागे, पौटे मुनि, क्योंकि धर्म की ऐसी ही मर्यादा है । यथा—“दोनान्तवधप्रवेपः

स्यात्सर्वदा गुरुसन्निधौ । उत्तिष्ठेत्प्रथमं चास्य चरमं चैव संविशेत् ॥” (मनुः)—अर्थात् ..गुरुओं से पीछे सोवे और पहले जागे । इसीसे यहाँ श्रीरामजी को ‘सुजान’ और ‘जगतपति’ कहा है । ‘सुजान’ यथा—“नीति श्रोति परमार्थ्य स्वारथ । कोड न राम सम जान अधारथ ॥” (अ० दो० २५३) । ‘जगतपति’ हैं, इसीलिये जगत् को धर्म-मर्यादा का उपदेश कर रहे हैं । यथा—“मर्त्यावतारस्त्वह-मर्त्याशिक्षणे.....” (श्रीमद्भाग०); तथा—“नीच ज्यो दहल करे, रघु राखे अनुसरै, कौसिक से कोही बस किये दुहुँ भाई हैं ॥” (गी० बा० १३) । धर्म से ही जगत् का पालन होता है—“धर्माद्वारयते प्रजाः” कहा है । यथा—“वरनाश्रम निज-निल धरम निरत” “चलहि सदा पावहि सुख, नहि भय सोक न रोग ॥” (उ० दो० २०) ।

‘जागे राम’ के साथ ‘जगतपति’ से ऐश्वर्य-पक्ष का यह भी भाव है कि ईश्वर की जामृति से जगत् की रक्षा होती है, और उसके सोने से जगत् सो जाता है । ‘अरुनसिखा’ अर्थात् यह प्राम्य पक्षी है और इस देश में नियमित समय पर खोलता है । अतः, इसके शब्द से ब्राह्म मुहूर्त में उठना जनाया । अभी तक वन में रहते थे, आज नगर में हैं । अतः, प्राम्य-पक्षी लिखा है ।

युष्प-वाटिका-प्रकरणा

सकल सौच करि जाइ नहाये । नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाये ॥१॥

समय जानि गुरु - आपसु पाई । लेन प्रसून चले दोड भाई ॥२॥

भूप-पाग घर देखेड जाई । जहँ वसंतरितु रही छोभाई ॥३॥

लामे बिटप मनोहर नाना । धरन धरन घर धेलिपिताना ॥४॥

नय पल्लव फल सुमन सुहाये । निज संपति सुररुख लजाये ॥५॥

शब्दार्थ—सकल सौच=वे कृष्ण को प्रातःकाल उठकर सपेरे पहले किये जाते हैं—हाथ-मुँह धोना, स्नान आदि । श्रीरामजी के विषय में प्राम्य घर्ने अही केना चाहिये, क्योंकि इनका शरीर चिदानंदमय है, यथा—“चिदानंदमय देह तुहारी । विगत विकार जल अधिकारी ॥” (अ० दो० १२१) । जाइ=नहीं आदि में जाइ । नित्य निवाहि=संस्था-प्रतिष्ठोत्र आदि निरव-कर्म करके । वितान=फैलाव, चँदोया । संपति=धन, ऐश्वर्य । सुररुख=कल्पवृक्ष ।

अर्थ—सब शौच-क्रिया करके जाकर स्नान किया और नित्य-कर्म करके मुनि को प्रणाम किया ॥१॥ समय जानकर गुरु की आज्ञा पा दोनों भाई फूल लेने को चले ॥२॥ राजा के श्रेष्ठ बाग को जाकर देखा, जहाँ वसन्त ऋतु लुभाकर रह गई है ॥३॥ तरह-तरह के मनोहर (सुंदर) वृक्ष लगे हुए हैं, रंग-विरंग की श्रेष्ठ घेलों के चँदोये बने हुए हैं ॥४॥ नवीन पल्लव, फल और फूल शोभा दे रहे हैं, (इन वृक्षों ने) अपनी (तीनों) संपत्तियों से कल्पवृक्ष को भी लज्जित कर दिया है ॥५॥

विशेष—(१) ‘समय जानि’—आगे ‘ज्ञेन प्रसून’ भी कहा है । अतः, दल-फूल लाने का एवं गुरुजी की पूजा का समय जानकर । ‘गुरु-आपसु पाई’—स्वयं गुरुजी से आज्ञा प्राप्त की, गुरुजी को आज्ञा नहीं देनी पड़ी, यह उत्तम सेवक-धर्म है । ‘समय जानि’—इसे श्लिष्ट मानकर और भी भाव कहे जाते हैं—(क) इस श्रेष्ठ बगीचे के फाटक खुलने का निश्चित समय जानकर । (ख) सरकार के गुप्त-प्रकट

परित अपने अवसर पर ही होते हैं। अतः, पुष्पवाटिका के इस चरित का समय जानकर। (ग) समय=संकेत, (विश्वकोष, पृ० ५१२) तथा—“समयः शयथाचारः सिद्धान्तेषु ...। क्रियाकारे च निर्देशे संकेते कालमाययोः॥” (मेदिनी)। जैसे प्रथम लक्ष्मणजी की लालसा जानकर गुरु से आज्ञा ले नगर-दर्शन को गये थे, वैसे यहाँ पूर्व दो० २२३ में कहे हुए संकेत को एवं उसके नियत समय को जानकर फूल के व्याज से गुरु की आज्ञा प्राप्त कर के चले।

(२) ‘भूप-याग वर’.....—राजा जनक के और सप्त बागों से यह श्रेष्ठ है। राजा जनक योग-विभूति के भी राजा हैं, यथा—“जोगी-जागलिक प्रसाद सिद्धि लही है।” (गी० बा० ८५); “भूमि भोग करत अनुभवत जोग-सुख।” (गी० बा० ८६)। अतः, राजा के योग-बल से इसमें निपाद-विभूति का प्रवेश हो रहा है। अतः, ‘वर’ कहा है। अथवा राजा की आराधना से श्रीजानकीजी के साथ ही सारेत के बाग आदि भी मादुर्भूत हुए हैं।

‘जहँ वसंत रितु’.....—वसन्त शब्द पुँल्लिंग है, पर ऋतु शब्द स्त्रीलिंग है, उसके योग से ‘रही लुभाई’ किया स्त्रीलिंग हो गई है। यों तो (‘ऋतु’ शब्दरहित) ‘वसंत’ को गोस्वामीजी ने पुँल्लिंग ही लिया है; यथा—“देखहु ताव वसंत सुहावा।” (बा० दो० ३६)। यह भी भाग है कि यहाँ श्रीकेशिरीजी आया करती हैं। अतः, वसन्त भी सती-भाव से स्त्री-वेष धारण करके रह गया जिससे यहाँ रहने पावे और सज्जो-समाज के साथ आनंद-भागो वने।

‘रही लुभाई’—इस बाग की शोभा अलौकिक है। देखते ही वसंत लुभाकर स्त्री-वेष भी धारण करके रह गया अर्थात् यहाँ सदा वसन्त की शोभा रहती है। यद्यपि अभी शरद ऋतु है, तो भी इसमें वसंत से कहीं अधिक शोभा है। वसंत-शोभा आ० दो० ३६-४० देखिये।

(३) ‘लागे बिटप मनोहर’.....—इसमें ‘नाना’ दोषदेहलो है। वेलें जब वृक्षों पर फैलती हैं वय वितान की तरह तन जाती हैं। यहाँ ‘नाना’ बिटप के साथ नाना परन के चंदोवे के आकार बने हैं, जैसे चम्पा पर बिष्णुकान्ता, चाँदनी पर इक्षकेंच, आम्र आदि पर कुंदलता और तमाल पर हेममूयिका, इत्यादि। यहाँ अंगार रस का प्राधान्य है, अंगार के उत्कर्ष पर नायिका नायक पर प्रवल रहती है, वैसे ही यहाँ वेलि-रूपा नायिकाएँ बिटप रूपी नायकों पर लिपट गई हैं। ‘वर’ विरोपण दिया गया है, क्योंकि इनके नीचे दिव्य चरित होनेवाले हैं।

(४) ‘नव पल्लव फल-सुमन’.....—‘नव’ विरोपण तीनों का है। यों तो प्रत्येक वृक्ष में तीनों (पल्लव, फल, फूल) सुंदर हैं। पर उपवनों में पल्लवों, बागों में फलों और वाटिकाओं (फुलवारियों) में फूलों की प्रधानता रहती है। इस तरह बाग में तीनों का होना सूचित किया। यथा—“सुमन-वाटिका बाग मन, ... फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुँपास॥” (दो० ११२)। इसमें यथासंख्य अलंकार से क्रमशः तीनों के तीनों ऐश्वर्य कहे गये हैं। वैसे ही यहाँ भी तीनों हैं।

‘भूप बाग वर’—बाग, ‘परम रम्य आराम’—उपवन, यथा—“आराम उपवन कृत्रिम इत्यमरः” और—“करत प्रकास फिरति फुलवाई।”—फुलवारी है।

‘निज संपति सुररूप लजाये।’—वृक्ष त्रय-संपत्ति भी कहे जाते हैं अर्थात् पत्ते, फूल और फल ही इनकी तीन सम्पत्तियाँ हैं। इन सम्पत्तियों से इन्होंने कल्पवृक्ष को लज्जित कर दिया है। ग्रंथकार शब्द-ध्वनि से यह भी जना रहे हैं, रूप का अर्थ सुखा भी होता है। अतः इनकी त्रयसम्पत्ति की शोभा के सामने कल्पवृक्ष सूखे काष्ठ की तरह नीरस है, क्योंकि इनके नीचे आज परम रचीला रहस्य होनेवाला है, जो ध्यान

करनेवालों को चारों फलों से कहीं अधिक फल देता है। 'लजाये' अर्थात् इसी से कल्पनद भाग कर स्वर्ग में जा छिपा।

श्रीरामजी और श्रीजानकीजी के श्रीभवध और मिथिलाजी में प्रादुर्भाव के साथ ही त्रिपाद-विभूति साकेत के वन-वागादि भी प्रादुर्भूत होते हैं। अतः इनके आगे कल्पवृक्ष आदि का सज्जित होना स्वाभाविक ही है।

चातक कोकिल कीर चकोरा। कूजत विहग नटत फल मोरा ॥६॥

मध्य पाग सर सोह सुहावा। मनिसोपान विचित्र घनावा ॥७॥

विमल सलिल सरसिज पदुरंगा। जलखग कूजत गुंजत भृंगा ॥८॥

दोहा—चाग तड़ाग बिलोकि प्रभु, हरपे वंधुसमेत।

परम रम्य आराम यह, जो रामहिं सुख देत ॥२२७॥

चहुँ दिसि चितह पूछि मालीगन। लगे लेन दल फूल सुदित मन ॥१॥

अर्थ—चातक, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी मोल रहे हैं और सुन्दर मोर नाच रहे हैं ॥६॥ बाग के बीच में सुहावना तालाब शोभा दे रहा है। उसकी सीढ़ियाँ मणियों की हैं, वनकी रचना विचित्र है ॥७॥ जल निर्मल है, बहुत रंगों के कमल हैं, जलपक्षी कूजते हैं और भौंरे गुंजार कर रहे हैं ॥८॥ बाग और तालाब को देखकर प्रभु भाई के साथ प्रसन्न हुए। यह बाग (वपन) परम रमणीक है, जो श्रीरामजी को सुख देता है ॥२०॥ (श्रीरामजी) चारों ओर देखकर और मालियों से पूछकर प्रसन्न मन से दल-फूल लेने लगे ॥१॥

विशेष—(१) 'चातक कोकिल कीर चकोरा।'—वन-वाग आदि की शोभा के वर्णन में इन पक्षियों का भी वर्णन होता है। यथा—“चक्र चकोर चातक सुक पिक गन। कूजत मंजु मराल सुदित मन ॥ अलिगन गावत नाचत मोरा। जनु सुराज मंगल चहुँ ओरा ॥” (अ० श्लो० २१५)। इनमें यहाँ पाँच ही पक्षियों के नाम कहे गये हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि और पक्षी यहाँ हैं ही नहीं। हैं तो बहुत—“विपुल विहंगनिवास” (श्लो० २१२) पूर्व कहा गया है, पर यहाँ शृंगार रस कहेंगे, उसमें प्रथम उद्दीपन विभाव कह रहे हैं। ये पाँचो पक्षी रसप्राही हैं। अतः, इन्हें शृंगार का उद्दीपक समझकर लिखा है। साथ ही बाग, सर, कमल, जल, पक्षी और भ्रमर आदि के वर्णन से उद्दीपित शृंगार रस हुआ। वही कहते हैं—“जो रामहिं सुख देत।”

कोयल-कीर वसन्त में, मोर वर्षा में, चातक वर्षा और शरद में तथा चकोर शरद ऋतु में आनन्द माननेवाले हैं। इनमें यह शरद का समय ही है, वसन्त लुप्त हो रहा है। रही वर्षा, वह इस तरह है—पुराने वृक्षों के हरे-श्याम सघन पत्ते काली पटा, श्वेत पुष्पों के गुच्छे बगलों की पोंत, पीले पुष्प-समूह बिजली, लाल-पीले और हरे पुष्पों की कदार इन्द्रधनुष, लता-कुंजों में पवन के प्रवेश से शब्दों का होना मेघ-गर्जन और पुष्परस का टपकना जलश्रुति की आन्वि उत्पन्न करते हैं, इससे मोर भी आनंदित होकर नाचते हैं।

पूर्व कहा गया—‘भूप बाग वर’ इसका अर्थ श्रेष्ठ राज-वाग भी होता है; अर्थात् यह बाग

अन्य भागों का श्रेष्ठ—राजा है। राजा के साज भी यहाँ हैं, जैसे विटप ही भट है; कदली-वाल भोज-पताका हैं, वेलों वितान (शामियाने) हैं, फूल बानाबंद बीर; हाथी, घोड़े और नाच के साज पक्षी हैं। प्रमाण—“विटप बिसाल लवा बरुकातो ।” से—“चतुरंगिनी सेन सँग लोन्हे ।” (आ० दो० १०) तक देखिये ।

यह भी कहा जावे है कि पाँच प्रकार के भक्त ही यहाँ पक्षि-वेप में अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं—अर्थार्थी—चातक, जिज्ञासु—कोकिल, धानो—कीर, आर्त—चकोर और प्रेमी-मोर हैं, यथा—“खेलिवे को खग मृग तब किंकर है राखरो राम हाँ रहिहीं ।” (वि० २११) ।

(२) ‘मध्य भाग सर सोह’—यहाँ ‘बाग-सर’ और ‘सोह सुहावा’ एक साथ एवं कम से लियाकर इनका अन्योन्य सापेक्षत्व दिखाया, क्योंकि बाग बिना सर के और सर बिना बाग के नहीं शोभित होते । सर स्वयं ‘सुहावा’ है, बाग के साहचर्य से अधिक सोहावा है ।

‘मनि सोपान विचित्र बनावा’—रंग-विरंग की मणियों की सीढ़ियाँ और उनमें बेल-बूटा आदि बने हैं, जैसे कि रवेत मणि का थाला, नील मणि की डालें, हरित मणि के पत्ते, पीत मणि के फूल और लाल मणि के फल बने हैं—यह विचित्रता है । पुनः सीढ़ियों पर मृग-लता, पुष्प आदि और जल का आभास पड़ता है । जल में भी लता-बूटों और सीढ़ियों के आभास पड़ते हैं, अतः जल में स्थल और स्थल में जल की प्रतीति विचित्रता है । यथा—“जल जुव बिसल सलिल मल्लकत नम बन प्रतिबिम्ब तरंग । मानहुँ जगरचना विचित्र विलसति बिराट अंग-अंग ॥” (गी० ४०) ।

(३) ‘बहुरंग’—यह कमल, जलपक्षी और भृंग में भी लग सकता है । अतः, कमल बहुत रंगों के हैं । पक्षी भी बहुत रंगों के हैं । यहाँ ‘जल-रंग’ कहकर उपर्युक्त चातक आदि की स्थल के पक्षी सूचित किया । भ्रमर जल और स्थल दोनों जगहों के एक ही होते हैं । इससे ये स्थल के पक्षियों के साथ नहीं मिले गये । भ्रमर भ्रम रंग के कमल की धूल में खोदता है, उसी रंग का हो जाता है । अतः, ये भी बहुत रंगों के हैं ।

(४) ‘परम रम्य आराम यह, जो रामहिं सुख देव ।’—श्रीरामजी स्वयं आनन्द-सिन्धु, सुख-राशि एवं सुखधाम (दो० १११) हैं, उनको भी सुख दे रहा है, इसीसे ‘परम रम्य’ कहा गया है । ‘हरपे’—भूतकाल, ‘सुख देव’—वर्तमान और आगे यहीं पर सीताजी की शोभा देखकर सुख पावेंगे । अतः, श्रीरामजी को निरंतर सुखदायक है, यह जनाया है ।

(५) ‘बहुँ दिसि चितइ पूछि’—प्रथम चारों ओर देखा कि कहाँ-कहाँ किस-किस प्रकार के अच्छे-अच्छे फूल हैं । फिर मालीगण से पूछा, क्योंकि बिना पूछे फल फूल भी लेने का शास्त्र में निषेध है, पुनः पूछकर लेना नीति का पालन एवं सम्भवा भी है ।

यहाँ पूछना एवं चारों ओर देखना फाटक के पास ही है, मालीगण फाटक के बाहर से चारों ओर के प्रबंध करते हैं । भीतर उनकी खियौं हो रहती हैं, क्योंकि इस बाटिका में भीसीवाजी आती हैं । रामजी मालियों के एक मुखिया से पूछने लगे । इनके रूप को देखकर बहुत-से आ गये, अतः मालीगण से पूछना कहा गया है ।

भृंगार-दृष्टि से यह भी अर्थ किया जाता है कि मा-आलो-गण अर्थात् जड़ों के तुल्य सगरीगण, जो बाटिका के प्रबंध में नियुक्त हैं, उनसे पूछा ।

‘लगे लेन दल फूल’—प्रसन्न मन से दल-फूल लेने लगे, क्योंकि यहाँ उत्तम पुष्प हैं; अतः, गुरुजी प्रसन्न होंगे । ‘दल’ प्रथम कहा गया, क्योंकि पूजा में यह मुख्य है । दल से यहाँ तुलसी-दल ग्राह्य है । कोई चाहे तो और पत्ते का भी अर्थ ले सकते हैं । भयंकर ने सब मतों को रचा करते हुए

'दल' मात्र हो लिया है। कोई-कोई शंका करते हैं कि फूल स्नान से पहले ही उतारा जाता है, यहाँ श्रीरामजी स्नान के पीछे क्यों गये ? समाधान यह है कि अपनी पूजा के विषय में यह बात है। यहाँ तो गुरु-जी के लिये फूल लेने आये हैं। फिर 'दल' भी उतारना है, यह तो स्नान करके ही उतारना चाहिये। अन्यथा दोष लगता है। यथा—“भारतात्वं तुलसीं द्वित्या यः पूजां कुरुते नरः। सोऽपराधी भवेन्नित्यं तत्सर्वं निष्कलं भवेत्।” (पुरोहितदर्पण)। यहाँ 'दल' शब्द प्रथम देकर मुत्तय कड़ा गया है, अतः शंका नहीं है।

भृंगार-दृष्टि—लक्ष्मी के तुल्य सखीगण से संकेत के अनुसार पूजा, तब जाना कि श्री श्रीकेशोरीजी की अवस्था होगी, तब प्रसन्न मन से दल-फूल लेने लगे। 'लगे' शब्द विलम्ब-सूचक है, जिससे तब तक वे आ जायें। 'मुदित मन' अर्थात् पहले आते नहीं देखा तो कुछ विमन हो गये थे, जब आना सुना तो मुदित हो गये।

सम्बंध—दोनों भाइयों की कथा यहाँ तक कहकर तथा इन्हें दल-फूल लेने में लगाकर दूसरा प्रसंग कहते हैं—

तेहि अवसर सीता तहँ आई। गिरिजापूजन जननि पठाई ॥२॥

संग सखी सय सुभग सपानी। गायहि गीत मनोहर बानी ॥३॥

सरसमीप गिरिजागृह सोहा। घरनि न जाइ देखि मन मोहा ॥४॥

मज्जन करि सर सखिन्ह समेता। गई मुदितमन गौरिनिकेता ॥५॥

पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग घर माँगा ॥६॥

अर्थ—वही समय श्रीसीताजी वहाँ आईं, माता ने उनसे गिरिजाजी की पूजा करने के लिये भेजा था ॥२॥ साथ की सय सखियाँ सुन्दरी और सपानी हैं, वे मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं ॥३॥ तालाब के पास गिरिजाजी का मंदिर शोभित है; उसका वर्णन नहीं हो सकता, देखकर मन मुग्ध हो जाता है ॥४॥ (सीताजी) सखियों के सहित तालाब में स्नान करके प्रसन्न मन से गौरीजी के मंदिर में गईं ॥५॥ वड़े अनुराग से पूजा की और अपने योग्य सुंदर घर माँगा ॥६॥

विशेष—(१) 'तेहि अवसर सीता'—यहाँ 'सीता' यह मुख्य नाम दिया गया, क्योंकि एक तो चरित-सम्बंध में प्रथम यही नाम आया है, फिर जानकी आदि और नामों में उर्मिला आदि का भी भ्रम होता। यह भाव भी ध्वनित है कि किशोरीजी पिता की प्रविष्टा से संवत्त हैं। यहाँ के रहस्य एवं गिरिजाजी के भारतीवर्द से शीतल होंगी तथा पूर्व के संकेत से अनुराग-पूर्वक आये हुए राजकुमार को दर्शन देकर शीतल करेंगी।

'तेहि अवसर'—जिस समय श्रीरामजी फूल उतारने आये, वही समय श्रीजानकीजी भी विधि के संयोग से गिरिजा-पूजन के लिये आ गईं। यथा—“सखिन सहित तेहि ओसर विधि के संयोग गिरिजाजू पूजिबे को जानकीजी आई हैं।” (गो० बा० ६६); पुनः जैसे श्रीरामजी संकेत के अनुसार आये, वैसे इधर से श्रीजानकीजी भी आईं।

'गिरिजा पूजन जननि'—माता ने इसलिये भेजा कि कल प्रविष्टा का अंतिम दिन है। अतः, भगवती का पूजन करके अपने अनुरूप घर माँगा आओ। यही आगे हुआ भी—“निज अनुरूप सुभग घर माँगा।” कहा है। जिस कन्या के विवाह में कठिनाता होती है, उससे देवी का पूजन कराने की रीति थी, कि इसमें तो शिवजी का ही धनुष था। अतः, शिव-पत्नी को कृपा से चढ़ा कुछ आशा थी। आगे कहा है—“पुनि आवब येहि पिरियों काली।” इससे यह भी निश्चित होता है कि इसी

समय प्रायः आया करती थी। वधर गुरु की आह्वा से और इधर माता की आह्वा से आना समान है। वधर संग 'अनुज' और इधर संग 'सती' हैं।

शंका—इस समय तो भवानी का सदा नाम था, क्योंकि रामजी के इसी अवतार के अगले वन-चरित में भ्रम होना है, फिर गिरिजा नाम क्यों दिया गया ?

समाधान—गोस्वामीजी ने प्रथम ही लिख दिया है कि—“कोइ सुनि संसय करह जनि, सुर अनादि जिय जानि।” (दो० १००); श्रीजानकीजी कुँभारी हैं। अतः, देवी के 'गिरिजा, गौरी' नाम दिये जाते हैं, जब श्रीरामजी को हृदय में बसाकर आवेंगी, तब 'भवानी' 'अर्थात् मङ्गल-पत्नी' नाम देंगे।

(२) 'संग सखी सब सुभग'—साथ में सखियाँ हो हैं। अतः, वाटिका किन्ने के भीतर हो है, नहीं तो संग में मुमट कहते, क्योंकि इस समय देश-देश के राजा यहाँ पड़े हैं। सब सखियाँ 'सुभग' अर्थात् शरीर से सुन्दरी हैं। 'सयानी' अर्थात् बुद्धि से चतुर हैं। अतः, भीतर-बाहर की शोभा से पूर्ण हैं, यथा—“चतुर सखा सुंदर सकल, सादर चली तिराय।” (दो० ११६), “संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगलचार।” (दो० ११३)।

'गावहि गीत मनोहर बानी।'—गिरिजा पूजन के अनुकूल गीत गा रही हैं। 'मनोहर' शब्द को ही प्रवेष्टो रूप में लें तो यह भी अर्थ होगा कि 'ऐसे मनोहर गीत गाती हैं कि जिसमें पाणी (सरस्वती) का भी मन हर जाय। सरस्वती गाने में प्रसिद्ध है—“गावहि जनु बहु बेप भारती।” (दो० ११४)

(३) 'सर समीप गिरिजा-गृह सोहा।.....'—प्रायः जलाशयों के समीप मंदिर भी रहते हैं। यथा—“तीर-तीर देवन्द के मंदिर।” (४० दो० २८); “दीप जाइ उपवन पर, सर विगसित बहु कंज। मंदिर एक कचिर तहँ, बैठि नारि तन-पुंज॥” (६० दो० २९)। वैसे यहाँ भी सर के पास गिरिजा-मंदिर है। प्रायः प्राचीन काल के उपवनों में दो भाग होते थे। दोनों के बीच में बालान होते थे। वैसे ही इस बाग में भी था। जिस 'बाग-तड़ाग' का प्रथम वर्णन हो आया, वह एक भाग का सर है और यह दूसरे भाग का। इसमें तट पर गिरिजा-मंदिर भी है, जिसका वर्णन यहाँ किया गया, पर सर को शोभा नहीं कही, क्योंकि पूव बाग-तड़ाग-उत्थान में जो शोभा कही गई, वही यहाँ भी है। उपवन के दोनों सर प्रायः एक समान ही होते हैं। वर्तमान काल में भी गिरिजा-सर और बाग-तड़ाग—ये दो सर प्रायः दो सौ गज के अंतर पर हैं। ये जनकपुर के पास प्रसिद्ध हैं। आगे भी—“एक सखी सिय-संग विहाई। गई रही देखन फुलवाई॥” “बली अप करि निव सखि सोई।” “ककन किंकिनि नूपर-धुनि मुनि।” कहा है, जिससे उस सर का कुछ दूर होना जान पड़ता है।

यदि किसी तरह एक ही सर माना भी जाय तो जहाँ राजकुमार हैं, वहाँ पर-पुरुष के समीप में सखियों के साथ श्रीजानकीजी का स्नान किया जाना भी ठीक नहीं जान पड़ता।

'गरनि न जाइ देखि मन मोह'—मन मोहित ही हो जाता तो उसके बिना वाणी कुछ कह ही नहीं सकती। यहाँ का वर्णन वचनों की ओर से है। याज्ञवल्क्यजी वहाँ के राजा जनक के गुरु ही थे। यथा—“यस्याः स्वयं कुलगुरुः किल याज्ञवल्क्यः.....।” (मत्स्य १११); भृगुजी और शिवजी ने देखा ही है। रहे गोस्वामीजी, इन्हें गुरु-कृपा से सूझा है, यथा—“सूझि राम-चरित मनि मानिक। गुपुन मगट जहँ जो जेहि स्नानिक॥” (दो० १)।

(४) 'मज्जन करि सर'—सखियों के साथ पूजन के लिये मंदिर में भी जायेंगी, इसलिये साथ ही स्नान ने स्नान किया। स्नान के दस गुणों में मन का प्रसन्न होना भी एक है। देवी के पूजन के ब्रह्मा से भी प्रसन्नता है और 'मुक्ति मन' से मंदिर में जाना शक्य भी है, मनोरथ पूरा होगा।

(५) 'पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा ।.....'—पूजन को सामग्री में प्रेम ही मुख्य है, यथा—
"मिलहि न रघुपति विनु अनुरागा ।" (५० द० ११) । अतः, नित्य ही प्रेम से पूजा करती थीं, पर
आज माता ने "निज अनुरूप वर माँगना" भी कहा है और प्रतिज्ञा का अंतिम दिन भी है। इसलिये अधिक
अनुराग से पूजन किया गया ।

'वर माँगा'—वर मन-ही-मन माँगा गया, क्योंकि साथ में सखियाँ हैं, आगे भी—“भोर मनोरथ
जानहु नोके ।” कहा है। गिरिजा ने अभी वर दिया नहीं, क्योंकि उन्हें नारद-वचन भी सत्य कर दिखाना
है। आगे जय श्रीरामजी में इनका मन रंग जायगा और फिर स्तुति करने आवेंगे, तब गिरिजाजी वर
देंगा—“नारद-वचन सदा सुचि सोंवा । साइ वर मिलिहि....” (द० २१५) ।

एक सखी सिय - संग पिहार्ई । गई रही देखन फुलवाई ॥७॥
तेहि दाँउ बंधु बिछांके जाई । प्रेमविषस सांता पहिं आई ॥८॥

• दोहा—तासु दसा देखी सखिन्ह, पुलक गात जल नैन ।

कहु कारन निज हरष कर, पूछहिं सय मृदु वैन ॥२२८॥

अर्थ—एक सखी आंसांताजी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने गई थी ॥७॥ उसने जाकर दोनो
भाइयों को देखा, प्रेम के विशेष वश (विह्वल) होकर सीताजी के पास आई ॥८॥ सखियों ने उसकी
वशा देखी कि शरीर पुनर्कृत हो गया है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल बाणी से पूछती है
कि अपने दर्प का कारण कहो ॥२२८॥

विशेष—(१) 'एक सखी सिय संग • '—श्रीगोशामोजी ने किसी सखी का नाम नहीं दिया ;
इससे कोई उस सखी का नाम 'गिरिजा' बतलाते हैं और कोई 'सुरीला ।' यथा—“वैदेही
वाटिका नित्यमगमत्सन्निरौचितुम् । निधुका सीतया तत्र सुरीला शोभभूषिणी ॥” (अगस्त्य सं० ७० खड) ;
किन्तु 'एक सखी' का अर्थ है मुख्य सखी, आज्ञानुधीया की सखियों में ओचन्द्रकलाजी मुख्य एवं
महायुग्येधरी हैं। अतः, इनका होना विशेष संगत है, क्योंकि आगे इन्हीं को—“बली अम करि प्रिय सखि
सोई ।” कहा भा है ।

'गई रही देखन फुलवाई ।'—पूर्व सखियों को 'सयानी' कहा गया था। यहाँ उनका सयानपन
दिखाते हैं। वह स्नान साथ में करके श्रीसीताजी को मंदिर में पहुँचा स्वयं फुलवारी देखने गई कि
जिधर फूल-रत्न आदि की शोभा विशेष हो, उसी वरफ राजकिशोरीजी को दिखाने ले चलूँ अथवा
सयानी है। नारद-वचन का स्मरण कर फुलवारी में देखने गई। उन्होंने कह रक्खा था कि श्रीसीताजी
के भावी पति के दर्शन पुण्य-वाटिका में होंगे। अब प्रतिज्ञा का एक ही दिन रहा है। संभवतः कहीं आये
हों। आगे के दोहे में स्पष्ट है ।

(२) 'प्रेम-विषस सीता पहिं आई ।'—यद्यपि विह्वल हो गई थी, फिर भी वह परम सयानी
है। अतः धैर्य धरकर किसी तरह श्रीसीताजी तक पहुँच ही गई। इसलिये कि वे अपूर्व कुमार हैं, इनके
दर्शन स्वामिनीजी को करावें, ये विशेष कर उन्हींके दृष्टिगोचर होने योग्य हैं ।

(३) 'तासु दसा देखी सखिन्ह....'—यहाँ पर दर्प को पदचान में केवल 'पुलक गात' और

‘जल नैन’ कहे गये हैं। ये दोनों प्रायः दुःख में ही होते हैं—मुख में कहीं-कहीं। यथा—“सकल सखी गिरिजा गिरि मैना। पुलक सरीर भरे जल नैना ॥” (दो० १०)। इसमें दोनों ही लक्षण गिरिजा में हर्ष के और सखी में दुःख के कहे गये हैं। यहाँ इन सखियों ने हर्ष ही के लक्षण कैसे जाने ? इसका उत्तर यह है कि दुःख में करुणा रस की प्रधानता से आँसू लक्षण और पुलक में त्वचा सिकुड़ी हुई रहती है एवं विषाद के भी चिह्न होते हैं। हर्ष में अद्भुत रस की प्रधानता से आँसू शीतल, पुलक में त्वचा का फूलना और नेत्र एवं मुख में विकास आदि हर्ष के चिह्न भी होते हैं। इन लक्षणों से जाना कि यह शृंगार रस के अंतर्गत अद्भुत रस की विह्वलता है।

‘पूछहिं सब मृदु वैन’ विह्वल होने से उसकी बोलती भी बंद है। अतः, एक के पूछने पर न बोली तो क्रमशः सब ने पूछा। ‘मृदु’—क्योंकि (क) उस के मन का भेद लेना है। (ख) उसकी दशा देखकर सब प्रेम में भर गईं। अतः, बचन मृदु हो गये हैं। (ग) वह नयी दशा को पहुँच गई हैं, कठोर वचनों से हृदय पर आघात पहुँचाने से दूसरी दशा को न प्राप्त हो जाय ! (घ) श्रीसीताजी समीप हो गौरी के ध्यान में हैं, विघ्न न हो वा वे कहीं इसे देखकर खय विह्वल न हो जायें !

देखन बाग कुँवर हुई आये। यपकिसोर सब भाँति सुहाये ॥१॥

श्याम गौर किमि कहउँ यखानी। गिरा अनयन नयन बिनु पानी ॥२॥

सुनि हरषीं सब सखी सयानी। सिपहिप अति उत्कंठा जानी ॥३॥

अर्थ—दो कुँवर बाग देखने आये हैं, उनकी अवस्था किसोर है और वे सब प्रकार सुहायने हैं ॥१॥ एक श्याम और दूसरे गौर हैं, मैं उनका वस्त्रान कैसे करूँ ? क्योंकि बाणी बिना नेत्र की है (अर्थात् बतने देखा नहीं कि वस्त्रा ही कह दे) और नेत्र बिना बाणी के हैं (नही तो जैसा देखा है, कह देते) ॥२॥ यह सुनकर और श्रीसीताजी के हृदय की अत्यन्त उत्कंठा (साजसा) जानकर सभी सयानी सखियाँ हर्षित हुईं ॥३॥

विशेष—(१) ‘देखन बाग कुँवर’—इमने बाग में फिरते हुए देखा था। अतः, ‘देखन बाग’ कहा। फूल उतारना नहीं कहा; क्योंकि सयानी है, अतः समझा कि ऐसा करने से किसोरजी दोनों कुमारों को माली के लड़के समझेंगी तो बर्कठिन न होंगी। अतः, उत्कंठा बढ़ाने के लिये ‘देखन बाग’ मात्र कहा। ‘कुँवर’ शब्द राजकुमारों के लिये प्रयुक्त होता है। ये बाग-व्याटिका देखने जाते हो हैं, यथा—“गये रहे देखन फुलवाही” (दो० २१४)। “सुँहर खवन देखन गये” (व० दो० २१)।

‘यप किसोर सब भाँति...’—जब तक राजकुमारों को राजगद्दी न मिले तब तक कुँवर कहे जाते हैं। संभवतः अधिक अवस्था के ही, तो देखने में संकोच होगा। अतः, देखने के योग्य ‘यप किसोर’ भी कहा। पुनः ‘सब भाँति सुहाये’ से सम्पूर्ण उत्तम राज-लक्षणों से सम्पन्न कहा। यथा—“सदेव विपद्दानः ॥ स च सर्व गुणोपेतः कौसल्यान्तदवर्द्धनः” (वाक्यी० ११११९-१०)। गुप्त रोषि से श्रीसीताजी के योग्य कहा, क्योंकि वे भी—“सर्वलक्षणसम्पन्ना” (वाक्यी० १११२०) हैं।

(२) ‘गिरा अनयन’—ओ आँख से देखा जाया है, यह बाणी से भी कहा जाया है, यदि बाणी के अपने नेत्र हों, सब भी यही कह जायगा। फिर ऐसा क्यों कहा गया ? इसका उत्तर यह है कि श्रीरामजी के रूप-गुण अकथ्य हैं, यथा—“राम स्वरूप तुम्हार, बचन आगोचर” (प० दो० १२१)। अतः, उसके न बताने की एक युक्ति है कि यदि मैं कुछ बरा भी कहने लगूँगी और सबर रामकुमार बतने गये तो सारा

प्रयास ही व्यर्थ हो जायगा। अतः, रंग और अवस्था मात्र कह दी, शेष 'सम भौति सुहाये' और 'गिरा अनयन...' से समाप्त कर दिया। भाव यह कि वे साक्षात् देखने ही के योग्य हैं। उत्कंठा बढ़ाने की यह उत्तम रीति है, यथा—“प्रभु गोमा मुख जानइ नयना। किमि कहि सकहि तिन्हिन्हि नहि मयना॥” (४० दो० ८७)। “या परपति न सा प्रीते या प्रीते सा न परपति।” (देशभागवत) तथा—“नैनन को नहि येन नैन को नैन नहीं हैं॥” (चंद्रावली-रासपंचावली)।

(३) 'मुनि हरषीं सखी...'—सब हर्षित हुई, क्योंकि सब ने लालसा से पूछा था—‘पूछहि सब मृदु वैन’। सखी की उत्तम युक्ति और श्रीसीता के हृदय की उत्कंठा को जानने से हर्ष हुआ। इसीसे सब ‘सयानी’ कहो गई हैं। आगे भी सयानपना करती हैं। वे आपस में ही राजकुमार की चर्चा करती हैं। जानती हैं कि राजकिशोरीजी से कहने में उन्हें संकोच होगा। ‘सिय-हिंय अति उत्कंठा’—उत्कंठा तो सब की है, पर शीराजकिशोरीजी को अत्यंत है।

एक कहइ नृपसुत तेइ आषी। सुने जे मुनि - सँग आपे काली ॥४॥

जिन्ह निज रूपमोहनी डारी। कीन्हे स्वयस नगर - नर - नारी ॥५॥

परनत छवि जहँ तहँ सब लोग। अवसि देखिपहि देखन जोग ॥६॥

शब्दार्थ—आषी = सखी। काळी = काल। मोहनी डाली = जादू डाला। स्वयस = अपने वश।

अर्थ—एक सखी कहने लगी कि हे सखी ! ये वे ही राजकुमार हैं, सुना है कि जो मुनि के साथ कल आये हैं ॥४॥ जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री-पुरुषों को अपने वश में कर लिया है ॥५॥ जहाँ-तहाँ सभी लोग उनकी छवि का वर्णन करते हैं, उन्हें अवश्य चलकर देखना चाहिये, क्योंकि वे देखने ही योग्य हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘नृपसुत...मुनिसँग...’—राजपुत्र कहकर गौरव प्रकट किया। ‘मुनि-सँग’ से शांतरस्युक्त एवं सदाचारी सूचित करती है। साथ ही मुनि के यज्ञ की रक्षा एवं अहल्या-वृद्धा के प्रसंग के स्मरण से बली और प्रतापी भी कहा तथा परम तेजस्वी एवं त्रिकालज्ञ महर्षि का सहायक होना भी जनाया, जिससे धनुर्भंग की भी सम्भावना समझी जाय। यथा—“तीनि काल कर ज्ञान कौसिकहि कर तल। सो कि स्वयंवर आनिहि बालक विनु बल।” (जानकीमंगल)

(२) ‘जिन्ह निज रूपमोहनी’—चरीकरण मंत्र द्वारा मोहिनी डाली जाती है। यहाँ रूप ही मंत्र है, दर्शन देना मोहिनी डालना है। ‘नगर नरनारी’ बड़े (नगर) चतुर होते हैं, शीघ्र नहीं मोहते, फिर भी इन कुमारों ने सब को वश में कर लिया। अतः, मोहने में बड़े समर्थ हैं। ‘स्वयस’—सब के मन इन्हीं में लग गये, जैसे इस सखी की वशा हुई, वैसे ही वशा बहुतों की हुई। ‘नरनारी’ मात्र को वश किया अर्थात् जिन्हें देखना उचित है और जिन्हें नहीं, सभी ने देखा और मुग्न हुए।

(३) ‘परनत छवि जहँ तहँ’—जहाँ देखो, वहाँ लोग उनकी ही छवि का वर्णन करते हैं। श्लेष रीति से ‘जहँ तहँ’ के कई भाव हैं—(क) जहाँ जिस अंग पर जिसकी दृष्टि पड़ी, वह वही की (वही अंग की) छवि देखता रह गया, वही कहता भी है, अर्थात् सर्वोप की छवि तो कोई कह ही नहीं सकता। (ख) जहाँ उनकी छवि कोई कहता है, वही सब लोग एकत्र हो जाते हैं। (ग) पतिव्रताओं को पर-पुरुष की छवि नहीं कहनी चाहिये, वे भी कहती हैं। (घ) सब छवि ही कहते रह जाते हैं, शोक आदि गुण कहने का अवसर ही नहीं मिलता।

‘अममि देखियहि देखन जोगू’—यहाँ तक सुनी हुई बातें कहीं। अब देखने की सम्मति भी देती है कि वे देखने योग्य हैं, और यहाँ देखने का योग (अवसर) भी है कि हमारे ही बाग में हैं। उनके साथ भी प्रौढ अवस्था का कोई नहीं है। पुनः नगर के सभी ने देखा है, तो हमलोगों को भी देखना योग्य है। ‘जोगू’ अर्थात् नारदजी की भविष्यवाणी भी इनमें घट रही है। अतः, देखना योग्य है।

तासु वचन अति सियहि सोहाने । दरस लागि लोचन अकुलाने ॥७॥

चलीं अग्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन लखइ न कोई ॥८॥

दोहा—सुमिरि सीय नारद - वचन, उपजीं प्रीति पुनीत ।

चकित बिलोकति सकल दिसि, जनु सिसुमृगी समीत ॥२२६॥

अर्थ—उसके वचन श्रीसीताजी को अत्यन्त प्रिय लगे, दर्शनों के लिये नेत्र व्याकुल हो गये ॥७॥ उसी प्रिय सखी को आगे करके चलीं, उनकी पुरानी प्रीति कोई लक्ष्य नहीं कर पाता ॥८॥ श्रीनारदजी के वचनों के स्मरण से पवित्र प्रीति वस्त्र हुई, चकित होकर वे सब दिशाओं में इस तरह देखती हैं, जैसे ढरी हुई बची हरिणी इधर-उधर देखे ॥२२६॥

विशेष—(१) ‘तासु वचन अति सियहि’—यों तो इस चतुर सखी की बात सब को पसंद आई, पर किशोरीजी को अधिक जँची; क्योंकि इन्हें अत्यन्त कटका था। ‘तासु’—क्योंकि भौरों ने शोभा आदि ही कही थी, पर देखने को नहीं कहा था। इसने वेला योग लगा दिया। ‘लोचन अकुलाने’—कि कहीं चले न जायँ। आगे—‘जनु सिसुमृगी समीत’ से भी यही डर है कि चले तो नहीं गये। फातों और मन को प्रशंसा सुनने से मुख हुआ, पर नेत्र देखने के लिये अकुला रहे हैं। जब सखी ने योग निश्चय कर दिया, तब दर्शनों के लिये नेत्र विकल हो गये। इसके पूर्व मर्यादा में बँधे थे।

(२) ‘चलीं अग्र करि प्रिय - ’—‘सोई’—जो पहले देख आई है, उसी को। ‘प्रिय’—जो सेवक अतिशय भानेवाले पदार्थ का स्वयं न भोग कर प्रभु ही को अर्पित करता है, वह स्वामी का प्रिय होता है और वही अग्रगण्य भी होता है। यह सखी स्वामी से मिलानेवाली है। अतः, प्रिय है। सखी को आगे इसलिये भी कर लिया कि किशोरीजी की पुरानी प्रीति और अत्यन्त वस्तुता को कोई छल न सके, किन्तु यह समझे कि सखी ही लिवाये जा रही है। ‘प्रीति पुरातन’—इन युगल सरकार का संयोग नित्य है। लीला के अनुरोध से नर-नाट्य में क्षणकालीन ही वियोग है। अतः, पुरानी प्रीति वमड़ पड़ी है। साकेत के रंग-महल में एक साथ विराजते थे, वही ‘पुरातन प्रीति’ है।

(३) ‘सुमिरि सीय नारद-वचन - ’—लोक दृष्टि से धनुष के बिना दूटे किसी में प्रीति का होना ‘अपुनीत’ है। इससे परकीयत्व दोष आता है। उसी के निराकरण के लिये यहाँ नारदजी के वचन कहते हैं कि जैसे नारदजी के वचन थे, उन्हीं के अनुबुद्ध प्रीति वस्त्र हुई, अतएव ‘पुनीत’ है। इससे जान पड़ता है कि पहले ही कभी नारदजी ने कह रक्खा था कि पुष्पाटिका में पति के प्रथम दर्शन होने, पीछे व्याह होगा। इसके मिलान से जब श्रीसीताजी को निश्चय हो गया, तब प्रीति उपजी। अतः, पुनीत है। इस नवीन प्रीति को सब ने लख लिया जो ‘चकित बिलोकति’ से प्रकट है।

नारदजी के वचन यह थे, यह अनुमान पर निर्भर है। कोई कहते हैं कि मुनि ने यही गिरिजा-

पूजन के समय आकर सखियों के सामने हो किशोरोजी के प्रणाम करने पर कहा था और कोई राजमहल में राजा-रानी के समक्ष में कहा जाना कहते हैं। श्रीसीताजी का नामकरण भी नारदजी ने ही किया है।

(४) 'चकित विलोकित सकल'—'चकित'—क्योंकि शंका है कि राजकिशोर चले गये क्या ? यह प्रीति सखियों न लख लें। पुनः यद्यपि हृदय में नारद-वचन से सपत्ति की शंका नहीं है, तथापि पिता का प्रण अभी शेष है। अतः, लोक-लाज की शंका से भी चकित हैं कि कोई देखता तो नहीं। 'सफल दिसि'—सखियों से छिपाने के लिये राजकिशोर की दिशाओं से भिन्न दिशाओं की ओर भी देखती हैं। 'अनु सिसु मृगो समीत'—दूरी हुई मृगझौनी की चारों ओर 'चितवनि' की तरह श्रीसीताजी की दृष्टि विलक्षण सौन्दर्य से भरी और भोरी है। मृग-झौनी को वाष्क जीवों और बघिकों का भय रहता है ; वैसे ही इन्हें पिता के प्रण का, माता का, सखियों के लखने का और राजकिशोरों की छटा में पँस जाने का है। इससे चौंक-चौंक कर देखती हैं।

शिक्षा भी है कि उपासना को ऐसा ही गुप्त रखना चाहिये कि भेदी ही चाहें तो जान सकें।

कंकन - किकिनि-नूपुर-गुनि सुनि । कहत लखन सन राम हृदय गुनि ॥१॥

मानहुँ मदन दुंदुभी दीन्ही । मनसा विश्वविजय कहँ कीन्ही ॥२॥

अस कहि फिरि चिनये तेहि ओरा । सिपमुख-ससि भये नयन चकोरा ॥३॥

भये यिलोचन चारु अचंचल । मनहुँ सकुचि निमि तजे दगंचल ॥४॥

शब्दार्थ—गुनि=विचार कर । मनसा=इच्छा । सन=से । अचंचल=स्थिर । दगंचल=पलक ।

अर्थ—कंकण, किकिणी और नूपुर के शब्द सुनकर श्रीरामजी हृदय में विचार करके श्रीलक्ष्मणजी से कहते हैं ॥१॥ (हे लक्ष्मण ! यह ध्वनि तो ऐसी हो रही है कि) मानों कामदेव ने संसार को जीतने की इच्छा करके डंका बजाया है ॥२॥ ऐसा कहकर फिर उसी ओर देखने लगे (तब) सीताजी के मुखवन्ध पर श्रीरामजी के नेत्र चकोर की भाँति लग गये ॥३॥ सुन्दर नेत्र ऐसे स्थिर (एकटक) हो गये कि मानों राजा निमि ने सकुचकर पलकों (पर के निवास) को छोड़ दिया ॥४॥

विशेष—(१) 'कंकन-किकिनि-नूपुर-गुनि'—इन तीन भूषणों में शब्द होवा है, हाथ हिलने पर कंकण, कटि हिलने पर किकिणी और पग उठाकर रखने पर नूपुरों का शब्द गंभीर होवा है। यथा—'कंकन किकिनि नूपुर बाजहि । चाल विलोकि कामगत्र लाजहि ॥' (दो० ३१०) । इन शब्दों को सुनते ही हृदय धुन्न हुआ। आगे ऊपरी लक्ष्णों से भी दशा प्रकट हो जायगी। प्रभु शुद्धहृदय हैं। अतः, लक्ष्मणजी से कहते हैं। यह काम-कला लक्ष्मणजी पर प्रभाव नहीं डाल सकी ; क्योंकि इनका अवतार ही काम को जीतने के लिये है। मेघनाद काम-रूप है, यथा—'घाकारिजित काम विश्रामहारी' (वि० ५८) । उसको ये मारनेवाले हैं। इस विषय में लक्ष्मणजी की प्रशंसा अन्यत्र भी की है। यथा—'देखि गयेउ आता सहित, तामु दूत सुनि बात । डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब, पटक हटक मन-जात ॥' (आ० दो० ३०) ।

लोक-मर्यादा की दृष्टि से छोटे भाई के प्रति अपने हृदय की अचानक दशा और उसकी सफाई

देना आवश्यक है, अन्यथा तबपर दुरा प्रभाव पड़ सकता है कि किसी भी पर-लो पर दृष्टि डालने में दोष नहीं है। हमारे बड़े यदि ऐसा करते हैं तो हमारे लिये क्या दोष ?

(२) 'मानहुँ मदन दुंदुभी.....'—रामजी अपने हृदय को मर्यादा की सीमा समझते थे, पर आज उक्त ध्वनि से रस का स्वीपन समझकर स्वयं उत्प्रेक्षा करते हैं कि मानों कामदेव आज विश्व-विजय का संकल्प करके चला है और उक्त ध्वनि-रूप में ढंका बजाया है। 'आपनीती जगभीती' कहावत है। यहाँ विश्व से तात्पर्य अपने पर है कि काम मानों हमें जीतना चाहता है। काम का परम बल स्त्री ही है, यथा—'तेहि के एक परम बल नारी। तेहि ते रमर सुमद सोइ भारी ॥' (अ० दो० १०)। कंकण आदि तालभर से मानों काम के नगाड़े बजते हैं। यथा—'मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति पर बाजही ॥' (दो० १२१)। ढंके के तीन शब्द होते हैं—'कुडक-कुडक धुम'। इनमें कंकण और किकिरी के शब्द मधुर हैं, नूपुर का शब्द धुम है।

काम आज श्रीकृष्णजी का बल पाकर परम प्रबल है। अतः, वह तीनो लोकों में अजेय है। ऐश्वर्य-दृष्टि से रामजी ही विश्वरूप हैं। यथा—'विश्वरूप रघुवंसमनि' (अ० दो० १४)। अतः, आप प्रथम ही हृदय से द्वार रहे हैं।

(३) 'अस कहि किरि चितये.....'—यहाँ श्रीकृष्णजी का मुख एकरस है। अतः, चंद्रमा के समान कहा है और इधर श्रीरामजी में सार्विक भाव हो आया। अतः, चकोर की तरह आसक्त हो गये और एकटक देखते रह गये। यथा—'भये मगन देखत मुख-तोभा। अनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥' (दो० २०६)। 'तेहि ओरा'—जिधर से ध्वनि सुनी थी। 'सियमुख ससि..... नयन चकोरा'—इसमें सांगहृष्यक अलंकार है।

श्रीरामजी के मन, वचन, कर्म तीनों में जोम हुआ—'हृदय गुनि'—मन, 'भस कहि किरि चितये'—कर्म और—'कहत लखन सन'—वचन।

(४) 'भये बिलोचन चाह.....'—अचंचल (स्थिर, एकटक) होने पर नेत्रों की शोभा नहीं रहती, पर श्रीरामजी के नेत्र अब भी चारु अर्थात् सुन्दर हैं। एकटकी की उत्प्रेक्षा करते हैं, मानों निमि चले गये। पुनः जिन्होंने अपनी छवि से नगर-भर के नर-नारियों को मोह लिया था, वे ही श्रीसीताजी की छवि से कैसे मुग्ध हो गये ? कोई विशेष कारण होगा, यह कारण उत्प्रेक्षा के रूप में कहते हैं कि निमि ही चले गये तो निमेष कैसे हो ?

निमि—राजा इक्ष्वाकु की बारहवीं पीढ़ी में निमि राजा हुए। गौतम मुनि के आश्रम के पास वैजयन्त नाम नगर में रहते थे। इन्होंने पुरोहित वसिष्ठजी को यज्ञ के लिये वरण किया। वसिष्ठजी ने कहा कि मैं इन्द्र के यहाँ यज्ञ में वरण किया जा चुका हूँ, वहाँ से आकर तुम्हारा यज्ञ करार्जंग। वसिष्ठजी के चले जाने पर महाराज निमि गौतम को पुरोहित बनाकर यज्ञ करने लगे। पौष हज़ार वर्षों तक निमि ने यज्ञ किया। इन्द्र का यज्ञ समाप्त होने पर वसिष्ठजी आये और अपने स्थान पर गौतम को देकर कहने लगे कि यज्ञ हुआ। योही देर निमि से मिलने की इच्छा की, पर उच्च समय निमि गाढ़ी नींद में सो रहे थे। वसिष्ठजी ने शाप दिया कि तुमने हमारा अपमान किया। अतः, तुम्हारा यह शरीर न रहे। जागने पर निमि ने भी उन्हें शाप दिया कि तुम्हारा भी यह शरीर न रहे। दोनों के शाप सत्य हो हुए। दोनों ही देह रहित हो गये। प्रथम वसिष्ठ ने प्रजापति से दूसरा शरीर माँगा (यह पचा दो० २ चौ० ३ में दो गई है)। इधर निमि की यज्ञ-समाप्ति पर महर्षि शृगु और देवदा सोमों ने प्रसन्न होकर इन्हें सचेतन बनाना

चाहा, पर निमि की चेतना बोली कि मैं सब प्राणियों के नेत्रों पर रहना चाहती हूँ। देवताओं ने मान लिया। तब से निमि सबकी पलकों पर वायु-रूप से रहने लगे। इसीसे पलकों का नाम निमेष हुआ। पुनः इनका शरीर मथा गया, उससे जो पुरुष हुआ उसका नाम मिथि, विदेह एवं जनक हुआ। तब से उस नगर का नाम मिथिला हुआ। उस गद्दी के राजा मिथिलेश, जनक और विदेह कहाने लगे। (वाल्मी० ११५५)। फिर इस वंश के पुरोहित गौतम मुनि ही हुए। उनके बाद उनके पुत्र शतानंदजी हुए। तभी से यह वंश रघुकुल से पृथक् हुआ और गोत्र भी दूसरा हुआ, इसीसे श्रीरामजी और श्रीसीताजी का वंश हुआ।

राजा निमि ने यहाँ अपने कुल की कन्या से दृष्टि का सम्बंध जानकर लज्जा से हट जाना ठीक समझा, क्योंकि अपनी संतानों का गृंगार-कौतूहल देखना मना है। श्रीरामजी का शरीर चिदानंदमय है। इनकी पलकों पर निमि का वास नहीं है, यहाँ केवल एकटक नेत्र के लिये उत्प्रेक्षा-मात्र है।

देखि सीयसोभा सुख पावा। हृदय सराहत बचन न आवा ॥५॥

जनु विरंचि सब निज निपुनाई। विरंचि विश्व कहँ प्रगटि देखाई ॥६॥

सुंदरता कहँ सुंदर करई। छविगृह दीपसिखा जनु बरई ॥७॥

सब उपमा कवि रहे जुठारी। केहि पटतरउँ विदेह-कुमारी ॥८॥

दोहा—सियसोभा हिय वरनि प्रभु, आपनि दसा विचारि।

बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारि ॥२३०॥

अर्थ—श्रीरामजी ने श्रीसीताजी की शोभा देखकर सुख पाया। वे हृदय में सराहते हैं, मुख से बचन नहीं निकलते ॥५॥ मातां ब्रह्माजी ने अपनी सारी कारीगरी से रचकर संसार के सामने प्रत्यक्ष करके दिखाया है ॥६॥ (यह श्रीसीताजी की शोभा) मूर्तिमान् सुन्दरता को भी सुन्दर करती है, मातां छवि रूपी मंदिर में दीपक की लौ जलती हो ॥७॥ कवि लोगों ने सब उपमाओं को जूठी कर डाला है, इसमें विदेहकुमारी श्रीजानकीजी को किससे पटतर (उपमा) दें ? ॥८॥ हृदय में श्रीसीताजी की शोभा कइकर और अपनी दशा विचार कर प्रभु पवित्र मन से समयानुसार बचन भाई लक्ष्मण से बोले ॥२३०॥

विशेष—(१) 'देखि सीय-सोभा सुख पावा'—वे जिस सुख को खोज में थे, वह पा गये। ऐसे सुख हो गये कि हृदय में ही सराहते हैं, बोलती धँद हो गई, तब वह सुख दूसरा कैसे कहे ? यथा—“वर अनुभवति न कहि सक सोऊ। कवन प्रकार कहइ कवि कोऊ ॥” (दो० २३१)। गृंगार-रस की दृष्टि से यह भी अर्थ है कि शोभा-रूपी वाण ('सर') से हृदय ('आहूत') घायल हो गया, इससे बोलती धँद हो गई।

(२) 'जनु विरंचि सब निज निपुनाई'—श्रीजानकीजी स्वयं प्रकट हुई हैं, ब्रह्माजी की बनाई हुई नहीं हैं, यहाँ केवल सौंदर्य-कथन के लिये उत्प्रेक्षा-मात्र है। यथा—“जेहि विरंचि रचि सीय सँवारी। तेहि श्यामल वर रचेव विचारी ॥” (दो० २२२)। उत्प्रेक्षा यथायथे नहीं होती। 'विरंचि विश्व कहँ ...' यथा—“सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन, यथाप्रदेशं विनिवेशितेन। सा निर्मिता विश्वसृजा प्रयत्नादेकाग्रसौन्दर्य-विट्पदेव ॥” (कुमारसंभव—धर्मा १)।

(३) सुन्दरता कहँ सुंदर "—यहाँ सखियों छवि गृह हैं, उनके मध्य में किशोरीजो दीप-शिखा की तरह उन सबको भी प्रकाशित करती हैं। वे सभी सुन्दरता की मूर्ति हैं, तो भी आपके प्रकाश से अधिक सुशोभित हो रही हैं यथा—“सोहति बनिदा वृद्ध महँ, सहज सुश्रवनि सीय। छवि ललनामन मध्य जनु, उपमा तिय कमनीय ॥” (दो० १२२), “छविन्ह मध्य सिय सोहति कैसे। छवि गन मध्य महा छवि जैसे ॥” (दो० २१२)। इसी प्रकार महाकवि कालिदास ने भी इन्दुमती को उपमा दीप शिखा से दी है—“संचारिणी दीपशिखेऽरात्रि” (रघुवंश)।

(४) ‘सत्र उपमा कवि रहे’—कवियों ने प्रायः सत्र उपमाओं को प्राकृत, अतएव तुच्छ नारियों में लगा-लगाकर जूठी कर दिया। यथा चद्वरदाई ने ‘रासो’ में सयुक्ता के वर्णन में तथा जायसी ने ‘पद्मावत’ में पद्मिनी के वर्णन में कोई उपमा छठा नहीं रक्खो। अतः, वे उपमाएँ विदेहकुमारी (अयोनिजा) के योग्य नहीं रहीं। यथा—“उपमा सरल सोहिं लघु लागी। प्राकृत नारि अग अनुगो ॥” (दो० १४६)। जत्र उन उपमाओं से समता के योग्य नहीं कहने लगे, तत्र बड़ा नाम ‘विदेहकुमारी’ कहा और जहाँ वर्णन करना कदा—‘सिय-सोभा हिय घरनि’—यहाँ ‘सिय’ यह छोटा-सा मयूर नाम दिया। भाव यह कि मैंने इनको किन्तु शोभा की छटा का दिग्दर्शन कराया है। शब्दों का उचित प्रयोग प्रशस्तनीय है।

(५) ‘सिय-सोभा हिय घरनि’—इस शोभा वर्णन का उपक्रम—“हृदय सराहत बचन न आन।” से हुया और यहाँ—“सिय सोभा हिय घरनि” पर उपसंहार है। इसके भीतर—“जनु निरचि सर” से “विदेहकुमारी” तक का वर्णन शोभात्मय रत्न है। उपकर नीचे का डन्ना है। यह छोटा होता है, वैसे वह चौपाई भी छोटी है। ऊपर का डन्ना (दरुना) बड़ा होता है, वैसे ही उपसंहार का दोहा भी बड़ा है। इस तरह चक्र रत्न ढाँचे में रक्खला गया है।

‘प्रभु’—क्योंकि अपने हृदय पर अत्र भी अधिकार है, इसीसे सीमासा कर रहे हैं। ‘आपनि दसा विचारि’—वर्णन तो हृदय में ही हुया, पर रक्षकभग, रोद, स्तन, वप, रोमाष, विरगता, अश्रुपात और प्रलय (मूर्च्छा) सारिकानुभास की आठो दशाएँ देह में प्रकट होने लगी हैं। प्रभु अपनी इस दशा का विचार करके बोले, क्योंकि आरा पवित्र मनत्राले हैं। सुचि अर्थात् छलरहित मन, यथा—“राम कहा सव कौंसिक पाहो। सरल सुभास हुथ्या छल नाही ॥” (दो० २३६)। ‘सुचि मन’ की व्याख्या आगे—‘रघुसिंह कर सहज सुभास।’ से करेंगे। ‘समय अनुशारी’—इस समय श्रोजानकोजी पास में हैं। अतः, वन्हा के विषय की धार्वा समय के अनुसार है। ‘आपनि दसा विचारि’ में आरामजी की धर्म-परायणता और सदाचार की दृढता गभित है। आगे दशा को प्रकट करते हैं—

तात जनक - तनया यह सोई। धनुष-प्रज्ञ जेहि कारन होई ॥१॥

पूजन गौरि सर्वा लै आई। करत प्रकास फिरहि फुलवाई ॥२॥

जासु बिछोकि अलौकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मन छोभा ॥३॥

सो सय कारन जान विधान। फरकहि सुमद अंग सुनु अता ॥४॥

अर्थ—हे तात। यह यही जनकनी की बन्या है, तिमने लिये धनुष-प्रज्ञ दो रक्षा है ॥१॥ गौरी पूजने के लिये इसे सखियों लै आई हैं। (यही) फुलवायी दो प्रकाशित करती हुई घूम रही है ॥२॥ जिसकी अलौकिक (आद्री) शोभा को देखकर मेरा व्याभाविक पवित्र मन क्षोभित (चलायमान) हो गया ॥३॥ इन सब कारणों को विचाना जाने, पर हे यही। सुनो, मेरे श्रवणायक शब्दोंने अंग कहते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'ताव जनकतनया यह...'—'सौई'—परिचित की तरह कह रहे हैं। इसपर रामचंद्रिका में केशव कवि का कथन पठित होता है। उन्होंने कहा है कि विश्वामित्र के निमंत्रण-पत्र के साथ श्रीजानकीजी के सहित यज्ञशाला का चित्र भी था। श्रीरामजी लक्ष्मणजी को उसीका स्मरण करा रहे हैं अथवा अलौकिक शोभा ही इन्हें अयोनिजा होने का अभिमान करा रही है। इतना तो प्रसिद्ध ही था कि कन्या अयोनिजा और लोकोत्तर सुन्दरी है।

यह श्रीरामजी का कथन सदाचार और मर्यादा को दृष्टि से कैसा उत्तम है! इस समय श्रीसीताजी लोकोत्तर सुन्दरी होती हुई भी एक याह्य वस्तु, सुन्दर चित्र एवं पुष्प आदि की तरह हैं, श्रीरामजी के पवित्र हृदय में उनकी शोभा का ही आभास प्रकट है, प्रेम-जनित भाव अप्रकट ही है।

'धनुषजह जेहि कारन...'—अर्थात् इनकी प्राप्ति में धनुर्भंग ही मात्र साधन है।

(२) 'पूजन गौरि सरौ लै आई'—राजकुमारी वालिका हैं; अतएव सरियाँ का ले आना कहा तथा इससे मर्यादा और गौरव भी जनाया। 'प्रकास'—पूर्व दीपशिरा की उपमा दी थी, उसी के अनुरूप यहाँ प्रकाश करना कहा गया।

(३) 'जासु विलोकि अलौकिक'—इस कन्या में लोकोत्तर शोभा है। लौकिक खो मे मेरा मन, जो स्वभाविक पवित्र है, धुव्य नहीं हो पाता, अर्थात् इनकी प्राप्ति की इच्छा हुई। 'भोर मन'—यहाँ रखे लक्ष्मणजी भी हैं, पर मन रामजी का ही धुव्य हुआ है। इससे भी कुछ अनादिकालीन आत्मिक संबंध मालूम होता है।

(४) 'सो सब कारन जान विधाता!'—प्रत्येक घटना किन्हीं कारणों से होती है, इनमें कर्म मुख्य है। फिर इसी के अनुरूप काल और स्वभाव भी होते हैं, इन सप्रकी व्यवस्था ब्रह्मा ही जानते हैं, यथा—'कठिन कर्म गति जान विधाता। जो सुभ असुभ सकल फलदाता॥' (अ० दो० २८१) अर्थात् मेरे मन के धुव्य होने के और सब कारण ब्रह्मा जानें। एक कारण तो इसकी अलौकिक शोभा ही मुझे प्रत्यक्ष है। 'सुभव अंग फरकहि'—से प्रकृति भी कुछ चाहिने कंधे, मुजा आदि के फड़कने से सानों वाम अंग को भूषित होने की सूचना देती है। (श्रीरामजी का तन प्राकृत नहीं है, यह कथन साधुर्य-स्तीलारूप में है) फड़कने का भाव यह है कि दोनों अंग बराबर हैं तो एक को भारी लाभ जानकर दूसरा तड़फड़ाता है।

रघुवंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मन कुपंथ पग धरई न काऊ ॥५॥

मोहि अतिस्त्रय प्रतीति मन केरी। जेहि सपनेहु परनारि न हेरी ॥६॥

जिन्ह कै लहहि न रिपु रन पीठी। नहि लावहि परतिय मन डीठी ॥७॥

मंगन लहहि न जिन्ह कै नाहीं। ते नरवर थोरे जग माहीं ॥८॥

दोहा—करत बतकही अनुज सन, मन सियरूप लुभान।

मुख - सरोज - मकरंद-द्वि, करइ मधुप इव पान ॥२३१॥

अर्थ—रघुवंशियों का जन्म ही से यह स्वभाव होता है कि उनका मन कभी भी बुरे मार्ग पर पैर नहीं रखता (वा वे मन से भी कभी बुरे मार्ग पर पाँव नहीं देते)। १॥ मेरा तो अपने मन पर अत्यन्त

विश्वास है कि उसने स्वप्न में भी कभी पराई स्त्री को नहीं देखा ॥६॥ लड़ाई में शत्रु लोग जिनको पीठ नहीं पाते, अर्थात् सम्मुख लड़ते हैं, भागते नहीं और जो परस्त्री पर मन और दृष्टि नहीं लगाते अर्थात् धीर होते हैं ॥७॥ जिनके यहाँ माँगनेवाले कभी 'नाहीं' नहीं पाते अर्थात् खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जगत् में थोड़े हैं ॥८॥ छोटे भाई से धार्ता कर रहे हैं, (पर) मन सीताजी के रूप में लुभाया हुआ है। वह भुज-कमल के छवि रूप मकरंद (रस) को भीरे की तरह पी रहा है ॥२३१॥

विशेष—(१) 'रघुवंसिन्ह कर'—यहाँ 'रघुवंसिन्ह' से लक्षणा-द्वारा केवल अपने कुल—रघु से लेकर श्रीरामजी तक—का तात्पर्य है। मन के पैर नहीं होते, उसका चलायमान होना ही चलना है। परस्त्री पर दृष्टि देना कुपथ है। 'काऊ' = कभी भी, जन्म से लेकर मरण-पर्यन्त भी।

(२) 'मोहि अविषय प्रतीति'—भाव यह कि और वो क्षामत में ही सावधान रहते हैं, पर मेरी अपने मन पर अत्यंत प्रतीति है कि उसने स्वप्न में भी परस्त्री की ओर नहीं देखा। यथा—“न रामः परदारान्ध चक्षुर्भ्यामपि परयति ॥” (वाल्मी. १०.११७८); तथा—“कुतोऽभिलषणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनम्। तव नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूते कदाचन ॥ मनस्यपि तथा राम न चैतद्विद्यते कश्चित्। स्वदारनिरतरचैव नित्यमेव नृपतामज ॥” (वाल्मी. ११.१५-१६)। (इस रीति से श्रीजानकीजी को अपनी ही शक्ति ज्ञानवा १) तहाँ तो मेरा मन और नेत्र बधर न जाते। अपना उत्कर्ष कहना अनुचित है, पर यहाँ बंश के प्रभाव से कहा है।

पूर्व कहा गया कि लक्ष्मण से अपने हृदय की सफाई देना भी माधुर्य दृष्टि से आवश्यक है, वसी दृष्टि में यह आत्म-प्रशंसा भी है कि जिससे अनुयायियों को सचरित्रता का ज्ञान हो। यह भी सत्य है, कि आत्मज्ञान, स्वत्वामिमान और इन्द्रियदमन मनुष्य को महान् शक्तिशाली बना देते हैं।

(३) 'नहिं लावहिं परतिय मन डोठी'—प्रथम दृष्टि खात्री है, तब मन भी जाता है, यथा—“जाग्रु पिलोकि अलौकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मन झोभा ॥” कहा गया है।

'ते नरवर थोरे जग माही'—ग्राम, नगर, देश आदि की चीन कहे; ऐसे मनुष्य जगत्-भर में भी थोड़े ही होंगे।

'जिन्ह कै... 'डोठी'—यथा—“सर्वदा सर्वहोऽस्तीति मिथ्या संस्तूयते जने। नारयो लेभिरे वृष्टन्न धत्तः परयोपितः ॥” (मोगप्रबंध)।

यहाँ तीनो वर्णों के धर्म भी कहे गये हैं—‘जिन्ह के लहहिं न रिपु...’ में क्षात्र धर्म, कि वे शत्रु के प्रति क्रोध करें, पीठ न दें। ‘नहिं लावहिं परतिय मन डोठी’ में ब्राह्मण धर्म कि इन्हें इन्द्रियजित् (कामजित्) होना चाहिये। ‘मंगन लहहिं न...’ में वैश्य धर्म, इनके लिये लोभ जीवना प्रधान है, यथा—“सोचिय वस कृपित घनवान् ॥” (ब. १०. १७१)। ये तीनों बातें मन में चाहिये, पर एक रीति से एक एक गुण उनमें प्रधान रहेगा। यहाँ बका श्रीरामजी क्षत्रिय हैं। इसलिये क्षात्र धर्म को प्रथम कहा है। पुनः—‘नहिं लावहिं परतिय मन डोठी’ का यहाँ मुख्य प्रसंग है, इसलिये मध्य में लिखकर इसे भी प्रधानता दी। ये तीनों गुण दुर्लभ हैं, यथा—“नारि-चयन सर खाहि न लागी। घोर क्रोध तम निधि जो जागी ॥ लोभ-पास जेहि गर न बँधायी। सो नर गुह समान बधुरायी ॥ यह गुन साधन ते नहिं दोई। मुहरी कृपा पाय कोइ-कोई ॥” (कि. १०. २०)।

यहाँ रण में पीठ न देने में क्रम, परस्त्री से बचाव में मन और दान में 'नाहीं' न करने में वधन भी प्रेरणा कही गई। पुनः रण में पीठ न देने का साधन परस्त्री से बचना है और उसका साधन दान-शौक्य आदि पुण्य है जिनसे मन पवित्र रहकर बुभुक्षार्ग से बचता है।

(४) 'करत बतकही अनुज'—यह उपसंहार है। इसका उपक्रम—"बोले सुधि मन मनज सन" पर है। यहाँ भी—"करत बतकही"—वचन, 'मन सिय-रूप लुभान'—मन और 'मुख-सरोज मकरंद' पान' कर्म है। 'मन सिय-रूप लुभान'—पूर्व कहा गया—"सिय-मुख ससि भये नयन चकोरा।" चकोर चन्द्रमा में लुभाया रहता है, यथा—"जनु चकोर पूरन ससि सोभा।" (दो० १०६) वैसे श्रीरामजी का मन लुभाया हुआ है। यह रात का दृष्टान्त हुआ। पुनः उत्तरार्द्ध में दिन का दृष्टान्त कहते हैं। कमल दिन में खिला रहता है। अर्थात् श्रीरामजी का मन श्रीजानकीजी में भौंरे और चकोर की भाँति दिन-रात लुभाया रहता है।

भ्रमर मकरंद-पान के समय चुप रहता है, फिर कमल के आस-पास गूँजता है; वैसे ही श्रीरामजी श्रीसीताजी की मुख-छवि को निहारते हैं, तब गीन हो जाते हैं, फिर लक्ष्मणजी से बातें करने लगते हैं।

श्रीरामजी ने प्रथम प्रथम देखने में तर्क किया, जब सब कारणों पर दृष्टि दी, और शुभ अंगों के फड़कने से मनमें स्वकीयत्व का निश्चय हुआ, तब निःशंक मुख-छवि देखने लगे।

यहाँ श्रीरामजी की पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के सुख प्रकट हुए, यथा—"कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि।"—श्रवण का; 'सियमुख ससि भये नयन चकोरा।' नेत्र का; 'बोले सुधि मन'—जिह्वा का—इन तीन के सुख प्रकट में कहे गये, शेष दो स्पर्श और गंध के सुख इस दोहे के—"मधुप इव पान" से गुप्त रीति से कहे गये; क्योंकि भौंरा कमल को स्पर्श करता है और उसकी सुगंधि भी सूँघता है। अतः, त्वचा और नासा के सुख भी आ गये। वे दोनों अभी स्थूल रूप में अव्योम्य हैं।

श्रीरामजी श्रीलक्ष्मणजी से बातें करते हैं, पर वे बोले ही नहीं, क्योंकि बड़े भाई में इनके प्रेम, सद्भावभूति और सम्मान के भाव हैं। इसीसे उनके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। बड़े भाई पर इनका पूर्ण विश्वास है। प्रभु की बातें सुनते भर हैं, पर इनकी तो प्रभु के बराबर दृष्टि भी नहीं पड़ती। यह छोटे भाई का शील अपूर्व है! 'बतकही' पर पूर्वोक्त दो० न चौ० २ भी देखिये।

चितवति चकित चहूँ दिसि सीता। कहँ गये नृपकिसोर मन चिंता ॥१॥

जहँ बिलोक मृग-सावक-नैनी। जनु तहँ बरिस कमल-सित-श्रेणी ॥२॥

खता-ओट तब सखिन्ह लखाये। इयामल गौर किसोर सुहाये ॥३॥

देखि रूप लोचन ललचाने। हरपे जनु निज निधि पहिचाने ॥४॥

थके नयन रघुपति - छवि देखे। पलकन्हिह परिरहीं निमेषे ॥५॥

शब्दार्थ—मृग-सावक=हिरण का बच्चा। बरिस=वर्षा होती है। सित=श्वेत। श्रेणी (श्रेयो)=पंक्ति। लखाये=इसारे से दिखाया। निमेषे=पलक पड़ना, पलक मारना।

अर्थ—श्रीसीताजी चारों दिशाओं में चौकरी होकर देखती हैं, राजकिसोर कहाँ चले गये? यह मन में चिन्ता है ॥१॥ बाल-मृग-नयनी श्रीसीताजी जहाँ देखती हैं, वहाँ मानों श्वेत कमलों की पंक्ति बरस जाती है ॥२॥ तब सखियों ने सुहावने श्याम-गौर किसोर अवस्थावाले कुमाराँ को लता की ओट में दिखलाया ॥३॥ उनके ललचाये हुए नेत्र रूप को देखकर प्रसन्न हुए (वा नेत्र ललचाये और प्रसन्न हुए) मानों उन्होंने अपनी निधि (खजाना) को पहचान लिया ॥४॥ रघुनाथजी की छवि देखकर नेत्र थक गये (स्पर्शित रह गये) और पलकों ने भी निमेष मारना छोड़ दिया अर्थात् टकटकी लग गई।

विशेष—(१) 'चितवत् चरित चहुँ'—श्रीसीताजी का प्रसंग प्रथम—“चकित बिलोकित सकल दिसि, जनु सिंसु मृगो समीत ॥” (दो० २२१) पर छोड़ा था, वहाँ से मिलाकर फिर उसे उठाने हैं। अतः,—“चितवति चरित” कहा है। पूर्व कहा था—“सकल दिसि”, वही यहाँ ‘चहुँ दिसि’ कहकर स्पष्ट कर दिया। वहाँ ‘सिंसु मृगो’ कहा था, यहाँ—“मृग-सावक-नयनो” कहा। वहाँ ‘समीत’ कहा था, यहाँ ‘चिता’ से सूचित किया। चिता यही है कि राजकिशोर चले तो नहीं गये। पाठान्तर ‘मनचीता’ भी है, इसका अर्थ होगा कि जिन्हें मन ने चुन लिया था, वरण किया था जो—“उपजी प्रीति पुनीत” पर कहा गया था। ‘नृपकिशोर’ कहकर श्यामीनता एवं चंचलता सूचित की, क्योंकि राजपुत्र स्वतंत्र होते हैं और किशोर अवस्था में चंचलता रहती है। अतः, चले तो नहीं गये।

(२) ‘जहुँ निलोक मृगसावक’—श्रीसीताजी की ‘चितवनि’ स्वच्छ है, इसलिये श्वेत कमलों की श्रेणी का वरसना कहा गया है। जिधर ये देखती हैं, उधर ही सखियों का समूह देखने लगता है, इस तरह कमल-श्रेणी का वरसना युक्त है। विद्यापति भी कहते हैं—“जहुँ-जहुँ नयन प्रकासे। तहुँ-तहुँ कमल बिकासे ॥” (पदावली)

शंका—नेत्रों की सुन्दरता, श्यामता और अरुणता में कही जाती है, यहाँ श्वेत रंग में किसलिये कही गई ?

समाधान—(क) श्वेत नेत्र अमृतमय प्रीति-भाव में, श्याम नेत्र विषमय वैर-भाव में और लाल नेत्र मदमय मध्यस्थ भाव में मोहकता के लिये कहे जाते हैं। यथा—“अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार। जियत मरत मुकिमुकि परत, जेहि चितवत यह बार ॥”—(रसज्ञान)। इस दोहे में तीनों शृणों की दृष्टि से तीन प्रकार की ‘चितवनि’ कही गई है। यहाँ श्रीजानकीजी की ‘चितवनि’ सार्वत्रिक और प्रीतिमय है, इसलिये उसका रंग श्वेत कहा है। (ख) श्रीसीताजी की ‘चितवनि’ पवित्र, और निर्मल है। अतः, श्वेत कमल की रूपमा दो गई है। वरसना इससे कहा है कि दार्शनिक दृष्टि से ज्योति भी परमाणुओं का ही समूह है। ऐसा महर्षि कणाद ने अपने वैरोपिक दर्शन में निरूपित किया है। चकित ‘चितवनि’ है। अतः, लगातार दृष्टि हो रही है। नेत्र रूप सरोवर से निरूपे हुए विमल ‘चितवनि’ रूपी श्वेत कमलों की पंक्ति बरस आती है। कवि की यह कल्पना विलक्षण है! (ग) राजकिशोरीजी अमी रत्नार करके सखियों समेत पूजा में थीं, इससे सार्वत्रिक ही शृंगार किया है, जिससे नेत्र में काजल नहीं है। काजलारे नेत्रों की रूपमा श्याम सरोज (नीलकमल) से दो जाती है। यथा—“रूप-राशि जेहि और मुभाय निहारइ। नील-कमल-सर-श्रेणि मयन जनु डारइ ॥” (जानकीमंगल १२)। (घ) शृंगार-रस की दृष्टि में श्वेत नेत्र राटक्यों अवश्य, पर इनका भी इसमें ही गौरव है। इस तरह कि यहाँ शोभा-समर का भी प्रसंग है। नेत्रों की दृष्टि ही वाण-वृष्टि है, काजलारे नेत्रों की दृष्टि अनो-सहित वाण है और बिना शृंगार के नेत्रों की दृष्टि बिना फरके (थोड़े) वाण हैं। राजकिशोरीजी ने प्रतिक्रिया पर दया करके थोड़े ही वीर चलाये हैं। वे इसीसे वैद कर लिये गये, यथा—“चली राखि घर श्यामल मूरति ॥” (दो० २३४); तो फिर पेने वाणों की आवरणता ही नहीं रही। यथा—“गुड़ सों जो मरे वाहि माहुर न दीजिये”—कहावत प्रसिद्ध है।

(३) ‘लता-ओट वष सखिन्ह’—सब सखियों की एक साथ ही दृष्टि पड़ी। अतः, सब ने एक साथ ही इशारे से दिखाया कि ये—‘श्यामल गौर’ हैं। जो विशेषण पूर्व देगनेवाली सखी ने कहे थे, वे ही यहाँ भी कहके लराये गये—“वष किसोर सब सौंवि मुहाये। श्याम गौर” (दो० २२८)। ‘लता ओट’—‘ओट’ शब्द तीन अर्थों में आया है, १—‘लता ओट’ (यहाँ)। २—“प्रसु देखाहि तर ओट

लुकाई ।” (आ० १०० १)—यह सुतीक्ष्ण सुनि के यहाँ है । ३—“विटप-ओट देरहि रघुराई ।” (कि० १०० ७);—यह सुमीय-शक्ति के युद्ध-प्रसंग में है । इनमें १—में शृंगार रस का प्रसंग है । अतः, ‘लता’ लीवाचक नाम है, क्योंकि इस रस में स्त्री की प्रधानता है २—में शांत रस का प्रसंग है, इसलिये ‘तर’ नाम है, तर अर्थात् तारनेवाला—शांत रस का नाम है । ३—में वीर रस का प्रसंग है, इसलिये ‘विटप’ नाम है । यह पुरुषवाचक है, क्योंकि वीररूप पुरुषों में होता है । रस के अनुकूल शब्दों का प्रयोग सराहनीय है । ‘लखाये’—इशारे से ही, क्योंकि राजकिशोर पास ही है ।

(४) ‘देखि रूप लोचन ललचाने’ ।—(क) जब तक रूप नहीं देख पड़ता तब तक उसके लिये लालच रहता है ; यथा—“पितु दरसन लालच मन माहीं ।” (१०० १०१); पर देखने पर ललचाना कैसा ? अतः, अवश्य से अर्थ होगा—‘ललचाने लोचन रूप देखि हरपे’ अर्थात् जो नेत्र पूर्व से ललचे थे, यथा—“दरस लागि लोचन अकुलाने ।” (१०० १२८); वे रूप देखकर हर्षित हुए । (छ) रूप को देखकर नेत्र ललचे, भाव यह कि जितना देखा, उतना सुना न था, पुनः रामजी का रूप ही ऐसा है कि जितना ही देखो, चाह बढ़ती ही रहती है—दृष्टि नहीं होती, यथा—“चितवहि सादर रूप अनूप । वृषि न मानहि मनु सुत-रूपा ॥” (१०० १४०) । उनकी तो इतनी लालसा बढ़ी कि सदा के लिये देखने का लालच हुआ, तब पुनः रूप होने का घर माँगा कि जिससे सदा देखा ही करें ।

‘जनु निज निधि पहिचाने’—राम विप्रह सत्रके नेत्रों की निधि ही हैं, इन्हीं की श्यामता का अल्पांश पुतली-रूप से नेत्रों में प्राप्त है, जिससे प्रकाश होता है । अतएव रामजी लोचनों की ‘निज निधि’ हैं । ‘जनु’—श्रीकिशोरीजी का रूप भी चिदानन्दगय ही है, श्रीरामरूप से अभिन्न तत्त्व है । लीलानुरोध से औरों की तरह कहते हुए ‘जनु’ कहा गया है । वास्तव में श्रीजानकीजी से क्षणमात्र भी श्रीरामजी का पार्थक्य (भिन्नता) नहीं है ।

यह भी भाव है कि यह रूप श्रीजानकीजी की ‘निज निधि’ कहा गया । इनकी ही कृपा से यह रूप किसी को भी प्राप्त होता है । अगस्त्य-संहिता के ‘जानकीस्तवराज’ में कहा है कि शिवजी ने रामरूप-प्राप्ति के लिये तप करके घर माँगा तो श्रीरामजी ने कहा कि यदि मेरा रूप चाहते हैं तो श्रीजानकीजी को प्रसन्न करके उनसे भी माँगो, तभी पाओगे, वैसे ही करके शिवजी ने पाया । ‘पहिचाने’—इससे पूर्व का परिचय सिद्ध होता है । संभवतः नारदजी ने लक्षण भी कहे होंगे ।

(५) ‘थके नयन रघुपति-छवि’—‘थके’ शब्द ‘स्वयं’ धातु से है जिसका अर्थ है ठग जाना, यात्री का जब सूर्यस्व हर जाभा है तब वह भीचका-सा खड़ा रह जाता है, यहाँ दृष्टि ही ठगी गई अथवा थके अर्थात् छवि पर ठहर गये । बंगला भाषा में ‘थाकना’ ठहरने को कहते हैं या स्थगित हो गये अर्थात् छवि पर रुक गये या छवि-समुद्र की विलुप्त रोमा में थक गये, इससे दकड़की लग गई ।

‘पलकन्हिँ परिहरी निमेषे’—इसी तरह उधर भी—“मनहुँ सकुचि निमि तजेउ हगंचल ।” कहा गया है ।

अधिक सनेह देह भइ भोरी । सरदससिहि जनु चितव चकोरी ॥६॥

लोचन-मग रामहिँ उर आनी । दीन्है पलककपाट सपानी ॥७॥

जब सिय सखिन्ह प्रेमघस जानी । कहि न सकहिँ कहू मन सकुचानी ॥८॥

दोहा—लता-भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दोउ भाइ ।

निकसे जनु जुग विमलविधु, जलद-पटल बिलगाइ ॥२३॥

अर्थ—अधिक-स्नेह के कारण देह की सुधि नहीं रह गई, जैसे शरद ऋतु के चन्द्रमा को चकोरी निहार रही हो ॥६॥ नेत्रों के मार्ग से श्रीरामजी की हृदय में लाकर उन सयानी सीताजी ने पलक रूपी कियाड़ लगा दिये ॥७॥ जब सीताजी को सखियों ने प्रेमवश जाना, तब वे मन में बहुत सकुचीं, पर कुछ कह नहीं सकती ॥८॥ वही समय दोनों गाई लताओं के कुंड से प्रकट हो गये, मानों दो निर्मल चन्द्रमा मेघ-समूह को अलग (चीर) कर निकले हैं ॥२३॥

विशेष—(१) 'अधिक स्नेह देह भई'—स्नेह तो प्रथम सुनने पर ही था, अब देखने से अधिक हो गया । 'देह भई भोरी'—मन से देह की सुधि नहीं रह गई, नेत्र अचल हो गये । चकोरी को भी देह की संभाल नहीं रहती । लता की ओट में श्रीरामजी के होने से इधर से पूर्ण रूप से निःसंकोच दृष्टि पड़ी और तृप्ति भी हुई, इसलिये इधर के देखने में शरद-चंद्र का देहना और स्वयं चकोरी बनना कहा गया है । शरद-चंद्र में चकोरी पूर्ण रूप से तृप्त हो जाती है । इधर श्रीराम-पल में सामान्य चंद्र का देहना और नेत्रों का ही चकोर होना कहा गया था, यथा—'सिय-मुख ससि भये नयन चकोरा ।' इसी से इस एक बार मात्र के देखने में पूर्ण तृप्ति नहीं हो पाई थी, तभी तो—'मुख सरोज मकरंद छवि, फरइ मधुप इव पान ।' में फिर भी देहना कहा है ।

एक को चकोर और दूसरे को चकोरी कहकर परस्पर अनन्यता सूचित की है; यथा—'अनन्या राघवेणाहं भारकुरेण यथा प्रभा ॥' (कावमी० ५१२॥१५) ; 'मनस्वी तदुगतमनास्तस्या हृदि समर्पितः । शिया तु सीता रामस्य दाताः पितृकृता इति ॥' (कावमी० ११००॥२१) । तथा—'प्रभा आइ कहं मातु बिहाई ।' (आ० दो० ११) ; 'तत्त्व प्रेम कर मन अरु बोरा । ज्ञानत प्रिया एक मन मोरा ॥' (सुं० दो० १४) ।

(२) 'लोचन-भा रामहि'—अप्रकट रामरूप को शास्त्र से जानकर बुद्धि-द्वारा हृदय में लाया जाता है । यहाँ श्रीरामजी प्रत्यक्ष हैं । अतः, आँखों की राह से लाना कहा गया । प्रथम 'चित्रवनि को' कमल की येणी कहा था । अतः, कमल के पौवड़े देकर आदर सहित हृदय में लाई ।

श्रीरामजी यड़े कोमल हैं, नेत्र भी वैसे ही कोमल हैं । अतः, योग्य मार्ग से लाई । 'उत्तम धातु यत्न से रक्षी जाती है, वैसे इन्हें हृदययत्न में रक्षना, फिर नेत्र रूप कपाट बंद कर लिये । आँखें बंद कर लीं कि सखियाँ हमारी विरोध आसक्ति न जानें । ये यही जानें कि गौरीजी का ध्यान कर रही हैं । यही सयानपन है । पर, सखियाँ भी तो सयानी ही हैं, वे जान ही लेंगी । पुनः उधर साय लक्ष्मण हैं और इधर सखियाँ । अतः, प्रत्यक्ष में गृहकार की पूछवा का अभाव है, अतएव एकान्तस्थल हृदय में तो जाकर पल्ला बंद कर लिया ।

(३) 'जब सिय सखिन्ह प्रेमयस - '—सखियों ने लक्ष लिया कि श्रीकिशोरीजी प्रेमवश हो गई । भय इन्हें कुछ कहकर सावधान करना चाहिये, पर कुछ नहीं कह सकी कि इनके मन में संकोच होगा । अन्त में उन्हें संकोच होगा ही—'सकुचि सीय तब नयन छपाये ।'—आगे कहा है । पुनः राजकुमार समीप ही हैं, इससे भी कहने में संकोच है । सखियाँ सकुचा गईं, क्योंकि दर्शन कराकर प्रेमवश करने का अचरित्य इन्हींपर है । बैर होने का डर, ध्यान छोड़ाने का डर एवं असमय में स्नेह लगाने की अनौचित्य का डर है, फिर सामने श्रीराजकिशोरजी हैं, दूरनों का अवधर है, दर्शन न होने से भी पड़वावा होगा, इत्यादि कई कारणों से सकुचा गई हैं ।

(४) 'लता-भवन ते प्रगट भये'.....—पूर्व 'लता छोटा' कहा था, अब 'लता भवन' कहते हैं। इससे सूचित किया कि लता का निकुंज बना था। पुनः परस्पर स्वीकार-भाव जानकर कवि ने गार्हस्थ्य-सम्बन्ध जनाते हुए, कुंज न कहकर 'भवन' कहा है। 'तेहि अवसर'—श्रीराजकुमार अवसर-ज्ञान में पड़े प्रवीण हैं, इधर श्रीराजकुमारीजी प्रेमवश हैं, आँखें मुँरी हैं। तब श्रीरामजी सामने आये। इसमें—“प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना।” (दो० १८४),—इस नियम का निर्वाह किया। पुनः माधुर्य में सामना होने पर चार आँखों के होने की धृष्टता भी न होने पावे। इस प्रसंग में आँखें चार होने की बात नहीं है। यह कवि की संभावना है।

'निकसे जनु जुग निमत'.....—चन्द्रमा में दोष भी हैं, ये निर्दोष हैं। दो भाई हैं। अतः, दो चन्द्रमा कहे गये। यद्यपि उपमान रूप चन्द्रमा एक होता है, और उपमेय दो कहे गये, तो भी विरोध नहीं है। यहाँ कवि का प्रयोजन अपनी कल्पना से पाठकों का ध्यान मेघ-समूह को फाड़कर दो चन्द्रमाओं के निकलने के दृश्य की ओर ले जाना है। उत्प्रेक्षा अलंकार में ऐसा होता ही है।

'जलद-पटल विलगाइ'—उस लता-भवन से निकलने का मार्ग दूर से था और श्रीरामजी प्रेमापीन हैं, इससे शीघ्रता-पूर्वक लताओं को फाड़कर प्रकट हो गये। इससे भी शीघ्र निकलना था कि श्रीजानकीजी कहीं और दिशा में न चली जायें तो फिर ऐसा अवसर सम्भवतः नहीं मिलेगा। 'बिमल विधु' के साहचर्य से 'जलद-पटल' भी शरद ऋतु के हैं, वन श्वेत मेघों की तरह श्वेत रंग की पुष्पित लताओं का वह झुंज था।

सोभासीव सुभग दोउ वीरा। नील-पीत - जलजाम - सरीरा ॥१॥

मोरपंख सिर सोहत नीके। गुच्छ धीच विच कुसुमकली के ॥२॥

भाल तिलक भ्रमविंदु सुहाये। अचन सुभग भूपन छवि छाये ॥३॥

विकट भृङ्गटि कच घुँघरावारे। नवसरोज छोचन रतनारे ॥४॥

शब्दार्थ—जलजाम = कमल की आभा (कान्ति)। कुसुम = फूल। घुँघरावारे = घुँघराले। रतनारे = लाज।

अर्थ—दोनों वीर (राजकुमार) शोभा की सीमा है, सुन्दर ऐश्वर्यवान् हैं। नीले-पीले कमल की कान्ति के समान कोमलता एवं कान्तियुक्त शरीर वाले हैं ॥१॥ शिर पर मोरपंखों टोपी वहुत अच्छी सुशोभित है, जिसके धीच-धीच में पुष्प-कली के गुच्छे बने हुए हैं ॥२॥ माथे पर तिलक और पसीने की-घुँघें शोभित हैं, कानों में सुन्दर भूषणों की छवि छाई हुई है ॥३॥ भोंदे देदी, बाल घुँघरावे और नवीन लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'सोभासीव सुभग'.....—शोभा की सीमा है, सुभग से यदि सुन्दरता का ही अर्थ लें तो पुनरुक्ति होगी। अतः, सुकु-भग अर्थात् ऐश्वर्यवान् हैं, यह अर्थ लेना होगा। इस सुभग का सम्बन्ध 'दोउ वीरा' से है अर्थात् वीरता के ऐश्वर्य तेज-प्रवाप आदि से युक्त हैं। वीर कठोर होते हैं। अतः, आगे कमल के समान कोमल कान्तियुक्त कहा। वसमें तेज-प्रवाप आदि को कान्ति में लेते हुए भी शरीर को कमल के समान कोमल कहा है।

(२) 'मोरपंख सिर सोहत'.....—'मोरपंख' अर्थात् मोरपंखी टोपी, जो आगे-पीछे कम चौड़ी, बीच में अधिक चौड़ी और लंबी होती है, यथा—“मोर फूल बीनवे को गये फुलवाई हैं। सोसनि टिपारे.....” (गी० बा० ६१)। 'टिपारा' (दिदी—चीन + फारसी—पारः = टुकड़ा) = चीन भागों

की, मुकुट के आकार की एक टोपी, ऐसा हिंदी-शब्द-सागर में प्रमाण है। वही टोपी उपर्युक्त मोरपर में घटित होती है। इस मोर-पंखी टोपी का वर्णन अन्यत्र भी, है। यथा—“सिरनि सिखंड सुमन दल मंडन पाल सुभाय बनाये।” (गी० बा० ५४); इसमें ‘सिखंड’ से मोरपंख कहा है।

नगर-दर्शन में भी टोपी (चौतनी) कही गई है—“रुचिर चौतनी सुभग सिर।” (दो० २११); यहाँ लाल चमकदार टोपी, यहाँ मोरपंखी हरे रंग की टोपी और आगे धनुष-यज्ञ में—“पीत चौतनी सिरनि सुहाई।” (दो० २४२) अर्थात् पीत रंग की चौतनी है जो उपर्युक्त ‘टिपारे’ के अर्थ में मुकुट के आकार की कही गई है। यथा—“राजिवनयन निधुनदन टिपारे सिर।” (गी० बा० ७१); यहाँ राजाओं के समाज में मुकुटाकार ‘कमरखी ताज’ ही अर्थ ठोक है। अतः, तीनों जगह शिर पर टोपी एवं ताज वर्णित है। यहाँ जो कोई मोर का पक्ष धारण करना कहते हैं, अथवा ‘काकपक्ष’ पाठ मानकर अर्थ करते हैं, उसमें शिर का नंगा होना पाया जाता है, और यहाँ तो आगे ‘रुच पूरवार’ से केश का वर्णन है ही। उसमें ‘काकपक्ष’ का भाव आ जाता है और मोर-पक्ष-धारण श्रीराम रूप में कहीं नहीं पाया जाता।

‘गुच्छ बीच बिच कुमुस ...’—रेशम और सुनहले रुपहले तार आदि की कलियाँ टोपी पर कढ़ी हुई हैं, यथा—“कुसुम-कली बिच बीच बनाई।” (दो० २११)।

(३) ‘भाल विलक श्रमबिंदु ...’—विलक वर्णन पूर्व—“विलकरेर सोभा जनु चाँकी।” (दो० २१०) में हो गया है। ‘श्रमबिंदु’—लता थीरकर निकलना पड़ा, मयम से भी फूट उठाने में कुछ श्रम था ही, इससे पसीने की बूँदें सोती की तरह झलकने से सुहावनी लगती हैं। ‘सुहाये’ का यह भी भाव है, कि श्रम की सफलता हुई जिससे राजकिशोरीजी के दर्शन हुए। ‘श्रवण सुभग भूपन ...’—कानों के भूषण पूर्व—“कानन्ह कनकफूल छवि देहों।” (दो० २१०) में कहे गये। ‘छवि छाये’—अर्थात् छवि से परिपूर्ण हैं।

‘विषट भृकुटि’ यथा—“मुकुट निरखि मुख राम भू, गनव गुनहि दे दोष। तुजसी से सठ सेवकन्हि, सखि जनि परइ सदीप।” (दोहावलो १००) अर्थात् श्रीरामजी की भाँहें कान तक लंबी और बहुत अर्थात् धनुष के समान टेढ़ी हैं, जितनी टेढ़ी ओरों की श्लेष में होती हैं, वह शुभ लक्षण है। ‘नव सरोज लोचन ...’ ऊपर लाल रंग के नेत्र मोहक कहे गये हैं। दो० २३१ चौ० २ का विशेष देखिये। सद्गुप्ता इन नेत्रों के दर्शनों से स्त्रियाँ मोहित होंगी—‘विसरा सखिन्ह अपान।’ कहा है। पुनः ‘नव’ अर्थात् मुके हुए (नीचे की), क्योंकि सामने श्रीजानकीजी और उनकी स्त्रियाँ हैं। अतः, मर्यादानुसार प्रभु नीचे दृष्टि किये हुए हैं। शृंगार-रस की दृष्टि से यह भी भाव है कि ‘सखि-मुख सति’ के सामने पड़ने से नेत्र कमल नय (मुकुट) पड़ेंगे ही !

चार चिबुक नासिका कपोला। हासयिहास खेत मन मोला ॥५॥

मुखछवि कहि न जाइ मोहि पाहीं। जो विछोकि यह काम खजाहीं ॥६॥

पर मनमाल कंधु-कल ग्रीवा। काम-कलम-कर सुज बलसौवा ॥७॥

सुमनसमेत पाम कर दोना। सौवर कुँवर सखी सुठि खोना ॥८॥

दोहा—केहरिकटि पट पीत घर, सुषमा-सील-निधान।

देखि भानु-कुल-भूपनहि, विसरा सखिन्ह अपान ॥२३३॥

श-दार्ध—विधास=मीरा । कलभ=हाथी का बच्चा । कर=सूँह, हाथ । खोना=जावपययुक्त, सुरर ।
 सुपमा=परम शोभा । सील=सदृष्ट । यथा=अपनयी ।

अर्थ—चिबुक (ठोड़ी), नाक और कपोल सुन्दर हैं । सुसकान को छोड़ा तो मन को मोल लिये लेती है ॥ ५ ॥ मुख की छवि मुझसे नहीं कही जाती, जिसे देखकर बहुत कामदेव लज्जित होते हैं ॥ ६ ॥ छाती पर मणियों की माला है, शरत् के समान सुन्दर गला है, कामदेवरूपी सुन्दर हाथी के पच्चे की सूँह के समान भुजाएँ हैं, वे बल की सीमा हैं ॥ ७ ॥ बायें हाथों में फूलों से भरा दोना है । हे सखी ! साँवले कुमार तो अत्यन्त सलोने (सुन्दर) हैं ॥ ८ ॥ सिंह की सी (पक्षी) कमर, पीताम्बर धारण किये हुए शोभा और शील के स्थान सूर्यकुल के भूषण को देखकर सखियों का अपनयी (भालमुग्धि) भूल गया ॥ २३३ ॥

विशेष—(१) 'लेत मन मोला'—उनकी सुसकान की ओर दृष्टि जाते ही मन उन्हींके अधीन हो जाता है, तब और इन्द्रियों के व्यापार बंद हो जाते हैं, सुख सुख नहीं रहती ।

(२) 'बहु काम लजाही'—बहुत काम एक साथ एकत्र करने से भी योग्य नहीं ठहरते ।

(३) 'उर मनिमाल'—पूर्व—“उर अति रुचिर नाग-मनिमाला ।” (दो० २१८) कहा गया था, इसलिये यहाँ मणिमाल ही लिखकर उसका संकेत किया है ; अर्थात् वैसे ही यहाँ भी गजमुक्ता, सर्पमणि और माणिक्य की मालाएँ समझनी चाहिये । 'कुकुल मीवा' गरदन चढ़ाव डतार तीन रेखायुक्त है । यथा—“रेखें रुचिर कुकुल मीवा । जनु त्रिभुवन सुपमा की सीवा ॥” (दो० २१९) । 'काम कलभ कर'—भुजाएँ हाथी के पच्चे की सूँह की तरह चढ़ाव-डतार और बलपूर्ण हैं, हाथी में सुन्दरता नहीं होती । इसलिये काम को हाथी होना कहा है ।

(४) 'सुमन समेत काम'—श्रीमद्विजयेश महाराज की कुलवारी के सुन्दर पुष्पों से पूर्ण दोना बायें हाथ को भूषित करता है, यथा—“दोना काम करनि सलोने से सवाई है ।” (गो० या० ११), पूर्व—‘सोभासीव सुभग ’ से यहाँ तक सखी का सखी से ही कहना है । यहीं 'सखी' सम्बोधन प्रकट किया गया है । यह सखियों की चातुरी है । किशोरीजी ने अपना भाव छिपाने के लिये आँखों को मूँद लिया है, सखियों जान गई हैं, पर सकोच से कह नहीं सकीं । तब उनका ध्यान छुड़ाने के लिये कुमारों का छवि-वर्णन करने लगीं कि अब सामने हमलोग यह छवि प्रत्यक्ष देख रही हैं, आप भी आँखें खोलकर देखें । सफलता न होने पर अंत में एक सखी क्षण पकड़कर ध्यान छुड़ावेगी । साथ ही यह भी चातुरी है कि जैसे श्रीरामजी ने किशोरीजी को समीप देखकर लक्ष्मणजी से 'समय बनहारि' उन्हीं की शोभा का वर्णन किया था, वैसे ये सखियाँ भी कुमारों को समीप आये देख उन्हीं की शोभा का वर्णन परस्पर कर रही हैं ।

(५) 'केहरि - कटि पट पीत'—यहाँ का शोभा वर्णन शृंगार-रस से छड़ाया गया, यथा—“मोरपख सिर ...” । शृंगार रस में सिर से वर्णन प्रारंभ होता है और 'केहरि कटि' तक ही कहा अर्थात् धीरे-धीरे पर विश्राम किया गया । पीताम्बर भी वहीके अनुकूल कहा है । केसरिया बाना चोरों का है । 'सुपमा सील'—सुखमा (परम शोभा) की महत्ता शील-गुण से बढ़ जाती है, यथा—“सोभा सील ज्ञान गुन मदिर ” (वि० ८५) । इसलिये 'सुपमा' के पीछे 'सील' भी कहा ।

'भालुकुल भूषनहि'—सूर्यवंशी पर-श्रो की ओर मन और दृष्टि नहीं देते । यथा—“नहि लावहि परविष मन डीठी ।” (दो० २३०), सखियाँ श्रीरामजी की शोभा पर मुग्ध हैं, पर आप उनकी ओर दृष्टि नहीं देते, ऐसा उत्तम स्वभाव रघुपतिशयो का है, इसीसे वे महा तैजस्वी होती हैं । ये तो उनमें भूषण हैं । 'बिसरा सखि-ह अपान'—प्रथम लता थोड़ा से देखा था, तब भली भाँति देखने में नहीं आये थे । अब सामने खड़े हैं, इससे सर्वांग की शोभा भली भाँति देखने से मुग्ध हो गई । यथा—“जाह समीप राम-छवि देखी ।

रहि जनु कुँअरि चित्र अवरेसी ॥” (श्लो० १९३) । यहाँ इन सबकी टकटकी लग गई, इससे देह की सुष नहीं रह गई । यथा—“छवि - समुद्र हरि-रूप बिलोकी । एकटक रहे नयन पल रोकी ॥ चितवहि सादर रूप अनूपा । धृति न मानहि मनु स्वरूपा ॥ हरप-विषय वनु-दसा सुतानी ॥” (श्लो० १९०) । ये सत्तियों श्रीकेशोरी को सावधान करने का प्रयत्न कर रही थीं, पर स्वयं बेसुप हो गईं ।

धरि धीरज एक आलि सयानी । सीता सन पोली गहि पानी ॥१॥
बहुरि गौरि कर ध्यान करेहु । भूपकिसोर देखि किन लेहु ॥२॥
सकुचि सीय तब नयन उधारे । सनमुख दोढ रघुसिंह निहारे ॥३॥
नखसिख देखि राम कै सोभा । सुमिरि पितापन मन अति कोभा ॥४॥

अर्थ—एक चतुर सखी धैर्य धारण कर धीर (सीताजी का) हाथ पकड़कर सीताजी से बोली ॥१॥ गौरीजी का ध्यान फिर कर लेना, अभी राजकिशोर को क्यों नहीं देख लेती ? ॥२॥ तब श्रीसीताजी ने संकुचकर आँखें खोलीं, (तो) रघुकुल के दोनों सिद्धों को सामने देखा ॥३॥ नख से शिखा तक श्रीरामजी की शोभा देखकर और फिर पिता की प्रतिष्ठा का स्मरण कर मन बहुत ही लुब्ध हुआ ॥४॥

विशेष—(१) ‘धरि धीरज एक’—‘एक’=प्रधान, मुख्य । वह वही सखी है जो प्रथम घेरा आई थी, दोबारा देखकर मोही थी, इसीसे इसे पहले चेत हुआ । वह सब में मुख्य है, इससे समयानुसार कार्यक्रम पर ध्यान है । इसीसे इसने शीघ्र धैर्य धारण किया । ‘सीता’—क्योंकि इस समय ध्यान से शीतलता को प्राप्त हैं । ‘गहि पानी’—क्योंकि इस समय संकेत नहीं कर सकती, क्योंकि किशोरीजी आँखें मूंदे हुई हैं । यथा—“कीन्हें पलक कपाट सयानी ॥” कहा है । बोलने का अवसर नहीं है, क्योंकि राजकुमार सामने खड़े हैं, मर्यादा की दृष्टि से घृष्टता होगी । हाथ पकड़कर प्रकट करने में भी सवानपन ही है कि संकोच से किशोरीजी आँखें नहीं खोल रही हैं । हम स्वयं कहेंगी, तब संकोच छोड़ देंगी । यह प्रथम ‘मिय सति’ कहा गई है । अतः, इसने ही यहाँ हाथ पकड़ने की दिठाई का साहस किया ।

(२) ‘बहुरि गौरि कर ध्यान’—गौरीजी के ध्यान का तुम्हें कुछ अभ्यास-सा पड़ गया है, वह तो अपने वेश की बात है । जय चाहो, कर सकती हो, पर ये भूपकिसोर हैं । अतः, स्वतन्त्र पक्ष चपल भी होंगे, कहीं चल दिये, तो फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा । इसलिये गौरीजी का ध्यान फिर कभी कर लेना । यद्यपि सखी इनके हार्दिक भाव को जानती है, तथापि गौरीजी के ध्यान का आरोपण कर इनका संकोच छुड़ाना चाहती है ।

‘भूपकिसोर देखि’—देखने को कहती है कि कहीं धनुष किसी से न टूटा, तो जयमात स्वयंवर ही होगा । ये राजकिशोर हैं और तुम राजकिशोरी हो । अतः, देखना योग्य है । इस समय घेरे रहने पर फिर स्वयंवर में चूक न होगी ।

(३) ‘सकुचि सीय तब नयन’—संकुचकर आँखें खोलीं, क्योंकि जो बात छिपाये हुई थी, वह प्रकट हो गई, सखी ने उसे जान लिया वा संकुचित अथ खुली ही आँखें खोली कि कहीं सखी हँसी न करती हो । हम आँखें खोल दें, वो कहेंगे कि देखो, ठीक-ठीक तुम गौरीजी का ध्यान नहीं करती थीं, तभी वो तुरत आँखें खोल दीं । दुःखदमेन मैं तो ये ही बसे थे, गौरीजी के ध्यान का बहाना मात्र था । अतः, अथ-खुशी आँखों से जय जान लेंगी कि ठीक ही राजकुमार सामने हैं, दब पूरी आँखें खोल देंगी, नहीं तो फिर बड़

कर लेंगी वा इससे भी संकुचित आँखें खोलती कि राजकुमार से बराबर दृष्टि न मिले। जब रामजी ने लक्ष्मणजी को ओर दृष्टि कर ली, तब जानकीजी ने पूरी दृष्टि से देखा।

‘दोड़ रघुसिंह’—समष्टि में श्रीरामजी का वीर स्वरूप देस पड़ा, क्योंकि घनुष की प्रविष्टा के लिये वीरता की आवश्यकता है। ये प्रथम ध्यान के विषय थे, आँखें खोलने पर सम्मुख देखने में आवे, जैसे पिञ्जदे में बंद सिंह खुलते ही सामने आ जाय।

(४) ‘नरसिंह देखि राम कै - ...’—यहाँ नर से प्रारम्भ कर शिवा पर्यंत देखना कहा गया है, क्योंकि कुत्र-प्रसूता कन्या की सुशीलता-भरी दृष्टि नीचे से ही उठती है। प्रथम समष्टि में वीरता देखने में आई थी, पर जब अंग-अंग की शोभा देखी गई, तब कहीं भी घनुष के योग्य कठोरता न मिली। शोभा की सीमा सुकुमारता है। वह अंग-अंग में पूर्ण है, फिर ये घनुष कैसे तोड़ेंगे? यह स्मरण आते ही मन अव्यंत क्षुब्ध हो जाता है। यथा—“निरसि-निरसि रघुवीर-अवि, बाढ़इ प्रीति न थोरि ॥ जानि कठिन सिव-चाप बिसुरवि ॥” (दो० २३४) तथा—“नीके निरसि नयन भरि सोभा। पितु पन सुमिरि बहुरि मन छोभा ॥” (दो० २५०)। इसीसे श्रीजानकीजी के चित्त में स्थिरता नहीं आती, वे अंग-अंग में घनुषों की योग्यता खोजती हैं और श्रीरामजी को अपने दल का पूर्ण विश्वास है कि मैं अवश्य घनुषों करके ब्याह लूँगा। इससे वे इनकी मुख शोभा पर ठहर गये हैं।

प्रथम अचानक दृष्टि दोनों ‘रघुसिंह’ पर पड़ी कि दोनों सामने खड़े हैं, पर श्रीजी ने श्रीरामजी का ही नरसिंह शृंगार देखा, क्योंकि इनका मन नारद के वचनानुसार प्रथम ही से श्रीरामजी को परण कर चुका था। पुनः अभी-अभी सरियों ने भी कहा है—“सावर कुँभर सखी सुठि लोना ॥” इस तरह प्रथम ही से धर्म की सँभाल है।

परबस सखिन्ह लखी जय सीता। भये गहर सय कहहिं सभीता ॥५॥

पुनि आडव पेहि विरियाँ काली। अस कहि मन बिहँसी एक बाली ॥६॥

गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी। भयेउ विलंब मातु भय भानी ॥७॥

घरि बड़ि धीर राम उर आने। फिरी अपनपौ पितुबस जाने ॥८॥

शब्दार्थ—गह६=विलंब। विरियाँ=समय। अपनपौ=अपना स्व, भाषा।

अर्थ—जब सखियों ने सीताजी को पराधीन देखा, तब सभी डरी हुई कहने लगीं कि ‘देर हुई ॥५॥’ कल इसी समय फिर आवेंगी—ऐसा कहकर एक सखी मन में मुसकाई ॥६॥ गूढ़ वचनों को सुनकर सीताजी सकुच गई, देर हो गई; इससे माता का भय मानने लगीं ॥७॥ बड़ा धैर्य धारण कर श्रीरामजी को हृदय में ले आई और पिता के वश अपने आपको जानकर लौट पड़ीं ॥८॥

विशेष—(१) ‘परबस सखिन्ह लखी - ...’—श्रीसीताजी श्रीरामजी के रूप में आसक्त होकर उनके वश में हैं। यह सखियों ने जान लिया कि किशोरीजी की घर चक्षुष की इच्छा नहीं है। तब प्रकट रूप में उनका रुचि-अंग समस्त भय से चलने को नहीं कह सकी। बड़ी देर हुई—ऐसा कहकर जनाया कि अवश्य चलना चाहिये। ‘सभीता’—कोई यहाँ आकर देखे और माता को कह दे कि ये लोग पूजा नहीं करती, किंतु कुमारी को लेकर राजकुमारों को देख रही हैं तो हमलोग अपमानित होंगी, फिर साथ नहीं आने पावेंगी। अतः, सब कहती हैं—‘मयो गहर’—बहुत दिन चढ़ गया—आज बड़ी देर हुई।

(२) 'पुन आरुच येहि विरियो काली ।'—इसे ही आगे स्वयं प्रथकार 'गूढ गिरा' कह रहे हैं । अतः, इसमें गूढता क्या-क्या है; वे सब शब्दों में ही हैं—(क) सरियों आपस में कहती हैं कि हमलोग इसी समय कल फिर आवेंगी । चलो आज चलें, यह आशय है । इससे राजकुमारी और राजकुमार भी समझ जायेंगे कि आज चलना चाहिये, फिर तो कल मिलेंगे ही । 'चलना' वियोगसूचक शब्द है, इसे 'आना' इस संयोग के शब्द से ढँक कर कहती हैं । यह अभिप्राय इसमें गूढ है । मन में ही विहँसती हैं कि भाग समझकर लज्जा हो, जिससे लौट चलें और प्रकट में हँसने का उन्हें संकोच भी न हो । (ख) राजपुत्रों के प्रति भी इस कथन का अर्थ लग सकता है कि कल इसी समय फिर आयेगा । भाग—हमलोग भी आज की भाँति आवेंगी, तो फिर ऐसे ही दर्शन होंगे । किंतु, आज चलना चाहिये । (ग) गुप्त रीति से भय भी प्रकट करती हैं, परस्पर कहती हैं कि क्या कल फिर आने पाओगी ? अर्थात् आज देर होती है, कल माताजी न आते देंगी । (घ) राजपुत्रों से भी जानाती हैं कि आज देर से जाओगे, तो क्या कल इस समय फिर आने पाओगे ? भाव, गुरुजी न आने देंगे । अतः, आज इतना ही प्रेम-नेम बस है । यहाँ गूढोक्ति अलंकार है ।

'मन बिहँसी'—से राजकुमारी और उधर राजकुमारों को कुछ लज्जा के हेतु भी प्रकट करती हैं, क्योंकि अत्यन्त प्रेम पर लज्जा ही अंकुश है । इससे संकोच होगा, तब चलेंगे ।

(३) 'भयो बिलंब मातु भय'—माता विलंब होने से अप्रसन्न होंगी, यह भय मन में लाई और सरियों के गूढ वचनों को समझकर एवं उनके हँसने से संकोच भी हुआ ।

(४) 'बरि बड़ि घोर रान-रर आने'—सीताजी बड़े प्रेम से विशेष बरा हो गई थीं, अतः, बड़ा धैर्य धरना पड़ा, तब लौटने की वृत्ति हुई । 'अपनपौ वितुषस'—जब बड़े-बड़े वीरवान् राजा लोग धनुष न तोड़ सके, तो इनसे भी कैसे दूटेगा ? अतः, अब तो हम पिता के अधीन हैं, वे चाहें तो इनसे ब्याह दें, पर मेरा कोई चारा नहीं । ऐसा समझकर फिरी । लौटने में तीन कारण कहे गये—सरियों का संकोच, माता का भय और अपने को पिता के अधीन मानना—यह धर्म का भय । 'राम रर आने'—इदय में इसलिये लाई कि प्रकट दर्शन छूटते हैं, तब ध्यान से ही देखेंगी । पुनः इन्हीं के लिये आगे भवानो से भी प्रार्थना करेंगी ।

श्रीरामजी ने अपनी दशा को समझकर स्वयं विचार किया है और उसका विवृत वर्णन किया है, क्योंकि पुरुषों में मस्तिष्क प्रधान होता है, विचार एवं वक्तृत्व का मस्तिष्क से ही सम्बन्ध है । श्रीकृष्णजी की निमग्नता पीछे देर में हुई और देर तक रही, सरियों के चेतने एवं भय को डोकर देने से दशा का ज्ञान हुआ । इनकी ओर से वर्णन एवं विचार सरियों ने ही किया, क्योंकि श्री में हृदय की वृत्ति प्रधान होती है, जिससे प्रीति का बोध होता है । उसकी प्रवृत्तता में मस्तिष्क-सम्बन्धों का तो दब जाती है ।

दोहा—देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरइ बहोरि बहोरि ।

निरखि निरखि रघुवीर - छवि, बाढ़इ प्रीति न थोरि ॥२३४॥

जानि कठिन सिवचाप विमूरति । चली राखि उर इयामलमूरति ॥२॥

शब्दार्थ—विमूरति = भेद करती, विषा = (सोच) करती, (सं०-विमूरण = शोक)—उग्रसागर ।

अर्थ—मृग (हिरन एवं पशु), पत्नी और वृद्ध देवाने के बहाने बार-बार लौट-लौट पड़ती हैं ।

रघुवीर श्रीरामजी की छवि देखकर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ती, अर्थात् बहुत अधिक बढ़ती है ॥२३४॥

शिवजी के धनुष को कठिन जानकर सोचती हुई अपने हृदय में चौकली मूर्ति को रखकर (छोताभी) चली ॥२॥

विशेष—(१) 'देखन मिस मृग'—'मृग', 'विहंग' और 'तह'—ये सामान्य शब्द हैं। ये सन भौति-भौति के हैं, इनके पहाने बार-बार किशोरीजी पीछे फिर-फिरकर देखती हैं कि सूरियाँ यही जानें कि मृग आदि को ही देखती हैं। अनेक बार फिरकर देखना जनाया। तीन ही नाम देकर यह भी जनाया कि इनकी प्रीति मन, वचन और कर्म से है।

यद्यपि आप उपर्युक्त कारणों से फिरती हैं, तथापि मन नहीं मानता। अतः, उसके संतोष के लिये, फिर-फिरकर देख लेती हैं, देखने से रुझि नहीं होती, उस रूप में ऐसी ही माधुरी है। यह क्रियाविदग्धा का वदाहरण है। पूर्वानुराग पोषित होकर पुनीत प्रेम को स्थायी करेगा।

'देखन' और 'निरखि' में भेद है। देखना सूक्ष्म दृष्टि और निरखना सूक्ष्म दृष्टि है। देखने में नख-निख की शोभा से सुकुमारता का निश्चय करके अधीर हो गई थीं, तब पिता पर छोड़ निराश होकर चलीं। उस अधीरता को दूर करने के लिये इनकी वीरता का स्मरण करके फिर-फिरकर उसका तथ्य विचारती हैं कि मुनि के यहाँ की रक्षा एवं महत्या का सद्धार तो इन्हीं ने किया है। अतः, चोर एवं प्रतापी हैं, तो धनुष भी तोड़ेंगे—इसमें आश्चर्य ही क्या ? इस निरोक्षण पर प्रीति बढ़ चलती है। प्रथम—“सुमिरि सीय नारद-वचन, उपजी प्रीति पुनीत।” (श्लो० २२६) कहा ही था। अब यह प्रीति बढ़ चली।

(२) 'जानि कठिन सिव-चाप'—कई बार मूर्ति को हृदय में रक्खा; फिर शिवजी के धनुष की कठोरता ने उसे निकाल दिया। यथा—“लोचन-भग रामहिं हर आनी।” वैसे ही—“सुमिरि पिता-पन धन शक्ति छोभा।” में न रह गई; फिर—“घरि बड़ घोर राम हर आने”, फिर वैसे ही—“जानि कठिन सिव-चाप बिसूरति” में मूर्ति ध्यान में नहीं रह पाई। अब फिर तीसरी बार—“चली राखि हर श्यामल मूरति।” से मूर्ति का हृदय में रक्का कहा गया है। 'बिसूरति' यथा—“समुक्ति कठिन पन आपन लाग बिसूरन।” (जानकी मं०)। “...रानि बिसूरति। कहाँ कठिन सिव-धनुष कहाँ मृदु मूरति ?।” (जानकी मं०)। यहाँ 'बिसूरति' का अर्थ सोचना है। यह दोष-देहली है; अतः, पूर्वोद्ध-वृत्तराई दोनों के साथ है। दो बार शिव-चाप की कठोरता ने मूर्ति को हृदय से निकाल दिया। अतः, अबकी उसे हृदय में रखकर सोचती हुई उसकी स्थिति के लिये दैव-बल प्राप्त करने चलीं। मूर्ति को बार-बार हृदय में लाने का हेतु नारदजी का वचन है। अतः, दोष नहीं है। तीसरी बार दैवी के घर से इसका निश्चय हो जायगा, तब मुदित मन होकर महल में जायेंगी।

प्रभु जब जात जानकी जानी। सुख - सनेह - सोभा - शुनखानी ॥२॥

परम-प्रेम-मय मृदु मसि कीन्ही। चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही ॥३॥

अर्थ—सुख, स्नेह, शोभा और गुणों को खान जानकीजी को जब प्रभु ने जाते हुए जाना ॥२॥ तब परम प्रेममयी कोमल स्थाही बनाकर (वससे) उनकी मूर्ति को अपनी सुंदर चित्तरूपी दीवार पर अंकित कर लिया ॥३॥

विशेष—(१) 'प्रभु जब जात'—'प्रभु' शब्द सामर्थ्य का सूचक है; अर्थात् आपने अपने सामर्थ्य का निश्चय करके इन्हें हृदय में बसाया है कि हम धनुष चोड़कर इन्हें अवश्य व्याहेंगे। इसमें संदेह नहीं। श्रीसीताजी के आगमन पर भी 'प्रभु' विशेषण है, यहाँ अपने मन के ऊपर प्रभुता रखने के लिये और यहाँ श्रीसीताजी के वरण करने का सामर्थ्य जानने में है।

'जब' जानी—पूर्व—'मुखसरोज मकरंद छवि, करत मधुप इव पान।' कहा गया है, अब यहाँ

के प्रसंग से जान पड़ा कि कैसे आसक्त हो गये थे कि श्रीकृष्णशरीजी लौट पड़ों और फिर-फिरकर देखती हैं, तब आपने जाने का निश्चय किया और हृदय में इनका चित्र लिखा । श्रीसीताजी की सुन्दरता के विषय में कहा था—“छवि-गृह दीपसिता जनु भरई ।” उसका प्रभाव यहाँ चरितार्थ भी हुआ कि जैसे दीप-शिला में मृग मोहित हो जाता है, फिर ज्यों-ज्यों दीप-शिला दूर होती जाती है, त्यों-त्यों मृग में सावधानता आवी जाती है, वैसे ही दशा यहाँ श्रीरामजी की भी हुई। यथा—“रूपदीपिका निहारि मृग मृगी नर नारि मियके विलोचन निमेषें बिसराय कै ॥ (गी० भा० ८२) ।

उदाहरण—‘सुख’, यथा—“देखि सीय-सोभा सुख पावा” । ‘सनेह’—“अधिक सनेह देह भई भोरी” । ‘सोभा’—“सुन्दरता कहैं सुंदर करई ।” ‘गुन’—“गूढ़ गिरा मुनि सिय सकुचानी ।” एवं ‘मृग’, ‘बिहंग’ और ‘तरु’ के देखने के बहाने फिर-फिरकर देखना भी गुण ही है । इन गुणों का स्मरण अब हो रहा है, क्योंकि सग छूटने पर ही गुणों की स्मृति होती है ।

(२) ‘परम प्रेममय मृदु’—राजकृष्णशरीजी अत्यन्त कोमलांगी हैं और सोने की तरह गोरी हैं । इसलिये इनका चित्र चतारने की सय वस्तुएँ अनुकूल ही प्रस्तुत कीं । ‘चार चित्त’ रूपी दीवार अत्यन्त कोमल है, पराकाष्ठा का प्रेम स्वतः कोमल होता है, फिर भी उसे और कोमल करके उसकी स्थाही बनाई । स्थाही काली होती है, पर कृष्णशरीजी गोरी (स्वर्ण-वर्ण) हैं । प्रेम भी स्वर्णवर्ण का कहा गया है, इसीलिये ‘मय’ कहा है । मयट् प्रत्यय यहाँ स्वार्थ में है, यथा, लवण चारमय होता है, जैसे मसि भी परम प्रेममय है । इस मसि के बने हुए चित्र में भी वैसे ही कोमलता और रंग आवेगा, जैसा श्रीसीताजी के विमल में है । किसको लिख लिया ? यह ऊपर की अर्द्धाली के ‘जब जात जानकी’ से लेना होगा । ‘जब’ का ‘तब’ से नित्य सम्बन्ध है । अतः, ‘जानकी’ शब्द कर्मकारक होकर ‘लिखि लीन्ही’ किया में घटित है ।

श्रीरामजी ने हृदय में लिख लिया, क्योंकि लिखी हुई बात पकी होती है, भूलवी नहीं । इससे इन्हें संदेह न होगा । श्रीजानकीजी ने हृदय में रख लिया है—“चञ्ची राखि रर रयामल मूरति ।” रखी हुई वस्तु भूल भी जाती है, वैसे धनुर्मग के समय प्रेम की विह्वलता में श्रीजानकीजी इनकी मूर्ति में वीरता भूल जायँगी, वर जिस-विस को मनाने लगेँगी । यथा—“तब रामहिं विजोकि वैदेही । सम्य हृदय बिन-घटि जेहि तेही ॥” से—“प्रसु-चनु चितइ प्रेम पन ठाना ॥” (दो० १५६-१५८) ; तब श्रीरामजी का सीता-घरण में पूर्ण विश्वास है । अतः, लिख लिया । श्रीजानकीजी को आशामात्र है । अतः, अभी ‘रखना’ मात्र कहते हैं । श्रीरामजी ने चित्र-दर्शन और श्रीजानकीजी ने ध्यान-दर्शन ग्रहण किया ।

गई भवानी - भवन यहोरी । बंदि चरन चोली कर जोरी ॥४॥

जय-जय गिरि-वर-राज-किसोरी । जय महेस - सुख - चंद-चकोरी ॥५॥

जय गज - चंदन - पहानन-माता । जगतजननि दामिनि-कृति-गाता ॥६॥

नहिं तब आदि अंत अवसाना । अमित प्रभाव वेद नहिं जाना ॥७॥

भव-भव-विभव-पराभव - कारिनि । बिद्वविमोहिनि स्वयस-बिहारिनि ॥८॥

अर्थ—(सीताजी) फिर से भवानी के मंदिर में गई और चरणों की चंदना करके हाथ जोड़कर बोली ॥४॥ हे गिरिवर-राजकृष्ण ! आपकी जय हो ! जय हो ! हे महादेवजी के मुख रूपी चन्द्रमा की चकोरी ! आपको जय हो ! ॥५॥ हे गणेश और स्वामि कार्तिक की माता ! जगन्मते ! विजली की तरह कानि

युक्तशरीर वाली ! आपकी जय हो ! ॥६॥ आपके आदि और अंत का विराम (समाप्ति) नहीं है, आपका प्रभाव अपार है, उसे वेद भी नहीं जानते ॥७॥ आप संसार का उत्पन्न, पालन और संहार करनेवाली हैं । संसार को विशेष मोहनेवाली और वशतंत्र रूप से विहार करनेवाली हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'गई भवानो-भवन'—'पहोरी' अर्थात् एक बार पहले ही पूजा कर चुकी है, अब फिर गई, क्योंकि आते और जाते समय भी वन्दना करनी चाहिये । भीतरी अभिप्राय यह भी है कि जो मूर्ति हृदय में बसा आई है, वर माँग कर उसी को पुष्ट करें । चरण की वन्दना करनी और हाथ जोड़ना प्रार्थना की सत्तम रीति है, यथा—“भक्तो मानिह रघुनाथ मोरि जो हाथ मायो नांइ है ।” (वि० ११५) । 'मोली'—सभिप्राय विशेषणों से अगना प्रयोजन जनाती हुई स्तुति करती है, यही रीति है । अतः, यहाँ गिरिजाजी के विशेषणों में परिकर अलंकार है ।

(२) 'जय जय गिरिपर राज'—यद्यपि 'गौरीजी' का वर्तमान में सती-शरीर था, तथापि देवता के रूप-गुण इत्यादि अनादि होते हैं । इस नियम से भीजानकीजी ने गिरिजाजी का ही पूजन किया है । पूर्व दो० २२७ की चौ० ४ भी देखिये । गिरिजाजी से नाता भी है । श्रीजानकीजी भूमि की पुत्री हैं, और वे पहाड़ की । भू और भूवर में अपनापन है । गिरि परोपकारी होते हैं, यथा—“संत चिटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सपन्दि की करनी ॥” (उ० दो० १२४) । गिरिजाजी परोपकारी की कन्या हैं । अतः, मेरा भी उपकार करती । गिरि-राज के यहाँ जन्म लेकर अपने अपने प्रतिकूल पति को भी अनुकूल कर लिया । मेरे पिता के प्रण को इन श्यामल वर के अनुकूल करके इनकी प्राप्ति का सुख मुझे दीजिये । 'महेस-मुलचंद-चकोरी'—आप महान्-ईश अर्थात् परम समर्थ की सानुकूला पत्नी हैं, पति के द्वारा सामर्थ्य दिलाकर धनुष तोड़ने का प्रबंध कर दीजिये । चकोरी चन्द्रमा में अनन्य होती है, वैसे ही आप अनन्य पतिव्रता हैं । मुझे भी वही धर्म प्राप्त कराइये कि इन्हीं श्यामल वर से ग्याह हो ।

(३) 'जय गजवदन पहानन माता'—गणेशजी सिद्धिसदन, विघ्नहर्ता और भंगलदाता हैं; स्वामि कार्विक महान् प्रतापी हैं । तारकासुर को मारकर देवताओं को प्रसादा है । वैसे ही मेरी भी मनोरथ-सिद्धि हो । शिवधनुष रूयी तारकासुर को श्रीरामजी द्वारा नष्ट कर मुझे अपने मनोरथ स्थान में बसायें । पुनः जैसे आपके दो श्वल प्रतापी पुत्र हैं, वैसे मेरे भी हों; यह भाव भी गभित है जो—“राम कामवर पाइ बेलि ज्यों बौंडी बनाय माँग कोरि पोपि तोपि फेलि फूलि फरि कै । रहोगी” (गो० वा० ७१) इस गिरिजा की असौख से सिद्ध है ।

'जगतजननि दामिनि दुति गाता'—अब नाता भी दिखाती हैं कि आप जगत् की माता हैं, मैं भी जगत् में हूँ । इससे मेरी भी सत्ता है । अतः, रक्षा कीजिये, यथा—“जिमि बासकहि राख महतारी ।” (भा० दो० ४३) । [कार्य-सिद्धि के लिये कोई नाता अवश्य चाहिये, यथा—“तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भावे ।” (वि० ७६ ;)] अंधेरे में मार्ग नहीं सूझता, बिजली की चमक से देखा पड़ता है, वैसे ही धनुष अंधकार है । यथा—“टारि न सकहि चाप तय भारी ।” (दो० २३८) ; जिससे मुझे भविष्य नहीं देखा पड़ता, उसीसे पिता को भी हानि-लाभ कुछ नहीं सूझता, यथा—“समस्त नहि कुछ लाभ न हानी ।” (दो० २५७) । आप अपने प्रभाव से वह अंधकार मिटा दीजिये अथवा मेरे पिता का प्रण-सम्बन्धी अज्ञान-अंधकार दूर कीजिये ।

(४) 'नहिं तव आदि अंत अवसाना'—'आदि'—आपका जो दत्त एवं गिरिराज के यहाँ जन्म और यह में शरीर-त्याग कहा जाता है, वह कीला-मात्र है । वास्तव में आप अनादि काल

से हैं और कब तक रहेंगे, इसका भी पता नहीं, यथा—“अज्ञा अनादि सक्ति अधिनासिनि ॥” निज इच्छा लोका मनु धारिनि ॥” (दो० ३०) ।

(५) ‘भव-भय विभव’—‘पिशव विमोहनि’—‘भव’=संसार । ‘भव’=वृत्ति । ‘स्वयस विहारिनि’—काल, कर्म की पराधीनता आपको नहीं है,—चाहे तो आप भाल के कुञ्चक भी मिटा सकती हैं । ‘विश्व-विमोहनि’ हैं, मेरे पिता को मोहित कर प्रविष्टा हो हटा दीजिये कि यों ही मुझे अभीष्ट वर से व्याह दें ।

‘जय जय गिरिवर’—में पिता-पुत्र की श्रेष्ठता, ‘महेस मुत्त-चद’—में पति-पुत्र की श्रेष्ठता और ‘जय गज-वदन’—में पुत्र-पुत्र की श्रेष्ठता कही गई । पुनः—‘दामिनि-दुविगावा ।’ वह माधुर्य और फिर—‘स्वयस विहारिनि’ तक पेशवर्ग कहा गया ।

दोहा—पतिदेवता सुतीय महँ, मातु प्रथम तव रेख ।

महिमा अमित न सकहि कहि, सहस सारदा सेख ॥२३५॥

सेवत तोहि सुलभ फल चारी । वरदायिनी पुरारि - पियारी ॥१॥

देवि पूजि पदकमल तुम्हारे । सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे ॥२॥

मोर मनोरथ जानहु नीके । पसहु सदा वरपुर सबही के ॥३॥

कीन्हेउ प्रगट न धारन तेहो । अस कहि चरन गहं बैदेहो ॥४॥

शब्दार्थ—पति-देवता=पति हो जिसका देवता (इष्टदेव) हो, पतिव्रता जो । रेख=गणना ।

अर्थ—हे माता ! सुन्दर पतिव्रता स्त्रियों में आपको ही प्रथम गणना है, आपको महिमा निःसीम है, हजारों सरस्वती और शेष भी उसे नहीं कह सकते ॥२३५॥ हे वर देनेवाली ! हे त्रिपुर के रातु शिवजी की प्यारी ! आपकी सेवा करने से चारों कल सहज ही में प्राप्त हो जाते हैं ॥१॥ हे देवि ! आपके चरण-कमलों को पूजकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी होते हैं ॥२॥ मेरे मनोरथ को आप भली भाँति जानती हैं, (क्योंकि) सभी के हृदय रूपी पुर में सदा बसती हैं ॥३॥ इसी कारण से मैंने उसे प्रकट नहीं किया—पेसा कहकर वेदेही शोजानकीधी ने चरण पकड़ लिये ॥४॥

विशेष—(१) ‘पतिदेवता सुतीय’—पतिव्रता होने से ही ‘सुतीय’ हैं । ‘प्रथम रेख’ अर्थात् यह मार्ग पहले से आपने ही स्थापित किया है । इसलिये आप इस धर्म की आचार्या हैं, दूसरों के लिये भी आचरण करके आपने दिखा दिया । अतएव मुझे भी इस मार्ग पर आरुढ़ कर दीजिये । इस धर्म के सम्बन्ध से भी आपकी महिमा अमित है । शेष पाताल के हैं और शारदा मन्दासोक की, बीच में इनसे बढ़कर कोई है ही नहीं । अतः, दो ही कहे गये । पूर्व—‘अमित प्रभाव चेद नहि जाना ।’ कहा गया । यहाँ ‘प्रभाव’ से निर्गुण पेशवर्ग कहा गया, इसीसे उसे न जान सकना कहा ; क्योंकि वह जानने मात्र का विषय है । यथा—“जाहि न जानव चेद ।” (दो० ५०) । महिमा माधुर्य-सम्बन्धी है, यह कहने की वस्तु है । अतः, यहाँ इसे अवश्य कहा ।

यहाँ अवश्य महिमा पातिव्रत्य धर्म सम्बन्ध की है । यह धर्म पेसा श्रेष्ठ है कि इससे अधम से अधम स्त्री भी परम गति को पा जाती है, जो योगियों को दुर्लभ है । यथा—“नारि-धर्म कहु न्याज पक्षानी ।” से—“अजहुं तुलसिका हरिदि प्रिय ॥” (पा० दो० ४५) वर । शंका—प्राकृत पति की उपासना

से स्त्री परमगति कैसे पा सकती है ? समाधान—यह पति को परमेश्वर-रूप ही मानकर स्थापना करती है, उसकी भावना के अनुसार सिद्धि होती है, विश्वास के लिये शास्त्र हैं। जैसे एक प्राकृत देहधारी पंडित वैदिक यज्ञ में गङ्गा बनाया जाता है, यह वैदिक विधि है, वैसे ही पतिव्रता जन्म से जन्म पति को भी परमेश्वर बना लेती है और उसके साथ स्वयं भी ढर जाती है। जलधर और घंटा की कथा इसका प्रमाण है।

(२) 'सेवत तोहि सुलभ' आपही की सेवा से चारों फल सुगमता से मिलते हैं। वे औरों की सेवा से अगम हैं। 'धरदायिनी'—आपसे बराबर सब को वर मिलता आया है, अंतर्भाव यह भी है कि मैंने प्रथम पूजा के समय 'निज अनुरूप सुभंग बर माँगा।' है, वह मिलना चाहिये, क्योंकि उस समय 'एवमस्तु' नहीं कहा गया था। 'पुरारिषियारी'—पिनाक धनुष ही से त्रिपुर का वध किया गया है। यथा—“घोर कठोर पुरारि-सरासन नाम प्रसिद्ध पिनाक।” (गी० भा० ८७); “तोइ पुरारि-कोरंड कठोरा।” (दो० २१४)। आप शिवजी की प्यारी हैं। आपके कहने से वे इसे प्रेरणा करके हलका कर सकते हैं। पुनः पूर्व—‘महेस मुखचन्द’—इन्हीं की प्रीति शिवजी में कही गई थी, क्योंकि चन्द्रमा में चकोरी की एकांगी प्रीति होती है। यहाँ ‘पुरारिषियारी’ से पति शिवजी की भी इनमें प्रीति कहकर अन्योन्य प्रेम सूचित किया गया।

(३) 'देवि पूजि पद-कमल'-यहाँ फल के अधिकारी तीन ही कहे गये, सुर अर्थ के—‘आये देव-सदा स्तारयी।’ (बं० दो० १०१)। नर कामना के—‘मनकामना सिद्धि नर पाया।’ (दो० दो० १२६) और मुनि मोक्ष के—‘ताते मुनि हरि-कीन न भयऊ।’ (आ० दो० ८) अधिकारी हैं अर्थात् मुनि प्रायः तीन ही होना चाहते हैं। ऊपर—‘सेवत तोहि सुलभ फल चारी।’ कहा था। उसमें एक फल ‘धर्म’ का अधिकारी नहीं कहा, बही अपने लिये बचा रक्खा है कि मेरे धर्म को रक्षा हो। जिनको हृदय में बसा आई हूँ, वे ही वर मिलें, तभी मुझे धर्मफल की प्राप्ति हो सकेगी।

(४) 'मोर मनोरथ जानहु नीके'-आप अंतर्धामिनी रूप से सदा हृदय में बसती हैं। अतः, मेरे हृदय की कामना और उसके प्रकट न कहने का संकोच जानती हैं, यथा—“अतर्धामिनि भवभामिनि स्वामिनि सों हों कही चहाँ बात मातु अंत तों हों लरिकैं।” (गी० भा० ७०)। ‘बसहु सदा’-सगुण रूप का सदा हृदयमें बसना दुर्लभ है, पर अंतर्धामिनी तो वहाँ बसा ही रहता है।

(५) 'कीन्हैल प्रगट न कारन'-जब आप जानती ही है, तब मैं क्यों कहूँ ? ऐसा कह घरण पकड़कर देह की सुधि से रहित हो गईं। यथा—“अस बर माँगि चरन गहि रहेऊ।” (दो० १५०)। पूर्व—‘बंधि चरन बोलो करजोरी।’ उपक्रम है और यहाँ—‘अस कहि चरन गहे’ उपसंहार।

इस उपक्रम और उपसंहार के बीच में प्रार्थना की रीति दिखाई गई कि प्रथम कुल की प्रशंसा, फिर स्वरूप की बढ़ाई और तब उदारता कहकर वर माँगने से मनोरथ की सिद्धि होती है तथा आदि-अंत में प्रणाम भी करना चाहिये।

चिनय - प्रेम - बस भई भवानी। खसी माल मूरति सुसुकानी ॥५॥
सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ। बोली गौरि हरप हिय भरेऊ ॥६॥
सुनु सिय सत्य असीस हमारी। पूजिहि मनकामना तुम्हारी ॥७॥
नारदबचन सदा सुचि सँचा। सो बर-मिलिहि जाहि मन रौंचा ॥८॥

अर्थ—भवानी श्रीगिरिजाजी विनय और प्रेम के वश हो गईं। माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुसुकाई ॥५॥ श्रीसीताजी ने आदरपूर्वक प्रसाद शिर पर धारण किया (पहन लिया)। गौरीजी का हृदय आनन्द से भर गया और वे बोलीं ॥६॥ हे सीताजी ! सुनो, हमारी असीस सत्य है, तुम्हारे मन की कामना पूरी होगी ॥७॥ श्री नारदजी के वचन सदा पवित्र और सत्य हैं। जिसमें तुम्हारा मन रँग गया है, वही वर तुमको मिलेगा ॥८॥ ।

विशेष—(१) 'विनय-प्रेम-वस भई'—'विनय'—वचन, 'प्रेम'—भन, 'चरन गहे'—कर्म; सीताजी के इन तीनों से भवानी वश हो गईं ।

विनय के शब्दों के भावों ने भवानी को वश कर दिया। वैसे—'गिरिवरराजकिसोरी' से गौरीजी को मालपन की सुधि आई कि पति की प्राप्ति केलिये हमें भी ऐसी ही आतुरता थी। इससे कण्ठ हुआ। 'महेस-मुखचन्द-चकोरी'—का भाव यह कि चकोरी की तरह हमारी एकंगी प्रीति थी, चन्द्रमा की तरह चन्द्रशेखर (शिवजी) वदासीन थे, उनके लिये हमने शरीर ही भग्न कर दिया, इससे और भी प्रेम समझा। इसमें भाव यह है कि रघुपति परकी से वदासीन हैं, और पिता का प्रण कठिन है, यदि वे न मिलें तो मैं (सीताजी) भी शरीर न रक्षूँगी। फिर माता का नाता कहकर दोनों चरण पकड़ लिये, यह कृत्य भी हृदयद्रावक है। 'विदेही' शब्द हृदय की प्रेम-दशा को जना रहा है, इन कारणों से गिरिजाजी प्रेम-वश हो गईं। प्रसाद देने के विचार से माला खसका दी। यहाँ तक मूर्तिरूप में होने की मर्यादा का निर्वाह किया, क्योंकि मूर्ति पर से जो फूलमाला गिरकर अपनी ओर आवे, वह प्रसाद कही जाती है, इसी से आगे उस प्रसाद का शिरोधार्य करना कहा गया है; यथा—'मूर्ति छपलु मंजुमात दे बोझत भई' (तो० बा० ७०); फिर अधिक प्रेमवश होने से गिरिजाजी की मूर्ति-रूपता की संभार नहीं रह गई। वे मुसुकाकर बोलीं। प्रसाद देने के लिये माला कहीं थी ? यह शंका नहीं छठती, क्योंकि प्रथम ही—'पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा।' कहा है। उसी समय माला पहनाई गई थी; क्योंकि पूजा में माला पहनाना मुख्य है।

यहाँ यह भी कहा जाता है कि गिरिजाजी जय वश में हो ही गई हैं, मुसुकाई और बोली हैं तब चाहती तो आदर-पूर्वक ही माला-प्रसाद भी देतीं। मालाप्रसाद शिर में पहना देने की रीति है। यह गिरिजाजी ने नहीं किया, क्योंकि 'दूध का जला मट्ठा फूँककर धोता है' यह कहावत है। एक बार वे चुकी थीं। परीक्षा के लिये सीतारूप बनाने पर त्यागी गईं। भव यहाँ सीताजी हृदय में श्रीरामजी को बसा आई हैं। इनके गले में माला डालने से कहीं वह श्रीरामजी में खयमाला न समझी जाय और भोजानाथ फिर वही मात न कर बैठें !

'मूर्ति मुसुकानी'—मुसुकाने के भाव—(क) सीताजी विधिवत् पूजन करके घर मॉगकर हमारी स्तुति कर रही हैं, हमारी प्रशंसा बढ़ा रही हैं। अतः, गिरिजाजी हर्ष से मुसुका पड़ीं। (ख) हम इनका पेश्वर्य जानती हैं। यथा—'जासु अंस चपजहि गुनलानी। अगनिव लखि उमा प्रदानी ॥' (दो० १००)। इस माधुर्य में हम भूलने की नहीं। अतः, मुसुकाने में गूढ़ व्यंग्य है। यथा—'मुनि मुसुकाने मुनि प्रमु-यानी। पूछेहु नाथ मोहि का जानी ॥'—'ऊमरि तह विसाल दय माया। ते सुख सकल लोकपति छाई। पूछेहु मोहि मनुज की नाई ॥' (भा० दो० १०)। (ग) नारद-वचन की परीक्षा भी भिन्न गई, फिर भी बाल-वयमाय के कारण संतोष नहीं है। यद्यपि हम वर भी देंगी; तथापि ये घनुष टूटने तक बारबार परायणी ।

(२) 'सादर सिय प्रसाद'—भूमि में गिरिजाजी ने माला का आदर न रहा, क्योंकि मालाप्रसाद शिर में पहनाने की रीति है, पर मूर्ति के द्वारा मर्यादा से वैशा ही दिया गया। अतः, इसके प्रति

आदर देती हुई उस माला को लेकर माथे चढ़ाया और फिर गले में यहन लिया। प्रसाद को माथे चढ़ाने का नियम है। यथा—“सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा।” (ध० दो० १०१)।

‘बोली गौरि हरप’.....—सीताजी की विधिवत् विनय से, प्रेम से, चरण पकड़ने से और फिर माला-प्रसाद शिरो-धार्य करने से गौरी का हृदय हर्ष से भर गया। जैसे श्रीजानकीजी ने मन, वचन और कर्म से प्रार्थना की थी, वैसे ही भवानी ने तीनों से वर भी दिया—‘हरप हिय भरेज’—मन, ‘बोली’—वचन और ‘प्रसाद’ दिया, यह कर्म है।

शंका—मूर्ति का हँसना अमंगल कहा जाता है, यह क्यों हुआ ?

समाधान—पापाण-विग्रह में ठठाकर हँसना अमंगल कहा जाता है, पर यहाँ तो मुसकाना मात्र है। फिर यहाँ मूर्ति-रूप में देवी साक्षात् रूप में प्रकट हैं, बातें कर रही हैं, प्रसाद एवं आशीर्वाद देकर स्वयं मंगल जना रही हैं। यथा—“सुर प्रगटि पूजा लेहि देहि असीस”.....” (दो० ३१३)। अतः, यहाँ यह शंका नहीं है।

(३) ‘सुनु सिय सत्य’.....—देवी की असीस सखी ही होती है, पर हृदय के लिये ‘सत्य’ कहती है। फिर भी सीताजी भाव-स्वभाव से आगे धनुर्भंग के समय घबरा जायेंगी। ‘मनकामना’—श्रीकिशोरीजी ने कहा था—“मोर मनोरथ जानहु नीके” उसीको ‘मनकामना’ कहा है।

(४) ‘नारद-वचन सदा सुचि’.....—श्रीकिशोरीजी श्रीरामजी की सुकुमारता और धनुष की कठोरता पर घबरा उठी हैं। नारदजी के वचनों पर प्रतीति नहीं रह गई, इसलिये गिरिजाजी उनका सदा सत्य होना कहती हैं। यथा—“बह पावक प्रगटइ ससि माहीं। नारद-वचन अत्यथा नाहीं।” (दो० ७०); ऊपर अपनी असीस को ‘सत्य’ कहा था, यहाँ ‘नारद-वचन’ को ‘सदा सुचि साँचा’ कहा। भाव यह कि मैं देवी हूँ और वे तो देवर्षि हैं। अतः, उनके वचनों का गौरव अधिक है। वे गिरिजाजी के गुरु भी हैं। अतः, उनके वचन श्रेष्ठ हैं ही। ‘सदा’ क्योंकि इन्हें परीक्षा मिल चुकी है। ‘सुचि’—जैसे हिरण्यकशिपु को प्रजापति ने वर दिया, वह सचा था, पर उसमें उसकी मृत्यु के कारण गुप्त थे। पर यहाँ नारद के वचनों में कोई कारण गुप्त नहीं है, वे शुद्ध सचे हैं।

‘सो वर मिलिहि आहि’.....—‘नारद-वचन’ के अनुसार ही श्रीकिशोरीजी का मन श्रीरामजी में रँगा है। दो० ३२९ देखिये। उसीको लेकर गिरिजाजी असीस दे रही हैं। पूर्वोक्त में ‘नारद-वचन’ को महिमा कही, उचाराई में उसे प्रकट कर रही हैं अर्थात् नारदजी ने यही कहा था कि फुलवारी में जिससे तुम्हारा मन रँग जायगा, वही वर मिलेगा।

छंद—मन जाहि रँचेउ मिलिहि सो वर सहज सुंदर साँवरो।

करुनानिधान सुजान सील सनेह जानत रावरो ॥

येहि भाँति गौरि-असीस सुनि सिय-सहित हिय हरपौ अली।

तुलसी मवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥

दोहा—जानि गौरि अनुकूल, सिय-हिय हरप न जाइ कहि।

मंजुल - मंगल - मूल, बाम श्रंग फरकन लगे ॥२३६॥

अर्थ—जिसमें तुम्हारा मन रँग गया है, वही सहज (स्वाभाविक ही = बिना सजे-वजे) सुन्दर, श्यामल पति तुम्हें मिलेगा। वे कठूणानिधान और सुजान हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं ॥ इस प्रकार श्रीगौरीजी की असीम सुनकर श्रीसीताजी के साथ सब सखियाँ हर्षित हुईं। श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि वे बार-बार भवानी की पूजा करके प्रसन्न मन से घर को चलीं ॥ गौरीजी को अपने अनुकूल जानकर श्रीसीताजी के हृदय को जो हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। (उनके) सुन्दर मंगल के कारण (सूचक) वायें अंग फटकने लगे ॥२३६॥

विशेष—(१) 'मन जाहि राचेव'.....—श्रीकेशोरीजी ने स्तुति में इनमें अन्तर्यामिन् भाव प्रकट किया था, उसी का यहाँ चरितार्थ है। 'भोर मनोरथ जानहु नीके' के उत्तर में 'पूजिहि मनकामना' कहा। पर मन-कामना खुली नहीं थी, अतः—'मिलिहि सो वर' कहा अर्थात् जो इन्होंने—'निज अनुरूप सुमग वर माँगा।' था; पर इसमें भी वर का स्पष्टीकरण नहीं हुआ, इसलिये 'सहज सुंदर सौंवते' कहा।

यहाँ वर देना तीन बार कहा गया—(क) 'पूजिहि मनकामना तुम्हारी।' (ख) 'सो वर मिलिहि' (ग) 'मन जाहि राचेव मिलिहि'। गिरिजाजी ने अपने वचनों की हृत्वा के लिये तीन बार कहा है। यथा—'पुनि पुनि अख कहि छपानिधाना।' 'सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥' (दो. १५१)।

(२) 'करनानिधान सुजान'.....—'सुजान' हैं, इससे शील-स्नेह जान लेंगे। यथा—'स्वामि सुजान जान सब हो की। रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥' (च. दो. ३१३)। शील और स्नेह-गुण श्रीजानकीजी में विशेष रूप से हैं, इसीसे माता सुनयना ने भी कहा है—'तुलसी सुतील स्नेह लखि निज किंकरी करि मानषी।' (दो. ३१४)। इन गुणों पर कठूणा अश्रय होती है। रामजी कठूणा के निधान भी हैं। गिरिजाजी इन दो गुणों का परिचय पा चुकी हैं। यथा—'मन महँ रामहिं सुमिरि सयानी।' (दो. ५६) ; तब सुजान श्रीरामजी ने जान लिया और शीघ्र ही वैसा संयोग कर दिया। पुनः शिवजी से इनका सम्बन्ध कराने में भगवान् का कठूणा-गुण भी प्रकट हुआ था। यथा—'अति पुनोत गिरिजा के करनी। बिस्तर सहित छपानिधि धरनी ॥.....वाइ बिवाहु सुलजहि'.....' (दो. ७९)।

'सिय सहित हिय'.....—यहाँ श्रीसीताजी के भीतर हर्ष अधिक है, पर ये संकोच के कारण छिपाये हुई हैं, क्योंकि इन्हें वो पहले भी गुप्त रूप से 'मन-कामना पूजिहि' के वर में ही पतर मिल गया था। पर यहाँ वर के लक्षण आदि प्रकट कहे गये, उन्हें सखियों ने भी सुना, इससे इन सबको प्रकट में विगोप हर्ष हुआ। अतः, हर्ष में सखियों ही प्रधान हैं।

(३) 'तुलसी भगनिहि पूजि'.....—'पुनि-पुनि'—श्रीकेशोरीजी कृपणता प्रकट करते हुए उत्साह-पूर्वक बार-बार गिरिजाजी की पूजा करती हैं, यथा—'प्रेम बिदस पुनि पुनि पद लागी।' (दो. ३१५)। मन-भाया घर मिला है। इसलिये अत्यंत प्रेम है, बार-बार पूजा करती है। 'गई मुदित मन गोरिनिकेता।' में उपक्रम है और—'मुदित मन मंदिर चली।' पर उपसंहार। उपक्रम में पूजा के उत्साह में मुदित थी और यहाँ वर पाने से 'मुदित मन' हैं। 'तुलसी'—वर पाने के लिये 'तुलसी' भी मानसिक रूप से पूजन में सम्मिलित हो गये कि ये ही श्याम सुन्दर मेरे भी पति हों। साथ ही वर पाने से ये भी मुदितमन हैं।

(४) 'जानि गोरि अनुकूल'.....—मंदिर के भीतर थीं, तब सखियों का हर्ष प्रधान था। यहाँ मार्ग में श्रीजानकीजी का हर्ष प्रधान है जो सर्वथा अदृश्य है, इसको प्रकट करने के लिये एक मोरटा प्रयुक्त ही लिया गया। हर्ष के कारण भी इसीमें बदे गये हैं—गौरी का अनुकूल होना और मांगलिक वाम अंगों के फटकना आदि है।

फुलवारी में श्रीसीताजी का आना पीछे कहा गया था, इसीसे इनका जाना पहले कहा गया। पुनः राजकुमारों का आना पहले हुआ था तो उनका जाना भी पीछे हुआ। अतः, तुल्य वर्णन है।

हृदय सराहत सीय - लोनाई। गुरुसमीप गवने दोड भाई ॥१॥

राम कहा सब कौसिक पाहीं। सरल सुभाव छुआ छल नाहीं ॥२॥

सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही। पुनि असीस दुहुँ भाइन्ह दीन्ही ॥३॥

सुफल मनोरथ होहिं तुम्हारे। राम लखन सुनि भये सुखारे ॥४॥

अर्थ—दोनों भाई गुरुजी के समीप चले। (श्रीरामजी) हृदय में सीताजी की सुन्दरता सराहते जाते हैं ॥ १ ॥ श्रीरामजी ने श्रीविश्वामित्रजी से सारा हाल कह दिया (क्योंकि आप) सरल स्वभाव हैं, छल छू भी नहीं गया है ॥२॥ फल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया — ॥३॥ 'तुम्हारे मनोरथ सुफल हों'— यह सुनकर श्रीराम-लक्ष्मण मुजी हुए ॥ ४ ॥

विशेष—(१) पूर्व श्रीकिशोरीजी का 'मंदिर' जाना कहा, क्योंकि उनका मंदिर है, यथा—“सिय-निवास सुंदर सदन” (दो० १११)। अब यहाँ से श्रीरामजी का प्रसंग बहते हैं। ये यहाँ गुरुजी के समीप से आये थे अतः, वही को लौटना भी कहा। प्रथम—“लेन प्रसून चले दोड भाई।” कहा था, वसीके जोड़ में यहाँ दोनों भाइयों का लौटना भी कहा गया। अन्यथा यह समझा जाता कि एक किसी कार्य से वहीं रह गये होंगे।

मानस मुखबंध में ग्रंथकार ने कहा है—“जे गावहि यह चरित सँभारे। ते येहि ताज बतुर रखारे ॥” (दो० ३०) अर्थात् ग्रंथ का पूर्वोपर प्रसंग देखकर अर्थ करना चाहिये। यहाँ आपाततः अक्षरार्थ लेने से 'हृदय सराहत' के कर्त्ता 'दोड भाई' होते हैं, पर यह अयोग्य है। पूर्व में सराहना केवल श्रीरामजी की ही कही गई है। इसलिये चौपाई का अर्थ अवश्य से करना चाहिये। अन्यथा करने में “गुरु समीप गवने दोड भाई” पहले पढ़कर तब—“हृदय सराहत सीय लोनाई” कहना चाहिये, तो आगे “राम कहा सब ..” से सम्बंध भी भिन्न जाता है, क्योंकि निश्चल हार्दिक भाव से प्रेरित होकर आपने गुरुजी को सारा समाचार कह सुनाया।

(२) 'राम कहा सब कौसिक...'—सरल स्वभाव का अर्थ यहाँ खोला गया है कि जो भीतर हो, उसे ज्यों-का-त्यों कहना ही सरलता है। विशेष करके गुरु से तो दुराव करना मना है, यथा—“होइ न विमल निवेक घर, गुरु सन किये दुराव ॥” (दो० ४५)। 'छुआ छल नाहीं'—जैसे किसी काल-कर्म की प्रवृत्ति से संतों के मन में छल आ भी जाता है, यही छू जाना है, तो वे उसे विचार-द्वारा हटा देते हैं। पर श्रीरामजी के हृदय में छल का स्फुरण ही नहीं होता, क्योंकि आप सत्यप्रवृत्ति हैं।

(३) 'पुनि असीस दुहुँ...'—अब श्री रामजी ने सारा समाचार कह सुनाया तब गुरुजी ने वही समय असीस क्यों नहीं दी, प्रत्युत पूजा करके दी ? इसका उत्तर यह है कि धर्मशास्त्र से पूल लिये हुए प्रणाम और आशीर्वाद दोनों का देना मना है, अन्यथा वे पूल फिर देवता के योग्य नहीं रहते। यथा—“पुण्यहस्ते वारिहस्ते तैलाभ्यंगे जले स्थिते। आशीर्नामरक्षार्त्तायुभौ नरकगामिनौ ॥” (कृष्णार्थव)। इसलिये मुनि ने पूल लेकर पूजा करके तब असीस दी और पूल लिये हुए थे, इसलिये राजकुमारों ने प्रणाम भी नहीं किया, अन्यथा पूल व्यर्थ होते। यह धर्मशास्त्र की सँभाल एवं तोरु-शिक्षा भी है।

(४) 'सुफल मनोरथ होहि...'—यहाँ आशीर्वाद दोनों भाइयों को दिया गया, पर मनोरथ श्री रामजी ने ही प्रगट किया था, तुलसी और पुष्प लाने में लक्ष्मणजी भी साथ थे, उन्हें अपना मनोरथ नहीं है, किन्तु श्रीरामजी की मनोरथ सिद्धि ही उनकी मनोरथ है। 'मनोरथ होहि' यह बहुवचन है श्रीरामजी के मनोरथ चारों भाइयों का साथ ही व्याह होने के लिये है। यथा—“जनमें एक संग सब भाई। भोजन सयन केलि तरिकाई ॥ करनबेष उपवीत...” (अ० दो० ६)। अतः, आशीर्वाद के वचन वैसे ही कहे गये। नहीं तो यही कह देते, कि तुम्हें वह कन्या मिले।

करि भोजन मुनिवर विज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥५॥
 बिगत दिवस गुरु आयसु पाई। संध्या करन चले दोव भाई ॥६॥
 प्राचीदिसि ससि छयेउ सुहावा। सिय-मुख-सरिस देखि सुख पावा ॥७॥
 बहुरि, विचार कीन्ह मन माहीं। सीय-वदन - सम हिमकर नाहीं ॥८॥

दोहा—जनम सिंधु पुनि वंधु विप, दिन मलीन सकलंक।

सिय-मुख समता पाव किमि, चंद बापुरो रंक ॥२३७॥

अर्थ—विज्ञानी मुनि-श्रेष्ठ विरामित्रजी भोजन करके कुछ पुरानी कथाएँ कहने लगे ॥५॥ दिन बीतने पर मुनि की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले ॥६॥ पूर्व दिशा में सुहावना चन्द्रमा उदित हुआ। श्रीजानकीजी के मुख के समान देखकर सुख पाया ॥७॥ फिर मन में विचार किया कि श्रीजानकीजी के मुख के समान चन्द्रमा नहीं है ॥८॥ समुद्र से तो इसका जन्म है और विप इसका भाई है, दिन में मलीन रहता है और कलंक की है। वैद्यरा (शोभा का) हरिद्र चन्द्रमा सीताजी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है ? ॥२३७॥

विशेष—(१) 'करि भोजन मुनि...'—जहाँ भोजन में श्रीरामजी की प्रधानता है, वहाँ भोजन करके विराम करना कहा है। यथा—“रिषय संग एषुधंसमनि, करि भोजन विराम।” (दो० २१०)। वहाँ मुनि की प्रधानता है, वहाँ भोजन करके क्या में बैठना कहा है, क्योंकि मुनियों का कालक्षेप क्या में ही हुआ करता है। यह भी कहा जाता है कि आज राजकुमार का विष चंचल है, इसलिये मुनि क्या सुनाने लगे, जिससे उनकी मन महले।

(२) 'बिगत दिवस गुरु...'—कोई बड़ी रोचक कथा भी जो दोपहर से संध्या पर्यंत हुई। फिर भी किसी की छठने की इच्छा नहीं हुई। मुनि की आज्ञा से संध्या करने चले। 'चले' अर्थात् गाँव से माहर नदी, वासाय आदि पवित्र स्थान पर जाना सूचित किया।

(३) 'प्राची दिसि ससि छयेउ सुहावा'—पूर्व दिशा की ओर संध्या करने गये, इससे सामने चन्द्रमा देखने में आया। इधर दिन बीता और उधर चंद्रोदय हुआ, इससे पूर्णिमा का चन्द्रमा जनाया और इसीसे 'सुहावा' भी कहा। श्रीजानकीजी का मुख देखकर सुख पाया था, यथा—“देखि सीयसोभा मुख पाया।” (दो० ११६); वैसे ही मुख यहाँ भी मिला। यहाँ 'रमण' अलंकार है।

संध्या करने चले, पर करना सके, क्योंकि बिच व्यय था, इसी से 'संध्या की' ऐसा नहीं किया गया। पुनः सायंकाल की संध्या पश्चिम मुख बैठकर की जाती है, पर आजका पूर्ण मुख बैठना

पाया जाता है, तभी तो सामने पूरब में चन्द्रमा देख रहे हैं। नित्य गुरु-सेवा करके सोया करते थे, आज केवल प्रणाम-भात्र करना लिखा है। यथा—“करि मुनि-चरन-सरोज प्रनामा ।” (दो० २३०)। पूर्व शयन करना कहा गया था। यथा—“रघुवर जाइ सयन तब कीन्हि ।” (दो० २२५)। आज केवल विश्राम करना ही लिखा है, यथा—“आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा ।” (दो० २३०) अर्थात् नौद भी नहीं पड़ी। इन सब का कारण ग्रंथकार ने स्पष्ट भी कहा है, यथा—“हरषो सहेलो, भयो भावतो गावतो गीत, गवनी भवन तुलसीस-हियो हरिकै ॥” (गी० पा० ७०)। इसीसे संध्या में श्रीकिशोरीजी का ही ध्यान और वन्हीं की शोभा-वर्णन रुची स्तुति भी हुई।

किसी-किसी का यह भी मत है कि विधिवत् संध्या करके तब चन्द्रमा की शोभा का वर्णन करने लगे। ग्रंथकार सूक्ष्म रीति से ही सब जना देते हैं। यथा—“रघुवर संध्या करन सिधायै” (अ० दो० ८८); वहाँ भी संध्या अवश्य की गई है, पर कहा नहीं गया है। इसी प्रकार अन्य दिनों की भाँति आज भी गुरु-सेवा करके ही शयन में आये होंगे। पूर्व में नित्यचर्या कह दी गई है।

(४) ‘बहुरि विचार कीन्ह मन’—एकापक दृष्टि पड़ने पर चन्द्रमा की शोभा मात्र में सीताजी के मुख की समता पाकर मुसीबत, पर विरही को चन्द्रमा दाहक होता है। इससे कुछ ही देर में दाहकत्व होने से बसमें दोष देख पड़े, तब विचार करने पर बहुत दोष देखने (समझने) में आये। वही कहते हैं—‘हिमकर’—अर्थात् अत्यन्त शीत करनेवाला है, पाला वर्षा कर सबको जड़ कर देता है। यहाँ प्रतीक अलंकार का चौथा भेद है। पर, ‘सिय-मुख समता पाव किनि’ में प्रतीक का तीसरा ही भेद समझना चाहिये।

(५) ‘जनम सिंधु पुनि’—जन्म-मथान, संग, शरीर और स्वभाव—इन चार से वृत्तमत्ता एवं निकृष्टता जानी जाती है। चन्द्रमा का जन्मस्थान समुद्र-जड़ है। संग विष का है, क्योंकि मंथन के समय हलाहल विष समुद्र से ही प्रथम निकला था, पीछे चन्द्रमा भी निकला। अतः, विष इसका बड़ा भाई है। इसके यह बसका अनुयायी (दाहक) होगा ही। दिन में मत्तीन रहता है और गुरु-पत्नी-गमन से फलकी है एवं शरीर रोग-ग्रस्त है। आगे—“घटइ बड़इ विरहिनि दुखदाई।” आदि में स्वभाव की भी निकृष्टता कही है। इसकी चारों प्रकार की निकृष्टता कही गई। असंयंथातिशयोक्ति अलंकार है।

घटइ बड़इ विरहिनि-दुखदाई। असइ राहु निज संधिहि पाई ॥१॥

कोक-सोकप्रद पंकजद्रोही। अवगुन बहुत चंद्रमा तोही ॥२॥

वैदेही-मुख पटतर दीन्हे। होइ दोष बड़ अनुचित कीन्हे ॥३॥

सिय-मुख-छवि बिधुव्याज बखानी। गुरु पहि चले निसा बड़ि जानी ॥४॥

करि मुनि-चरन-सरोज प्रनामा। आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा ॥५॥

अर्थ—यह घटता-बढ़ता और वियोगियों को दुःख दिया करता है, अपनी संधि पाकर राहु इसे प्रस जेता है ॥१॥ चक्रे-चक्रवर्द्ध को शोक देनेवाला और कमल का द्रोही है। हे चन्द्रमा! तुममें बहुत अवगुण हैं ॥२॥ विदेहकुमारी श्री सीताजी के मुख से बपमा देना—यह अनुचित कर्म है। इसके करने से बड़ा दोष होगा ॥३॥ चन्द्रमा के बहाने श्री सीताजी के मुख की छवि का वर्णन कर और रात बहुत गई जानकर गुरु के पास चले ॥४॥ मुनिके चरण-कमलों में प्रणाम कर, आज्ञा पा, विश्राम किया ॥५॥

विशेष—(१) ‘घटइ बड़इ विरहिनि’—घटना प्रत्यक्ष दोषरूप है। बढ़ने पर भी प्रथम तो विरहियों

को दुःख देता रहता है। फिर पूर्ण होनेपर 'संधि' अर्थात् अवसर पाकर, पूर्णिमा और प्रतिपदा के योग में राहु इसे ग्रसता है। अतः, बढ़ना भी दोष-रूप हो है।

जीव तीन स्थलों के होते हैं, यथा—“जलचर यज्ञचर नभचर नाना । जे लड़ चेतन जीव जहाना ॥” (दो० १)। तीनों को चन्द्रमा दुःखदायी है। यह धिद्ध करने के लिये तीनों के एक-एक उदाहरण देते हैं—‘विरहिनि’-नयलचर, ‘कोक’-नभचर और ‘कमल’-जलचर। उदाहरण—“पावकमय ससि सखत न आगी। मानहुँ मोहि जानि हतमागो ॥” (सु० दो० ११); “ससि-कर छुवत विकल त्रिमि कोक ॥” (श० दो० २८); “सियरे बचन सुखि गये कैसे। परखत तुहिन तामरस जैसे ॥” (श० दो० ३०)।

(२) ‘अवगुण बहुत चंद्रमा सोही।’-अभी तक कहते रहे। अवगुण बहुत हैं। कब तक कहेंगे? अतः छोड़ दिया। श्रीसीताजी के पटवर में इसे अवगुणनिधि कहकर उन्हें गुण-निधि जनाया। ‘होइ दोष बढ़’-इसमें ‘बढ़’ दोष-देहली है। इस तरह मानों कवियों को मना करते हैं कि वे श्रीहिशोरीजी का पटवर इससे न दें।

(३) ‘विय-मुख-द्वि विधु’—यहाँ बखान करना मन-ही-मन हुआ, क्योंकि प्रथम ही कह दिया गया है, यथा—“बहुरि विचार कीन्ह मन माहीं।” यहाँ से यहाँ तक बखान करना है। ‘निषा बड़ि जानी’-बहुत रात बीत गई, शयन का समय हो गया (आधी रात बीत गई); क्योंकि पहुँचकर तुरंत आसन पर जाकर लेटना कहा गया है।

इस पुष्प-वाटिका-ग्रसंग में श्रीरामजी और श्रीसीताजी के दो पक्ष समान कहे गये हैं—

श्रीरामजी

- १—जाइ नहाये
- २—समय जानि
- ३—गुरु-आयसु पाई
- ४—लेन प्रभुन
- ५—संग अनुज
- ६—लेगे लेन दल फूल सुदित मन
- ७—अस कहि फिरि चितये तेहि छोरा
- ८—सिय-मुख ससि भये नयन चकोरा
- ९—भये बिलोचन बाढ अचंचल
- १०—मनहुँ सकृचि निमि वजे हगंचल
- ११—देखि सोय-सोमा मुख पाया
- १२—हृदय सराहत बचन न आया
- १३—सिय सोमा द्विय बरनि प्रभु—
- १४—आपनि दसा बिचारि
- १५—सहज पुनीत मोर मन छोमा
- १६—परकहि मुमद अंग सुनु आवा
- १७—बाह बिच भीती सिखि लीन्हो
- १८—गुह समीप गवने दोउ भाई

श्रीजानकीजी

- मज्जन करि सर
- तेहि अवसर
- जननि पठाई
- गिरिजा-पूजन
- संग सखी
- गई सुदित मन
- लगा-छोट तब सखिन्ह लग्याये
- सरद ससिहि अनु चितव चकोरी
- यके नयन रघुपति-द्वि देखे
- पन्नकन्हिई परिहरी निमेषे
- देखि रुच कोचन लजपाने
- अधिक सनेह देह भाई भोरी
- लोचन-मग रामहिं दर आनी—
- दीन्हे पक्षक कथात सयानी
- सुमिरि पिता-पन मन आवि छोमा
- बाम अंग फरकन छोमे
- बली राखि दर रयामल मूरति
- गई भयानी-भयन बहोरी

१९—राम कहा सम कौसिक पाहीं
सरल सुभाव हुआ छल नाहीं ।

२०—सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही
२१—मुनि असीस दुहैं भाइन्ह कीन्ही
२२—सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे
२३—राम लखन सुनि भये मुखारे

मोर मनोरथ जानहु नीके
यसहु सदा उर-पुर सब ही के ॥
कीन्हैव प्रगट न कारन तेही ।
बिनय-प्रेम-वस भई भवानी
सुनु सिय सत्य असीस हमारी
सो बर मिलिहि जाहि मन राँचा
सिय-दिय हरष न जाइ कहि

यह पुष्पवाटिका-प्रसंग प्रसन्नराघव नाटक के द्वितीय अंक में वर्णित है। उसके कतिपय अंश यहाँ के प्रसंगों से मिलते हैं।

पुष्प-वाटिका-प्रकरण समाप्त

धनुष-यज्ञ-प्रकरणा

विगतनिस्ता रघुनायक जागे । धंधु बिलोकि कहन अस लागे ॥६॥
उद्येउ अरुन अवलोकहु ताता । पंकज-लोक-कोक-सुख-दाता ॥७॥
पोखे लखन जोरि जुग पानी । प्रभु-प्रभाव-सूचक मृदु पानी ॥८॥

अर्थ—राव धीतने पर रघुनाथजी जागे । भाई को देखकर ऐसा कहने लगे ॥६॥ हे ताता ! कमल, लोक और चक्रवाक को सुख देनेवाला अरुण-उदय हुआ, देखो ॥७॥ लक्ष्मणजी हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करनेवाले कोमल वचन बोले ॥८॥

विशेष—(१) 'धंधु बिलोकि'—अर्थात् लक्ष्मणजी प्रथम हो उठकर पास बैठे थे ।

(२) 'उद्येउ अरुन अवलोकहु'—प्रातःकाल के सूर्य के दर्शन करने को शास्त्र में आज्ञा है । अतः, लक्ष्मणजी से देखने को कहते हैं । यह भी जान पड़ता है कि विरह में आँपें नहीं लगीं । प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते थे । तीन दंड रात रहने पर पूर्ण दिशा में कुछ ललाई आ जाती है, उसे ही अरुणोदय कहते हैं । यथा—“पञ्चपञ्च उपाकालः सप्तपञ्चादणोदयः । अष्टपञ्च भवेत्प्रातः शेषः सूर्योदयो मतः ।” (इत्यग्निरामणि) । पूर्व चन्द्रमा का तीनों स्थलों के जीवों के लिये दुःखदायी होना कहा था, वहाँ तीनों के लिये सूर्य का सुखदायी होना कहते हैं, कमल जलचर, कोक नभचर और लोक अर्थात् मनुष्य स्थलचर; मनुष्यों में विशेष कर विरही लोगों से तात्पर्य है । श्रीरामजी स्वयं विरही हैं । अतः, चन्द्रमा तप्त, दुःखदायी और सूर्य सुखद लगाता है ।

(३) 'बोले लखन'—यहाँ श्रीरामजी के हृदय की व्यग्रता का लक्ष्य करके सात्वना देते हुए लक्ष्मणजी एनका प्रभाव कहेंगे, जिससे यह सिद्ध होगा कि धनुष प्रभु ही चोड़ेंगे । इससे प्रभु को प्रसन्नता होगी । प्रभु के हृदय भाव लक्ष्य करने के सन्वन्ध से 'लखन' कहा गया है । 'जोरि जुग पानी'—यह शिष्टाचार है । पुनः यह भी भाव है कि आपके (श्रीरामजी के) विषय में वेद भी नेविनेवि कहते हैं, मेरे (लक्ष्मणजी के) कहने के दोषों और चपलता को क्षमा कीजियेगा ।

दोहा—अरुनोदय सकुचे कुमुद, उडुगन-जोति मलीन ।

जिमि तुम्हार आंगमन सुनि, भये नृपति बलहीन ॥२३८॥

नृप सब नखत करहि उजिपारी । टारि न सकहि चापतम भारी ॥१॥

कमल कोक मधुकर खग नाना । हरये सकल निसा-धवसाना ॥२॥

ऐसेहि प्रभु सब भगत तुम्हारे । होइहि दूटे धनुष सुखारे ॥३॥

अर्थ—अरुणोदय होते ही कुमुद (कुई) संकुचित हो गये, तारागण प्रकाश हीन हो गये । वैसे आपका आगमन सुनकर राजा लोग बलहीन हो गये हैं ॥२३८॥ सब राजा रूपी नृपति उजाला करते हैं, पर धनुष रूपी भारी अंधकार को नहीं हटा सकते ॥१॥ रात के अंत होने से अनेक कमल, चक्रवाक, भ्रमर और पक्षी—सभी हर्षित हुए ॥२॥ इसी प्रकार, हे प्रभो ! आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे ॥३॥

विशेष—(१) ‘अरुनोदय सकुचे’—इसमें दो रूपों के लिये एक उपमान नृपति कहा है । यथा—“सकुचे सकल भुआल, जनु विलोकि रवि कुमुदगन ।” (दो० २१४) ; पुनः—“श्रीहृत् भये भूप धनु दूटे । जैसे दिवस दीप-ध्वनि छूटे ॥” (दो० २१२) ; अर्थात् कुमुद के द्वारा राजाओं की प्रताप-हीनता और उडुगण के द्वारा तेजोहीनता कही गई । ये दोनों गुण एक-एक प्रकार के बत हैं ।

(२) ‘टारि न सकहि’—सब तारागण मिलकर भी अंधकार का निवारण नहीं कर सकते, वैसे सब राजगण एक साथ भी लगकर भारी धनुष नहीं हटा सकेंगे ।

(३) ‘कमल कोक मधुकर “ऐसेहि”’—कमल आदि रात के रहते चिन्तित रहते हैं, सूर्य के उदय पर सुखी होते हैं । वैसे यहाँ श्रीजानकीजी कमल की तरह प्रभु के प्रताप रूप सूर्य के उदय के आश्रित हैं, अन्यथा वे सम्पुटित हो रह जायेंगे । उनके माता-पिता चक्रवे-चक्रई की तरह चिन्तित हैं । श्रीजानकीजी की सखियाँ भ्रमरों की तरह हैं, इन्हें श्रीजानकी के ही सुख में सुख है । जैसे कमल के विकास में भ्रमरों को सुख होता है । ‘नाना खग’ की तरह अनकपुर के रहनेवाले हैं । ये सब धनुष टूटने ही पर सुखी होंगे । उपमाओं में कही-कही लिंग-विरोध भी हो तो ग्रहण करना चाहिये—यदि घने मिश्रते हों, जैसे—“सरसइ ब्रह्म विचार” (दो० १) । यहाँ ज्ञान, आदि पार प्रकार के भक्तों की धनुर्भंग के निमित्त दुःख का प्रसंग नहीं है और उपर्युक्त लोगों में दुःख और सुख पूर्णतया घटित हैं । दुःख के उदाहरण ऊपर कहे आये हैं । सुख के उदाहरण—“सीय-सुखहि बरनिय केहि भाँवी ।” (दो० २१२) । सखियाँ इनके साथ ही सुखी हैं—“सरिन्ह सहित हरषी सब रानी ।” “बनक लहेव सुख सोच विहाई ।” (दो० २११), “गुदित कहहि जहँ-तहँ नर-नारी । भजेइ राम संमुखु भारी ॥” (दो० २११) ।

उपेइ भानु विनु अम तम नासा । दुरे नखत जग तेज प्रकासा ॥४॥

रवि निज-उदय-व्याज रघुराया । प्रभु-प्रताप सब नृपन्ह दिखाया ॥५॥

तव भुज-बल-महिमा उदघाटी । प्रगटी धनु-विघटन-परिपाटी ॥६॥

संपुषचन सुनि प्रभु मुसकाने । होइ सुखि सहज पुनीत मदाने ॥७॥

नित्यक्रिया करि गुरु पहिं आये । चरनसरोज सुभग सिर नाये ॥८॥

शब्दार्थ—विद्यन = तोड़ने की । परिपाटी = रीति, परंपरा, प्रणाली । उदघाटी = उदयाचल की घाटी, खोजना ।

अर्थ—सूर्य के उदय से विना श्रम के अँधेरा मिट गया, नचत्र क्षिप गये और जगत् में तेज का प्रकाश हुआ ॥१॥ हे रघुनाथजी ! सूर्य ने अपने उदय के बहाने से प्रभु (आप) का प्रताप सब राजाओं को दिखाया है ॥५॥ आपकी भुजाओं के बल की महिमा को खोलकर दिखाने के लिये घनुष तोड़ने की यह परंपरा प्रकट हुई है अथवा आपकी भुजाओं के बल की महिमा उदयाचल की घाटी है जहाँ से घनुष तोड़ने की परिपाटी-द्वारा उपर्युक्त प्रताप-रूपी सूर्य प्रकट होता है; क्योंकि उदयाचल की घाटी में आने से ही सूर्य को संसार जानने लगता है ॥६॥ भाई के वचन सुनकर प्रभु मुसकाने, जो स्वामाधिक ही पवित्र हैं । वे शीघ्र आदि से निवृत्त होकर नहाये ॥७॥ नित्य कर्म करके गुरु के पास आये और उनके चरण-कमलों में सुन्दर शिर सुकाया ॥८॥

विरोप—(१) 'रवि निज-उदय'.....'प्रभु-प्रताप'—श्रीरामजी का प्रताप सूर्य है, यथा—“जब ते राम-प्रताप रगेसा । उदित भयो अति प्रबल दिनेसा ॥” (४० दो० ३०) । राजा लोग वहुगण (तारे) हैं, यथा—“देखियत भूप भोर के से उडुगन गरत गरीब गलति हैं ॥” (गो० पा० ७८) । यहाँ सूर्य ने दिखाया है कि जैसे भारी अंधकार तारागण से नहीं हट सका था, वह हमारे उदय से विना श्रम ही मिट गया, वैसे सब राजा लोग श्रम से भी घनुष नहीं हटा सकेंगे और हमारे कुल के भूषण श्रीरामजी ही उसे तोड़ेंगे । राजाओं को तारागण कहा, क्योंकि वे बहुत हैं । यद्यपि चन्द्रमा भी सूर्य के सामने नितेज हो जाता है, तथापि यहाँ नहीं कहा, क्योंकि यह एक ही है और कुछ अंशों में अंधकार करता भी है, पर ये राजा अनेक हैं और घनुष की तिल भर भी नहीं हटा सकेंगे । पुनः आगे श्रीरामजी को चन्द्रमा भी कहना है, यथा—“राज समाज विराजत हरे । उडुगन मँहँ जतु जुग बिधु पूरे ॥”

(२) 'बंधु वचन सुनि प्रभु—'मुसकाने'—यहाँ के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सकौच से मन में ही मुसकाने हैं । यथा—“सुनि मुनि-वचन प्रेमरस साने । धकुचि राम मन मँहँ मुसकाने ॥” (४० दो० १२०) ; लक्ष्मणजी छोटे हैं । अथः, संकोच नहीं है और प्रकट में मुसकुराये । 'प्रभु'—क्योंकि राजाओं का स्वभाव होता है कि प्रशंसा सुन मुपकाकर प्रशंसक का मन रखते हैं ।

'बंधु मिलोकि कहन अस लागे ।'—उपक्रम है, और 'बंधु-वचन सुनि—'उपसंहार ।

(३) 'नित्यक्रिया करि'—, नित्य नियम करके गुरु को प्रणाम करना चाहिये । इससे नित्य-कर्म की भूलचूक भी पूर्ण हो जाती है । प्रभु सब को शिक्षा देते हैं, क्योंकि वे सर्वोद्धार-पुरुषोत्तम हैं । इससे यह भी स्पष्ट है कि अपना नित्य-नियम गुरुजनों के सामने से अलग करना चाहिये । 'सुभग सिर' प्रभु अपने आचरण से उपदेश देते हैं कि वे ही शिर सुभग हैं, जो हरि और गुरु को प्रणाम करें, यथा—“ते धिर कटुतुम्भरि समत्ता । जे न नमव हरि-गुरु पदमूला ॥” (सो० ११३) ।

सतानंद तब जनक बोलाये । कौसिक मुनि पहिं तुरत पठाये ॥ ९ ॥

जनकविनय तिन्ह आह सुनाई । हरपे चोखि लिये दोउ भाई ॥ १० ॥

शेष—सतानंद-पद वंदि प्रभु, बैठे गुरु पहिं जाइ ।

चलहु तात मुनि कहेउ तब, पठवा जनक बोलाइ ॥ २३६ ॥

अर्थ—तब श्रीजनकजी ने श्रीशतानंदजी को बुलाया और शीघ्र ही विश्वामित्रजी के पास भेजा ॥६॥ उन्होंने आकर राजा जनक की प्रार्थना सुनाई। मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों भाइयों को बुला लिया ॥१०॥ श्रीशतानंद जी के चरणों को प्रणाम करके प्रभु गुरुजी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा—हे ताव ! चलो, राजा जनक ने बुला भेजा है ॥१२६॥

विशेष—(१) 'सतानंद तब'—श्रीरामजी ने विश्वामित्र महा मुनि हैं, उनके सम्मान के लिये अपने गुरु को भेजा और सबसे प्रथम। अन्य राजाओं के यहाँ मंत्रियों को भेजा। मुनि महात्मा हैं, इससे भी इनके यहाँ महात्मा ही को भेजा। 'तुरत'-जिससे भीड़ न होने पावे, मुनि आ जायें और वे प्रथम ही सम्मान-सहित बैठ दिये जायें। राजा ने अपनी ओर से यह धचित किया। पर मुनि पीछे जायेंगे, यह इन्हें उचित है, क्योंकि वदे लोग सभा में पीछे आते हैं।

(२) 'भोति लिये'—श्रीरामजी नित्य-क्रिया करके गुरुजी को प्रणाम कर मुनि-मंडली को प्रणाम करते थे, इससे पास हो थे, अतः मुनि ने बुला लिया। यह साधुओं में नियम है कि नित्य-नियम करके गुरु को प्रणाम कर फिर पास के सब लोगों को प्रणाम करना चाहिये।

(३) 'मुनि कहेत तब'—जब श्रीरामजी शतानंदजी को वंदना करके आसन पर बैठ गये, तब मुनि ने कहा; अन्यथा ज्यों-के-त्यों खड़े ही रह जाते, इससे मुनि का प्रेम जाना गया।

यहाँ शतानंदजी की वंदना की। प्रथम तब ये जनकजी के साथ मिलने आये थे, तब नहीं की थी, क्योंकि परिचित न थे और सब प्राणियों के साथ ये भी खड़े हुए थे, फिर कैसे जानते ?

सीप-स्वयंवर देखिय जाई। ईस काहि घाँ देह पढ़ाई ॥१॥

लखन कहा जसभाजन सोई। नाप कृपा तब जापर होई ॥२॥

हरपे मुनि सब मुनि वरवानी। दीन्ह असीस सबहि सुख मानी ॥३॥

मुनि मुनि-वृंद-समेत कृपाला। देखन चले धनुष-मखसाला ॥४॥

अर्थ—चलकर श्रीसीताजी का स्वयंवर देखिये। देखें, ईश्वर किसे पढ़ाई देते हैं ? ॥१॥ श्रीलक्ष्मणजी ने कहा, हे नाथ ! यश का पात्र वही होगा, जिसपर आपको कृपा होगी ॥२॥ इस श्रेष्ठ पाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए और सुख मानकर सभीने आशीर्वाद दिया ॥३॥ फिर कृपालु श्रीरामजी मुनि-समूह के साथ धनुष-यह्नुराहा देखने चले ॥४॥

विशेष—(१) 'सीय स्वयंवर देखिय'—श्रीसीताजी का स्वयंवर चार प्रकार से कहा गया है—(क) सर-कन्या की इच्छानुसार, यथा—“चली राखि सर श्यामल मूरति।” और—“चाह चित्त भीती लिलि लीन्दी।” (ख) प्रतिष्ठानुसार—“टूटत हो धनु भयेत विवाह।” (ग) जयमाल-स्वयंवर—“सिय जयमाल राम-धर मेली।” (घ) कुल-रीति के अनुसार—“वदधि जाई सुन्ह करहु अब, जया बंस-व्यवहार।” कुँअरि कुँअर कल भौवरि बैही।” “ईस” अर्थात् ईश्वर, महादेव, यथा—“तमकि ताहि ये तोरिहि कहब महेस।” (वरणा १।१४)। ऐसा कोई-कोई कहते हैं कि धनुष श्रीशिवजी का है, वे चाहें जिसे पढ़ाई दें। वस्तुतः यहाँ ईश्वर से परमात्मा का तात्पर्य है। विष्णु भगवान् के द्वारा जड़ हो जाने पर शिवजी स्वयं इसे नहीं लचा सके थे तो वे दूसरे से कैसे तोड़ा सकते हैं ? ‘घाँ’—यह दुविधावाचक अव्यय है। मुनि निराश्रय होते हुए भी दुविधा कहते हैं, क्योंकि ईश्वर की गति को कोई भी समझ जानने में असमर्थ

है। जितने अंश में वह स्वयं बनाता है, वह भी ध्यान-द्वारा जाना जाता है। पुनः दैवयोग से भी ऐसा कहा गया, जिससे यात्रा में पूर्व ही मुनियों का आशीर्वाद भी हो गया।

मानस-मुखबंध में कहा है—“सीय-स्वयंवर कथा सुहाई। सरित सुहावनि सो छवि छाई॥” (दो० १०)। वह प्रसंग यहीं से प्रारंभ है और—“रघुवर-वर जयमाझ” (दो० २१४) पर समाप्त है। उससे आने—“घोर धार शृगुनाथ रिसानी।” का प्रसंग है।

(२) ‘हरपे मुनि सब सुनि’—लक्ष्मणजी की वाणी में श्रेष्ठता यह है कि मुनि ने दुविधा कही थी, इन्होंने मुनि का प्रभाव धारों करके निश्चय कर लिया, क्योंकि मुनि दूसरे ब्रह्मा हैं। यथा—“रहै रघुनाथ की निकाई नीकी नीके नाथ हाथ सों तिहारे करतूति जाकी नई है।” (गो० बा० ८४)। यह भी श्रेष्ठता है कि यदि कहते कि आपकी कृपा से श्रीरामजी धनुष तोड़ेंगे तो इनमें गुरुजी से अधिक सर्वज्ञता पाई जाती, यह भी सँभाल है। यह वाणी सबको रुचिकर, गूढ़ आशय युक्त और स्नेह-चर्दक है कि हमारे ईश तो आप ही हैं। इससे मुनि स्वयं हर्षित नहीं हुए, क्योंकि इसमें उनकी प्रशंसा है और अन्य मुनियों के गुरु की लक्ष्मणजी के द्वारा प्रतीति और प्रशंसा है। इससे वे सब प्रसन्न हुए और आह्लादपूर्वक आशीर्वाद भी दिया—‘तुम्हीं दोनों भाई यरा के पात्र बनो।’

(३) ‘पुनि मुनि वृद-समेठ’—‘पुनि’ अर्थात् आशीर्वाद पाने के पीछे वा एक बार नगर-दर्शन के समय देख चुके हैं। अब दोबारा आ रहे हैं। अतः, ‘पुनि’ कहा है। ‘कृपाला’—क्योंकि धनुर्भंग से बहुतां पर कृपा होगी। चञ्चने में श्रीरामजी की प्रधानता है; क्योंकि राजाओं का स्वयंवर है। वहाँ राजाओं की ही प्रधानता चाहिये। पुनः वहाँ शृंगार और वीर-रस का प्रसंग है, इससे भी वीर और सुन्दर राजकुमारों की प्रधानता है।

रंगभूमि आये दोउ भाई। असि सुधि सब पुरवासिन्ह पाई ॥३॥

सबे सकल गृहकाज बिसारी। बाल जुवान जरठ नर नारी ॥४॥

देखी जनक भीर झह भारी। सुधि सेवक सब लिये हँकारी ॥५॥

तुरत सकल लोगन्ह पहि जाहू। आसन बधित देहु सब काहू ॥६॥

दोहा—कहि मृदु वचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर-नारि।

उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारि ॥२४०॥

अर्थ—दोनों भाई रंगभूमि में आये, ऐसी खबर सब पुरवासियों ने पाई ॥३॥ बालक, युवा, बूढ़े, श्री-पुरुष सब घर के कार्य भुकाकर थल दिये ॥४॥ राजा जनक ने देखा कि भारी भीड़ हो गई, तब सब पवित्र सेवकों को बुलवा लिया ॥५॥ (और कहा कि) शीघ्र ही सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन पर बैठाओ ॥६॥ इन्होंने कोसल और नग्न वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु (छोटे)—सभी श्री-पुरुषों को उनके योग्य स्थानों पर बैठाया ॥२४०॥

विशेष—(१) ‘रंगभूमि आये दोउ’—यहाँ शृंगार-रस प्रधान है। अतः, संग में भी मुनि का नाम नहीं कहा।

‘चले सकल गृह’—‘चले’—क्योंकि यहाँ वृद्ध भी साथ हैं। अतः, धीरे-धीरे चल रहे हैं। नगर-दर्शन के समय—“धाये घाम काम सन त्यागो।” कहा है, यहाँ वृद्धों का साथ नहीं है। ‘चले’ अर्थात् शरीर से त्याग दिया। ‘मिसारी’ अर्थात् मन से त्याग। इस तरह दोनों प्रकार से गृह-कार्य छोड़कर चले हैं। चलने की रीति भी सूचित की है कि ‘बाल’ और ‘जरठ’ के बीच में ‘जुवान’ शब्द है। अतः, युवा पुरुष एक हाथ से बच्चों और दूसरे से वृद्धों को थामे हुए चलते हैं, ऐसे ही युवती स्त्रियों भी एक ओर लड़कियों और दूसरी ओर बुढ़ियों को संभाले चल रही हैं।

(२) ‘सुचि सेवक सव लिये’—‘सुचि’ यथा—“अस मिचरि सुचि सेवक बोले। जे सपनेहुं निज धरम न छोले ॥” (अ० दो० १८५) ; अर्थात् जो स्वामी के आह्वा-पातन-रूप स्वर्ग में हृदय नैष्ठिक हैं, ऐसे नहीं हैं कि कुछ घूस लेकर अथवा अपने लगाववाले को ऊँचे बैठा दें। ‘सुचि’ में सच्चरित्र, सदा-चारी, चतुर एवं विश्वास पात्र—सभी गुणवाले आ सकते हैं।

(३) ‘तुरत सकल लोगन्ह’—क्योंकि यदि पहले अनुचित जगह पर बैठ जायेंगे तो उठाना भी अनुचित ही होगा।

(४) कहि मृदु वचन—मन से शुद्धि, वचन से मृदु और मन से विनीत है अर्थात् हाथ जोड़कर मृदुवाणी से उचित सम्बोधन के साथ हार्दिक प्रीतिपूर्वक यथायोग्य बैठाया।

राजकुँअर तेहि अवसर आये। मनहुँ मनोहरता तनु छाये ॥१॥

गुनसागर नागर घर यीरा। सुंदर श्यामल-गौर-सरीरा ॥२॥

राज-समाज विराजत रुरे। उडुगन महँ जनु जुग निधु पूरे ॥३॥

शब्दार्थ—रुरे (सं० रुर = प्रसन्न) = सुंदर, सबसे श्रेष्ठ, विद्वक्षण, प्रकाशवात्।

अर्थ—राजकुमार वही अवसर पर आये, मानों मनोहरता से शरीर व्याप्त है ॥१॥ गुणों के समुद्र चतुर और श्रेष्ठ धीर हैं, सुन्दर श्याम और गौरे शरीर धारी हैं ॥२॥ राज-सभा में सबसे श्रेष्ठ शोभा-यमान हैं, मानों तारामणों के बीच में दो पूर्ण चन्द्रमा विराजमान हों ॥३॥

विशेष—(१) ‘तेहि अवसर’—सम्पूर्ण सभा के बैठ जाने पर, बड़े लोगों के जाने का यही अवसर है कि सभा भर के लोग जानें कि अमुक आये और राजा की ओर से उनका कैसा स्वागत हुआ ; आदि। ये अवसर के जानने में बड़े निपुण हैं, यथा—“तेहि अवसर आये दोब भाई।” (दो० ११४)। शोभा-वर्णन का प्रसंग है। अतः, ‘राजकुँअर’ नाम दिया। ‘आये’ और ‘छाये’ बहुवचन हैं; अतः, दोनों भाइयों के लिये हैं। औरों के शरीर वस्त्राभूषणों से भरे हैं; अर्थात् वे सजने-धजने से सुन्दर हैं और ये राजकुमार सहज ही सुंदर हैं, अंग-अंग में मनोहरतापूर्ण है। यथा—“भिरखि सहज सुंदर दोब भाई। होहि सुखी लोचनफल पाई ॥” (दो० २१४) अर्थात् नेत्र वृत्त होने से मन भी हर जाता है।

(२) ‘गुन-सागर नागर बरवीरा’—ये तीनों गुण यहीं पर आगे प्रकट होंगे, यथा—“किन्ह के रही भावना जैसी।”—“तेहि तस देखेब कोसलराज ॥” तक में गुणसागरता है, वचनों से परशुराम को पराजित करने में नागरता है। यथा—“जयति वचन-रचना अति नागर।” (दो० २८४) ; और धनुष तोड़ने में लोकोत्तर वीरता है अथवा गुण-सागर से कृपा, दया आदि सार्विक गुण और नागर से व्यावहारिक चातुर्य भी जनया। यथा—“गुणैर्विदुके रामो दीप्त सूर्यं श्वायुभिः ॥” (पाक्षी० १।१।१२)। पुनः ‘बर वीरा’ कहने से कठोरता का संदेह होगा। अतः—“सुंदर श्यामल ...”

कहा। यह भी जनाया कि दोनों में वर्ण-मात्र का भेद है—एक श्याम और दूसरे गौर, पर और सब गुणों में दोनों ही समान हैं।

(३) 'बहुगन महं जनु जुग बिधु पूरे।'—यहाँ अभी धनुष रूपो 'तम' को (अर्थात् अँघेरी) रात पनी है। अतः, चन्द्रमा कहा; क्योंकि रात में चन्द्रमा के साथ तारा-गण शोभा पाते हैं, वैसे अभी राजा लोग भी सोइते हैं। आगे जब धनुष टूटने का समय आवेगा, तब रामजी को 'बाल पतंग' कहेंगे—“वदित हृदय गिरि मंच” (दो० २५४)। उस समय राजा लोग हारकर अत्यन्त फोके पड़ जायेंगे। यथा—“देखियत भूपभोर के से बहुगन गरत गरीय गलानि हैं।” (गो० या० ७८)। पूर्व—“रवि निज हृदय व्याज” पर तो हृदय की बात कही गई है, उबका कार्य तो आगे धनुर्मग ही पर है। अतः, अभी चन्द्रमा ही कहना योग्य है।

जिन्हके रही भावना जैसी। प्रभुमूरति देखी तिन्ह तैसी ॥४॥
देखहि भूप महा रनधीरा। मनहुँ वीररस धरे सरीरा ॥५॥
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी। मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥६॥
रहे असुर छल छोनिय-वेखा। तिन्ह प्रभु प्रकट कालसम देखा ॥७॥
पुरवासिन्ह देखे दोब भाई। नरभूपन लोचन-सुख-दाई ॥८॥

दोहा—नारि विलोकिहि हरपि हिय, निज निज राच अनुरूप।

जनु सोहत सिंगार धरि, मरति परम अनूप ॥२४१॥

अर्थ—जिनके (हृदय में) जैसी भावना थी, उन्होंने प्रभु को वैसी ही मूर्ति देखी ॥४॥ राजा लोग इन्हें महारणवीर देखते हैं, मानों वीर-रस ने ही रासोर धारण किया है ॥५॥ कुटिल राजा प्रभु को देख कर डर गये, मानों बहुत भारी भयावनी मूर्ति है ॥६॥ जो असुर (दैत्य) लोग छल से राजा के वेप में थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा ॥७॥ पुरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों में भूषण रूप और आँखों की सुल देनेवाले देखा ॥८॥ स्त्रियाँ हृदय में हर्षित होकर अपनी-अपनी रुचि के अनुसार प्रभु को देखती हैं, मानों परम अनुपम मूर्ति धारण करके शृंगार रस सोइता है ॥२४१॥

विशेष—(१) “जिन्हके रही भावना” “यादशी भावना यस्य” अर्थात् भगवान् लोगों के ध्यान के अनुसार दीखते हैं। यथा—“तुलसी प्रभु-सुभाव सुरवर सम ज्यों दर्पन मुखकान्ति।” (वि० २१३) तथा—“मणिर्यथा विभागेन नीलपीतादिभिर्युता। रूपमेदमवाप्नोति ध्यानमेदात्तथाच्युतः॥” यह स्मृति है। इसी का प्रसंग यहाँ चरितार्थ है। सामान्यतया श्रीरामजी राजकुमार-रूप में ही हैं, उसीमें अनेक प्रकार देख पड़े।

(२) “देखहि भूप महा रनधीरा” “मंच के क्रम से राजा लोग आगे हैं, ये सब धनुष तोड़ने आये हैं। अतः, वीर और रणवीर हैं। यथा—“विपुल वीर आये रनधीरा।” (दो० २५०)। इसलिये प्रभु इन्हें वीर और रणवीर के रूप में देख पड़े। यहाँ वीर-रस का ध्यान है और वीर-रस प्रधान है, इसलिये इसीसे वर्णन आरम्भ हुआ। आगत राजाओं को निश्चय हो रहा है कि ये ही धनुष तोड़ेंगे। इसी से आगे शीघ्र ही छठाने की दौड़ेंगे कि प्रथम ही हम तोड़ डालें।

(३) 'ढरे कुटिल नृप'—रामजी कुटिल राजाओं को भयंकर रूप में देता पड़े, यथा—“अपभय कुटिल महीष डेराने । जहँ-तहँ कायर गवहि पराने ॥” (दो० १८७) । ईश्वर-इच्छा में वंचे हैं, नहीं तो भाग जाते । ‘प्रभुहि’—ये लोग स्वयं भी प्रभुता वाले हैं, यथा—“लेहु छुड़ाइ सीय कह कोऊ ।” (दो० ११५) ; परन्तु श्रीरामजी तो इनसे भी ‘प्रभु’ अर्थात् समर्थ हैं । ‘भारी’—छोटा रूप भयानक भी हो तो विशेष भय नहीं होता । अतः, भारी देता पड़े । यहाँ भयानक रस है ।

(४) 'रहे असुर छल'—कष्ट वेप में देवता और असुर दोनों हैं । यथा—“देव दनुज घरि मनुज-सरीरा ।” (दो० १५०) । वतमें जो असुर थे, उन्हें फाल-रूप देख पड़े । ‘प्रगट’ अर्थात् काल मूर्तिमान् नहीं है, पर उन्हें प्रत्यक्ष देख पड़ा । यहाँ रोद्र रस है । (यहाँ तक प्रथम भव के राजा लोग हुए) ।

(५) 'पुरवासिन्ह वेरो'—पुरवासियों का भाव शृंगार रस का ही है, यह नगर-दर्शन में कहा गया है । यथा—“जिन्ह निज रूप-मोहनी डारो । कीन्ह स्वयंस नगर-नर-भारी” (दो० ११८) । वसी को यहाँ—“नर-भूपन-लोचन सुखदाई ।” कहकर जनाया है । यहाँ शृंगार रस की कत्ती है, भगले दोहे में उसका विकास है ।

(६) 'नारि बिलोकहि हरि'—इन नारियों का श्रीजानकीजी से जैसा नाता है, वही के अनुसार ये अपना नाता जोड़ती हैं । सबके जी में यही है कि ये श्रीजानकीजी के पति हों ।

इनमें मृग्या (वह नायिका जिसमें संकोच का भाव अधिक हो) शृंगार मूर्ति, मध्या (वह नायिका जिसमें संकोच और काम दोनों समान हों) परम शृंगार-मूर्ति और शोढ़ा (वह नायिका जिसमें संकोच कम हो) परम अनूप शृंगार-मूर्ति देखती हैं ।

बिदुषन्ह प्रभु विराटमय दीसा । बहु-मुख-कर दग-लोचन-सीसा ॥१॥

जनक जाति अवलोकहि कैसे । सजन सगे प्रिय लागहि जैसे ॥२॥

सहित विदेह बिलोकहि रानी । सिसु-सम प्रीति न जाइ पखानी ॥३॥

जोगिन्ह परम तत्त्वमय भासा । सांत-सुद्ध-सम सहज प्रकासा ॥४॥

हरिभगतन्ह देखे दोठ आता । इष्टदेव इव सब सुखदाता ॥५॥

अर्थ—पंडितों ने प्रभु को विराट् रूप में देखा, जिसमें मुख, हाथ, पैर, नेत्र और शिर बहुत थे ॥ १ ॥ राजा जनक के जाति-वर्ण (कुटुम्बी) प्रभु को किध भाव से देखते हैं, जैसे सगे सजन (प्रियतम या स्व-जन) प्रिय लगते हैं ॥ २ ॥ जनकजी के साथ रानियाँ उन्हें बालक के समान देखती हैं, इनकी प्रीति कभी नहीं जा सकती ॥ ३ ॥ योगियों को शान्त, शुद्ध, सम (पकरस), स्वतः प्रकाशरूप और परम तत्त्वमय अनुभूत हुए ॥ ४ ॥ हरिमूर्ति ने दोनों भाइयों को सर्व सुख देनेवाले इष्टदेव के समान देखा ॥ ५ ॥

विशेष—(१) 'बिदुषन्ह प्रभु विराटमय'—बिदुष (पंडित) वेदों के ज्ञाता होते हैं । वेदों में प्रभु का विराट् रूप कहा गया है । यथा—“सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् । सभूमि विश्वतो धृत्वात्यविष्टशालुम् ॥” सर्वत्र पाणिपाद तत्सर्वदोहिशिरोमुखम् ।” (श्वे० १।१३-१५) । इस

शिर-मुल आदि के वर्णन में कम नहीं है, क्योंकि मुख, फर, पग कहकर फिर नेत्र और शिर कहा है, इसका कारण ऊपर के श्रुति-प्रमाण में स्पष्ट है कि जब सभी तरफ ओल-पग आदि हैं, तब कम कहें ? पग में भी नेत्र-शिर होंगे। यही वीभत्स रस है।

(२) 'जनक जाति अबलोकहि'—'सजन सगे' अर्थात् सगे सम्बन्धी नातेदार जैसे प्रिय लोगों। इसमें दास्य-रस एवं सख्य-रस है।

(३) 'सहित बिदेह बिलोकहि रानी'—शिशु पर माता का विशेष वात्सल्य रहता है, इसलिये यहाँ रानियों की प्रधानता कही गई है। 'सितु-सम' अर्थात् बालक के समान, अतः जामाता की प्रीति है। यहाँ कष्टा और वात्सल्य-रस है। वृत्ते के प्रति माँ-बाप में तरह-तरह के प्यार के भाव जाग्रत होते हैं, इसी से 'नहि जाइ बखानी' कहा है।

जनक-जाति से राजा-रानी की और उनसे श्री खानखोजी की अधिक प्रीति है, वैसे क्रमशः अधिक शब्द रक्खे गये हैं, यथा—'प्रिय लागी' 'प्रीति न जाइ बखानी' और 'सो सनेह सुख नहि कथनीया'।

(४) 'जोगिन्ह परम तत्त्वमय भासा'—और रसों में देखना कहा गया है। यहाँ 'भासा' पद है, क्योंकि परम तत्त्व का अनुभव होता है, वह देखने की वस्तु नहीं है। यथा—'मद-सुखहि अनुभवहि अनूपा। अक्य अनामय नाम न रूपा ॥' (दो० ११)। शब्द—'बैठे सोह कामरिप कैसे। घरे सरोर खात रस जैसे ॥' (दो० १०४) छुट्ट अर्थात् विकाररहित। सम=अद्वैत-हित। सहज प्रकाश, यथा—'सहज प्रकासरूप भगवाना ॥' (दो० ११५)। यहाँ शान्त रस है।

(५) 'हरिभागतन्ह देखे'—भक्तों के प्रसंग में दोनों भाइयों का देखना कहा है, क्योंकि भक्त लोग परिकर-सहित भगवान् का ध्यान करते हैं। हरि शब्द विष्णु, श्रीकृष्ण, श्रीराम आदि सन रूपों का बोधक है। अतः, सन रूपों के भक्त इन दोनों भाइयों को अपने ही इष्ट के रूप में देखते हैं। इससे जनाया कि सब हरिरूप एक ही हैं और सब भक्तों के इष्ट हम ही हैं। 'इव' अपने ही इष्टदेव की तरह; यहाँ जो जिस रूप के सपासक हैं, उन्हें अपने ही इष्टदेव के रूप में देख पड़े। अतः, अनुव रस है। पुनः भक्त एवं उनके सुख देने के सम्बंध से दास्य-रस भी है। यहाँ तक १२ प्रकार के रस कहे गये हैं। वर्तमान काल के साहित्यिक कवि साहित्य के नौ रसों के साथ सख्य, वात्सल्य और दास्य रसों का भी वर्णन करते हैं जो पहले शृंगार के ही अन्तर्गत माने जाते थे। ('रसकवस' देखिये)

रामहि चितव भाव जेहि सीया। सो सनेह सुख नहि कथनीया ॥६॥

उर अनुभवति न कहि सक सोऊ। कवन प्रकार कहइ कवि कोऊ ॥७॥

जेहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहि तस देखेउ कोसलराऊ ॥८॥

दोहा—राजत राजसमाज महँ, कोसल-राज-किसोर।

सुंदर-श्यामल-गौर-तनु, विश्व-बिलोचन-चोर ॥२४२॥

अर्थ—श्रीसीताजी जिस भाव से श्रीरामजी को देखती हैं, वह स्नेह-सुख अकथ्य है ॥६॥
वे (वस स्नेह-सुख का) हृदय में ही अनुभव कर रही हैं, पर स्वयं भी नहीं कह सकतीं; फिर कोई

भी कवि किस प्रकार कह सकेगा ? ॥५॥ जिस प्रकार से जिसके हृदय में जैसा भाव था, उसने कोशल-
राय श्रीरामजी को वैसा ही देखा ॥॥ सुंदर श्याम और गौर शरीरवाले, किशोर अवस्थावाले और संसार
भर के नेत्रों के चुरानेवाले कोशलपुर के राजा के पुत्र राजसभा में विराजमान हैं ॥२४२॥

विशेष—(१) 'रामहिं चितव भाव जेहि सीया ।'—सपरिवार राजा जनक के वर्णन के साथ
ही श्रीजानकीजी को कहना था, पर बीच में योगियों और हरिमठों को क्यों कहा ? इसका उत्तर यह है
कि यहाँ सम रसों की मौकी कही जा रही है, वतमें श्रीजानकीजी प्रयुक्त हैं। इनका भाव अकथ्य है, कोई
एक स्थिति अवश्य है, पर वे हृदय में ही उसका अनुभव कर रही हैं। बिना जनाये कवि नहीं कह सकते
अर्थात् यह इन्हींके भोगने योग्य है—कहने के योग्य नहीं। कवि जो कुछ अच्छे और अर्थ पावें, तो
उसका विस्तार करें। इसलिये इन्हें सम के पीछे कहा है। पुनः यह भी भाव है कि राजा जनक योगी और
हरिमठ भी हैं। अतः, योगी और हरिमठ जनकजी को अपने परिवार के समान प्रिय हैं, इसलिये ये दोनों
बीच में रक्खे गये हैं। यहाँ एक ही की भिन्न-भिन्न रूपों से देवने में वल्लेख अलंकार का पहला भेद है।

(२) 'जेहि विधि रहा जाहि जस भाऊ'—भगवान् को जो जैसे भजता है, उसे वे कैसे ही
मिलते हैं। यथा—'ये यथा सां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।' (गीता १।११)। इसके उपक्रम में
कहा है—'जिन्हके रही भावना जैसी । प्रभु-भूरति'—। यहाँ 'भावना' के सम्बन्ध से 'भूरति' खोलिग
कथित है और यहाँ उपसंहार के—'जेहि विधि'—में 'भाऊ' के सम्बन्ध से 'कोवलराज' पुल्लिग का
प्रयोग हुआ है। उपक्रम में पेशवर्ग कहते हुए 'प्रभु' पद दिया, फिर उसे ही माधुर्य में मिलाते हुए
उपसंहार में 'कोवलराज' कहा है। श्रीमद्भगवत में भी बलरामजी के साथ श्रीकृष्ण के कंस की सभा
में जाने पर वहाँ के लोगों ने अपनी-अपनी रुचि के अनुसार ही इन्हें देखा है। यथा—'मरुजाना-
मशानिर्गुणा नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्त्तिमान्गोपानां स्वजनोऽवर्ता स्त्रियुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः ।
मृत्युमौजपतेर्विराड्विदुषां तत्त्वं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रग गतः
साम्प्रजः ॥' (१०।४३।१०)।

यहाँ श्रीजानकीजी अभी नहीं आईं, पर उनका देखना प्रसंग के योग में प्रथम ही कह दिया
है, जब आवेंगी, तब उनका यह दृश्य होगा।

(३) 'राजत राजसमाज महँ'—इसका उपक्रम—'राज समाज विराजत हुरे।' (१०।१४०)
में है और यहाँ—'राजत राज-समाज महँ' पर उपसंहार है। पुन—'सुंदर श्यामल गौर सरीरा'
(१०।१४०) ; उपक्रम है और यहाँ—'सुंदर श्यामल गौर तनु' उपसंहार है। उपक्रम में कहा गया
है—'राजकुंभर तेहि अबसर आवे ।' (१०।१४०)। यहाँ उपसंहार में वतलाया कि वे राजकुंभर—
'कोवलराजकिशोर' हैं।

'विरविलोचन चोर'—यहाँ चोर-विद्या का उत्कृष्ट रूप वर्णित है। चोर की भारी बढ़ाई तभी
है जब वह आँख का काजल चुरा ले। ये वससे भी बढ़कर हैं कि संसार की आँखों को ही चुरा लेते
हैं। चोर रात में भी छिपकर और राजकर्मचारियों से डरता हुआ चोरी करता है और ये राज-
समाज में ही दिन दहाड़े निडर रूप से विरव (संसार) की आँखों को ही चुरा लेते हैं, जिससे
देखकर चोर पकड़ा जाता है। अग्न कोन देखे और कैसे पकड़े ?

पूर्वक—'लोचनमुखद विरवचितचोरा' (१०।१४१) भी देखिये। यह भी भाव है कि आँखों
का स्वरूप श्याम और गौर (श्वेत) है, ये दोनों कुमार भी श्याम-गौर हैं। विशेष ज्योति सामान्य को खींच
लेती है। अतः, सब की दृष्टि इनकी ओर खिंच गई। पूर्व यह भी कहा गया कि इनकी श्यामता का किंचित्
अंश ही नेत्रों में पुतली के रूप से प्रकाशक है।

सहज मनोहर मूरति दोऊ । फोटि-काम-उपमा लघु सोऊ ॥१॥
सरद-चंद-निंदक मुख नीके । नीरज नयन भावते जी के ॥२॥
चितवनि चारु मार-मन-हरनी । भावति हृदय जाति नहिं धरनी ॥३॥
कल कपोल श्रुतिकुंदल लोळा । विधुक अघर सुंदर मृदु बोला ॥४॥

अर्थ—दोनों मूर्तियों का भाषिक ही (बिना सजेधजे) मनोहर है । (इनसे) करोड़ों कामदेवों की उपमा दी जाय, तो यह भी सुच्छ होगी ॥१॥ मुख शरद श्रुत के चन्द्रमा की अच्छी तरह निन्दा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र जी को भावनेवाले हैं ॥२॥ सुन्दर चितवनि काम के मन को हरनेवाली है जो हृदय को भाती (सुहाती) है, पर वषका यखन नहीं किया जा सकता ॥३॥ सुन्दर कपोल और कानों पर कुंदल हिल रहे हैं । ठोड़ी और भोठ सुन्दर हैं, बोली सुन्दर और कोमल है ॥४॥

विशेष—(१) 'सहज मनोहर मूरति.....'—सम राजा सज-धजकर आये हैं, ये दोनों कुँवर साधारण ही आये हैं । दो० २४० चौ० १ भी देखिये ।

(२) 'सरद-चंद-निंदक मुख.....'—'नीके' शब्द दीन-बेहली है । 'सरद' और 'निंदक'—इन दोनों शब्दों का क्रमान्वय 'नीरज' के साथ भी होता चाहिये । इस चन्द्रमा में यह निकाई (सौष्टव) है कि मुखचन्द्र ने नेत्र-कमल को प्रकुल रूप से अपने में बसा रक्खा है । इससे भी इसने शरद-चन्द्र को लज्जित किया है । मुख-चंद्र में भी विकसित रहने से नेत्र-कमल ने शरत्कालीन कमल को पराजित कर दिया है । उपमाओं के निमित्त होने पर कवि के भाव ही रह जाते हैं ।

(३) 'चितवनि चारु मार-मन.....'—काम सय के मन को हर लेता है; राजकिशोर चारु अर्थात् सीधी (तिरछी नहीं) चितवन से ही काम के भी मन को हर लेते हैं । प्रथम नेत्रों की चोरी कही थी, अब मन का चुराना भी कहा; क्योंकि जहाँ नेत्र हर जाता है, वहाँ मन भी विक जाता है । यथा—'लगे संग लोचन मन लोभा ।' (दो० २१८) ।

'भावति हृदय जाति.....'—जब हृदय ही हरा गया (आसक्त हो गया) तब कैसे कहा जाय ?

(४) 'सुंदर मृदु बोला'—यथा—'भाई सों करत याव कौसिकहिं सकुचाव बोल घन-धोर से बोलत थोर-थोर हैं । सन्मुख सबहिं मिलोकव सबहिं नोके कृपा सों हेरत हैंसि तुलसी की ओर हैं ॥' (गो० बा० ७१), अर्थात् विश्वामित्र के दोनों और दोनों कुमार बैठे हैं । मुनि के संकोच से थोड़ा-थोड़ा बोलते हैं, बोलने में कभी थोड़ी हँसी भी आ जाती है, उसीको आगे कहते हैं—'कुसुमबंधु-कर निंदक हासा ।' यथा—'हृदय अनुमह-इंदु प्रकासा । सूचति किरन मनोहर हासा ॥' (दो० ११७) ।

कुसुम - बंधु - कर-निंदक हासा । मृकुटी विकट मनोहर नासा ॥५॥

भाल विसाल तिलक भल्लाकाहीं । कच मिलोकि अलि-अवलिल जाहीं ॥६॥

पीत चोतनी सिरन्ह सुहाई । कुसुम-कली विष बीच बनाई ॥७॥

रेखें रुचिर कंधु कलसीवा । जनु त्रिमुपत सुपमा की सीवा ॥८॥

दोहा—कुंजर-मनि-कंठा कलित, उरहि तुलसिका-माल ।

वृषभकंध केहरिठवनि, बलनिधि बाहु विसाल ॥२४३॥

अर्थ—हँसी चन्द्र-किरण की निन्दा करनेवाली है। भीहूँ टेढ़ी और नाक सुंदर है ॥५॥ ऊँचे चौड़े सप्ताट पर तिलक भलक रहे हैं। केशों को देखकर भ्रमरों की पंक्तियाँ लज्जित होती हैं ॥६॥ शिरों पर पोली चौगछी टोपियाँ शोभित हैं जिनके बीच-बीच में मूलों की कलियाँ बनाई (काढ़ी) हुई हैं ॥७॥ शंख के समान सुन्दर गले में सुन्दर (तीन) रेखाएँ हैं, मानों तीनों लोकों की परम शोभा की हृदय ॥८॥ गजमुक्ताओं का कसित (सुन्दर वा विचित्र रीति से गोंथा हुआ) कंठा (गले में), और हृदय पर तुलसी (के दल और मंजरी) की माला है। धूलों के से (ऊँचे, चौड़े एवं पुष्ट) कंधे, सिंह की सी ठवनि (अकड़=मुद्रा) और बल के निधान लम्बी मुजाएँ (आजानुबाहु) हैं ॥२४३॥

विशेष—(१) 'मनोहर नासा'—क्योंकि नाक अश्विनीकुमार का रूप है। यथा—“जामु घान अश्विनीकुमारा ।” (छं० दो० १४) और अश्विनीकुमार बड़े सुन्दर हैं। यथा—“अश्विनाविव रूपेण ।” (पाकमो० १।५०।१६) ।

(२) 'कच बिलोकि अलि'.....—राजकुमारों के शिरों के बाल कंधे तक लटके हुए हैं। बाल-समूह हैं। इसलिये भ्रमरों की पंक्ति की उपमा दी, इससे बालों की श्यामता और चमक बनाई है।

(३) 'पीत चौतनी'—चौतनी टोपी के आकार का ताज है, क्योंकि उसमें कुसुम-कली के समान लाल रंग का कसीदा भी कहा गया है। यहाँ राजाओं के बीच में चक्रवर्ति-कुमार के शिरों पर टोपी मान की शोभा नहीं है।

(४) 'रैरैं रुचिर कजु कल'.....—शंख में तीन रेखाएँ होती हैं। उसीको उत्तरार्द्ध के दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं कि तीनों लोकों की परम शोभा एक-एक रेखा के भीतर पड़ी है अर्थात् इससे अधिक शोभा तीनों लोकों में नहीं है। यहाँ आगे कंठ के भूषण भी कहते हैं।

(५) 'कुंजर-मनि-कंठा'.....—कंठा राजचिह्न है और तुलसी की माला श्रृंगिक के शिष्य होने के चिह्न हैं। इन्हीं चिह्नों से राजा जनक ने दो प्रकार के प्रश्न किये थे। यथा—“मुनि-कुल-विलक कि नृप-कुल-पालक ।” (दो० २१५)। इसमें वर्तमान में मुनि के निकट होने से मुनि-कुल की कल्पना प्रथम हुई। 'केहरि ठवनि' यथा—“ठाढ़ भये बठि धह्य सुहाये। ठवनि जुवा मृगराज लजाये ॥” (दो० २५३) अर्थात् सिंह की अकड़ निरांकवा को सूचित करते हैं। 'बलनिधि बाहु'.....—'निधि' समुद्र का भी वाचक है। बागे इन्हीं बाहुओं को सागर कहेंगे, यथा—“संकर-चाप अहाज, सागर रघुवर-बाहु-बल। बूढ़ सो सकल समाज”..... (दो० २६१)। अतः, अभी से वैसा ही रूप धो रहे हैं।

कटि तूनीर पीतपट बाँधे। कर सर वनुष बाम धर कोंधे ॥१॥

पीत - जज्ञ - उपधीत सुहाये। नखसिख मंजु महा झबि छाये ॥२॥

देखि खोग सय भये सुखारे। एकरक खोचन चढत न तारे ॥३॥

हरये जनक देखि दोह भाई। मुनि - पद - कमल गहे तय जाई ॥४॥

करि यिनती निज कथा सुनाई। रंग - अवनि सय मुनिहि देलाई ॥५॥

अर्थ—कमर में तरफ़ा है, उन्हें पीतांबर में बाँध रक्खा है। (दाहिने) हाथ में बाण और श्रेष्ठ बाँधें कंधे पर धनुष है ॥१॥ पीछे यज्ञोपवीत सुहावने लगे हैं। नग से चोटी तक सब अंग सुन्दर हैं, जनपर महा छवि छाई हुई है ॥२॥ देवकर सब लोग सुसी हुए, उनके नेत्र एकटक-से लग गये, तारे (आँखों की पुतलियाँ) नहीं चलते, अचल हो रहे हैं ॥३॥ राजा जनक दोनों भाइयों को देवकर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने मुनि के चरण-कमलों को जा पकड़ा ॥४॥ स्तुति करके अपनी कथा सुनाई और सारी रंग-भूमि मुनि को दिखाई ॥५॥

विशेष—(१) 'कटि तूनीर पीतपट'.....—पूर्व कहा गया था—“पीत वसन परिकर कटि भाथा ।” (दो० २१८) ; और यहाँ—“कटि तूनीर.....” अर्थात् वहाँ पीतपट को पहले और तरफ़ा को पीछे लिखा था। यहाँ उसका उल्टा है। इसका कारण यह है कि यहाँ नगर-दर्शन के समय का शृंगार था। अतः, तरफ़ा पीतांबर में ढके हुए थे, इससे प्रथम 'पीत वसन' ही कहा गया। यहाँ राज-समाज है। अतः, वीरों में वीर-वाना धारण किये हुए हैं, इससे तरफ़ा ऊपर दिखाई देते हैं। सब साज पीत ही हैं। पीत पट, पीत चौतनी, पीत यज्ञोपवीत आदि से वीर का केसरिया वाना सूचित है। इसीसे कटि तक ही वर्णन हुआ। शेष अंगों की शोभा 'नख-सिख मंजु'... कहकर जना दी, जिससे यह न समझा जाय कि और अंग सुन्दर नहीं हैं।

(२) 'देखि लोग सब भये सुखारे।'—रांका—पूर्व कहा गया कि औरामजी किसी को काल-रूप और किसी को भयानक-रूप में देख पड़े और यहाँ सबका सुखी होना कहा गया। यह क्यों ?

समाधान—“सहज मनोहर मूरति दोऊ ।” (दो० २१२) से यहाँ तक का जिनका ध्यान है, वही सब लोगों का सुखी होना जानना चाहिये, सारी रंगभूमि का नहीं।

(३) 'नख-सिख मंजु'.....—यह उपसंहार है और इसका उपक्रम—“मनहुँ मनोहरता लु छाये ।” (दो० २१०) में है।

(४) 'हरये जनक देखि'.....—'देखि'—राजा जनक ने इनके अलौकिक तेज-मत्वाप-रूप देखकर जाना कि ये बल से भी पूर्ण हैं। अतः, हमारा प्रण पूरा होगा। यथा—“तेज प्रताप रूप जहँ वहँ बल दूमइ ॥” (जाम्बी सं० १६)। इसीसे आनंदित हुए। मुनि की कृपा से ही इनके दर्शन हुए हैं। अतः, कृतज्ञता से मुनि के चरण पकड़ लिये। पुनः मुनि और ब्राह्मण को देखकर प्रणाम करना धर्म-नीति तो है ही।

(५) 'निज कथा सुनाई'—जाम्बीकीय बा० सं० ६६ में इसी प्रसंग पर राजा जनक ने विश्वामित्रजी से कहा है कि राजा निमि के ब्येष्ट पुत्र देवरात हुए। वहाँ को यह धनुष थावी-रूप में मिला था। वृक्ष-यज्ञ-नाश के समय महादेव ने इस धनुष को चढ़ाया था। यज्ञ-नाश के पीछे अपने भाग-हरण के कारण इसी से देवताओं के भी शिर काटने चाहे, तब देवताओं ने प्रसन्न किया। फिर प्रसन्न होकर शिवजी ने राजा देवरात को यह धनुष दे दिया। मैं (जनक) एक समय हल से खेल खोद रहा था। हल की नोक (सीता) से टकराकर एक कन्या निकली। इसी से वह 'सीता' नाम से प्रसिद्ध हुई। इस अयोनिजा कन्या का शुक्र (वर-पत्न से कन्या-पत्न को मिलनेवाला द्रव्य) मैंने पराक्रम रक्खा है। अनेक राजाओं ने इस कन्या को माँगा, पर किसी ने वक्त धनुष को नहीं चढ़ाया; अतः मैंने नहीं दिया। अंत में उन्होंने क्रोध से लड़कर कन्या को छीन लेना चाहा। एक वर्ष तक युद्ध हुआ। तब मैंने देवताओं से सहायता लेकर सबको परास्त किया।

फिर सर्ग ७५ में परशुरामजी ने भी इस पिनाक धनुष की कथा औरामजी से कही है कि विश्वकर्मा के मनाये हुए दो धनुष थे। एक तो वह था जिससे महादेवजी ने त्रिपुरका नाश किया था और जिसे आपने वोड़

दाता । दूसरा यह धनुष है, जो मेरे पास है । इसे भी कोई छुका नहीं सकता । देवताओं ने इसे विष्णु को दिया था । यह भी वक्त शिव-धनुष के समान है । एक समय शिव और विष्णु की पराक्रम-परीक्षा के लिये देवताओं ने महाजी से कहा । उन्होंने (नारद-द्वारा) दोनों में विरोध करवाकर लड़ा दिया । तब शिव-विष्णु में रोमांचकारी युद्ध हुआ । शिवजी का महापराक्रमी धनुष दीला पड़ गया और विष्णु भगवान् के हुंकार से शिवजी खंभित हो गये । तब देवता, श्यपि आदि ने भाकर दोनों को शांत करने की चेष्टा की । दोनों शांत होकर अपने-अपने स्थान को गये । "सब ने विष्णु को अधिक माना । फिर शिवजी ने क्रुद्ध होकर वह धनुष (पिनाक) वक्त देवराज राजा को दे दिया और दूसरा धनुष विष्णु ने भृगु के पुत्र ऋचीक को दिया, फिर उनके पुत्र जसदमि के पास रहा ; "उनसे मुझे (परशुराम) को मिला ।

श्रीगोस्वामीजी भी यही कहते हैं । यथा—“सोइ पुतारि-कोइंड कठोरा ।” (दो० १४६) “मयन-महन, पुर-दहन-गहन जानि, आनि कै सबै को सार धनुष गदायो है । जनक सट्ट छेते भजे भजे भूमीपाल किये बलहीन बल आपनो गदायो दे ॥ कुकिस कठोर कूर्म-पीठ ते कठिन अति” (क० बा० १०) अर्थात् पिनाक धनुष त्रिपुर दैत्य के वध के लिये निर्मित हुआ था । (बाणमीकीय में देवताओं का बनवाना और गोस्वामीजी के वक्त घचन से शिवजी का ही बनवाना मात्र थोड़ा भेद है । यह कल्प-भेद से हो सकता है ।)

यह भी कहा है कि त्रिपुर को सारकर शिवजी ने यह धनुष मिथिला में रख दिया था । एक समय रोल-ही-खेल में श्रीजानकीजी ने सखियों के सामने धनुष को ठाठा लिया । यह सुनकर मैं (जनक) ने धनुष भंग की प्रतिज्ञा की । सत्योपाख्यान में यह भी कहा है कि श्रीसीताजी के विवाह की चिता से जनकजी द्वारा विद्याकर वस्त्र पर सोये । तब शिवजी ने स्वप्न में कहा कि तुम मेरे जिस धनुष को पूजा करते हो, उसे तोड़ने की प्रतिज्ञा करो । जो सोड़े, वसी को कन्या विवाह दो । यह भी सुना जाता है कि शिवजी ने यह भी कहा है, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही परात्पर मन्त्र है । तभी विश्वामित्र आदि ज्ञानी मुनि निर्भय होकर बुलाये गये थे कि सब के सामने व्रज का निर्णय हो जाय, अन्यथा कन्या के स्वयंवर में मुनियों की क्या आवश्यकता थी ? यथा—“जेहि कर कमल कठोर संसु-धनु भंजि जनक ससय भेट्यो ।” (वि० १३८) ।

इसमें महाविषयक ही संशय विरोध संगत है, क्योंकि इसके पूर्व व्रज में जो संशय था वह धनुष टूटने से निवृत्त हुआ और ज्ञानी लोग जनकजी के ही पास संशय मिटाने आते भी थे ।

जहँ जहँ जाहिँ कुअरपर दोऊ । तहँ तहँ चकित चितव सब कोऊ ॥६॥
निज निज रुख रामहिँ सख देखा । कोउ न जान कछु मरम बिसेखा ॥७॥
भलि रचना मुनि नृप सन कहेऊ । राजा सुदित महा सुख लहेऊ ॥८॥

दोहा—सब मंचन्ह ते मंच एक, सुंदर विसद विसाल ।

मुनिसमेत दोउ बंधु तहँ, वैअरे महिपाल ॥२४४॥

अर्थ—जहाँ-जहाँ दोनों सुन्दर श्रेष्ठ कुमार जाते हैं, वहाँ-वहाँ सभी लोग चकित हो कर देखने लगते हैं ॥६॥ सयने अपनी अपनी रुचि के अनुसार पर्व अपनी ही ओर मुख किये हुए रामचन्द्रजी को

देखा, कोई भी कुछ विशेष (खास) भेद नहीं जान पाया ॥७॥ मुनि विरवामित्रजी ने राजा जनक से कहा कि बहुत अच्छी रचना (बनी) है; (यह सुनकर) राजा मुदित हुए, उनको महान् सुख प्राप्त हुआ ॥८॥ सब मंत्रों में से एक मंत्र अधिक सुन्दर, उज्ज्वल और ऊँचा-चौड़ा था, राजा जनकजी ने मुनि के साथ इन दोनों भाइयों को उसपर बैठाया ॥२४४॥

विशेष—(१) 'तहँ तहँ चकित चितव'...—जब दूर थे, तब—'एकटक लोचन चलत न तारे' कहा गया और जब समीप आ जाते हैं तब लोगों को शोभा अच्छी तरह देखने में आती है। फिर वे चकित हो जाते हैं, यथा—'जाइ समीप राम-ध्वि देखी। रहि जनु कुँअरि चित्र अवरेखी ॥' (दो० २६६) ।

(२) 'निज निज हस रामहि'...—'हस' (फा०) का अर्थ चेहरा, मुख, और एवं रुचि भी होता है, यथा—'पति-हस लखि आयुषु अनुसहू ॥' (दो० ११३) । 'राम विशेष'—सबको रामजी अपने सामने हो देख पड़े, पीठ किसी की ओर नहीं है, यह विशेष भेद कोई नहीं जान सका कि इस समय रामजी ने 'सर्वतोऽकिशिरोमुखम्' (पं० ११६) की लीला भी की है। एक दूसरे की बात तक नहीं पूछते कि लोग पागल कहेंगे ।

(३) 'भलि रचना मुनि'...—सब देख चुके तब मुनि ने 'भलि' कहा कि जिससे सम्पूर्ण रचना की प्रशंसा हो, जाय, बीच में जिसके प्रति झेलते, उसीकी बढ़ाई और शेष की न्यूनता समझी जाती। 'मुदित महा मुख'—मुदित से भीतरी आनंद और महा मुख से बाहरी आनंद की चेष्टा—पुलक आदि जनाई। मुनि ने राजा विशंकु के लिये दूसरा स्वर्ग हो रच दिया, तो जब इन्होंने इस रचना को प्रशंसा की, तब अथर्व हमारा धर्म सफल हुआ। इनकी प्रसन्नता से प्रतिज्ञा-पूर्ति की भी आया हुई, क्योंकि ये त्रिकालज्ञ एवं महान समर्थ हैं।

(४) 'सब मंचन्ह ते मंच'...—सब से ऊँचे बैठाने के कई कारण हैं—(क) ये चक्रवर्त्ति-कुमार हैं। इनके (निमि) वंश की मूल गद्दी के हैं। (ख) ये 'मुनि समेत' हैं। (ग) मुनि इनके सहायक हैं तो निश्चय इनसे प्रतिज्ञा पूरी होगी। यथा—'तीनि काल कर ज्ञान कौसिकहि करतल। सो कि स्वयंवर आनहि बालक विनु बल ॥' (जामकीमंगल ८१) । (संभवतः) यह सिंहासन विजयी राजा के लिये बना था। मुनि के गौरव से प्रथम ही रामजी को उसपर बैठाया। 'मुनि सनेत'—मुनि को गीण कहा है, क्योंकि यहाँ राजकुमार की ही प्रधानता है। दो० २३६ चौ० ४ भी देखिये। औरों को शुचि सेवकों एवं मंत्री आदि ने बैठाया; इन्हें स्वयं 'महिपाल' ने। यह अधिक आदर हुआ। बैठने का प्रकार—'भूवि किसोर दुहँ और धीध मुनिराज, देखिवे को दाँ, देखो देखिवो बिहाइ के। उदयसैल सोहँ सुंदर कुँवर जोहँ मानो भानु भोर भूरि फिरन छिपाइ के ॥' (गी०वा० ८२) ।

प्रसुहि देखि सब नृप हिय हारे। जनु राकेस उदय भये तारे ॥१॥

असि प्रतीति सब के मन माहीं। राम चाप तोरव सक नाहीं ॥२॥

विनु भंजेहु भवधनुष विसाखा। मेळिहि सीप राम-वर माखा ॥३॥

अस विचारि गहनहु घर भाई। जस प्रताप यह तेज गँवाई ॥४॥

अर्थ—प्रभु श्री रामजी को देख कर सब राजा हृदय से हार गये, जैसे पूर्ण चन्द्रमा के उदय होने पर तारे (प्रकाशहीन=फीके) हो जाते हैं ॥१॥ सब के मन में ऐसा विश्वास है कि श्री रामजी धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं ॥२॥ शिवजी के भारी धनुष के बिना तोड़े भी श्रीसीताजी श्रीरामजी के गले में जयमाला पहनावेंगी ॥३॥ ऐसा विचारकर हे माइयो! यश, प्रताप, बल और तेज को गँवा कर अपने-अपने घर चल दो ॥४॥

विशेष—(१) 'प्रसुहि देखि सय...'—यहाँ पूर्व के—“देखहि भूप महा रनधीरा ।” (दो० २४०) से प्रसंग मिलाते हैं। वहाँ जो ‘देखहि भूप...’ कहा था, उसका फल यहाँ कहते हैं कि वे हृदय से हार गये। पुनः वहाँ—“बहुगन महँ जनु जुग विधु पूरे ।” कहा था, उसे ही यहाँ—“जनु राकेस उदय भये तारे ।” से अपसंहार किया।

(२) ‘अधि प्रतीति सबके...’—ऊपर ‘जनु राकेस...’ कहा गया है, उससे इनका तेज देखकर विश्वास हुआ। यथा—“तेजसवं लघु गनिय न रानी ।” से—“ससी-भचन सुनि भइ परतीती ।” (दो० २५५-५६) तक। ‘सबके’—यह राजाओं के लिये ही है, जो हृदय से हारे हुए कहे गये हैं। सुनयना आदि को रामजी के प्रति संदेह होगा, फिर प्रतीति भी होगी। ‘सक नाहीं’—तेजस्वी होने से बल भी जाना, इससे धनुष तोड़ने का निश्चय हुआ।

(३) ‘बिनु भंजेहु भव...’—ऊपर जहाँ भी रामजी का धनुष तोड़ना कहा, वहाँ धड़त छोटे ‘चाप’ शब्द का प्रयोग है; अर्थात् अरप है, इससे टूट जायगा। पुनः जब ‘बिनुभंजेहु...’ कहा, तब बड़ा नाम—‘भव धनुष जिसाला’ कह दिया कि यह शिवजी का धनुष बड़ा भारी है, समवतः न टूटे। यह शब्द-प्रयोग की सँभाल है।

(४) ‘जस प्रताप बल तेज गँवाई’—इस समय श्रीरामजी के ही यश आदि प्रदान हैं। यह निश्चय राजाओं ने ऊपर ‘प्रसुहि देखि’ में ही किया। ‘प्रसुहि’ में सामर्थ्य (बल), ‘हिय हारे’ में प्रताप, ‘जनु राकेस’ में तेज और यश के भाव हैं। इनके आगे हमलों के यश-प्रताप आदि नहीं रह गये। याव यह है कि यहाँ धनुर्भंग करके यश आदि बढ़ाने आये थे, वे रहे-सहे नाम भी इनके आगे नहीं रहे।

अथवा यह भी भाव हो सकता है कि अभी बल देने से यश आदि बने हैं, धनुष के टूटने पर ‘गँवाई’ अर्थात् चले जायेंगे, अभी तो कहने के लिये है भी कि जब श्री रामजी ने धनुष तोड़ा तब हम तो थे ही नहीं। यथा—“बल प्रताप बीरता बढ़ाई। नाक पिनाकहि संग सिवाई ॥” (दो० २१५)। ये वचन रजोगुणी मध्यम राजाओं के हैं।

बिहँसे अपर भूप सुनि बावी। जे अचिवेक अंध अभिमानी ॥५॥

तोरेहु धनुष व्याह अवगाहा। चिनु तोरे को कुँअरि बिवाहा ॥६॥

एक धार कालहु किन होऊ। सियहित समर जितव हम सोऊ ॥७॥

पह सुनि अपर महिष मुसुकाने। घरमसील हरिभगत सयाने ॥८॥

खोटा—सिय बिवाहवि राम, गरव दूर करि नृपन्ह के।

जीति को सक, संग्राम, दसरथ के रनबाँकुरे ॥२४५॥

अर्थ—दूसरे राजा, जो अज्ञान से अंधे और अभिमानी थे, इन वचनों को सुनकर विशेष हँसे ॥५॥ (और) बोले कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह का थाह (पता) नहीं बर्यात् वह दूर है, फिर भला बिना उसे तोड़े कौन राजकुमारी को व्याह सकता है ? ॥६॥ काल भी क्यों न हो, सीता के लिये एक बार उसे भी हम संग्राम में जीत लेंगे ॥७॥ यह सुनकर दूसरे धर्मात्मा, हरिमत्त और चतुर राजा मुसकुराने लगे ॥८॥ (इन) राजाओं के गर्व दूर करके श्रीरामजी सीताजी को व्याहेंगे। महाराज दशरथजी के रण में बोंके (विकट) पुत्रों को युद्ध में कौन जीत सकता है ? ॥२४५॥

विशेष—(१) 'जो अविवेक अंध'—ऊपर—'जनु राकेस उदय'—कहा गया है, वे इन्हें नहीं देख पड़े। अतः, 'अंध' हैं। पुनः—'अस विचारि गयन्हु'—पर विचार न किया, इससे 'अविवेकी' हैं। आगे अभिमान के वचन कहते हैं, अतः 'अभिमानी' हैं। विवेकहीन होने से अंधे कहे गये और इसीसे आगे अभिमान के वचन भी कहेंगे। 'विहँसे'—हँसकर मध्यम राजाओं के वचनों का निरादर किया। 'अपर भूप'—ये तमोगुणी अधम राजा हैं।

(२) 'तोरैहु धनुष'—भाव—धनुष टूटने पर भी बड़ा गहरा युद्ध-रूप समुद्र उमड़ पड़ेगा, जिसके पार जाना तो दूर है, इन्हें उसका थाह भी न मिलेगा। अतः, व्याह दूर समझो।

(३) 'एक बार कालहु'—'कालहु' का लक्ष्यार्थ काल के समान बलवान् पर है। काल से अधिक बली तो कोई है ही नहीं। हम ऐसे बली का भी सामना करेंगे। 'एक बार'—का भाव यह कि दूसरी-तीसरी बार चाहे धीरे हमें जीते, पर पहले तो हम जीतेंगे ही। 'समर जितय'—ये धनुष तोड़कर व्याह नहीं करेंगे, क्योंकि उसे सम्भवतः न तोड़ सकें, और 'राम चाप तोरय'—की दृष्टि से धनुष चाहे रामजी ही तोड़ें, पर इन राजाओं को लड़ाई का अभिमान है।

(४) 'यह सुनि अरप'—ये सन्धगुणी उत्तम राजा हैं, उपर्युक्त तमोगुणियों पर तिरस्कार की दृष्टि से मुसकुराये। 'धर्मसील' से कर्मकांडी, 'हरि-भगत' से उपासक और 'स्याने' से झानी होना सूचित किया अर्थात् ये कांडव्रत-निष्ठ हैं।

(५) 'सीय विवाहवि राम'—उपर्युक्त—'को कुँअरि विवाहा' का उत्तर—'सीय विवाहवि राम' है। 'समर जितय हम' का उत्तर—'जीति को सक'—है। 'दसरथ के'—राजा दशरथ भी समर में एक ही थे, यथा—“सुरपति-यसई बोंह-बल जाके।” (अ० दो० २०) ये उनके महापराक्रमी पुत्र हैं, यथा—“जिते असुर संग्राम” (शो० २१९)। यह विरद विख्यात है, ये स्वयं भी 'रण बोंकुरे' अर्थात् बोंके लड़ाके हैं, यथा—“सकल सुरासुर जुरहि जुझारा। रामहि समर को जीतनिहारा ॥” (अ० दो० १८८)। राजा दशरथ ने शनैश्चर को भी रण में पराजित किया है, यह कथा पद्मपुराण में प्रसिद्ध है; वहीं पर शनिस्तोत्र भी है।

व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई। मनमोदकन्हि कि भूख बुताई ॥१॥

सिख हमारि सुनि परम पुनीता। जगदंबा जानहु जिय सीता ॥२॥

जगतपिता रघुपतिहि विचारी। भरि लोचन छवि लेहु निहारी ॥३॥

सुंदर मुखद सकल गुनरासी। ये दोउ बंधु संभु-उर-वासी ॥४॥

शब्दार्थ—गाल बजाना = व्यर्थ बातें करना। बुताई = डुकेगी। मोड़क = लट्क।

• अर्थ—व्यर्थ ही गाल बजाकर मत मरो, क्या मन के लट्कू राने से भूख डुकेगी ? ॥१॥ हमारी परम

पवित्र शिक्षा सुनकर सीताजी को हृदय से जगत् की माता समझो ॥२॥ और श्रीरघुनाथजी को जगत् के पिता विचार व्योसों भरकर उनकी छवि को देख लो ॥३॥ सुंदर, सुख देनेवाले और सत्रगुणों की राशि ये दोनों भाई शिवजी के हृदय में रहनेवाले हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'व्यर्थ मरहु जनि...'—भाव, बहुत बकोगे तो संग्राम छिड़ जायगा और मारे जाओगे, बातों के शर व्यर्थ ही प्राण गँवाते हैं। 'मन मोदकन्हि'—राजकुमारी की प्राप्ति की इच्छा करना मन के लड़खाना है। 'भूप धुतानी' सीताजी की प्राप्ति है। तमोगुणी राजाओं के मन, वचन और कर्म—तीनों दूषित हैं, यथा—'जीति को सक संग्राम...' से इनके कर्म की निन्दा, 'मरहु जनि गाल बजाई' से वचन की निन्दा और—'मनमोदक...' से मन की निन्दा हुई।

(२) 'सित हमारि सुनि...'—भाव यह कि रजोगुणी राजाओं की शिक्षा भी 'पुनीत' थी, पर हमारी तो 'परम पुनीत' है। उन्होंने मर्यादा रहते हुए घर लौटना कहा था और हम यहीं बैठे हुए जन्म-मल पाने का उपाय कह रहे हैं। पुनः इससे श्रीसीतारामजी में प्रीति होगी।

(३) 'लेहु निहारी'—मध्यम राजाओं ने भाग चलने को कहा था, उन्हें ये कहते हैं कि जाते कहाँ हो, दैवयोग से ये मिल गये हैं, इनकी छवि देखकर जन्म सफल कर लो। श्रीसीताजी के विषय में जानहु और श्रीरामजी में 'निहारी' कहा है। भाव यह कि तुम सीताजी को निहारने के भी अधिकारी नहीं हो। पुनः 'जानहु' और 'विचारी' से यह भी सूचित किया है कि ये देखने में तो लड़की-लड़के-से हैं, पर विचारने से जगत् की माता-पिता हैं।

(४) 'सुंदर सुख सकल...'—सुंदर, सुख और सकल-गुण-राशि होने से ही दोनों भाई शिवजी के हृदय में बसते हैं। शिवजी घर मॉगवर बसाते हैं, यथा—'अनुज जानकी सहित निरंतर। बसहु राम नृप भग्न घर अंतर ॥' (सं० दो० ११४)। उपासक लोग परिकर-समेत प्रभु का ध्यान करते हैं, यथा—'अर्चयित्वा तु गोविन्दं तदीयाश्चार्चयन्ति ये। न ते रामप्रसादस्य भाजना दाम्बिका जनाः ॥' यह स्मृति है। बहुत जगह शंकर-हृदय में श्रीरामजी का ही बसना कहा है—'जय सहेस-मन-मानस-हंसा ॥' (दो० २८४), 'संकर सोइ भूरति पर राखी ॥' (दो० २९) इत्यादि; इनमें प्रधानता से श्रीरामजी ही का नाम कहा गया है।

शंकर के ध्येय में सदेह होने पर सतीजी ने श्रीरामजी का स्पर्श देखा है तो वहाँ भी उपक्रम में—'आगे राम सहित ओझावा ॥' और उपसंहार में भी—'सोइ रघुवर सोइ लखिमन सीता ॥' (दो० ५३-५४) कहा है। अतः, शिवजी सदा ही तीनों का ध्यान धरते हैं।

सुधासमुद्र समीप विहार्ह। मृगजल निरखि मरहु कत धार्ह ॥५॥

करहु जाइ जा कहँ जोइ भावा। हम तौ आजु जनमफल पावा ॥६॥

अस कहि भले भूप, अनुरागे। रूप अनूप बिलोकन लागे ॥७॥

देखहि सुर नभ चढ़े विमाना। वरपहि सुमन करहि कल गाना ॥८॥

दोहा—जानि सुश्रवसर सीय तव, पठई जनक बोलाइ।

चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चलीं लिवाइ ॥२४६॥

अर्थ—अमृत का समुद्र पास में छोड़, तुम मृगजला के जल को देखकर क्यों दौड़ते मरते हो ? ॥३॥ जिसको जो रुचे, वही जाकर करो, हम तो आज जन्म लेने के फल पा गये ॥६॥ ऐसा कहकर भले राजा लोग अनुराग में निमग्न होकर अनुपम रूप देखने लगे ॥७॥ देवता गण आकाश में विमानों पर चढ़े हुए देखते और सुन्दर गान करते हुए फूल बरसा रहे थे ॥८॥ शुभ अवसर जानकर राजा अनकड़ी ने सीताजी को बुलवा भेजा, सब सुन्दर और चतुर सखियाँ उनको आदर-पूर्वक लिवा ले चली ॥२४६॥

विशेष—(१) 'सुधासमुद्र समीप.....'—दोनों भाई अमृतमय समुद्र हैं, यथा—“ये जाने विनु...न तव सुधासागर परिहरि कत....” (शो० बा० ११); यही मानकर इन्हें शिवजी ने हृदय में बसाया है, यथा—“सुंदर सुखद सकल.....” कहा गया । ‘मृगजल निरखि.....’—पूर्व मन-मोदक का भोजन कहा गया, चैसा ही यहाँ जल भी कहा है । सुधासमुद्र समीप है अर्थात् इनके दर्शनों एवं भजन के द्वारा मृत्यु-रूप संसार से बचना सुलभ है और धनुष तोड़ना एवं श्रीसीताजी का प्राप्त करना कृष्णामात्र है, केवल मनोरथ की दौड़ लगाकर मरना भर है । ‘घाई’ अर्थात् तुम्हारे लिये बहुत दूर है । पास में अमृत-सिंधु छोड़कर मृग-जल के पीछे दौड़ना भूर्जता है । अतः, इन्हें मूर्ख कहा ।

इन राजाओं को पूर्व कांडव्यनिष्ठ कहा है, चैसे ही उपदेश भी इन्होंने दिये हैं । श्रीसीता-रामजी को माता-पिता जानने में ‘धर्म’ (कर्म), नेत्र-भर छवि देखने में उपासना और—‘ये दोह धंधु धंसु-बर घासी ।’—‘मृगजल निरखि.....’ में ज्ञान के भाव हैं ।

(२) ‘करहु जाइ जा कहँ.....’—कोई तो—‘अस विचारि गवनहु घर....’ वाले और कोई—‘सिय हित समर.....’ वाले हैं, वे अपनी भावना चाहे छोड़ें या न छोड़ें । ‘करहु जाइ’—अर्थात् उन्होंने—‘अविवेक अंध अभिमानी ।’ होने से नहीं माना, क्योंकि अभिमानी किसी की शिक्षा नहीं सुनते, यथा—“मुहु दोहि अतिसय अभिमानी । नारि-सिखावन करसि न काना ॥” (कि० शो० ८) ।

‘हम तो आजु.....’—अर्थात् राम-लक्ष्मण के दर्शनों से ही जन्म की सफलता है, यथा—“धन्य विहंग मृग कानन धारी । सफल जन्म भये तुम्हहि निहारी ॥” (अ० शो० ११५); तथा—“मुहूर्तमपि राम स्थां येऽनुपश्यन्ति केचन । पाविताः स्वर्गमूलाश्च पुत्रास्ते त्रिविवेचरैः ॥” (वाष्म० ७।८१।१०) ।

(३) ‘अस कहि भजे भूप.....’—ये दूसरे के ही उपदेश नहीं हैं, प्रत्युत उपदेश के अनुसार चलते भी हैं । अतः, अनुराग-पूर्वक देखने लगे । देखते तो दुष्ट राजा भी हैं, पर वे दुर्भाष से देखते हैं ।

(४) ‘देखहि सुर नम.....’ कुछ देवता भूमि पर राज-रूप बजकर भी आये हैं, यथा—“देव दनुज घरि मनुज-सरीरा । विपुल वीर आये.....” (शो० २५०); वे छल से नर-रूप में हैं, पर ये देवता अपने ही रूप से आकाश में हैं और श्रीसीतारामजी के आगमन पर सुमंगलद्योतक पुष्प-वर्षा कर रहे हैं । यह एक ही चौपाई दीप-देहली रूप से श्रीरामजी के आगमन के अनन्तर और श्रीजानकीजी के आगमन के पूर्व देकर दोनों पर पुष्प-वृष्टि का भाव सूचित किया, यथा—“सुरन्ह सुमंगल अवसर जाना । बरपहि सुमन बजाइ निसाना ॥” (शो० ३१३) ।—यद्यपि श्रीसीताजी के आने के अन्त में भी इसका वर्णन है ।

(५) ‘जाति सुभवसर सीय.....’—सारी सभा स्थिर हो गई, मंगलमय पुष्प-वृष्टि हो रही है और देवताओं का मंगल-गान हो रहा है । शुभ लग्न भी आ गई है, श्यावि सुभवसर है; पुनः बिना राजकुमारी के आये कोई राजा धनुष चढ़ाने को नहीं चढेगा । अतः, राजकुमारी को बुलवाया । ‘चतुर सखी’—सभी सखियाँ चतुर हैं, इसीसे सुहृत् जाने हुए तैयार थीं, तुरंत लिवा ले चलीं । उनमें दो-एक

ऐसी भी थी, जो सब राजाओं के नाम, गुण, कुल आदि से भी परिचित थी। शेष और सब बातों में चतुर थी। 'मादर' अर्थात् पालकी पर चढ़ाकर छत्र-चवर आदि से सजे हुए साथ में गान करती हुई चली, यथा—“राजा की रजाइ पाइ सचिव छद्देसी पाइ, सतानंद ब्याये सिय सिधिका चढ़ाइ के।” (गी० पा० ८२) ।

सियसोभा नहिं जाइ बखानी । जगदंबिका रूप - गुन - खानी ॥१॥

उपमा सकल मोहि लघु लागी । प्राकृत - नारि - अंग अनुरागी ॥२॥

सिय बरनिय तेइ उपमा देई । कुकवि कहाइ अजस को लेई ॥३॥

अर्थ—रूप और गुणों की खान जगन्माता श्रीसीताजी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥१॥ सब उपमाएँ मुझे तुच्छ जैसी, क्योंकि वे प्राकृत-स्त्रियों के अंग में अनुराग पूर्वक लगी हुई हैं ॥२॥ वन्ही उपमाओं को बेटे हुए श्रीसीताजी का वर्णन करने से ‘कुकवि’ कहाकर फोन अपयश ले ॥३॥

विशेष—(१) ‘सिय-सोभा नहिं’.....—श्रीरामजी के आगमन पर शोभा कही गई, वैसे ही श्रीजानकीजी की भी शोभा कहना चाहते हैं, पर वह नहीं कही जा सकती । न कह सकने के कारण अगले पूरे दोहे में कहते हैं । ‘जगदंबिका’ अर्थात् जगत् माता की माता हैं, माता की शोभा पुत्र कैसे कहे ? यथा—“जगत-मातु-पितु संसु-भवानी । तेहि सिंगार न कहवैं बखानी ॥” (दो० १०२) । यदि कोई हठधर्म से कहने का प्रयास भी करे तो नहीं कह सकेगा; क्योंकि ‘रूप-गुन-खानी’ हैं; यथा—“कोटिहु बदन नहिं बनइ बरनव खगजननि सोभा महा ।” (दो० १००) इसपर यदि कहा जाय कि अच्छी उपमाओं द्वारा ही लक्ष्य कराइये, उसपर कहते हैं—

(२) ‘उपमा सकल मोहि लघु’.....—सरस्वती (बाणी) उपमा रूपी द्रव्य से आदि शक्ति की पूजा करना चाहती हैं, पर सब उपमाएँ साधारण स्त्रियों में लगकर उनकी जूठी हो चुकीं, वन्हीं विदेहकुमारी के लिये कैसे दें ? यथा—“सब उपमा कवि रहे जुठारी । केहि पतवरैं विदेहकुमारी ॥” (दो० २२१) ।

‘नोहि’—अन्य कवियों ने भले ही यथार्थ मानकर इन उपमाओं से सीताजी का वर्णन किया हो, पर मुझे तो वे तुच्छ जान पड़ीं । ‘सकल’ सब-को-सब उपमाएँ किसी-न-किसी ग्रंथ में प्राकृत नारियों में लगी हुई पाई जाती हैं ।

‘प्राकृत-नारि-अंग अनुरागी ।’—अर्थात् प्राकृत नारियों में वे उपमाएँ अनुराग-पूर्वक लगी हैं, क्योंकि प्राकृत नारियों के अंग उपमेय हैं, वे उपमाओं से लघु हैं । अतः, वहाँ उपमाएँ बड़ाई पाती हैं, इसीसे प्रसन्न रहती हैं, पर किरोरीजी में लगाने पर वे संकुचित हो जाती हैं, इनके दिव्य तन के समस्त बलकी रहो-सही शोभा भी संकुचित होने पर नहीं रह जाती । यथा—“सुजनि सुजग, सरोज नयननिंद, बदन बिधु बिरयो सरनि । रहे कुहरनि सरनि नभ उपमा अपर दुरी डरनि ॥” (गी० पा० २४) ।

(३) ‘कुकवि कहाइ अजस को लेई ।’—कवि तीन प्रकार के होते हैं—कवि, कुकवि और सुकवि । जो प्राकृत लोगों के गुणों का वर्णन करें, वे कवि हैं, यथा—“सर उपमा कवि रहे जुठारी ।” जो प्राकृत उपमाओं को श्रीजानकीजी में लगावें, वे कुकवि हैं—“कुकवि कहाइ अजस को लेई ॥” और जो प्राकृत उपमाओं को अप्राकृत में न लगावे वे ही सुकवि हैं, इस तरह श्रीगोस्वामीजी सुकवि हैं । यश के लिये काव्य किया जाता है, जिसमें बलदा अपयश हो, वह क्यों करें ? अपयश का कारण पाप है, यथा—

“बिनु अथ अजस कि पावइ कोई ।” (४० दो० १११) ; चन्द्रमा आदि प्राकृत उपमाओं को सीताजी में लगाना पाप है, यथा—“वैदेही-मुख पटतर नीन्दे । होइ दोष यह अनुचित कोन्दे ॥” (दो० २१०) ।

जौ पटतरिय तीय सम सीया । जग असि जुवति कहीं कमनीया ॥४॥

गिरा मुखर तनु अरध भवानी । रति अतिदुखित अतनु पति जानी ॥५॥

विष चारुनी चंधु प्रिय जेही । कहिय रमा-सम किमि वैदेही ॥६॥

अर्थ—यदि श्रीसीताजी की समता में स्त्री की उपमा दो आय तो जगत् में ऐसी सुन्दरी स्त्री है कहीं ? ॥४॥ सरस्वती बहुत बोलनेवाली (बक्की) हैं, पार्वती आपके भंग की हैं और रति अपने पति (काम) को बिना शरीर के जानकर अत्यन्त दुःखित है ॥५॥ विष और मदिरा जिनके प्यारे भाई हैं, उन लक्ष्मीजी के समान जानकीजी को कैसे कहे ? ॥६॥

विशेष—(१) ‘जौ पटतरिय तीय’—प्राकृत नारियों उपमाओं से हो लघु थीं, यहाँ उपमाएँ भी लघु लगीं । अब जगत् के तीनों लोकों की दिव्य तनवाजी श्रेष्ठ स्त्रियों को तुलना के लिये मिलान करते हैं—

‘गिरा मुखर तनु अरध’—बहुत बोलना स्त्रियों में भारी दोष है । श्रोतृजानकीजी गंभीर स्वभाव की हैं, यह स्वभाव-भेद है । पार्वतीजी आपके तन की ही सुन्दरी हैं, आपके तन में अमंगल वेषधारी शिवजी हैं । रति का पति कामदेव शरीर-रहित है, इससे वह अति दुःखित रहती है । पार्वतीजी आपके तन से दुःखित और रति अति दुःखित रहती हैं । श्रीजानकीजी सदा प्रसन्न रहती हैं, यह गुण में भेद है । लक्ष्मीजी सागर से प्रकट हुईं । अतः, नैहर के सम्बन्धी अश्व आदि भी उनके परिवार हैं, पर विष-चारुणी प्रिय चंधु हैं, जिनका फल नरक है; अर्थात् विष खाकर मरे, तो अकाल मृत्यु होती है । चारुणी (मदिरा) पीने से लोग मत्तवाला होकर प्रमाद से पाप करते हैं; पर श्रीसीताजी की कृपा-दृष्टि से भगवत्-प्राप्ति होती है । अतः, लक्ष्मी की उपमा में किया-विरोध है । इसलिये ये उपमाएँ अयुक्त हैं । प्रतीप अलंकार का तीसरा भेद है ।

यहाँ त्रिदेवों की शक्तियों के बीच में रति कहीं गई है, क्योंकि भवानी और रति में दुःख की समानता है; अर्थात् एक के पति बिना शृंगार के हैं, पुनः सर्पादि लपेटने से और भी दूषित हैं, और दूसरी के पति के अंग ही नहीं, तो शृंगार किसमें हो ? दुःख की क्रिया में समानता है, इसलिये साथ कहा है । जैसे—“सोचिय बडु” “से—“बैखानस सोइ” “तक (अ० दो० १०१-१०२) में बडु, गृही, बैखानस और यति के वर्णन में क्रम-भंग करके गृही और यति को साथ कहा है, क्योंकि उनमें कर्म के त्याग और प्रहय में समता है कि एक कर्म-मार्ग छोड़ने में दूषित है और दूसरा सकाम कर्म के लिये प्रपंच-रत होने में दूषित है । पुनः यह भी कारण है कि यहाँ क्रमशः अधिक दोष कहते हैं; गिरा का मुख ही भर धिगड़ा है, भवानी का आधा तन नष्ट है, रति के पति के तन ही नहीं । अतः, अत्यन्त दुःखी होने से और भी मलिन रहती है । लक्ष्मी में तो कई दोष आ पड़े हैं, इससे वे श्लोकज्ञ ही दीन हैं ।

नगर-वर्णन के प्रसंग में श्रीरामजी की शोभा कहने में काम और त्रिदेव को न्यून कहा था वैसे यहाँ उनकी शक्तियों को कहा । पुनः जैसे वहाँ—“अपर देव अस कोइ न आही ।” कहा था, वैसे यहाँ भी—“जग अस जुवति कहीं कमनीया ।” कहा है । अतः, दोनों जगह समान धर्णन किया है ।

सम्बन्ध—पूर्व-कथित उपमाएँ दोषों के कारण अयुक्त हो गईं, तो नवीन उपमा बनाते हैं—

जो छवि-सुधा-पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छप सोई ॥१॥

सोभा रज्जु मंदर सिंगारु । मयह पावि-पंकज निज मारु ॥८॥

दोह—येहि विधि उपजइ लच्छि जव, सुंदरता - सुख - मूल ।

तदपि सकोच-समेत कवि, कहहिं सीय समतूल ॥२४७॥

शब्दार्थ—छवि=जावय, सोभा, कान्ति ।

अर्थ—जो छवि-रूपी अमृत का समुद्र होवे और कच्छप भगवान् वे ही रहें, पर वे परम सुंदर हों ॥१॥ सोभा रस्सी हो, गंगार ही मंदराचल हो और कामदेव अपने ही कर-कमलों से मये ॥२॥ इस तरह जब सुन्दरता और सुख की जड़ लक्ष्मी प्रकट हो, तो भी कवि संकोच के साथ ही कहेंगे कि वह श्रीसीताजी के समान है ॥२४७॥

विशेष—(१) 'जो छवि सुधापयोनिधि'—यों तो लक्ष्मी ही श्रेष्ठ मानी जाती हैं, पर उनके सन्तुष्टी दोष बहुत हैं, इसलिये उनके रूपसमय अंशों की दूर करके उत्तम सामग्री से लक्ष्मी बनाते हैं कि वस्तु समुद्र में तो दूध ही था, यहाँ छवि-रूप अमृत हो । दूध में अवगुण भी होते हैं, अमृत में गुण ही । 'जो'—ऐसा तो होता नहीं, पर यदि देव-योग से हो जाय । 'परम रूपमय'—कच्छप भगवान् के अवतार हैं । अतः, वे ही रहें, पर प्रथम रूपमय ही थे, अब परम रूपमय हो जायें । वहाँ वालुकी नाग रासी रूप में थे, जो विपैले थे, पर यहाँ शोभा ही रसी हो । वहाँ मंदराचल मयानी-रूप में था, पर्वत में सुन्दरता कहाँ ? और, यहाँ गंगार रस ही मंदर बने । वहाँ देवता और दैत्य मथनेवाले थे, जिनमें दैत्य तो मथानक थे, यहाँ देवताओं से कहीं अधिक सुन्दर कामदेव है, वही अपने ही दोनों हाथों से मये ।

(२) 'येहि विधि उपजइ लच्छि'—इस प्रकार से जो लक्ष्मी होंगी, वे सुन्दरता और सुख की जड़ ही होंगी । दूसरा भाव यह भी है, लक्ष्मी को चपजी थीं, वे असुंदर एवं दुःख-भूषक थीं, क्योंकि उसके प्रकट होने की सामग्रियाँ सुन्दर न थीं और बड़े कष्ट से संयम पर प्रकट हुई थीं । यहाँ सब सामग्रियाँ सुन्दर हैं और सुख-पूर्वक स्वतंत्र हुई हैं । अतः, ये लक्ष्मी सुन्दरतापूर्ण एवं सुखमूलक हैं ।

'तदपि सकोच समेत'—जब ऐसी अद्भुत वस्तु मिल गई तब फिर संकोच किस भाव का रहा ? इसका उत्तर यह है कि उत्पत्ति दो कारणों से होती है—निमित्त और उपादान । जैसे घड़े की उत्पत्ति में मृत्तिका उपादान और कुत्ता निमित्त कारण है । कार्य को उत्पन्न कारण पर निर्भर रहती है । यहाँ निमित्त कारण कामदेव है, जो प्राकृतिक सृष्टि का एक अति अलंकार है । उसमें इतनी योग्यता कहाँ कि श्रीसीताजी के मुख्य लक्ष्मी निकाले ? यथा—'अथवाहि जामु अंस गुनमानी । अगनित लच्छि वमा मयानी ॥' (दो० १४८) ; यह सबकी कल्पना से भी बाहर है, इसलिये चक्र प्रकार की लक्ष्मी से भी उपादान देने में कवि को संकोच हो रहा । इसमें संभावना और प्रतीक अलंकार हैं ।

चरित संग लै सखी मयानी । गायति गीत मनोहर यानी ॥१॥

सोह नवल तनु सुंदर सारी । जगतजननि अतुलित छवि भारी ॥२॥

भूपन सरल सुदेस मुहाये । अंग-अंग रचि सविन्द यनाये ॥३॥

रंगभूमि जय सिय पशु घारी । देवि रूप मोहे नर नारी ॥४॥
हरपि सुरन्ह दुंदुभी बजाई । घरपि प्रसून अपहरा गाई ॥५॥

शब्दार्थ—सुख=यथायोग्य अंगों में । पशु घारी=चरप रहते । मोहे=मुग्ध हो गये, एकटक देखते रह गये; प्रेमवासत्य से देव की सुधि न रही, यथा—“ताँचेहु उनके मोह न माया ।” (दो० ११) । नवल=सुन्दर, नवीन ।

अर्थ—मन को हरनेवाली बाणी से सुन्दर मनोहर गीत गाती हुई सयानी सखियों (श्रीसीताजी को) साथ लेकर चली ॥१॥ सुन्दर शरीर पर सुन्दर साड़ी शोभित है । वे जगत् की माता हैं, उनकी भारी छवि उपमा-रहित है ॥२॥ सब भूषण यथायोग्य अंगों में शोभा दे रहे हैं, (जिन्हें) सखियों ने अंग-अंग में रचकर सजा दिया है ॥३॥ जब श्रीसीताजी ने रंगभूमि में चरण रखते तब स्त्री-पुरुष रूप देरकर मुग्ध हो गये ॥४॥ देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाये, फूल बरसाये और अपहरा फूल बरसाकर गाने लगीं ॥५॥

विशेष—(१) ‘चली संग लै...’—इसमें ‘मनोहर’ शब्द दीपवेहती है । यथा—“संग सखी सब सुभग सयानी । गावहिं गीत मनोहर पानी ॥” (दो० २२०) । यह चौपाई फुलवारी-असंग की है, इसमें श्रीजानकीजी की प्रधानता है, क्योंकि यहाँ माताजी ने श्रीजानकीजी को ही गिरिजा-भूजन के लिये भेजा था, सखियों साथ में थीं । यहाँ राजा एवं गुरु की आज्ञा से सखियों ले आई हैं, सभा में होने से यहाँ श्रीसीताजी को संकोच भी है, इसलिये सखियों ही प्रधान हैं । ‘सयानी’—स्वयंवर की सभी रीतियों के जाननेवाली हैं ।

(२) ‘सोह नवल वन सुन्दर...’—सुन्दर दिव्य वन के साहचर्य से साड़ी भी अत्यन्त सुहावनी हो गई है । ‘जगत-जननि’—यहाँ शृंगार रस प्रधान है, पर उसके साथ शांत रस को भी लेकर ऐश्वर्य कहते हैं कि सीताजी जगत्-भर की माता हैं । अतः, शृंगार कैसे कहा जाय ? हाँ, इतना ही कहा जा सकता है कि इनकी भारी छवि तुलना के योग्य नहीं है । इस तरह समष्टि में शोभा कह भी दो और नर-शिख धर्षण के दोष से भी बच गये । धारो भूषण भी कहते हैं । अतः, भूषण-वत् एवं छवि फहरा सब कह दिये । इस तरह भक्ति, कविता और शृंगार—सभी का निर्वाह किया ।

(३) ‘भूपन सकल सुखे...’ यथा—“सासुन्द सादर जानकिहि, मज्जन तुरत कराइ । दिव्य वसन धर भूपन, अंग-अंग सजे बनाइ ॥” (४० दो० ११) ; इसी तरह यहाँ सखियों ने प्रीति-पूर्वक रच-रच कर गहने सजाये हैं ।

(४) ‘देखि रूप मोहे नरनारी ।’—यहाँ ‘मोहे’ का अर्थ कामासक्ति नहीं है ; किन्तु सुन्दर वस्तु पर लुभा जाना है, एकटक देखना मुग्ध होना है, यथा—“राजा को रजाइ पाइ सचिव सहैनी धाइ सरानंद ल्याए सिय सिविका चढ़ाइ कै । रूपदीपिका निहारि मृग मृगी नरनारी विथके बिलोचन निमेषे बिसराइ कै ॥” (सो० पा० ८२) । यहाँ नर-नारियों का वात्सल्य भाव-सहित रूप पर मोहित होने का प्रसंग है, यथा—“देखत रूप सकल सुर मोहे ।” (दो० ६६) । “रमा समेत रमापति मोहे ।” (दो० २१६) । उत्तरकांड की चौ०—“मोह न नारि नारि के रूपा ।” (दो० ११५) में कामासक्ति का प्रसंग है ।

(५) ‘हरपि सुरन्ह दुंदुभी बजाई ।’—ऊपर जनकपुर के नर-नारियों का मोहित होना कहकर अब देवताओं का भी वैसे आनन्द में भोग होना कहते हैं । श्रीरामजी के आगमन पर देवताओं का फूल बरसाना और गाना कहा गया, यथा—“वरपहि सुमन करहि फल गाना ।” (दो० २४५) ; वैसे ही यहाँ उनकी स्त्रियों का फूल बरसाना और गाना कहा गया । देवताओं का नगाड़ा बजाना यहाँ अधिक है । इस

तरह देवगणों ने युगल सरकार की सेवा की और मंगल शकुन भी जनाये, यथा—“सुर हरपत बरषत फूल
बार-बार सिद्धि मुनि कहत सगुन सुमधरी है ॥” (गी० वा० ६०) ।

पानिसरोज सोह जयमाला । अवचट चितये सकल मुआला ॥६॥

सीय चकित चित रामहि चाहा । भये मोहयस सय नरनाहा ॥७॥

मुनिसमीप देखे दोउ भाई । लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥८॥

दोहा—गुरुजन-लाज समाज बड़, देखि सीय सकुचानि ।

लागि विलोकन सखिन्ह तनु, रघुवीरहि उर आनि ॥२४८॥

अर्थ—(सीताजी के) पर-कमल में जयमाला शोभा दे रही है, उन्होंने अचानक दृष्टि से सब राजाओं की ओर देखा ॥ ६ ॥ सीताजी चकित चित होकर श्रीरामजी की ही देखने लगी, तब सब राजा मोह के वश हो गये ॥ ७ ॥ दोनों भाइयों को मुनि के समीप में देखा, तब नेत्र अपना खजाना पाकर ललककर (लालच-पूर्वक) वहाँ जा लगे ॥ ८ ॥ गुरुजनों और बड़े समाज को देखकर (उनकी लज्जा से) श्रीसीताजी सकुचा गईं और श्रीरघुवीर को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं ॥२४८॥

विशेष—(१) ‘पानिसरोज सोह’—हाथ कमल के समान सुंदर हैं, वैसी ही माला भी सुंदर है, यथा—“हर-सरोज जयमाल सुहाई । विश्वविजय सोभा जोहि छाई ॥” (शे० १६३) अर्थात् इसमें विश्वविजय की शोभा है ।

जयमाल में मत्तमेद है । कहीं कमल की, कहीं सरयों की, कहीं दूब की और कहीं महुए की माला कही गई है । इसलिये ग्रंथकार ने सब सतों को रक्षा के लिये रघु नाम न देकर गुन रोति से कमल को ही जनाया है । यथा—“जयमाला जानकी ललज कर लई है । सुमन सुमंगल सगुन की बनाइ मंजु मानहुँ मदन माली आपु निरमई है ॥.....पिय हिय सोहत सो भई है । मानस ते निकसि विमाल सु तमाल पर मानहुँ मराल पॉति वैठी बनि गई है ॥” (गी० वा० ६१) । इसमें ‘ललज कर’ श्रेयार्थक है, इसका अर्थ ‘कमल का’ और ‘हस्त कमल’ दोनों है तथा हंस को चमत्ता से श्वेत कमल ललित है । इसे ही आगे स्पष्ट कहते हैं कि मंगलशकुन-सूचक फूलों की बनी है । अन्यत्र चौपाइयों में भी ‘सरोज’ एवं इसके पर्यायी शब्द इसी तरह दीपदेहली रूप में रक्ते गये हैं । यथा—“कर सरोज जयमाल.....” ऊपर आया है एवं मूल में भी—‘पानिसरोज सोह जयमाला’ है तथा—“सीताजू रघुनाथ के, कमल कमल की माल । पहिराई अनु सननि कै, हृदयावलि भूषाल ॥” (केतवट्टत रामचन्द्रिका) । “तरपांसदेश-नरती नवकंज माला माधन्यमुद्रववरूपगिरोपपुष्पाम् ॥ तस्यौ निधाय निकटे तदुरः स्वयाम सग्रीवदशविकसत्रयनेन याता ॥” (भाग० स्कंध ८ अ० ६ श्लोक २४) ; अर्थात् लक्ष्मीजी सब चौरसमुद्र से प्रकट हुई, तब श्वेत कमल की माला हाथ में लिये थी । तथा—“लसत ललित कर कमल माल पहिरावत । कामपंद अनु पंदहि धनज पंदावत ॥” (बालकीर्तनगज १२२) ।

‘अवचट चितये’—‘अवचट’ अर्थात् इच्छा-रहित दृष्टि से, उन्हें श्रीरामजी के देखने की चाह है, इसलिये राजाओं में देखने के लिये धर दृष्टि डाली । उस श्रेणी में न पाकर चकित हो गई कि वे क्या आये ही नहीं ? क्योंकि मुन चुकी हैं कि वे मुनि के संग में हैं । मुनि लोग विरक्त होते हैं । यहाँ राजसमाज समूहकर कदाचित् न आये हों ।

(२) 'रामहिं चाह'—'चाह' का अर्थ देखना है। यथा—“सुचित चर-चाहो।” (दो० २८); अर्थात् वे उस राज-समाज में श्रीराम हो को खोज रही हैं, इसीसे किसी राजा की ओर दृष्टि न रुकी।

'भये मोह-यस सय'.....—यहाँ इन राजाओं का मोहना पूर्वोक्त—'देखि रूप मोहे नर-नारी।' से पृथक् रीति का है, इनका मोहित होना प्राकृत शृंगार-दृष्टि से है।

(३) 'मुनि-समोप देखे दोठ भाई।'.....—नेत्र चकित थे। अतः, झलककर लगे। यथा—“देखि रूप लोचन ललचाने। हरये खनु निज निधि पहिचाने॥” (दो० २३१); इसमें कुलवारी का प्रसंग था, वहाँ बहुत काल पर प्रथम दर्शन हुए थे। अतः, 'निजनिधि' कहा गया था। यहाँ उसके एक ही दिन बाद फिर देखती हैं, अतः, 'निधि' ही कहा है।

(४) 'गुरुजन लाज समाज बढ़'.....—कुलवारी में कहा गया है—“सरद सखिहि जनु चितव चकोरी।” क्योंकि वहाँ एकान्त था। यहाँ थोड़ा ही देखने में संकुच गई, क्योंकि एक तो बड़ा समाज है, फिर भी गुरुजन समीप हैं, इससे भारी लाज का स्थल है।

'सिय' शब्द शीतलता पाने पर कहा है और 'रघुधोर' शब्द वीरता देख पड़ने में है।

राम-रूप अरु सिय-छवि देखी। नर-नारिन्ह परिहरिं निमेषी ॥१॥

सोचहिं सकल कहत सकुचाहीं। विधि सन विनय करहिं मन माहीं ॥२॥

हरु विधि धेगि जनक जड़ताई। मति हमारि असि देहि सुहाई ॥३॥

विनु विचार पन तजि नरनाह। सीय राम कर करइ विवाह ॥४॥

जग भल कहिहि भाव सय काह। हठ कीन्हे अंतहु वर दाह ॥५॥

अर्थ—श्रीरामजी का रूप और जानकीजी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया ॥१॥ सभी मन में सोचते हैं, पर कहने में संकुचाते हैं, मन में प्रह्लाजी से विनती करते हैं ॥२॥ हे विधाता ! जनकजी की मूर्खता को शीघ्र हर लीजिये और हमारी ऐसी सुन्दर बुद्धि उन्हें दीजिये ॥३॥ जिससे विना विचारे ही प्रतिज्ञा को छोड़कर राजा सीताजी का विवाह रामजी से कर दें ॥४॥ संसार इसे भला कहेगा, क्योंकि सब किसी को यह बात रुचती है। हठ करने से अंत में भी छाती जलेगी ॥५॥

विशेष—(१) 'राम-रूप अरु सिय-छवि'.....—श्रीरामजी के विषय में रूप का देखना कहा गया, रूप में नर शिख की आकृति, रंग, वस्त्र, आभूषण—सभी आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें पूर्ण रूप से देखने का सबको अधिकार है। श्रीजानकीजी की छवि का देखना है, छवि में समष्टि सौंदर्य, कान्ति और छटा के ही भाव रहते हैं, क्योंकि इनके विषय में इतना ही अधिकार है। 'रूप' पुंलिंग है और 'छवि' स्त्री-लिंग। दोनों शब्दों को यथास्थान ही रक्खा है। यह श्री गोस्वामीजी की विलक्षण संभावना है।

(२) 'विधि सन विनय करहि'.....—प्रह्लाजी से ही विनती करते हैं, क्योंकि संसार का विधान इन्हीं के हाथ है, वैसे ही यहाँ वर-कन्या का संयोग मिलाना ब्रह्मा ही का काम है; यथा—“जो विधि-वस अस बनइ संजोगू।” (दो० २२१), “जेहि विरंषि रचि सीय सँवारी अरु रामहि ऐसो रूप दियो री। तुजसिदास सोइ चतुर विधाता निजकर यह सजोग सियो री॥” (गी० धा० ७७)। ‘मन माहीं’ क्योंकि प्रजा राजा को जड़ कहे, यह अयोग्य है, सुननेवाले क्या कहेंगे? इसलिये मन ही में विनय करते हैं, कहने में संकोच है।

ये लोग मन, वचन, कर्म—तीनों से श्रीरामजी में लगे हैं—‘परिहरीं निमेली’—कर्म, ‘कहत सकु-
चाही’—वचन और ‘मन माहीं’—मन की वृत्ति है।

(२) ‘हर विधि बेगि जनक.....’—‘बेगि’—क्योंकि अभी प्रविष्टा नहीं सुनाई गई, सुना देने पर फिर प्रविष्टा को छोड़ना अनुचित होगा वा किसी ने धनुष तोड़ दिया, तब भी कुछ न हो सकेगा, फिर तो उसे ही कन्या देनी पड़ेगी।

(३) ‘बिनु विचार पन तजि’—विचार करने पर प्रविष्टा को छोड़ना नहीं हो सकेगा। यथा—
“सुकुव जाइ औ पन परिहरऊँ।” (दो० २५१) ; तथा—“नृप न सोह बिनु वचन नाक त्रितु भूपन।”
(जानकीमगल ७७) । ‘नरनाहूँ’—राजाओं को अपना स्वार्थ और लाभ देखना चाहिये। यथा—“बहह
सात दाहन हठ ठानी। समुक्त नहिं कछु लाभ न हानी॥” (दो० २५७) । लाभ प्रण छोड़कर सीताजी
का श्रीराम से व्याह करने में है।

(४) ‘जग भल कहिहि’—यदि कोई कहे कि प्रण छोड़ने में अपयश होगा तो उसपर कहते
हैं कि सबको तो यही रुच रहा है तो अपयश कौन देगा ? यदि प्रण का हठ करेंगे तो जैसे अभी ज्ञाती
जलती है कि इनको न देखा था, नहीं तो ऐसा प्रण न करते ; यथा—“ये जाने बिनु जनक जानियत पन
करि भूप हँकारे। न तर सुधासागर परिहरि कत कृप खनायत रजारे॥” (गो० बा० १६) । पुनः भागे
यदि किसी अयोग्य से धनुष टूटा अथवा नहीं ही टूटा तो फिर हृदय में जलन होगी।

येहि लालसा मगन सब लोग। घर साँवरो जानकी जोग॥६॥

सब बंदीजन जनक पोलाये। विरदावली कहत चलि आये॥७॥

नृप जाइ कहहु पन मोरा। चले भाट हिय हरप न धोरा॥८॥

दोहा—बोले बंदी वचनवर, सुनहु सकल महिपाल।

पन विदेह कर कहहि हम, भुजा उठाइ बिसाल॥२४६॥

अर्थ—इसी लालसा में सब लोग भग्न हैं कि खानकीजी के योग्य घर साँवला कुमार है ॥६॥ सब
... ॥ जनक ने भाटों को बुलवाया, वे वंश की कीर्ति कहते हुए चले आये ॥७॥ राजा ने (भाटों से) कहा
कि तुम जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। (यह सुनकर) भाट चले, उनके हृदय में बहुत दर्प है (या थोड़ा
भी दर्प नहीं है) ॥८॥ भाट लोग श्रेष्ठ वचन बोले कि हे सब राजा लोगो ! सुमिये, श्रीविदेहजी की प्रविष्टा
को हम हाथ ऊँचा छाँटकर कहते हैं ॥२४६॥

विशेष—(१) ‘येहि लालसा मगन सब.....’—इस लालसा का प्रसंग—‘सोचहि सकल.....’
से यहाँ तक कहा गया, इसका विराम वर्णन—‘रंगभूमि और हो छाड़के’ (गो० बा० १८) में है।

(२) ‘सब बंदीजन जनक.....’—‘सब’ या ‘जब’ से नित्य सम्बन्ध है, यह पदले ही पड़ा गया है,
यथा—“रंगभूमि जय सिय पगु धारी।” यहाँ यह प्रसंग छोड़कर कवि सबकी दशा कहने लगे थे, फिर यहाँ से
उठाया। ‘बंदीजन’ अर्थात् पराधी कीर्ति कहनेवाले, उन्हें ही आगे—‘विरदावली कहत.....’ से सूचित किया
है। यथा—“बंस-प्रसंसक बिरद सुनावहि।” (दो० ३१५), “यातक बंदी गुन गन मरना।” (बा० दो० १०) ।
‘पोलाये’ और ‘चलि आये’ से जान पड़ता है कि राजा समाज के एक तरफ और बंदी दूसरी तरफ थे।

विरदावली कहते हुए आये कि जिससे राजा जनक के कुल की उत्तमता सबको मालूम हो जाय । भाट लोग समय पर स्वयं आते हैं, पर आज बुलाना पड़ा, क्योंकि ये लोग भी उपर्युक्त—‘लालसा भगन सब लोगू’ में थे, अतः, प्रण कहने की इच्छा न थी ।

(३) ‘कह नृप जाइ कहहु’—‘जाइ’ अर्थात् राजा समाज से दूर पर थे । ‘हरष न थोरा’—स्वामी की आज्ञा के पालन में बहुत हर्ष होना उत्तम सेवकों का धर्म ही है । पुनः यह भी भाव है, इस कार्य में इन्हें कुछ भी हर्ष नहीं है, क्योंकि ये उपर्युक्त लालसावालों में हैं ।

(४) ‘बोले बंदी बचनवर’—‘वर’ अर्थात् वचन श्रेष्ठ रोचक और राजाओं के आमर्ष बढ़ाने वाले हैं, वोरों को सुनकर हर्ष होगा । ‘महिपाल’ अर्थात् यह प्रण मुख्य करके राजाओं के लिये है, इसी लिये ‘देव-दनुज’ भी राजा वन-वनकर आये हैं । ‘पन विदेह कर’—राजा विदेह (श्वानी) हैं, उनका प्रण विचार-पूर्वक है । अतः, यह अन्यथा नहीं होगा, यथा—‘बअरेख गजदसन जनकपन’ (गो० बा० ८०); अर्थात् वज्र-नेत्रा की तरह अमिट है और हाथों के दाँत की तरह है जो लोटकर मुँह में पुनः आनेवाला नहीं होता; अर्थात् वचन निकला सो निकला । पुनः यह भी भाव है कि यह सबकी देह की सुष-बुध होनेवाला प्रण है । ‘निदेह-कर’, भाटों का अंतर्भाव यह भी है कि देही ऐसा प्रण नहीं करेगा । जिसे देह ही पर ममता नहीं है वह कन्या पर कहीं से ममत्व रखेगा ? देही होते तो प्रण छोड़कर ‘सीय-राम’ का व्याहृ हो करते !

‘भुजा उठाइ विराल’—भुजा उठाकर प्रण पहने की रीति है, यथा—‘भुज उठाइ पन कीन्ह ।’ (बा० दो० १) ; ‘सत्य कहउँ दौड भुजा उठाई ।’ (दो० १५४) । भुजा उठाना इसलिये होता है कि उस ओर सबकी दृष्टि और मन आ जाय । ‘विराल’ शब्द दीपदेहली है; अर्थात् ऊँची भुजाएँ देख लीजिये, पुनः प्रण भी विराल है, सामान्य नहीं है । अंतर्ध्वनि यह भी है कि जो विशाल भुज (भारी पराक्रमी) हों, वे ही उठें—यह नहीं कि भारी लाभ सुनकर सभी दौड़ पड़ें ।

नृप-भुज-बल बिधु शिवधनु राहु । गरुभ कठोर बिदित सब काहु ॥१॥

रावन धान महाभट भारे । देखि सरासन गवहिं सिधारे ॥२॥

सोइ पुरारि-कोदंड कठोरा । राजसमाज आजु जोइ तोरा ॥३॥

त्रिभुवन - जय - समेत वैदेही । बिनहि पिचार घरह हठि तेही ॥४॥

अर्थ—राजाओं के बाहुबल रूपी चन्द्रमा के लिये शिवजी का धनुष राहु है । गरुभ (अधिक वजन का) और कठोर है, यह सबको विदित है ॥१॥ रावन तथा चाणसुर जैसे भारी महाभट भी धनुष को देखकर गँव (चुपके) से चले गये ॥२॥ उसी कठोर शिवजी के धनुष को आज राजाओं के समाज में जो तोड़ेगा ॥३॥ उससे बिना किसी विचार के तीनों लोकों की जय के साथ विदेह-नन्दिनी जानकीजी हठ-पूर्वक ज्यादा जायेंगी ॥४॥

विशेष—(१) ‘नृप-भुजबल बिधु’—भाव यह कि तुम सब राजाओं के भी बल को प्रस लेगा । ‘बिदित सब काहु’—हम भय दिखाने के लिये नहीं कहते, किन्तु सब किसी को ज्ञात है, आगे पुट करते हैं ।

(२) ‘रावन धान’—इनके नाम देकर जनाया कि एक कैलाश उठानेवाला और दूसरा सुमेरु उठाने-वाला था । दोनों हार मानकर गये, दूने का भी साहस न पड़ा । ‘गवहिं’—चुपके से एवं गहाना बनाकर ।

रावण ने कहा कि हमारे शुरु का धनुष है, हम कैसे तोड़ें? और बाणासुर ने कहा कि जानकीजी माता हैं—ऐसा कहकर दोनों चल दिये।

सत्योपाख्यान अ० ३ में कहा है कि यह धनुष सभा के राजाओं में किसी को अजगर-रूप, किसी को सिंह-रूप और किसी को शिव-रूप से देखा पड़ा। कोई उसके पास जाते ही अंधा हो गया। बाणासुर को शिवरूप देखा पड़ा, इत्यादि, लोग हर-हरकर आसनों पर जा बैठे। बाणासुर चल दिया। प्रसन्न रावण नाटक के प्रथम अंक में भी रंगभूमि में रावण और बाणासुर का संवाद-असंग वर्णित है।

(३) 'सोइ पुरारि कोदंड ..'—इसी धनुष से त्रिपुरासुर मारा गया था। अतः, अत्यंत कठोर है। 'राज-समाज'—यहाँ तीनों लोगों के लोग राजा के रूप में हैं, यथा—'देव धनुज धरि मनुज सरोरा। विपुल वीर आवे रनधीरा ॥' (दो० २५०) ; जो तोड़ेगा, उसकी जीत सत्र पर समझी जायगी, वही आगे—'त्रिभुवन-जय-समेत ..' से स्पष्ट करते हैं। 'आजु' अर्थात् आज ही भर के लिये प्रतिज्ञा है। 'जेहि' अर्थात् चाहे जो कोई हो, यथा—'धनु तोरै सोइ वरै जानकी राउ होइ की रौं ॥' (गो० का० ८०) ।

(४) 'त्रिभुवन-जय-समेत ..'—'जय' क्षत्रियों को विशेष प्रिय होती है। अतः, इसे प्रथम कहकर तब कहा कि वैदेही अर्थात् अयोनिजा दिव्य लक्षणा कन्या मिलेगी। 'मिनहि मियार'—यहाँ घर, घर, कुल कुछ नहीं देखा जायगा, यथा—'जौ घर घर कुल होइ अनूषा। करिय निबाइ सुता अनुरूपा ॥' (दो० ७०) । जनकजी के प्रण का वर्णन इसी प्रकार हनुमन्नाटक में भी है। यथा—'शृणुत जनककल्पा क्षत्रियाः शुल्बमेते। दशरदनमुजार्जां कुष्ठिता यत्र शक्ति ॥ नमयति धनुरेशं यस्तदाशेषेण। त्रिभुवनजयलक्ष्मीर्जानकी तस्य दाराः ॥' (॥१८०)

सुनि पन सकल भूप अभिलाखे । भट मानी अतिसय मन माखे ॥५॥
परिकर घाँधि उठे अकुलाई । चले इष्टदेवन्ह सिर नाई ॥६॥
तमकि ताकि तकि सिवधनु घरहीं । छटइ न कोटि माँति यल करहीं ॥७॥
जिन्हके कहु बिचार मन माहीं । चाप - समीप महीप न जाहीं ॥८॥

दोहा—तमकि धरहि धनु मूढ़ नृप, उठइ न चलहि लजाइ ।

मनहुँ पाइ भट-बाहु-बल, अधिक अधिक गरुआइ ॥२५०॥

अर्थ—प्रतिष्ठा सुनकर सब राजाओं को अभिलाषा हुई; अभिमानी योद्धा मन में बहुत ही अप्रसन्न (क्षुब्ध) हुए ॥५॥ कमर में पेंटा घाँघरू तथा अकुलाई छठ रखे हुए और अपने-अपने इष्टदेवों को प्रणाम करके चले ॥६॥ वे क्रुद्ध होकर शिवजी के धनुष को ताकते हैं, किन्तु (छठाने एवं पकड़ने की बात) तककर उसे पकड़ते हैं। क्योंकि प्रकार में यल लगाते हैं पर वह नहीं छटता ॥७॥ जिनके मन में कुछ विचार है, वे राजा लोग तो धनुष के समीप ही नहीं जाते ॥८॥ मूर्ख राजा लोग क्रुद्ध होकर धनुष को पकड़ते हैं, पर वह नहीं छटता, तब लजित होकर बल देते हैं, मानों धनुष योद्धाओं की भुजाओं का बल पाकर अधिक अधिक गरु (भारी) होता जाना है ॥२५०॥

विशेष—(१) 'सुनि पन सकल भूप ..'—अभिलाषा सबको हुई, क्योंकि कहा भारी लाभ था, यथा—'हुँअरि मनोहरि पितृप पति, फोरत अति कमनोय ॥' (दो० २५१) । 'भटमानी अतिसय ..'—

सामान्य भट 'मारये' (अप्रसन्न हुए), विशेष भट 'अति मारये' (अति अप्रसन्न हुए) और हानी भट 'अति-सय मन मारये'।

(२) 'परिकर बौंछि घटे.....'—यहाँ इनकी व्याकुलता की दशा प्रकट है कि बैठे-बैठे ही फेंटा बौंधने लगे थे जिससे भातों की बात पूरी होते ही हम दौड़कर भट उठा लें। इसलिये बौंधना प्रथम कहा है, तब घटना कहा। अकुलाकर उठ दौड़े, भागे-पीछे छोड़े-बड़े का विचार न रहा। 'इष्ट देवन्द सिर नाई', पर—(क) इष्टदेवों ने इनकी मूर्खता देखकर रहा-सहा बल भी रोक लिया कि ये जगज्जननी पर छुट्टि से जा रहे हैं। हम भी दोष भागी होंगे। (ख) महादेवजी का धनुष तोड़ना चाहते हैं। सामान्य देवताओं को मनाकर चले, वो कैसे दूटे? जैसे कोई सागर तरने के लिये तालाब की पूजा करे तो व्यर्थ ही है। (ग) इनके इष्टदेवों ने ही लज्जा से शिर नीचा कर लिया कि हमारी भी लघुता हुई।

(३) 'कोटि भौंति बल करहीं'—प्रथम धनुष का एक कोना पकड़ा, हिलाया-डुलाया, फिर एक कोना पकड़कर उठाया, एक हाथ से—फिर दोनों हाथों से उठाया, पुनः भूमि में पैर अड़ाकर उठाया इत्यादि, वो भी 'उठइ न' अर्थात् नहीं उठा। यथा—“ढगइ न संभु-सरासन कैसे। कामी बचन सती मन जैसे ॥”

(४) 'जिनहके कहु विचार.....'—पूर्व कहा गया है कि—'सुनि पन सकल भूप अभिजाते।' इसकी यहाँ सँभाल है कि जो उपयुक्त सार्विक राजा हैं, वे तो पूर्ण विचारवाले हैं और जो राजस कहे गये थे, वे 'कहु' विचारवाले हैं, वे भी समीप नहीं जाते हैं। वे जानते हैं कि प्रमुक्त-प्रमुक्त से नहीं उठा, वो हमसे भी न उठेगा, जाने से हँसी होगी। फिर शिष्यो का धनुष है, तोड़ने के प्रयास में भी भलाई नहीं है। पुनः सीता अयोनिजा हैं, इनपर और भाव लाना भी योग्य नहीं है, इत्यादि। इससे यह भी जाना गया कि जो उठाने को गये, उनके कुछ भी विचार नहीं है, वे तमोगुणी हैं, इसीसे मूढ़ कहे गये हैं।

(५) 'तमकि घरहि धनु मूढ़ नृप.....'—पहले भी 'तमकि ताकि-तकि...' कहा गया था। बीच में और राजाओं की बात कहने लगे, अब फिर वही से उठाने का प्रसंग लेते हैं। इससे फिर भी—'तमकि घरहि.....' कहा गया है। अथवा एक बार बल करके थककर बैठ गये थे, सुस्ताकर फिर रोस से घरेते हैं। यथा—“रूपटहि करि बल विपुल उपाई। पद न टरइ बैठहि सिर नाई ॥ पुनि छठि रूपटहि सुर-आराधी ॥” (ल० दो० ११)। यहाँ विशेषीकृत अलंकार है।

'अधिक अधिक गढ़नाइ'—जैसे-जैसे भारी-भारी भट उठाते जाते हैं, न उठने से धनुष की प्रशंसा होती है कि वाह ऐसे भट से भी न उठा।

भूप सहस दस एकहि बारा। लगे सठावन टरइ न टारा ॥१॥

ढगइ न संभु-सरासन कैसे। कामी - बचन सती-मन जैसे ॥२॥

सय नृप भये जोग उपहासी। जैसे बिनु विराग संन्यासी ॥३॥

कीरति पिजय वीरता भारी। चले बाप - कर परबस हारी ॥४॥

श्रीहृत भये हरि हिय राजा। बैठे निज निज जाइ समाजा ॥५॥

अर्थ—दस हजार राजा एक ही वार (धनुष को) छठाने गये, पर वह टाँले न टूटा ॥१॥ शिवजी का धनुष किस तरह नहीं टोलता, जैसे कामी पुरुष के (प्रबोधनरूपक) वचनों से सती स्त्री का मन (नहीं) चलायमान होता ॥२॥ सब राजा हँसी के योग्य हो गये, जैसे बिना वैराग्य के संन्यासी होते हैं ॥३॥ भारी कीर्ति, विजय और धीरता को ये धनुष के हाथों बरधस गँवाकर बल दिये ॥४॥ सब राजा हृदय से हारकर कान्तिहीन हो गये और अपने-अपने समाज में जा बैठे ॥५॥

विशेष—(१) ‘भूप सहस्र दस एवहि धारा ।’—जन पृथक्-पृथक् राजाओं से न उठा तब सबने एक साथ मिलकर छठाने का प्रयत्न किया कि किसी तरह जनकजी की प्रतिष्ठा तो निरुद्ध जाय । पीछे जयमाल-स्वयंवर अथवा आपस में युद्ध करके जो श्रेष्ठ होगा, कन्या को व्याहेगा । धनुष के न छठने से तो सक्की नाक फटती है । यह सम्मत भी दैवयोग से हुआ, इससे श्रीरामजी की बढ़ाई होगी जो दस हजार राजाओं से न उठा, उसे अकेले श्रीरामजी ने तोड़ डाला । जैसे सब यानकों के उपाय से मेघनाद न मरा तो उसके मारने से लक्ष्मणजी की प्रशंसा हुई ।

शंका—धनुष का प्रमाण साढ़े तीन हाथ का है, उसमें दस हजार राजा कैसे लगे ?

समाधान—यह कोई विशेष नियम नहीं कि धनुष ३३ हाथ ही का हो । ब्रह्मवैवर्त-पुराण श्रीकृष्ण-जन्म-खंड में लिखा है कि उस धनुष का प्रमाण एक हजार हाथ लंबा और दस हाथ चौड़ा था जिसे श्रीकृष्ण भगवान् ने कंस के यहाँ तोड़ा है । इस धनुष के विषय में सत्योपाख्यान का प्रमाण ऊपर कहा गया कि यह दिव्य था । अतः, अनेक रूपों से देखा पड़ता था । वही बात गोस्वामीजी ने भी सूचित की है । यथा—“दाहिनी दियो पिनाक सहस्रि भयो मनाक महा व्याल विकल तिलोकि जनु जरी है ॥” (गी० बा० १०) ; “सिपाई तिलोकि तकेउ धनु कैसे । चितव गरुड़ लपु व्यालहि जैसे ।” (दो० २५८) ; अतः, जैसे धनुष को अनेक रूपों से देखा पड़ने एवं सिद्ध करने की शक्ति थी, वैसे इसमें बढ़ने की भी शक्ति थी । जैसे-जैसे राजाओं में हाथ लगते गये—यह अधिक-अधिक बढ़ता गया । यह बात ऊपर के दोहे में ध्वनित है—“मनुहुं पाइ भट बाहुबल, अधिक-अधिक गरुभाइ ॥” इसमें बाहु के साथ अधिक-अधिक होना और बल के साथ उत्तरोत्तर गरुभाना (भारी होना) कहा है । यह यथासंख्यालंकार से संगत है । ऐसे ही सुंदरकांड में श्रीहनुमान्जी की पूँछ बढ़ने की भी बात है—“बाढ़ी पूँछ कीन्ह कपि रोला ।” (शो० २४) ।

यहाँ जो ‘एकहि धारा’ से एक दिन का अर्थ करते हैं वह ठीक नहीं, क्योंकि इसी एक ही दिन में तो समा का जुड़ना, प्रण सुनाना और राजाओं का लगना, फिर पीछे श्रीरामजी का तोड़ना आदि सब कार्य हुए । उनके लिये एक दिन कहाँ से बचा ? पुनः ‘दस’ से दरानन और ‘सहस्र’ से सहस्रबाहु अर्थ लेना भी ठीक नहीं, क्योंकि वे दोनों छठाने में लगे नहीं थे, उनके लिये दो ‘मरहि सिधारे’ ‘रावन बान छुवा नहि पापा’ कहा है । अतः, उपर्युक्त ही अर्थ ठीक है ।

(२) ‘हगइ न संतु सरासतन’—सती (पतिव्रता) स्त्री का मन एक अपने पति ही में अनुरक्त रहता है, हजारों कामी लोगों के वचनों से उसका मत नहीं दिगता, वैसे यह धनुष भी दिव्य है, इसमें भी सब धर्म हैं, यथा—“पारवती-भन सरिस अचल धनु” (जादवी सं० १०४) ; यह श्रीरामजी से ही अनुरक्त है; अतः उन्हीं से टूटेगा । यथा—“जेहि पिनाक विनु नाक किये जग, सनहि विषाद बढ़ायो । सोइ प्रसु कर परसत दृष्टो जनु हुतो पुरारि पढायो ॥” (गी० बा० ११) । और—“नेइ धनुबलवि किंचिदपीनु-मोले । कामातुरस्य वचनामिव सन्निधानैरभ्यर्थितः प्रट्टिचारमन सवीनाम् ॥” (प्रसवतापव १५६) ।

(३) ‘जैसे विनु विराग संन्यासी’—यहाँ निवृत्ति का और ऊपर ‘कामी वचन’ से प्रवृत्ति का—ये दो दृष्टान्त दिये गये । ऐसे ही अंगदपक्ष पर भी दो ही दृष्टान्त हैं, यथा—“पुरुष कुजोगी जिमि घर-

गारी । मोह-विटप नहि सकहि उपारी ॥” “कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ।” (लं० दो० १४); क्योंकि दोनों जगह प्रतिज्ञा एक ही तरह है । वैराग्य के बिना संन्यासी मुँह पर हँसी करने योग्य हो जाता है कि वैराग्य नहीं था तो पर क्यों छोड़ा, वैसे ये लोग भी बल के बिना हँसने योग्य हुए । बल और विराग समान हैं, यथा—“जय उर बल विराग अधिकारी ।” (उ० दो० १२१) ।

(४) ‘कीरति विजय वीरता’—वीरता से विजय और उससे कीर्ति होती है, इसलिये दोनों साथ ही कही हैं । ‘भारी’—क्योंकि धनुष भी भारी है, यथा—“भजेउ राम संसुधनु भारी ।” (दो० २६१) । ‘चाप कर बरवस’—‘बरवस’ क्योंकि साधु राजाओं ने मना भी किया था । पूर्व कहा गया था—‘जस प्रताप बल तेज गँवाई ।’ उसका यहाँ चरितार्थ हुआ । ‘तेज’ को आगे ‘श्रीहृत् भये’ से कहते हैं ।

पूर्व कहा गया था—“उठइ न चलइ लजाइ” (दो० २५०); उनका बैठना वहाँ नहीं कहा गया था । यहाँ भी—‘चले चाप ’ कहते हैं; दोनों का आगे साथ ही बैठना कहते हैं—‘बैठे निज निज’ । क्योंकि प्रथमवाले वहाँ पास में खड़े देखते रहे कि देखें, इनसे दूटता है या नहीं । जब किसी से न दूटा तब समाज में जाकर बैठे, क्योंकि अब कोई किसी को हँसनेवाला नहीं रह गया ।

(५) ‘श्रीहृत् भये हारि ’ यथा—“नमित मीस सोचहिं सलज सय श्रीहृत् भये सरोर ।” (गो० बा० ८७); चाप तोड़कर कीर्ति आदि बढ़ाने आये थे । अपनी मूढ़ता के कारण गँवा बैठे । वही सोचते हैं; यथा—“परय परय सुभटैः स्फुटभावं भक्तिरेव गमिता न तु शक्तिः । अञ्जलिर्विरचिता न तु मुष्टिर्माँतिरेव नमिता न तु चापः ॥” (प्रसन्न० ११३१)

मृपन्ह विलोकि जनक अकुलाने । घोखे वचन रोप जुनु साने ॥६॥

दीप - दीप के भूपति नाना । आये सुनि हम जो पन ठाना ॥७॥

देव दनुज धरि मनुज-सरौरा । विपुल वीर आये रनघौरा ॥८॥

दोहा—कुँअरि मनोहरि विजय बड़ि, कीरति अति कमनीय ।

पावनिहार विरंचि जुनु, रचेउ न धनुदमनीय ॥२५१॥

अर्थ—राजाओं को देखकर राजा जनक व्याकुल हो गये और ऐसे वचन बोले जो मानों क्रोध में सने हुए थे ॥६॥ जो हमने प्रतिज्ञा की थी, उसे सुनकर द्वीप-द्वीप के अनेकों राजा आये ॥७॥ मनुष्य शरीर धरकर देवता और दैत्य भी आये; और भी बहुत-से वीर रणधीर आये ॥८॥ मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यन्त सुंदर कीर्ति को प्राप्त करनेवाले और धनुष तोड़नेवाले को मानों ब्रह्मा ने रचा ही नहीं ॥२५१॥

विशेष—(१) ‘मृपन्ह विलोकि जनक ’—जनक महाराज पूर्ण हानी हैं, इनकी दृष्टि में अज्ञान नहीं और बिना अज्ञान के द्वैत नहीं होता । पुनः द्वैत के बिना क्रोध नहीं हो सकता । यथा—“क्रोध कि द्वैत बुद्धि निनु, द्वैत कि बिनु अज्ञान ।” (उ० दो० १११); इसीलिये यहाँ ‘रोप जुनु साने’ लिखा है, रोप (क्रोध) है नहीं, यह उनकी व्यावहारिक युक्ति है । प्रथम भाटों के अमर्षवाले वचनों पर मानी भट अत्यंत फड़क उठे थे, फड़ाचित अब भी कोई छिपे हों तो वे भी फड़क उठेंगे, ऐसा ही हुआ भी—‘माये लगन ’ । जनक महाराज के वचन उत्तेजित करनेवाले हैं । यथा—“अनुदंकुखे च घनध्यानं नहि गोमायुक्तानि च फेसरी ।” (गिर्यागवध) अर्थात् सिंह मेघ के ही गर्जन पर गर्जता है—गीदड़ों के खोलने पर नहीं, वैसे लक्ष्मणजी ने भाटों के वचनों पर ध्यान नहीं दिया था, राजा जनक की ही बातों से क्रुद्ध हुए ।

(२) 'दीप-दीप ये भूपति...'—अर्थात् अत्येक द्वीप से बहुत-बहुत राजा प्रतिष्ठा सुनकर आये हैं। अतः, सत्र घीर ही हैं। कुछ यह नहीं कि निमग्न से विवश होकर आये हों। यथा—“सप्त दीप नगरद भूमि के भूपति बृंद जुरे। बढ़ो लाभ कन्या कीरति को जहँ वहाँ महिष मुरे ॥” (गी० भा० ८०) ।

(३) 'देव दनुज धरि मनुज-सरीरा'—देव से स्वर्ग, दनुज से पाताल और द्वीप द्वीप से मर्त्यलोक के विपुल घोर जनाये। 'धरि मनुज-सरीरा'—क्योंकि यहाँ मनुष्यों का समाज है। अतः, इसी वेप में आना योग्य है, यथा—“धरि नृप-तनु तहँ गयेत कृपाला ॥” (दो० १३४) ; इसमें शीर-शायो भगवान् भी राज-समाज में राज वेप से ही गये थे, यथा—“तब कछु काल मराल-तनु, धरि तहँ कीन्ह निवास ॥” (४० दो० ५७) । वहाँ पक्षि-समाज में शिवजी पत्नी ही बनकर रहे ।

(३) 'कुँअरि मनोहरि निजय बढि...'—कुँअरि को मनोहर कहा, इससे अधिक बढ़ी विजय, फिर उससे भी अधिक अत्यन्त सुन्दर कीर्ति कहकर उत्तरोत्तर अधिक लाभ दिखाया। यहाँ तीन वस्तुओं के लिये तीन विशेषण दिये गये हैं। उनमें हेर फेर करने से साहित्यिक दोष होगा। यदि कहा जाय कि अपनी कन्या का शृंगार राजा ने कैसे कहा ? तो समाधान यह कि राजा ने बहुलाकर रोष में सने हुए वचन कहे हैं, ऐसी दशा में लोक-लाज नहीं रहती, यथा—“सोक बिकल दोह राज समाजा। रहा न दान न धीरज साजा ॥” (५० दो० १०५) । इसमें विजय को बढ़ी और कीर्ति को अत्यन्त सुन्दर कहा है, इसमें राक्षस-बाणासुर से भी जीतने की कीर्ति होगी। वह सदा संसार में अचल रहेगी। 'जनु'—श्रद्धा की गति पर जीव को पहुँच नहीं है। अतः, निरक्षय नहीं रक्खा। सरस्वती ने राजा की वाणी से यह भी यथार्थ ही कहलाया, जो तोड़ेगा, वह श्रद्धा की सृष्टि का नहीं है, यथा—“आपु मगद भये बिधि न बनाये ॥” (५० दो० १११) ।

कहहु काहि यह लाभ न भाया। काहु न संकरचाप चढ़ावा ॥१॥
रहव चढ़ावय तोरय भाई। तिल भरि भूमि न सके छुड़ाई ॥२॥
अव जनि कोउ माखइ भट मानी। घीर - बिहीन मही मैं जानी ॥३॥
तजहु आस निज निज गृह जाहु। लिखा न बिधि वैदेहि बिवाह ॥४॥
सुकृत जाह जौ पन परिहरजँ। कुँअरि कुँआरि रहव का करजँ ॥५॥
जौ जनतेवँ बिनु भट भुवि भाई। तौ पन करि होतेवँ न हँसाई ॥६॥

अर्थ—कहिये तो, यह लाभ किसे नहीं रुचा ? परन्तु कितो ने भी शिवजी का धनुष नहीं चढ़ाया ॥१॥ भरे भाई ! चढ़ाना, तोड़ना तो (दूर) रहा, कोई उसे भूमि से तिल भर भूमि तो नहीं छुड़ा सका ॥२॥ अब कोई अभिमानी घीर 'माख' न करे (कोष न करे, हाँग न होंके) । मैंने जान लिया कि पृथिवी घीरों से रहित है ॥३॥ (सीता की) आशा छोड़िये, अपने-अपने घर जाते जाइये, ब्रह्मा ने वैदेही का ब्याह लिखा ही नहीं ॥४॥ (यदि कोई कहे, कि किसी से न दूटा, तो प्रण ही छोड़ दो, इसपर कहते हैं कि) यदि मैं प्रतिष्ठा छोड़ दूँ, तो सुकृत (पुण्य) नष्ट हो जायगा। अतः, मैं क्या कर सकता हूँ ? मले हो कन्या कुँआरी रह जाय ॥५॥ आइयो ! यदि मैं जानता कि पृथिवी योद्धाओं से रहित है तो प्रतिष्ठा करके हँसी के योग्य नहीं होता अर्थात् हँसी का पात्र नहीं बनता ॥ ॥

विशेष—(१) 'यह लाभ न मावा'—हाथी, घोड़ा द्रव्य आदि ऐश्वर्य तो सबके पास हैं। पर यह लाभ नहीं है, क्योंकि—“सुनि पन सकल भूप अभिलाये ॥” कहा ही है।

‘सकर-पाप’—अर्थात् यह पाप तोड़नेवाले के जिये शं (कल्याण) कर (करनेवाला) था ।

(२) ‘रहा चढ़ावष धोरम ...’—अर्थात् पूर्वोक्त—‘राज-समाज आजु जेहि तोरा’ में ‘चोरा’ का अर्थ चढ़ाकर वोड़ना था, वह यहाँ स्पष्ट हुआ । यह भी भाव है कि तोड़ना उत्तम, चढ़ाना मध्यम और तिल भर भूमि से छुड़ा देना निष्ठतल का कार्य था ।

(३) ‘अब जनि कोउ मापइ ...’—यह पूर्वोक्त—‘भटभानी अविस्मय मन माखे ।’ के प्रति कहा गया है कि पूर्व वंदियों के कहने पर फड़के सो फड़के, पर अब नहीं फड़कना । ‘मही’—पूर्व तीनों लोकों के वीरों और रणधीरों का आना कहा था, यहाँ पृथिवी ही को कहते हैं, क्योंकि तीनों लोकों के वीर अभी यहीं पर—पृथिवी ही में हैं ।

शंका—राजा जनक श्रीरामजी का प्रभाव भी सुन चुके हैं, फिर एका-एक ऐसे वचन क्यों कह दिये—‘वीर-विहीन मही मैं जानी ?’

समाधान—राजा जनक एक तो व्याकुलता पर्यं परिताप में ये वचन कह रहे हैं, यथा—“मेढहु सात जनक-परितापा ।” (दो० १५१), दूसरे इस समय श्रीरामजी में उनकी शिशु-दृष्टि है, यथा—“सहित विदेह बिलोकहि रानी । सिमु-सम प्रीति न जाइ वखानी ॥” (दो० १५१) । अतः, इनमें वीर-दृष्टि रही ही नहीं । पुनः देव-योग से भी ये वचन निकले हैं, क्योंकि श्रीरामजी चुप बैठे ही रह गये, इन्होंने भाटों के कथन पर दृष्टि ही न दी; इन्हें वैसे ही आमर्ष के वचनों से जाग्रत करना है, यथा—“तेहि समाज रघुराज के मृगराज जगई ।” (गो० बा० १०१) । हनुमन्नाटक में भी ऐसा ही कहा है—“आद्वीपात्परतोष्यमी नृपतयः सर्वे समाभ्यागताः । कन्यायाः कलथीतकोमलरुचेः कीर्त्तेश्च लाभः परः । नाकृष्टं न च दृष्टितं न नमितं तोत्थापितं स्थानतः । केनापीदमहो महद्भुत्तुरिदं निर्वीरमुर्वीतलम् ॥” (१।१०) ।

(४) ‘तजहु आस निज ...’—राजाओं को आशा थी कि अब जयमाल-वयंवर होगा । उसका दृढ़ निराकरण करते हैं कि प्रण-मूर्ति के बिना ब्रह्मा ने क्या लिखा ही नहीं ।

(५) ‘सुकुत जाइ जो ...’—यदि कोई कहे कि कन्या को बिना ब्याहें रखना भी तो अयोग्य है, उसपर अपनी विवशता दिखाते हैं कि कन्या सुकुत से ही प्राप्त हुई है, प्रतिज्ञा छोड़ते ही सुकुत का नाश हो जायगा । यथा—“प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तं वाक्यमकुर्वतः । इष्टापूर्तवधो भूयात्तस्माद्रामं विसर्जये ॥” (वाल्मी० १।२।१८) ; “सत्यमूलं सर्वं सुकृतं सुहाये ।” (अ० दो० १०) ; जैसे सुकृत ध्वने का उपाय श्रण का नहीं छोड़ना है, वैसे यदि कन्या के ब्याह का दूसरा उपाय होता तो करते, पर है नहीं तो क्या करें ? जिस सुकृत ने ऐसी कन्या दी है, उसका निरादर तो उचित नहीं, यथा—“तुम्ह सम सुवन सुकृत जेहि दीन्है । उचित न वासु निरादर कीन्है ॥” (अ० दो० १२) ।

(६) ‘होतेउ न हँसाई’—लोग हँसेंगे कि राजा जनक ज्ञानी होते हुए भी मूर्ख ही देखने में आये कि विचार कर प्रण नहीं किया जिससे कन्या कुँभारी हो रह गई, इत्यादि ।

जनक - वचन सुनि सय नरनारी । देखि जानकिहि भये दुखारी ॥७॥

माखे लखन कुटिल भइ माँहैं । रदपद फरकत नयन रिसौहैं ॥८॥

दोहा—कहि न सकत रघुवीर-धर, लगे वचन जनु वान ।

नाइ राम-पद-कर्मल सिर, बोले गिरा प्रमान ॥२५२॥

राज्यार्थ—गिरा प्रमान = प्रामाणिक वचन ।

अर्थ—श्रीजनकजी के वचन सुनकर सभी स्त्री-पुरुष श्रीजानकीजी को देखकर दुखी हुए ॥५॥ लक्ष्मणजी क्रुद्ध हुए, चन्की भाँई टेढ़ी हो गई, होठ फटने लगे, नेत्र मोघ-युक्त (लाल) हो गये ॥६॥ श्रीरघुवीर के घर से कह नहीं सकते, पर वचन पाणों की तरह लगे, श्रीरामजी के चरण-कमलों में शिर मुकाकर प्रामाणिक वचन कहने लगे ॥२५२॥

विशेष—(१) 'जनक-वचन सुनि.....'—नर-नाटो धनुष न टूटने से प्रसन्न थे कि जब जब जयमाला-स्वयंवर होगा, तब श्रीजानकीजी अवश्य ही श्रीरामजी को जयमाला पहनावेंगी । यथा—“बिनु भंजहु भव-धनुष विमाला । मेतिहि स्त्रीय राम-न्दर माला ॥” (शो. १४४) ; पर जब राजा ने नाही कर दी, तब ये लोग दुखी हुए ।

(२) 'माखे लखन.....'—भाटों के वचन पर इन्हें क्रोध नहीं हुआ था, पर तुच्छ राजा धनरा उठे थे । जब स्वयं राजा ने कहा—“बीरविहीन मही....” तब इन्हें क्रोध हो आया ; क्योंकि इस वचन में श्रीरामजी का भी अपमान है—ये भी यहाँ घिटे हैं । इनके अपमान पर लक्ष्मणजी पिता तक को कठोर वचन कह डालेंगे, परशुराम को भी बहुत कुछ कहेंगे; भरत-राजपुत्र के प्रति भी कुछ उठा नहीं रखेंगे, फिर वे यहाँ इतनी बड़ी समा में इष्ट के अपमान पर धुप कैसे रह सकते थे ?

(३) 'कहि न सकत.....'—यद्यपि श्रीरामजी से डरते हैं कि प्रसन्नहारी राजा के प्रति कठोर कहने से ये अप्रसन्न होंगे, तथापि समा के लिये प्रणाम करके बोले । पुनः, कार्यारम्भ में इष्ट की प्रणाम करना ही चाहिये ।

'वचन जुन वान'—विषम वाण लगने पर हाहाकार किये बिना रहा ही नहीं जाता, वैसे ही रघुवीर के घर से बोलना अवश्य होते हुए भी बिना बोले नहीं रहा गया ।

'गिरा प्रमान'—अर्थात् जनकजी के वचन अप्रामाणिक थे । इससे ये योग्य वचन बोले कि जिसमें स्वामी का सम्मान हो और अपने सामर्थ्य से बाहर भी न हों ।

रघुवंसिन्ह महुँ जहुँ कोउ होई । तेहि समाज अस कहइ न कोई ॥१॥

कही जनक जसि अनुचित बानी । विद्यमान रघुकुल-मनि जानी ॥२॥

सुनहु भानु - कुल - पंकज-भानू । कहउँ सुभाव न कहू अभिमानू ॥३॥

जौ तुम्हारि अनुसासन पावउँ । कंदुक हव ब्रह्मांड उठावउँ ॥४॥

काँचे घट जिमि दारउँ फोरी । सकउँ मेरु मूलक जिमि तोरी ॥५॥

तव प्रताप - महिमा भगवाना । का वापुरो पिनाक पुराना ॥६॥

अर्थ—रघुवंशियों में से कोई भी जहाँ रहता है, उस समाज में ऐसा कोई नहीं कहता ॥१॥ मैंने अनुचित वचन जनकजी ने, रघुकुल में शिरोमणि (आप) को उपस्थित जानते हुए भी, कहे हैं ॥२॥ हे सूर्य-कुल-रूपी कमल के सूर्य ! सुनिये, मैं स्वभाव ही कहदा हूँ, कुछ अभिमान की बात नहीं कह रहा हूँ ॥३॥ जो मैं आपकी आज्ञा पाऊँ तो गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठा दूँ ॥४॥ और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ दालूँ । सुमेरु पर्वत की मूलों की तरह तोड़ सकता हूँ ॥५॥ हे भगवन् ! ये सब आपके प्रताप की महिमा है, इसके सामने मेवारा पुराना शिव-धनुष क्या है ? ॥६॥

विशेष—(१) 'रघुवंसिंह नहँ लहँ'—'कोउ'—कोई भी इस कुल का हो, यह समाज भर की मर्यादा रखता है, उसके होते हुए, अनजान में भी ऐसा कोई नहीं कह सकता। इन्होंने रघुकुल के शिरोमणि को जानते हुए ऐसा कह डाला।

(२) 'सुनहु भानु-कुल-पंकज'—श्रीजनकजी के जानने में श्रीरामजी को 'मनि' कहा, अपनी परिभाषा में 'भानू' विशेषण कहा; अर्थात् जनकजी ने आपका तेज कम माना; क्योंकि मणि में प्रकाश अल्प होता है और मैं आपके सूर्यवत् प्रताप को जानता हूँ।

'न कछु अभिमानू'—मैं केवल आपके प्रताप की महिमा कहता हूँ, इसमें मेरा अभिमान कुछ भी नहीं है। यह सफाई इसलिये देते हैं कि श्रीरामजी को जन का अभिमान नहीं सुहाता। यथा—“सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन-अभिमान न राखहि काऊ ॥” (४० दो० ७१)।

(३) 'जौ तुम्हारि अनुसासन'—'जौ' यह दुविधा वचन है; अर्थात् ऐसी आज्ञा मिल नहीं सकती, क्योंकि अभी प्रलय का अवसर नहीं है। 'तुम्हारि'—क्योंकि ब्रह्मांड के मालिक आप हैं, बिना आपकी आज्ञा से मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ ?

(४) 'कौंचे घट जिमि डारै फोरी'—घनुष के विषय में उठाना और तोड़ना कहा गया था, इसलिये यहाँ ब्रह्मांड ही को गेंद के समान उठाना और उसे ही दोनों हाथों की दृष्टि से दबाकर फोड़ना-कहा। पटककर फोड़ना नहीं कहते, क्योंकि जब ब्रह्मांड ही उठा लेंगे, तब तो शून्य ही रह जायगा; फिर पटकेंगे किसपर ?

'सकहँ मेरु मूलक इव तोरी'—ब्रह्मांड में तो सुमेरु भी आ ही गया, पर उसे पृथक् भी कहते हैं, क्योंकि जनकजी ने तीन भेद कहे थे—चढ़ाना, तोड़ना और तिल भर भूमि से छुड़ाना। प्रतिष्ठा में 'गरुड-कठोर' कहा गया था। उसकी पूर्ति में कहते हैं कि घनुष से बहुत अधिक भारी ब्रह्मांड है, हम उसे ही उठा लेंगे, तिल भर हटाना क्या ? चढ़ाने और तोड़ने के प्रति कठोर सुमेरु की कहते हैं—“का बापुरी पिनाक मेलि गुन मंदर मेरु नबावौ ॥” (श्री० ४०० ८७) अर्थात् सुमेरु में रौदा चढ़ाकर मूली की तरह उसे तोड़ सकता हूँ !

(५) 'तव प्रताप महिमा भगवाना'—'भगवाना'—अर्थात् आप परैरवर्य पूर्ण हैं, उससे ध्वानाविक ही सृष्टि, पालन एवं प्रलय करते हैं, आपके प्रताप के आगे यह पुराना (देवराज ब्रह्म के समय से रखे हुए) पिनाक का तोड़ना तो कुछ है ही नहीं।

ब्रह्मांड को—'डारै फोरी'—उत्तम बल, 'मंदर मेरु नबावौ'—मध्यम बल, 'ब्रह्मांड उठावउँ'—निकट बल और—'का बापुरी पिनाक पुराना' (इसका तोड़ना) महा निकट बल की बात है। अंत में—'तव प्रताप महिमा'—कहकर उपर्युक्त सब बातों का होना इसीसे जनाया।

नाथ जानि अस आयसु होऊ। कौतुक करउँ विबोकिप सोऊ ॥७॥

कमलनाल जिमि चाप चढ़ावउँ। जोजन सत प्रमान लै धावउँ ॥८॥

बोह—तोरउँ छत्रकदड़ जिमि, तव प्रताप - बल नाथ।

जौ न करउँ प्रसु-पद-सपथ, कर न धरउँ धनु-भाथ ॥२५३॥

शब्दार्थ—छत्रकदंब = कठहूज, मुईकोइ, कुकरमुत्ता, यह वर्षा में स्वयं भूमि से जूते की तरह निकलता है । प्रमान = परिमाण, पर्यन्त ।

अर्थ—हे नाथ ! ऐसा जानकर भाझा हो वो कुछ खेल कहूँ, यह भी देखिये ॥७॥ धनुष को कमल की टाँगी की तरह चढ़ा हूँ और सौ योजन पर्यंत लिये हुए दौड़ जाऊँ ॥८॥ हे नाथ ! आपके बल और प्रताप से उसे मैं कुकरमुत्ते की तरह थोड़ डालूँ । जो ऐसा न करूँ, वो हे प्रभो ! आपके चरणों की सींगंद करता हूँ कि धनुष और तरकरा हाथ में न लूँ अर्थात् न छूऊँ ।

विशेष—(१) 'नाथ जानि अस्त्र'.....—ऐसा जानकर कि आपके प्रताप से मैं सब कुछ कर सकता हूँ । 'आयसु होऊँ'—प्रथम भाझा मँगने में 'जौ' कहा था, क्योंकि उसकी आशा न थी । यहाँ वो धनुष थोड़ने हो को रक्ता है । अस्त्र, आराध है । पर भाझा का रुख न पाकर कहते हैं कि 'कौतुक करचें' अर्थात् इसमें मुझे श्रम न होगा । फिर आप राजा हैं । राजा लोग कौतुक देखना चाहते हैं; अतः, मैं कहूँ और आप देखें । 'कौतुक'—का यह भी भाव है कि मैं कौतुक के लिये धनुष उठाऊँ—तोड़ूँ गा, प्रतिज्ञा के नियम से व्याह के लिये नहीं, क्योंकि उसका फल तो मेरे लिये पाप है । यथा—“नवेद” चढ़ाई पाप” फल पापमई है ।” (गो० बा० ६३) अर्थात् योग्य बड़े भाई के रहते हुए छोटे का प्रथम विवाह होना स्मृतियों में दूषित है ।

(२) 'कमल-नाल जिमि'.....—विना श्रम ही चढ़ा लूँ । 'सव' शब्द अनंशवाची है । यह वचन 'तिल भरि भूमि' के प्रति कहा गया है । यथा—“देखो निज किंकर को कौतुक क्यों कोदंड छठायौं । ली घावौ भंजवै मुनाल ज्यों तव प्रसु-अनुग कहावौ ॥” (गो० बा० ६०) ।

(३) 'तोरवै छत्रकदंब जिमि'.....—पूर्व सुनेर को मूली की तरह तोड़ना कहा था । पिनाक को पुराना कहा है । अतः, इसे उसकी अपेक्षा बहुत ही तुच्छ दिखाते हुए, छत्रकदंब की तरह तोड़ना कहते हैं, क्योंकि वह छूटे ही टूटता है । पूर्व—‘तव प्रताप महिमा ’’ कहा था । ऐसे यहाँ भी—‘तव प्रताप-बल’ कहा । अन्यथा समझा जाता कि इसे ये अपने पुरुषार्थ ही से कर लेंगे । भाव, मैं किसी योग्य नहीं, आपका प्रताप ही चाहे जो करावे ।

'जौ न करवै प्रसुपव'.....—यहाँ प्रसु-पव की शपथ के साथ 'धनु-माय' न छूने की शपथ है और मेघनाद वध के समय—‘तौ रघुपति-सेवक न कहावै’ कहा है, क्योंकि वहाँ सेवा का कार्य था, प्रसु ने स्वयं करने को कहा था । यहाँ छात्रधर्म का कार्य है । अतः, धनुष-तरकरा के न छूने की शपथ की है । 'वर न धरवै' किसी वस्तु पर हाथ रखना छूने के अर्थ में भी होता है, वह अर्थ यहाँ है । केवल 'धरवै' से भी काम चल जाता, पर यहाँ यह भी दिखाना है कि जिस कर से वपयुक्त कार्य करना कहा है, उसकी क्रीड़ा एवं शोभा धनुष-बाण के सम्बन्ध से है, वह इनसे रहित रहेगा । तरकरा के साथ बाण आ ही गये । ऐसा ही महानाटक में भी है—“देव श्रीरघुनाथ कि बहुतया दासोऽस्मि ते लक्ष्मणो, मेवादीनपि भूपराज गणये जीर्णः पिनाकः कियन् । तन्नामादिश परय परय च बलं भृत्यस्य यत्कौतुकं, मोदतुं प्रतिनामितुं प्रचलितुं नेतुं निहन्तुं क्षमः ॥” (द्रु० ११११)

लखन सकोप वचन जय धोले । डगमगानि महि दिग्गज धोले ॥१॥

सकल लोक सर्व भूप डेराने । सियहिं हरप जनक सकुचाने ॥२॥

शुरु रघुपति सय मुनि मन माहीं । मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहीं ॥३॥

सैनहि रघुपति लखन निवारे । प्रेमसमेत निकट बैठारे ॥४॥

मर्थ—जब लक्ष्मणजी क्रोध से वचन बोले, तब पृथिवी हिला गई और दिशाओं के हाथी होलने लगे अर्थात् अचल न रह सके ॥१॥ सभी लोग और सब राजा डरे । सीताजी के हृदय में दर्प हुआ और जनकजी सकुचा गये ॥२॥ गुरु विश्वामित्रजी, रघुनाथजी और सब मुनि मन में प्रसन्न हो गये और फिर-फिर पुलकायमान हुए ॥३॥ श्रीरघुनाथजी ने संकेत से लक्ष्मणजी को मना किया और प्रेमपूर्वक अपने पास बैठा लिया ॥४॥

विशेष—(१) 'लखन सकोप वचन'—लक्ष्मणजी के वचन प्रमाणित करने के लिये—'डग-मगानि महि'—की घटना हुई । अन्यथा राजा लोग इनकी डींग ही समझते । इसी से इसके पीछे सब लोगों और सब राजाओं का डरना कहा गया । सामान्य लोगों की अपेक्षा राजा लोग धीरे होते हैं । अतः, सब लोगों से पीछे उनका डरना कहा गया ।

'सकोप वचन'—अब तक भीड़े टेढ़ी हुई, नेत्र लाल हुए एवं भ्रष्ट पड़कर रहे, तब तक पृथिवी आदि नहीं होले, जब वचन सुने कि ये तो अष्टांड ही तोड़ने कोड़ने पर तुले हैं, तब कांपने लगे कि हमारा ही नाश करेंगे । 'माखे लखन'—मन, 'रदपट फरकत'—कर्म, 'वचन बोले'—वचन, अर्थात् मन, वचन, कर्म से लक्ष्मणजी क्रुपित हुए ।

(२) 'गुरु रघुपति सय'—मन में ही प्रसन्न हुए, क्योंकि जनकजी सकुचा गये हैं, प्रकट हँसने एवं लक्ष्मण को बधाई देने में वे बहुत ही लज्जित होते । समस्त-समस्तकर बार-बार पुलकते हैं कि हैं तो बालक, पर कैसे वराम वचन कहे हैं कि अपनी धीरता श्रीराम-कृपा से ही कही और राजा जनक के प्रति अपमान के वचन भी नहीं कहे । निर्भीक एवं श्रीरामप्रतापप्रदर्शक वचन हैं । इससे गुरुजी और मुनियों को दर्प हुआ । बत्साह एवं आशावर्द्धक होने से श्रीजानकीजी को दर्प हुआ । राजा जनक सकुचा गये ; क्योंकि मुनि से श्रीरामजी का बल एवं कीर्ति सुन चुके थे । फिर भी माधुर्य में भूले हुए थे ।

(३) 'सैनहि रघुपति लखन'—संकेत से ही मना किया, प्रकट कहते कि बैठ जाओ तो उनका निरादर होता । क्रुटिल राजा लोग यह न समझें कि अब दोनों भाइयों में भी घटुप तोड़ने का मगड़ा होगा, इसलिये संकेत से बैठाकर सूचित किया कि ये मेरे अधीन हैं । 'निकट बैठारे'—लक्ष्मणजी प्रथम मुनि की बाई और बैठे थे । समाज-भर को सुनाने के लिये खड़े होकर बोले थे, अब श्रीरामजी ने अपनी माला में बैठा लिया । इससे अधिक स्नेह एवं आदर जनाया । यथा—“अति आदर समीप बैठारी ।” (अं० दो० ३०); “कर गहि परम निकट बैठाया ।” (सुं० दो० ३२) ।

विश्वामित्र समय सुम जानी । बोले अति सनेहमय बानी ॥५॥
 सठहु राम भंजहु भवचापा । मेटहु तात जनकपरितापा ॥६॥
 सुनि गुरुवचन चरन सिर नाथा । हरप-विषाद न कछु उर आवा ॥७॥
 ठाढ़ भये सठि सहज सुभाये । ठवनि जुवा मृगराज खजाये ॥८॥

दोहा—उदित उदयगिरि-मंच पर, रघुवर बालपतंग ।

बिकसे संतसरोज सब, हरये लोचनभृंग ॥२५४॥

अर्थ—विश्वामित्रजी शुभ अवसर जानकर अत्यन्त स्नेहमयी वाणी से बोले ॥५॥ हे राम ! उठो, शिवजी के धनुष को तोड़ डालो, हे वात ! जनकजी का संवाप मिटा दो ॥६॥ गुरुजी के वचन सुनकर (रामजी ने) चरणों में शिर नवाया, उनके मन में कुछ हर्ष या शोक नहीं आया ॥७॥ साधारण स्वभाव से सब खड़े हुए उनकी ठवनि (गरीर की थकड़) से युवा सिंह लज्जित होते हैं ॥८॥ मंच-रूपी उदयाचल पर रघुवर-रूपी बाल सूर्य उदित हुए । सब संव-रूपी कमल प्रफुल्लित हुए, और (सबके) नेत्ररूपी भीरे प्रसन्न हुए ॥२४४॥

विशेष—(१) 'विश्वामित्र समर्थ'—धनुष टूटने के योग्य शुभ मुहूर्त जानकर, तथा यह अवसर भी है, क्योंकि अब कोई राजा नहीं कह सकता कि श्रीरामजी ने तोड़ ही डाला, नहीं तो हम तोड़ते । अब तोड़ने से श्रीरामजी दोनों लोकों के विजयी होंगे, इत्यादि शुभ योग जानकर, अत्यन्त स्नेह से कहा । इसी से धनुर्भंग पर प्रथम इन्हें ही सर्वाधिक प्रेम एवं सुख होगा ।

(२) 'उठहु राम भंजहु भव'—राजा लोग—'त्रिभुवन-जय समेत वैदेही ।' के लोभ से उठे थे । लोभ अज्ञान पदार्थ में होता है । श्रीरामजी पूर्णकाम हैं, पुनः शोचोवासी तो इन्हीं की आदिशक्ति हैं, इसीलिये इन्हें भक्त जनक का परिवाप मिटाना कहा ; क्योंकि प्रभु भक्त के दुःख को दूर करते हैं । 'भव-चापा'—यह ईश्वर शिव का धनुष है, कुछ मनुष्य का नहीं है कि आपको लघुवा हो । यदि यह कहा जाय कि शिवजी भी भक्त हैं, उनका धनुष क्यों तोड़ें तो इसपर कहते हैं—'जनक-परितापा' अर्थात् शिवजी ने जनकजी को वै ही दिया है, उसके टूटने ही से जनकजी का दुःख मिटेगा ।

(३) 'हरप-विपाद न कहु'—हर्ष-विपाद आदि यत्न जीव के धर्म हैं, यथा—'हरप विपाद शान भटाना । जीव-धरम अहमिति धमिमाना ॥' (दो० ११५) । श्रीरामजी इनसे रहित हैं, यथा—'विसमय-हरप-रहित रघुराज ।' (अ० दो० ११) ; पुनः हानि-लाभ से विपाद-हर्ष होता है, इसे भी श्रीरामजी नहीं मानते, यथा—'का छवि लाभ जून धनु सोरे ।' (दो० १०१) । सब राजा बड़ा लाभ सुनकर अश्रुता उठे थे, पीछे न टूटने पर उन्हें विपाद भी हुआ था । इससे रामजी का 'सहज स्वभाव' से राजा होना कहते हैं । इसपर राजा जनक को शोक हुआ, यथा—'सोचत जनक पोच पैच परि गई है ।' (गी० बा० ८९) ।

(४) 'बिकसे संव-सरोज'—बाल-सूर्य के उदय से कमल और धमर दोनों को सुख होता है । 'संव' शब्द दीप-देहली है । अब संव कमल-रूप हैं, वे प्रफुल्लित हो गये । जब त्रिकालसं संव प्रफुल्लित हो रहे हैं, पृथिवी आदि के डोलने पर भी विश्वास है कि अब लक्ष्मणजी के वचन से ऐसा हुआ तब रामजी अवश्य ही धनुष तोड़ेंगे । ऐसा विचार कर सब लोगों के नेत्र-रूपी भीरे प्रसन्न हुए । नेत्र का विषय रूप है, उसकी स्पष्टता पर यह जानादित होवा है, यथा—'राम-रूप बर सिय-द्विषि देखी । नर-नारिन्ह परिहरी निमेषो ॥' (दो० १३८) ; 'पुर-वासिन्ह देखे दोठ भाई । नर-भूपन-सोपन मुखदाई ॥' (दो० १३०) ; सरोज और जूंग भिन्न-भिन्न हैं । अतः, बंग-बंगी नहीं हो सकते कि दोनों बातें संतो में हो लगे । यदि कहो कि धमर को सूर्य देखकर हर्ष नहीं होता तो इसका समाधान है—धमर को सूर्य-उदय पर कमलों के खिलने से रस प्राप्त होता है, सब वे प्रसन्न होते हैं । ऐसे ही यहाँ श्रीरामजी के चढ़े होने पर संव प्रफुल्लित हुए और श्रीरामजी के धनुष तोड़ने का विश्वास हुआ, तब उनके रूप के दूरानों से अधिक रस प्राप्त हुआ—अपने वधिव नाते से प्रीति-पूर्वक देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए ।

रघुन्ह केरि आसा निसि नासी । पवन नखतअपली न प्रकासी ॥१॥

मानी महिप कुमुद सकुचाने । कपटी भूप उलूक लुकाने ॥२॥
भये विसोक कोक मुनि देवा । वरिसहिं सुमन जनावहिं सेवा ॥३॥
गुरुपद बंदि सहित अनुरागा । राम मुनिन्ह सन आयसु माँगा ॥४॥
सहजहि चले सकल-जग-स्वामी । मत्त - मंजु - पर - कुंजर - गाम्भी ॥५॥

अर्थ—राजाओं की आशा-रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन-रूपी नक्षत्र-समूह का प्रकाश नहीं रह गया ॥१॥ अभिमानो राजा रूप कुमुद (कुई) संकुचित हो गये, कपटी राजा रूपी उलूक छिप गये ॥२॥ मुनि और देवता-रूपी कोक शोक-रहित हुए । वे फूँजों की वर्षा करके अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं ॥३॥ अनुराग-पूर्वक गुरुजी के चरणों की बंदना करके श्रीरामजी ने मुनियों से आज्ञा माँगी ॥४॥ सम्पूर्ण जगत् के स्वामी श्रीरामजी सुन्दर मर्यादे श्रेष्ठ हाथी के समान चाल से स्वाभाविक रूप में ही चले ॥५॥

विशेष—यहाँ अभ्युदय दिखाना है, इसलिये प्रातःकालीन सूर्य का रूपक बाँधा है, जहाँ वागाधता कहनी होती है, वहाँ सागर का और जहाँ दुःखद भाव कहना होता है, वहाँ सायंकाल का रूपक बाँधते हैं—यह प्रयत्नकार का नियम-सा है ।

(१) 'वृणन्द केरि आसा निशि...'—सूर्य-रूपी श्रीरामजी के उदय से जयमाल-नव्यंवर की आशा-रूपी रात नष्ट हुई, यथा—“विनु रवि राति न चाह ।” (ढ० शी० ७८) । यहाँ सूर्य का सांग-रूपक बाँधा गया है, क्योंकि धर्म की समानता है और वाचक का लोप है ।

(२) 'गुरुपद बंदि सहित'.....—गुरुजी ने 'भक्ति-सनेह मय घानी' से आज्ञा दी थी, अतएव श्रीरामजी ने अनुराग से आज्ञा माँगी । बड़ों से आज्ञा लेनी नीति है । आप नीति के पोषक हैं ।

(३) 'सहजहि चले सकल जग'—सम राजा कुञ्ज-कुञ्ज भूमि के स्वामी थे, पुनः जीव होने से अल्प दृष्टि वाले थे, इससे बड़ा लाम सुन अकुलाकर दौड़ पड़े थे । श्रीरामजी सम्पूर्ण जगत् के स्वामी हैं, सब इन्हीं के हैं । अतः, चबराये नहीं, हाथी की तरह धीरे-धीरे चाल से चले । आगे भी इसी के अनुकूल कहना है, यथा—“तीनि लोक मई जे भट मानी । वहाँ राम रघुवंसमनि, मुनिग महा महिपाल । भंजेउ चाप प्रयास विनु, जिमि गज पंकज-नाल ॥” (दो० २६१) ।

चलत राम सब पुर - नर-नारी । पुलक - पूरि - तनु भये सुखारी ॥६॥
बंदि पितर सब सुकृत सँभरि । जौ कछु पुन्य - प्रभाव हमारे ॥७॥
तौ सिवघनु मृनाल की नाई । तोरहु राम गनेस गोसाई ॥८॥

दोहा—रामहिं प्रेम समेत लखि, सखिन्ह समीप बोलाइ ।

सीता-मातु सनेहवस, वचन कहइ बिलखाइ ॥२५५॥

अर्थ—श्रीरामजी को चलते हुए देखकर नगर के श्री-पुरुष पुतकावली से पूर्ण हुए और सब सुखी हुए ॥६॥ पितरों और देवों की बंदना कर और अपने सब पुण्यों का स्मरण करते हुए कहते हैं कि जो हमारे

पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो ॥७॥ तो हे गणेश गोसाईं ! श्रीरामजी शिवजी के धनुष को कमल की डोंड़ी की नाई वोड़ डालें ॥८॥ श्रीरामजी को प्रेम-सहित वैद्यकर सखियों को पास बुला सीताजी की माता (सुनयनाजी) स्नेह-वश बिलखती हुई (दुःख-सहित) ये वचन कहती हैं ॥२५५॥

विशेष—(१) 'चलत राम सब'.....—पूर्व लोगों के नेत्र औरों के समान रूप पर प्रसन्न हुए थे, अब चाल पर सुखी हैं । पुनः पूर्व कहा गया—“जनक-वचन सुनि पुर-नर-नारी । देखि जानकिहि भये दुखारी ॥” (दो० २५१) ; अब वे सब सुखी हुए ।

(२) 'जौ कछु पुन्य प्रभाव'.....—‘जौ’ यह संदिग्ध शब्द देकर जनाया कि कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, इसे विधाता ही समर्थ जानते हैं, जीव नहीं जानते, यथा—“कठिन करम-गति जान विधाता ।” (अ० दो० २८१) ; “गहना कर्मणो गतिः ।” (गीता १११०) । यदि कुछ भी पुण्य हो तो वह श्रीरामजी को इस कार्य के लिये प्राप्त हो । इसमें पुरवासियों का सौहार्द है ।

गणेशजी से कहते हैं, क्योंकि पुण्य कार्य में इनका प्रथम पूजन होता है । अतः, ये साक्षी हैं, पुनः विघ्ननाशक और सिद्धियों के दाता भी हैं । ‘गोसाईं’—अर्थात् अंतःकरण और बाह्य वृत्तियों के ये स्वामी हैं । अतः, हमारे हृदय के भाव को भी जानते हैं । यदि सत्य है तो वैसा ही हो ।

(३) 'सीता-मातु स्नेह बस'.....—पुरवासियों का प्रेम दिखाकर अब रनिवास का स्नेह दिखाते हैं । ‘सीतामातु’—जनकजी के रानियाँ तो बहुत हैं, यथा—“रानिन्ह कर दारन दुख दावा ।” (दो० २५१) ; “रानिन्ह सहित सोचवस सीया ।” (दो० २९९) ; पर यहाँ मुख्य पटरानी श्रीसुनयनाजी को कहते हैं, जिन्होंने श्रीसीताजी को अपनी पुत्री माना है, यथा—“जनकपादमहिषी जग जानी । सीय-सातु किमि जाइ बखानी ॥” (दो० ३२१) । हरिर्षा के अनुसार पिठकन्या होने से ये दिव्य नारी हैं । श्रीरामजी में इनका शुद्ध वात्सल्य भाव है, यथा—“सहित विदेह बिलोकहि रानो । सिधु सम मोति न जाइ बखानी ॥” (दो० २८१) ; श्रीसुनयनाजी अधिक स्नेह-वश हैं । अतः, बिन्दा है कि ये बालक अत्यन्त कोमल हैं, धनुष को कैसे सोढ़ेंगे ? कहीं हाथों में मोच न आ जाय !

सखि सब कौतुक देखनिहारे । जेउ कहावत हितु हमारे ॥१॥

कोउ न बुझाह कहइ नृप पार्हीं । ये बालक असि हठ भलि नार्हीं ॥२॥

रावन पान छुआ नहि चापा । हारे सकल भूप करि दापा ॥३॥

सो धनु राजकुँवर - कर देहीं । बाकुमराल कि मंदर लेहीं ॥४॥

भूपसपानप सकल सिरानी । सखि पिबिगति कछु जाति न जानी ॥५॥

अर्थ—हे सखियों ! जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, वे सब भी हमारा ही देखनेवाले हैं ॥१॥ कोई भी राजा से समझाकर नहीं कहता कि ये बालक हैं, इनके साथ ऐसा हठ करना ठीक नहीं है ॥२॥ रावण और बाणामुर ने तो धनुष को छुआ तक नहीं और सभी राजा घमंड करके हार बैठे ॥३॥ यही धनुष अब राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं, क्या क्या इस मंदरावल कटा सजता है ? ॥४॥ राजा की सभी धतुराई समाप्त हो गई, हे सखी ! विधाता की गति कुछ समय में नहीं आती ॥५॥

विशेष—(१) 'सखि सब कौतुक'.....—राजा तो विभिन्न होने से समझने ही नहीं है । यथा—“विभिन्न दृष्टि अकिरेहि मजई ।” (दो० २९१) ; पर हितैषियों को समझना चाहिये । यथा—

“कोव समुद्राई कहै किन भूपहि वड़े भाग भाये इव ये री । कुलिस कठोर कहाँ संकरवतु मृदु मूरति
विशोर कित ये री ॥” (गी० बा० ७१) ; “जनक मन थी रीति जानि बिरहित प्रीति, ऐसिओ मूरति
देखे रह्यो पहिलो दिचार । तुलसी नृपहि ऐसो कहि न युगलवै कोऊ, पन जो हुँअर दोऊ प्रेम की तुला धौ
वार ॥” (गी० बा० ८०) । रानी का विचार है कि इन्हें सीधे ब्याह करने ही में चतुराई है, अभी
इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया है । अतः, बिना शर्त के ही ब्याह हो सकता है ।

(२) ‘ये बालक असि हठ’—और राजा लोग योद्धा थे । अतः, उनसे हठ योग्य था, पर ये
थो बालक एवं परम सुकुमार हैं । ‘असि हठ’—इनके साथ तो दूसरा हठ भला है । यथा—“पन
परिहरि हठि करइ विचार ।” (दो० २२१) । यहाँ ‘नृप पाही’ की जगह ‘गुरु पाही’ भी पाठ है कि गुरुजी
ने ही श्रीरामजी को आज्ञा दी है । अतः, उनसे ही कहने को कहाँ है । किन्तु पूर्वापर के प्रसंग से ‘नृप
पाही’ पाठ अधिक संगत है, गुरुजी ने राजा के ही परिचाय-निवारण के लिये आज्ञा दी है । गीतावली
के व्यर्थक प्रमाणों से भी समझाना राजा ही के लिये है । गुरुजी ने प्रथम ही कहा है, वे कुछ हठ नहीं
कर रहे हैं ।

(३) ‘रावन दान छुआ’—रावण और बाणासुर उस समय के प्रसिद्ध बोर थे, इसलिये
प्रथम कहे गये । ‘सकल भूप’—पृथक् पृथक्, फिर सन मिलकर भी लगे, पर हार ही गये । ‘करि दाना’—
‘तमकि घरहि धनु मूढ़’—‘परिकर नौधि डटे अकुलाई’ । ‘हारे’ यथा—“श्रीहृव भये हारि हिय राजा ॥”
छुमा नहि—छुप भी नहीं, डरकर बहाना करके चल दिये । यथा—“गँवहि सिधारे ।” (दो० २४२)

(४) ‘बालभराल कि मंदर लेही ।’—बाल हंस चाल और सुकुमारता ने प्रसिद्ध है, यहाँ
सुकुमारता पर कहा गया है, यथा—“मैं सिनु प्रसु सुनेह प्रविपाला । मंदर मेरु कि लेहि मराला ॥”
(बा० दो० ७१) ; अर्थात् जैसे सुमेरु को समस्त देवता-असुर भी नहीं सँभाल सके थे, वैसे इस धनुष को
भी सब हठाकर हार गये, उसे ये हंस के बच्चे के समान सुकुमार रामजी कैसे उठा सकते हैं ?

बोली चतुर सखी मृदु बानी । तेजवंत लघु मनिय न रानी ॥६॥

कहँ कुंभज कहँ सिंधु अपारा । सोखै सुजस सकल संसारा ॥७॥

रविमंडल देखत लघु लागे । उदय तासु त्रिसुवनन्तम भागा ॥८॥

दोहा—मंत्र परम् लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व ।

महामत्त - गजराज कहँ, बस कर अंकुस खर्व ॥२५६॥

काम कुसुम - धनु-सायक लीन्है । सकलभुवन अपने बस कीन्है ॥१॥

देवि तजिय संसय अस जानी । भंजय धनुष राम सुनु रानी ॥२॥

सखीबचन सुनि भइ परतीती । मिटा विषाद बड़ी अति प्रीती ॥३॥

अर्थ—एक चतुर सखी कोमल बाणी से बोली कि हे रानी । तेजस्वी पुरुष को छोटा नहीं
समझना चाहिये ॥६॥ (देखिये) कहाँ अयस्वजी (अत्यन्त ब्रौंटे) और कहाँ अपार समुद्र ? फिर

भी उसे सोच लिया, यह सुयरा समस्त संसार में केसा हुआ है ॥१॥ सूर्य का मंडल देखने ही में झोटा लगता है, परन्तु छछे छछे से तीनों मुखों (यः, सुवः, स्वः) का अंधकार दूर होता है ॥१॥ मंत्र पश्यन् झोटा होता है, जिसके बरा में प्रज्ञा, विष्णु, महेश एवं सभी देवता हैं। झोटा-सा अंकुरा महावृक्षवाले गजराज को बरा में कर लेता है ॥२५६॥ कामदेव ने पूनः के ही धनुष-बाण लिये हुए सब लोकों को अपने परा में कर लिया ॥१॥ हे देवि ! ऐसा जानकर संदेह छोड़िये। हे रानी ! सुनिये, श्रीरामजी धनुष छोड़ेंगे ॥२॥ सखी के बचन सुनकर विरवाच हुआ, दुःख मिटा और अत्यन्त प्रीति मग गई ॥१॥

विशेष—(१) 'बोली चतुर सखी'—सखी चतुर है। अतः, सब संदेह निवृत्त कर देगी और इसीसे 'मुदु बानी' कहा है, क्योंकि प्रिय वाली से उपदेश लगता है। रानी ने राजा एवं मंत्रियों को दोष दिया था—एकका स्वदन नहीं करती, इसलिये कि प्रथम ही उनकी बात काट देने से कहीं अप्रसन्न हो जायें तो फिर और उपदेश नहीं सुनेंगी। अतः, वह प्रथम तेजस्वी की महिमा कहते हुए फिर प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष भी दृष्टान्तों द्वारा श्रीरामजी के प्रभुत्व-सम्बन्धी गुणों को दिखाकर प्रबोध करती है। 'तेजवंत' दूसरे को पराजित करने का सामर्थ्य रखनेवाले।

(२) 'कहँ कुंमज कहँ सिंधु'—यह से पैदा होनेवाले समुद्र को सोच लें। यह उनका प्रताप है, यथा—“कलसज्जोति जिय जानेउ नाम-अवात। कौतुक सागर सोख्यो करि जिय जाय ॥” (बाला रा० ५५)। इसकी कथा ऐसी है कि एक समय एक टिटिहरी (चिड़िया) के अंडे समुद्र अपनी लहर में बहा ले गया। छत्ने बाँधों से समुद्र का जल उलीचना शुरू किया। देवा-अगस्त्य श्रृषि यहाँ आ गये, यह कौतुक देखकर उन्होंने पूजा। उसने वृत्तान्त कह सुनाया और यह भी कहा कि मैं जन्म-जन्म समुद्र ही सुम्वाऊँगी। अगस्त्यजी को दया आ गई। वे यहीं पूजा करने बैठे कि एकाएक लहर आई और उनकी पूजन-सामग्री भी बह गई, तब तो वे क्षुब्ध हुए और 'दामाय, राममद्राय, रामचन्द्राय' कहकर तीन धुलुओं में सारा समुद्र पी गये। यह सुयरा हुआ, फिर उसे ब्याँ-का-न्त्याँ भर दिया यह और भी सुयरा फैला, यथा—“रोख्यो विधि सोख्यो सिंधु पटजहँ नाम-थल हासो हिय खारो भयो भूभुर-हरनि ॥” (वि० २१०)।

इस दृष्टान्त से श्रीरामजी का प्रताप दिखाया, यथा—“देखियत भूप मोर के से उदुगन गरत गरीय गलानि हैं। तेज प्रताप पदव कुँजरन को जहूषि सकोची यानि हैं ॥” (गी० बा० ७८) अर्थात् यद्यपि धनुष रूप सागर में सभी राजा ह्व गये तो भी वे प्रताप से उसे सोख लेंगे।

(३) 'रविमंडल देखत लघु'—सूर्य के छोटे-से मंडल में इतना अप्रमेय तेज है कि जिससे विना ध्रुम ही सम्पूर्ण अंधकार का नाश हो जाता है; यथा—“यन्मध्यगतो भगवांस्तपतापतिस्तपन आवपेन त्रिलोकीं प्रपयत्यवमासयत्यात्ममासा।” (भीमहृवा० ५२॥१६)। इस प्रकार सूर्य भू (पृथ्वी), सुवः (अन्तरिक्ष) और स्वः (धु) लोकों के प्रकाशक कहे गये हैं। पाताल में सूर्य की गति नहीं मानी जाती, यहाँ मणियों का प्रकाश रहता है। वैसे रामजी देखने में छोटे हैं, पर अपने तेज से धनुष-रूप अंधकार का नाश कर देंगे। यथा—“टारि न सकहि चाप तम भारी।” (रो० २१८); “कोव कह तेज प्रताप पुंज चितये नहि जाव भियारे। सुवत सरासन सलम जरैगे ये दिवकर-नंस-दियारे।” (गी० बा० ९९); यहाँ तेज गुण कहा।

(४) 'मंत्र परम लघु'—मंत्र से यहाँ अर्थ है और इसके अ, उ, म, त्रिदेव के वाचक हैं। वह तीनों का वराकारक है और भी यह जिस देवता के मंत्र के साथ लगता है उसमें भी वरीकरण शक्ति देता है अतः, यह सब देवताओं का भी वराकारक है। मंत्र बुद्धि के द्वारा अर्थ के अनुसंधान के साथ जप करने से

सफल होता है, इस तरह यहाँ श्रीरामजी में बुद्धि का महत्त्व कहा गया। यदि कहा जाय कि बुद्धि-द्वारा चेतन्य प्राणी होते हैं, यह धनुष तो जड़ है। ऐसा नहीं है। धनुष में भी चेतनता है। पूर्व कहा गया कि यह घट-वद सकता है। यथा—“होहि हृत्तम रघुपतिर्हि निहारी ।” (शो० १५०) ।

‘महामत्त गजराज कहँ...’—चौथा दृष्टान्त अंकुरा का देती है कि वह महामत्तवाले हाथी को घरा कर लेता है। वह फठोर और नोकीला होता है, उसमें यह गुण है। ऐसे श्रीरामजी, गुणों से घाप को अधीन कर लेंगे।

(५) ‘काम शुभम धनु सायक लीन्है ।’...—कामदेव अत्यंत सुकुमार है। वह फूल ही के धनुष-वाण भी धारण करता है, तो भी उसमें अप्रमेय बल है, जिससे उसने चौदहो भुवनों को घरा में कर रक्खा है; यथा—“येहि के एक परम बल नारी। तेहि ते खर सुभट सोइ भारी ॥” (भा० शो० १०) ; इसमें नारी के द्वारा काम का बल कहा है। ऐसे श्रीरामजी यद्यपि अत्यन्त सुकुमार और सुन्दर हैं, तथापि उनमें अप्रमेय बल है, यथा—“सुधि सुजान नृप कहहि हमहि अस सूझ। तेज प्रताप रूप जहँ तहँ बल बूझ ॥” (भा० मं० १९) ; बलगुण अन्त में कहा गया, क्योंकि धनुष तोड़ने में यही प्रधान है, यथा—“तव भुज-बल महिमा उदघाटी। प्रगटी धनुषिघटन परिपाटी ॥” (शो० २३८) । “यद्य किंस्तोर धरजोर पाहुवल मेरु मेलि गुन जानि हैं। अवसि राम राजीवबिलोचन संभुसरासन भानि हैं ॥” (शो० बा० ७८) ।

रानी ने कहा था कि—‘बालमराल कि मंदर लेही ।’ अर्थात् ये छोटे और अत्यंत सुकुमार हैं, अतः, धनुष कैसे तोड़ सकते हैं ? इसपर चतुर सररी ने तेजस्वी के आकार की छोटाई पर चार दृष्टांत देते हुए श्रीरामजी में प्रताप, तेज, बुद्धि और गुण दिखाये। फिर सुकुमारता पर काम का दृष्टान्त देकर अप्रमेय बल दिखाया, वय रानी को प्रतीति हुई, क्योंकि ये पाँचो ऐश्वर्य जिसमें हों, वह सारा कार्य करने में समर्थ होता है। जैसे भ्रम से रावण ने श्रीरामजी में इन पाँचों का न होना मानकर निन्दा की है। यथा—“बल प्रताप बुधि तेज न ताके ॥ अगुन अमान जानि तेहि...” (अ० शो० १०) ; अर्थात् ये पाँचो होते तो वे समर्थ कहाते, वह रावण का अभिप्राय है। यहाँ पाँचो गुण प्रकट करने के लिये पाँच दृष्टान्त दिये गये। इन पाँचों में किसी को किंचित् भी श्रम नहीं हुआ, ऐसे ही श्रीरामजी को धनुष तोड़ने में कुछ भी श्रम न होगा।

(६) ‘देवि तजिय संसय अस जानी ।’... ‘देवि’ अर्थात् आप स्वयं दिव्य ज्ञानवाली हैं, यथा—“को निवेकनिधि-बल्लभहि, हुम्हहि सकइ उपदेसि ॥” (अ० शो० १८१) ; अतः, मैं आपको क्या समझाऊँ ? ‘अस’...—अर्थात् मैंने लक्ष्यमात्र कहा, आप स्वयं विस्तार से जानकर संशय छोड़ें।

(७) ‘सखी-चचन सुनि भइ...’...—श्रीरामजी का वैश्वर्य ज्ञान पड़ा, इससे प्रतीति और प्रीति हुई। संशय दूर होने से विपाद मिटा। यथा—“जाने विनु न होइ परतीतो। विनु परतीतिहोइ नहि प्रीती ॥” (३० शो० ८८) ; “हुम्ह छपालु सब संसय हरेऊ। रामसरूप जानि सोहि परेऊ ॥ नाथ-कृपा अव गयेउ विपादा ।” (शो० ११४) । ‘अति प्रीती’—प्रीति तो प्रथम से ही थी, अब अत्यंत बढ़ चली कि हमारा जामासा त्रैलोक्य-विजयी एवं यशस्वी होकर विवाह करेगा।

तब रामहिं: बिलोकि बैदेही। सभय हृदय चिनवति जेहि तेही ॥४॥

मन - ही - मन मनाव अकुलानो। होइ प्रसन्न महेस - भवानी ॥५॥

करइ सुफल आपनि सेवकाई। करि हित हरइ चापगदभाई ॥६॥

गननायक वरदायक देवा। भाहु लगे कीन्हिउँ तब सेवा ॥७॥

बार बार विनती सुनि धोरी । करहु चापगरुता अति धोरी ॥८॥

दोहा—देखि देखि रघुवीर - तनु, सुर मनाव धरि धीर ।

भरे बिलोचन प्रेमजल, पुलकावली सरीर ॥२५७॥

अर्थ—तब (चलते समय) श्रीरामजी को देखकर श्रीजानकीजी भय से हृदय में जिस तिस की प्रार्थना करने लगी ॥४॥ व्याकुल होकर मन ही-मन मना रही हैं कि हे महेश-भवानी ! प्रसन्न हूजिये ॥५॥ अपनी सेवा सफल कीजिये, हमपर हित (प्रेम) करके धनुष के भारीपन को हर लीजिये ॥६॥ हे गणों के नायक गणेशजी ! हे चर देनेवाले ! हे देव ! मैं आज तक आपकी सेवा की है ॥७॥ मेरी बार-बार प्रार्थना सुनकर धनुष की गरुआई (भारीपन) बहुत कम कर दीजिये ॥८॥ रघुवीर की ओर देख-देखकर और धैर्य धरकर देवताओं को मनाती हूँ, नेत्रों में प्रेम के आँसू भरे हैं, शरीर में पुलकावली भरी है ॥२५७॥

विशेष—(१) 'तन रामहिं त्रिलोकि'—'तन'—जब श्रीरामजी मंच से उतरकर चले—“चलत राम सन पुर नरनारी ...” । तभी पुरवासीगण, सुनयनाजी और श्रीजानकीजी की पृथक्-पृथक् भावनाएँ हुईं, पर प्रत्येक तो एक ही हैं, अतः, ये क्रमशः कह रहे हैं । प्रथम से दूसरे में और उससे भी तीसरे प्रसंग में प्रेम अधिक है । अतः, उच्चोत्तर अधिक कहा । श्रीरामजी को देखकर निशोरीजी का 'विदेही' नाम सार्क हो गया, इनकी देह की सुधि नहीं रह गई । अतः, भयभीत होकर जो देवता स्मरण आते हैं, उनकी प्रार्थना करने लग जाती हैं ।

(२) 'मन-ही-मन मनाव'—इस समय विह्वलता में सोताजी गिरिजाजी का यरदान भूल गई हैं । श्रीरामजी की सुकुमारता पर चबरा गई, इसी से जिस-तिसको मना रही हैं । सफोचवश सखियों से भी नहीं कहती, नहीं तो उपर्युक्त चतुर सखी की तरह कोई प्रबोध कर देवी । अतः, इनका दुःख धनुर्भंग पर ही मिलेगा । 'करहु सुफल'—अर्थात् आपकी सेवा निष्फल नहीं होती ।

(३) 'गननायक बरदायक'—'गणनायक' अर्थात् आप गणों के नायक हैं, अतः, समर्थ हैं । 'बरदायक' अर्थात् बदार हैं । 'देवा' अर्थात् दिव्य ज्ञानपूर्ण हैं, अतः, मेरे हृदय के भावों को जानकर तथा बदरता से देने में प्रवृत्त होकर सामर्थ्य से मुझे कृतार्थ करें । 'कीन्ही तब सेवा'—सेवा ही की है—अभी तक कुछ माँगा नहीं ।

(४) 'करहु चाप-गरुता अति धोरी ।'—'गरुआई' = गुदता तो 'महेश भवानी' से दूर करा चुकीं, अब गणेशजी से उसे 'अति धोरी' करवाती है । यह भी भाव है कि लक्ष्मणजी ने दो प्रकार कहा था—'कमल नाल जिमि चाप चढावै' और 'तोरह छत्रकदंठ जिमि' । सखी में से पहले को पुरवासियों ने माँगा, यथा—“हो सिव धनु मृनाल की नाई । तोरहु राम गनेछ गोसाई ।” और शेष दूसरा ये चाह रही हैं कि छत्रकदंठ की तरह छूटे ही तोड़ डालें ।

(५) 'वेति देखि रघुवीर-तनु'—एक बार देखती हैं, फिर सकुच जाती हैं । जब धनुष की स्मृति आती है, तब श्रीरामजी की वीरता भूल जाती हैं । अवीर हो जाती हैं । फिर धीर धरकर देवता मनाने लगती हैं । अथवा बिना देखे कल नहीं पड़ती, इससे बार-बार देखती हैं, यथा—“देखन भिस मृग विहंग तह, फिरइ पहोरि-पहोरि ।” (दो० २१४) । यहाँ के 'सुर' से यदि 'सूर=सूर्य' का अर्थ लें, तो पक्षदेव की प्रार्थना-पूर्ति हो जाती है, जो एक सनातन रीति है । सूर का अर्थ सूर्य, यथा—“तुलसी सूषे सूर ससि, ताम्रय विहंसित राहु ।” (दोहावली १३०), “कैयीं कोटि सत सूर हैं ।” (७० दु० १), ऊपर महेश,

भवानी और गणेशजी आ गये और बोले—“तौ अंगवान् सकल घर-यासी ।” से विष्णु भी आ जाते हैं । यहाँ भीसू और पुलकावली प्रेम के हैं ।

नीके निरखि नयन भरि सोभा । पितुपन सुमिरि बहुरि मन छोभा ॥१॥

अहह तात दाखनि हठ ठानी । समुझत नहिं कुछ लाभ न हानी ॥२॥

सचिव सभय सिख देह न कोई । धुपसमाज बड़ अनुचित होई ॥३॥

कहँ धनु कुलिसहुँ चाहि कठोरा । कहँ दयामल मृदुगात किसोरा ॥४॥

विधि कैहि भौंति घरउँ घर-धीरा । सिरस-सुमन-कन वैधिय हीरा ॥५॥

अर्थ—अच्छी तरह आँखें भरकर श्रीरामजी की शोभा देखी, पिता की प्रतिष्ठा को स्मरण कर फिर मन सुख हो गया ॥१॥ (सोचती हुई कहती है) अहह (दुःख की बात है कि) ! हे तात ! आपने कठिन हठ कर लिया है; कुछ लाभ-हानि का विचार नहीं करते ॥२॥ सब मंत्री डरे हुए हैं, कोई शिक्षा नहीं देता । बुद्धिमानों के समाज में यह बड़ा अनुचित हो रहा है ॥३॥ कहाँ तो धनुष वज्र से भी बढ़कर कठोर और कहाँ ये श्यामल, कोमल शरीर और किशोर अवस्थावाले ! ॥४॥ हे विधाता ! मैं किस तरह हृदय में धैर्य धरूँ ? क्या सिरस के फूल का कण हीरे को छेद सकता है ? (या सिरस के फूल के कण से हीरा छेदा जाता है ?) ॥५॥

विशेष—(१) ‘नीके निरखि नयन’..... यथा—“नद्यसिख देखि राम कै सोभा । सुमिरि पितापन मन अति छोभा ॥” (दो० १११) ; यहाँ धैर्य धारण करके भली भाँति शोभा देख पाई है । इतना ही भेद है, अच्छी तरह देखने ही पर सुकुमारता अधिक जान पड़ी, वही सुख हुई ।

(२) ‘अहह तात दाखनि हठ ठानी’—‘तात’ शब्द श्लिष्ट मानने से पिता के अतिरिक्त संताप देनेवाले कठिन हठ ठानने का भी अर्थ होता है । ‘अहह’ शब्द अगली अर्द्धांकी के साथ भी है । ‘धुप समाज’ एक दो नहीं, प्रत्युत बुद्धिमानों का समाज ही है, फिर भी सामान्य नहीं, किन्तु बड़ा अनुचित हो रहा है, यह बड़े खेद की बात है !

(३) ‘कहँ धनु कुलिसहुँ चाहि’.....—‘चाहि’ [अव्यय सं० चैव=और भी] = अपेक्षाकृत (अधिक) । बँगला भाषा में भी इसका प्रयोग होता है । यथा—“एर चाहे प भाझो” कहा जाता है । अन्यत्र भी—“कुलिसहुँ चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहुँ चाहि ।” (४० दो० ११) ; “मरन नीक तेहि जीवन चाहि ।” (४० दो० २०) । कुलिसा (वस्त्र) इन्द्र के हाथ में रहता है, श्रीरामजी मृदु सुकुमार भूमि में हैं । अर्थात्, कुलिसा आकाश में, श्रीरामजी भूमि में—दोनों में पृथ्वी-आकाश, कान्सा अंतर है । धनुष की कठोरता के लिये उपमा मिली, पर श्रीरामजी की सुकुमारता के लिये नहीं मिली । श्रीसुनयनाजी ने—‘कर देही’ कहा था । ये धनुष का स्पर्श भी नहीं चाहती । इतनी मृदुता चित्त में आ गई है !

(४) ‘विधि कैहि भौंति घरउँ’.....—धनुष को ऊपर वज्र से भी कठोर कहा था, वही यहाँ हीरा कहकर भी जानाया । यहाँ हीरे के साथ सिरस के फूल के कण को प्रदण किया, क्योंकि इससे अधिक सुकुमारता अन्य वस्तुओं में नहीं पाई जाती । यथा—“कमठपुष्ट कठोरमिदं धनुर्मधुरमूर्तिरसौ रघुनन्दनः । कथमविष्णुमनेन विधीयतामहह तात पणस्तव दाखणः ॥” (श्रीहनुमत्कारक १११) ।

सकल सभा कै मति भइ भोरी । अब मोहि संसृ-चाप गति तोरी ॥६॥

निज जड़ता बोगन्ह पर डारी । होहि हृदय रघुपतिहिं निहारी ॥७॥

अति परिताप सीय-मन माहीं । लव-निमेष जुग सय सम जाहीं ॥८॥

दोहा—प्रसुहिं चितइ पुनि चितव महि, राजत लोचन लोल ।

खेलत मनसिज - मीन - जुग, जनु विधुमंडल डोल ॥२५८॥

अर्थ—सम्पूर्ण समा की बुद्धि भोली (भावली) हो गई है, हे शिवजी के अनुप ! अब मुझे तुम्हारी ही शरण (अंतिम उपाय) है ॥६॥ श्रीरघुनाथजी को देखते हुए अपनी जड़ता लोगों पर डालकर हलके हो जाओ ॥७॥ श्रीसीताजी के मन में अत्यंत परिताप है, उनके निमेष (एक) का एक लव (साठवें भाग) भी सी युगों के समान बीतता है ॥८॥ प्रसु को देखकर फिर धृषिणी की ओर देखती हैं, इसमें उनके चंचल नेत्र इस तरह रोमते हैं, मानों काम की दो मछलियाँ चन्द्र-मंडल पर हिडोलों में मूक रही हों । ॥२५८॥

विशेष—(१) 'अब मोहि संसुचाप रावि तोरी ।'—क्रम से—'पिता', 'मंत्रो', 'ब्रह्म समाज' फिर 'सकल समा' को कहा कि सबकी मति ठीक नहीं, एक प्रकार से उन सबकी शरण गई, पर कहीं सहारा न मिला, वयं संसुचाप की शरण में आई, व्याकुलता की हद है ।

(२) 'निज जड़ता बोगन्ह पर...'—अनुप से कहती हैं कि तुम जड़ हो, वह जड़ता निकाल दो और हलके हो जाओ । जड़ता रखने का स्थान भी कहती हैं कि लोगों पर डाल दो । वह इस तरह कि सारी समा की बुद्धि भोरी हो रही है, इसी में जड़ता डाल दो कि वह बड़बड़ हो जाए, वह समझ ही न पावे कि अनुप हलका हो गया । इस तरह तुम्हारी (अनुप को) और श्रीरामजी की—दोनों की मर्यादा रह जायगी । किन्तु हलके हो जायें ? इसपर भी कहती हैं—'रघुपतिहिं निहारी' अर्थात् इनकी सुकुमारता को देखकर वदनुसार ही हलके हो जाओ ।

(३) 'अति परिताप सीय...'—यहाँ अत्यंत परिताप है, अतः, पहिले भी सामान्य वापं सिद्ध होता है । सबकी ऊपर दो दशाएँ कही गईं—एक तो—'सुर मनाव धरि और' और दूसरी—'पितृ पन सुमिरि बहुरि मन छोमा ।' तीसरी यह 'अति परिताप' की दशा है । अतः, प्रथम में निमेष सी युगों के समान बीतता था । दूसरी में दो लव सी युगों के समान बीते और एक इस तीसरी दशा में तो एक ही लव सी युगों के समान बीतता है !

(४) 'प्रसुहिं चितइ पुनि चितव महि...'—श्रीरामजी मंच से उतरकर नीचे अनुप की ओर आ रहे हैं । भोजनकीकी की दृष्टि एक बार भी रामजी की ओर जाती है, फिर धृषिणी पर जाती है । शिर के बिना हिस्से दृष्टि मात्र की यह क्रिया हिडोलों पर मूकने के समान है । चंचल नेत्र की रूपमा मछली से दो जाती है । यहाँ 'मनसिज मीन' से नेत्र की रोमा और 'राजव लोल' से नेत्र के व्यापार की रोमा कही गई । 'विधुमंडल' से मुख की रोमा कही है । 'प्रसुहिं चितइ'—श्रीरामजी की कीर्ति, नाख-बचन, पार्वतीजी का वरदान आदि से प्रसुता पाई जाती है । अर्थात् 'अति परिताप' पर यहाँ फिर प्रसुता की स्मृति ने कुछ धैर्य दिया । फिर संकोच से नीचे दृष्टि हो जाती है । 'खेलत' का अर्थ कलोल ठीक नहीं, क्योंकि क्षीयशील चिन्तित है, अतः, हिलना-डोलना अर्थ लेकर मूकता ही ठीक है । प्रथम ही कहा गया है—'मरे बिलोचन प्रेम बल' ; अतः मछली के लिये हिडोल में बल भी है ही । प्रेम और सज्जा मुक्तानेवाले हैं । इसमें अस्वभाव अर्थात् है ।

प्रभु की ओर देखकर फिर भूमि की ओर दृष्टि जाने के माय—(क) रंगभूमि गचढारी है, उसपर भीरामजी का प्रतबिम्ब देख पड़ता है। (ख) प्रभु से कहती हैं कि मैं आपको प्रभु (स्वामी) मान चुकी, यदि आप न मिले तो मैं इसी भूमि में समा जाऊँगी। माता पृथिवी से भी कहती हैं कि अभी तक धनुष को पकड़े थीं—‘तिल मरि भूमि न सकेह छुड़ाई।’ अब इन प्रभु के लिये उसे छोड़ दीजिये। संकेत से जनाती हैं कि मैं इन्हें ही चरण कर चुकी। दूसरे को नहीं कर सकती, अन्यथा मुझे जगह दीजिये। (ग) प्रभु से कहती हैं—गिरिजाध्वी ने कहा है कि वे (आप) शीघ्र स्नेह-आनते हैं, फिर भी हमपर आपकी कठप्या नहीं हो रही है, देर होने से मैं पृथिवी में समा जाऊँगी। इत्यादि।

गिरा अलिनि मुखपंकज रोकी। प्रगट न लाजनिसा अवलोकी ॥१॥

लोचनजल रह लोचनकोना। जैसे परम कृपन कर सोना ॥२॥

सकुची व्याकुलता बढ़ि जानी। धरि धीरज प्रतीति उर आनी ॥३॥

तन मन बचन मोर पन साँचा। रघुपति-पद-सरोज चित राँचा ॥४॥

तौ भगवान सकल - घर - बासी। करिहहिं मोहि रघुवर कै दासी ॥५॥

वार्थ—(श्रीकेशोरीजी के) मुखकमल ने बाणी-रूपी भ्रमरी को रोक लिया, लज्जारूपी रात को देखकर वह प्रकट नहीं होती ॥१॥ आँखों का जल आँखों के ही कोने में रह गया, जैसे बड़े कजूस का सोना (घर के कोने में ही गड़ा रह जाता है) ॥२॥ वे अपनी बड़ी व्याकुलता जानकर सकुच गईं और धैर्य धरकर हृदय में विश्वास लाईं ॥३॥ जो शरीर (कर्म), मन और बचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्रीरघुनाथजी के चरण-कमलों में मेरा चित रंगा हुआ है ॥४॥ तो सबके हृदय में मसनेवाले भगवान् मुझे रघुकुल में श्रेष्ठ श्रीरामजी की दासी करेंगे ॥५॥

विशेष—(१) ‘गिरा अलिनि’—भ्रमरी कमल के सम्पुटित होने के साथ रात को उसमें बंद हो जाती है, चाहे तो काटकर निकल आये, पर प्रेम से रात की मर्यादा रखती है। यथा—“दासभेदनिपुणोऽपि पंडितः निक्रियो भवति पंकजकोशे।” (सुभाषित)। वैसे श्रीजानकी की बाणी मुख-कमल में बंद है, लज्जारूपी रात की मर्यादा की रक्षा के लिये बाहर नहीं निकलती। कुंड कहें तो भीतर दुःख कम हो, यथा—“कहेहू ते कछु दुख घटि होई।” (सु. दो. १४) ; पर लाज से नहीं कहती। यहाँ प्रभेद रूपक है।

(२) ‘लोचन जल रह लोचन’—पूर्व कहा था—“मेरे बिलोचन प्रेम जल” (दो. २५७) ; वही लोचन-जल यहाँ कहा जा रहा है, लज्जा के कारण उसे न गिरने देती हैं और न पोछती ही हैं, उसे नेत्रों के गोलक में ही कोने में छिपा रक्खा है, कि कोई देख न सके। जैसे—बड़ा कजूस सोने को बड़ी युक्ति से रक्षते, वह न तो स्वयं खर्च करे और न किसी को लवावे। सोना भाग्यवान् के ही यहाँ रहता है, वैसे ही प्रेम के आँसू भी भाग्यवान् ही के होते हैं। इसमें दृष्टान्त अलंकार है।

(३) ‘सकुची व्याकुलता बढ़ि’—संकोच आदि से ही चला, यथा—“मन-ही-मन मनाव” (आदि में) “प्रभुहि चितह पुनि चितव सहि” मध्य में और यहाँ अंत में भी बना है। यहाँ व्याकुलता छिपाने के लिये संकोच है। ‘धरि धीरज प्रतीति’—प्रयत्न भी धैर्य धरना कहा है, यथा—“सुर मनाव धरि, धीर”, पर वह सुकृत और देवताओं के आचार से था, इससे पूर्णतः नहीं हुई थी, यहाँ प्रेम के प्रण से धैर्य होगा तो निश्चलता आ जायगी।

(४) ‘पद-सरोज चित राँचा’—चित भ्रमर-रूप हुआ—“लुबध मधुप इव तजइ न पास।” (दो. ११)।

(५) 'वो भगवान सकल'—'सकल दरवासी' से विष्णु-रूप सूचित किया। यथा—“विशप्रवेशने धातोर्विष्णुरिति विधीयते।” (महारामाण्य) ; विष्णु को कहकर उपर्युक्त पंचदेवों की प्रार्थना की भी पूर्ति की। यह विष्णुरूप भी श्रीरामजी का ही रूप है, यथा—“तत्तत्त्वमसि दुर्धर्पात्तमाद्वाकात्सनातनात्। रक्षां विधात्यन्मृतानां विष्णुत्वमुपजयिवान्॥” (वाल्मी ७१०३६)। इस रूप से आप रक्षा का विधान करते हैं, इसलिये श्रीरामजी ने माधुर्य-सीता में उसी रूप से रक्षा की चाहना की है।

जेहि के जेहि पर सत्य सनेह । सो तेहि मिह न कछु संदेह ॥६॥

प्रभुतनु चितइ प्रेमप्रन ठाना । कृपानिधान राम सब जाना ॥७॥

सियहि मिलोकि तकेउ धनु कैसे । चितव गरुड लघुव्यालहि जैसे ॥८॥

। दोहा—लखन लखेउ रघुवंस-मनि, ताकेउ हर-कोदंड ।

। पुलकि गात बोले वचन, चरन चापि ब्रह्मंड ॥२५६॥

दिसि-कुंजरहु कमठ अहि कोबा । घरहु घरनि परि धीर न डोछा ॥१॥

राम चहहि संकरधनु तोरा । होहु सजग सुनि आयसु भोरा ॥२॥

अर्थ—जिसका जिसपर सचा स्नेह होता है, वह उसे मित्रता है, इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ ६ ॥ प्रभु की ओर देख कर प्रेम का प्रण दृढ़ किया, कृपा-निधान श्रीरामजी ने सब-कुछ जान लिया ॥ ७ ॥ सीताजी को देखकर श्रीरामजी ने धनुष को कैसे ताका (देखा) ? जैसे छोटे साँप को गरुड देखें ॥ ८ ॥ लक्ष्मणजी ने लक्ष्य किया कि रघुकुल-भण्ड श्रीरामजी ने शिवजी के धनुष को देखा है, वन मझांड को अपने चरणों से दबाकर और शरीर से मुलकित होकर वचन बोले ॥ २५६ ॥ हे दिगजो ! हे कच्छप ! हे शेष ! हे वाराह ! धैर्य रखकर के पृथिवी का धारण करो कि डोकने न पावे ॥ १ ॥ श्रीरामजी शिवजी के धनुष को डोढ़ना चाहते हैं, हमारी आहवा सुनकर सब सावधान हो जाओ ॥ २ ॥

विशेष—(१) जेहि के जेहि पर सत्य—उपर्युक्त 'सकल दरवासी' का कार्य कहती है, कि वे भगवान साजी-रूप से हृदय को देखते रहते हैं, जिसके हृदय में जिसके लिये सचा स्नेह होता है, वही उसे जन्मान्तर में भी प्राप्त कराते हैं, यथा—“निगम अगम साद्वि सुगम, राम सींचिली चाह । अंनु असन भवलोकियव, संकस सुलभ जग माह ॥” (दोहावली ८०) अर्थात् जल और भोजन के लिये सबको सही चाह रहती है, उसे वन भगवान ने सब के लिये सुलभ किया है, ऐसे ही प्रभु के लिये भी सबी व्यास हो, वो वे भी मिल जाते हैं। यथा—“रामहि केवल प्रेम पियारा ॥” (अ० श्लो० १३१) ।

(२) 'कृपानिधान राम सब जाना'—पूर्व गिरिजाजी ने कहा था—“करुनानिधान सुजान सीस सनेह जानव राखरो ॥” (श्लो० १३१) ; वह यहाँ चरितार्थ दृष्टा, कृपा से इनके स्नेह को जाना । हृदय की जानी । अतः, 'राम' नाम दिया गया ।

(३) 'सियहि मिलोकि'—यथा—“पेक्षि पुरपारथ पररिपन प्रेम नेम, सिय हिय को बिसेपि बड़ी सरभरी है । दाहि नो दियो पिनाक सहसि अयो सनाक, महा व्याल विकल मिलोकि मानो जरी है ॥” (गी० श्लो० १०) , भाव यह कि जो सीताजी ने मेरे लिये देहत्याग का भी निरवय किया है वो मैं इस धनुष को अभी डोढ़ता हूँ ।

श्रीरामजी के इस एक बार के ही देखने में भीजानकीजी को आश्वासन है और लक्ष्मणजी को भी संकेत है, जिससे वे सबको अपने सजग करते हैं। छोटा सर्प गरुड़ के देखने से सिक्कड़ा जाता है, वैसे ही चाप भी डरकर छोटा हो गया जिससे भीजानकीजी को भी सूक्ष्म देख पड़े, क्योंकि वे उसे बहुत कठिन जान रही थीं। यह भी जनाया कि सिक्कड़े हुए सर्प को भी गरुड़ नहीं छोड़ता, वैसे मैं इसे नहीं छोड़ूँगा।

(४) 'लखन लखे'—शेरों को घोरता ही भावी है, इसी से पुलक से इनका हर्ष प्रकट हो गया, यथा—“अस कहि रघुपति चाप चढ़ाया। यह मत लखिन के मन भावा ॥” (हुं० दो० ५०)। मंच ही पर से चरणों से प्रह्लाद को फेंके दिया। इसका उत्तर यह है, कि इनको चरण से संकेत-मात्र करना है, इनके संकल्प मात्र से सब विधान होते हैं। जैसे मंत्र-जप का प्रभाव मन से ही देवताओं तक पहुँच जाता है, इसी तरह इनकी आज्ञा सर्वत्र पहुँच गई। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि ये शेष आदि सब के नियंता हैं।

(५) 'घरहु धरनि धरि घीर'—यहाँ एक दो धर्म घरना, पुनः पृथिवी का घरना—दोनों कहते हैं। 'घरनि'—सबको धारण करती है, उसके हिलने से सभी का नाश होगा।

'दिक्कुंजरहु'—मनुवचन पहकर सम दिग्गजों को सूचित किया। दिग्गज आठ हैं—ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अञ्जन, पुष्पदन्त, सार्वभौम और सुप्रवीक (विश्वकोप)। अनुरूप भाव, यथा—“शृष्टि रिपरा भव भुक्तम धारयैनां, त्वं कूर्मराज तदिदं द्वितयं दधीयाः॥ दिक्कुंजराः कुतः पत्तिव्ये दिधीयां, रामः करोति हरकामुं कमातव्यम् ॥” (हनुमन्नाटक ११२१)।

इस कृप से डींग हँकनेवाले अभिमानों राजाओं पर भी आतंक पहुँचा कि लड़ाई के भरोसे न रहना। यहाँ प्रह्लाद तक को हिलाने-डुलानेवाले घीर हैं।

चाप - समीप राम जब आये। नरनारिन्ह सुर सुकृत मनाये ॥३॥

सब कर संसय अरु अज्ञानू। मंद महीपन्ह कर अभिमानू ॥४॥

भृगुपति केरि गरब-गदगदार्ह। सुर-मुनि-वरन्ह केरि कदरार्ह ॥५॥

सिप कर सोच जनक-पद्धितावा। रानिन्ह कर दारुन-दुख-दावा ॥६॥

संभुचाप बड़ बोहित पार्ह। चढ़े जाइ सप संग बनाई ॥७॥

राम-पाहु - बल - सिधु अपारु। चहत पार नहि कोउ फनहारु ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी जब धनुष के पास आये, स्त्री-पुरुषों ने देवताओं को मनाया और पुण्यों का स्मरण किया ॥३॥ सबका संदेह और भ्रम, मूर्ख राजाओं का अभिमान ॥४॥ परशुराम के गर्व की शुरुवात, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों का कायरपना ॥५॥ भीसीताजी की चिंता, भीजनकीजी का पछतावा (पश्चात्ताप), रानियों का कठिन दुःख रूपी दावानल ॥६॥ वे सब समाज बनाकर, शिव-धनुष रूपी षडे जहाज को पाकर जा चढ़े ॥७॥ श्रीरामजी की सुजाओं का बल अपार समुद्र है। सब उसके पार जाना चाहते हैं, पर कोई कर्णधार (सौम्य) नहीं दीखता ॥८॥

विशेष—(१) 'चाप-समीप राम जब'—पूर्व कहा गया—“सहजहि चले सकल जग-रवाभी ॥” कवि यह प्रसंग छोड़कर सबकी दशा कहने लगे थे। अब यहाँ लिखते हैं कि श्रीरामजी चाप के पास आ गये।

(२) 'सब कर संशय शब्द'—संशय और अज्ञान दो सभी को है, अज्ञान-वश सभी को सदेह है, रोष धारों में एक-एक ही वक्त व्यक्तियों में है। मूर्ख राजाओं को घमंड है कि हमसे न टूटा तो इस पालक से क्या टूटेगा ! या यह भी अभिमान है कि मुझसे न टूटा, और भी तो किसी से नहीं टूटा, तो क्या हम किसी से कम हैं ? यह अभिमान धनुष के साथ टूटेगा।

(३) 'नृमुनि केरि गरव गदआई'—परशुरामजी के गर्व था कि जब तक शिवधनुष बना है, तब तक हमारी जगत्पाह्व गति और सृष्टियों का संहार करनेवाली दिव्य शक्ति बनी है। वनका यह गर्व बहुत पहले से सवार था। धनुर्भंग की प्रतिष्ठा पर भी उन्हें निरचय नहीं था कि कोई चोड़ सकेगा। टूटने की आवाज पर ही दौड़ पड़े कि कोई मुझसे अधिक बलवान् हो चुका। यह प्रसंग और रोष संशय आदि सात साधियों की प्रशंसा ने ला घेठाया है कि ये सब पार जाना चाहते हैं। यहाँ राम-बाहु-बल अपार अयाह सिंधु है, यथा—“सठ चाहत रघुसवि-बल देखा ॥ जमि विपौलिका सागर याहा ॥” (भा० दो० १) ; “अमित अमल बल जल परिपूरन ॥” (गी० ४० १३) ; तथा—“पराजय शक्तिविधिपर भुवते स्वामाविष्णो हान वक्त क्रिया च ॥” (श्लो० ९६०)। शिवधनुष की भारी लड़ाई जानकर वसंतर चढ़े हैं, इन सबको विश्वास है, कि हम पार हो जायेंगे; पर मौमी कोई नहीं दीखता, जो इस सागर से पार ले जाय अर्थात् शिव धनुष को टूटने से बचा सके। शिवजी इसके प्रथम कर्णधार रूप से रसक ये, तब विष्णु के समर में ही न बचा सके, यह जड़ हो गया था, तो अब राम बाहु-बल से क्या बचावेंगे ? परशुराम भी आकर क्या कर लेंगे ? इस जहाज का डूबना आगे दो० २६१ पर कहेंगे। श्रीरामजी के बाहु-बल की अगाधता का यह विलक्षण रूपक है।

दोहा—राम विलोके लोग सब, चित्र लिखे-से देखि ।

चितई सीय कृपायतन, जानी विकल विलेखि ॥२६०॥

देखी विपुल बिकल वैदेही। निमिष विहात कल्पसम तेही ॥१॥

तृपित वारि बिनु जो तनु त्यागा। मुये करइ का सुचा - तहांगा ॥२॥

का वरपा सब कृपी सुखाने। समय लुके पुनि का पड़िताने ॥३॥

अस जिप जानि जानकी देखी। प्रसु पुलके लखि प्रीति विलेखी ॥४॥

अर्थ—श्रीरामजी ने सब लोगों को देखा कि ये लिखे हुए चित्र (वसवीर) की तरह देर रहे हैं। फिर वन कृपा के धाम ने श्रीसीताजी को देखा तो उन्हें बहुत व्याकुल जाना ॥२६०॥ वैदेही श्रीजानकीजी को बहुत तरह से व्याकुल देखा कि एक निमिष उन्हें कल के समान बीतता है ॥१॥ जो किसी प्यासे का शरीर जल के बिना दूढ़ जाय, तो मरने पर मनुष्य का जलाशय भी क्या करेगा ? ॥२॥ सब खेती हो सूख गई, वन वर्षा होने से क्या ? समय पर चूकने से फिर पड़वाने से क्या ? ॥३॥ ऐसा मन में जानकर श्रीजानकीजी की ओर देखा और उनकी विशेष प्रीति देखकर प्रसु पुलकित हो गये ॥४॥

विशेष—(१) “तृपित वारि बिनु जो तनु त्यागा” श्रीरामजी ने जब श्रीजानकीजी को अत्यन्त विकल देखा, तब विचार किया कि प्यासा यदि जड़ के बिना शरीर त्याग दे, तो फिर वसके अमृत का जलाशय भी प्राप्त होना किस काम का ? यहाँ प्यासी श्रीजानकीजी हैं, इन्हें श्रीरामजी के

हाथ से धनुष टूटने की आशा रूप प्यास है, यथा—“प्यास पियास मनोमल हारी ।” (दो० ४२) ; धनुष टूटने का सुरा जल है, अमृत के वड़ाग श्रीरामजी हैं, यथा—“जगवपिता रघुपतिहि विचारी । भरि तोषन छवि जेहू निहारी ॥” “सुधासमुद्र समीप बहाई ।” (दो० २५५) । यदि थोड़ा विलंब होने से श्रीजानकीजी शरीर त्याग दें, तो पीछे धनुष तोड़कर उन्हें श्रीरामजी के प्राप्त ही हो जाने से क्या लाभ ?

स्मरण रहे कि अमृत का गुण अमर करना है—कुछ मरे हुए को जिलाना नहीं है, यथा—“सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच ।” (दो० ५) ; अर्थात् सीधित आदमी अमृत पी ले तो अमर हो जाय और विष खा ले तो मर जाय । यदि अमृत पी ले और अमर हो जाय, फिर पीछे विष उसे मार न सकेगा और जो विष पीकर मर जाय, तो अमृत जिलान न सकेगा । दोनों अपने-अपने गुणों में प्रशंसनीय हैं । जो मर गया, और उसका आत्मा कर्मानुसार नरनर प्राप्त हो चुका, तो फिर अमृत में वह शक्ति नहीं कि वह उसे ला सके अथवा दूसरा आत्मा ही तैयार कर सके । यह गूढोत्तर (चित्रोत्तर) अलंकार है ।

यदि प्रश्न हो कि—“सुधा परवि कपि भालु जियाये ।” (सं० दो० ११३) क्यों कहा है तो उत्तर यह है कि वे वानर-भालु ‘सुर-अंशिक’ (देवताओं के अंश से) थे, वहाँ रघुपति की इच्छा से जी गये । फिर इन्द्र से क्यों अमृत बरसाने को कहा ? उत्तर यह है कि इन्द्र को बड़ाई देनी थी; उसने सेवा चाही थी । यथा—“प्रभु सक त्रिभुवन भारि जियाई । केवल सकहि दीन्ह पड़ाई ॥” (सं० दो० ११३) । अतः, वहाँ वानर-भालुओं का जीना रघुपति की इच्छा से हुआ । नहीं तो राक्षसों पर भी तो अमृत-वर्षा हुई, पर उन्हें जिलाने की इच्छा श्रीरामजी की नहीं थी । इससे वे नहीं जिये ।

(२) ‘का बरपा सब.....’ कृपि (खेती) श्रीजानकीजी की माता और उनकी सखियाँ हैं । धनुष टूटने पर कहा है, यथा—“सखिन्ह सहित हरयो सब रानी । सूखत धान परा जनु पानी ॥” (दो० २६२) ; इन्हें श्रीजानकीजी का ब्याह देखने की अभिलाषा है, यदि धनुष टूटने में देर होने से श्रीजानकीजी का अमंगल हो जाय तो अभिलाषा जाती रहेगी, यही सुझाना है, फिर यदि धनुर्भंग रूपी वर्षा हो, तो किस काम की ? पुनः श्रीजानकीजी को देर होने से कहीं अमंगल हो ही गया हो फिर समय चूक कर मेरा पछताना व्यर्थ होगा । इसलिये धनुष तोड़ने में शीघ्रता दोनों आदिये । महाकवि विद्यापति भी कहते हैं—“अंकुर तपन वाय जवि जारय कि करव बारिद मेहे ।” (पद्मावती)

(३) ‘अस जिय जानि जानकी.....’—‘जानकी देखी’ अर्थात् उनकी जान की नौबत आ गई है । ‘लखि मीति बिसेयी’—श्रीजानकी ने श्रीरामजी को इस प्रसंग में सात बार देखा है और श्रीरामजी का उन्हें चार ही बार देखना लिखा है । अतः, उनकी मीति विशेष है ।

गुणल सरकारों की मीति और दृष्टि का मिश्रण

श्रीजानकीजी

- १—देखि-देखि रघुवीर-तनु..... (दो० २५०) ।
- २—नीके निरखि नयन भरि सोभा („) ।
- ३—प्रभुहि चितइ-भुनि..... (दो० २५८) ।
- ४—प्रभु-तनु चितइ .. (दो० २५८) ।
- ५—भुनि-समीप देखे दोव भाई । (दो० २४०)
- ६—देखि सीय सकुचान । (दो० २४८)
- ७—तब रामहि बिलोकि बैदेही । (दो० २५३)

पुलकावली सरीर (दो० २५०) ।

श्रीरामजी

- १—सियहि बिलोकि सकेव धनु ।
- २—चितई सीय कृपायतन ।
- ३—देखी त्रिपुल भिलक बैदेही ।
- ४—अस जिय जानि जानकी देखी

प्रभु पुलके लखि मीति...

गुरुहिं प्रनाम मनहिं मन कीन्हा । अति लाघव चठाइ धनु कीन्हा ॥५॥
 दमकेउ दामिनि जिमि जव लयेऊ । पुनि धनु नभ-मंडल-सम भयेऊ ॥६॥
 लेत चढ़ावत रैंचत गाढ़े । काहु न लखा देख सब ठाढ़े ॥७॥
 तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । भरेख सुवन धुनि घोर कठोरा ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी ने मन-ही-मन गुरुजी को प्रणाम किया और अत्यन्त शीघ्रता से धनुष को उठा लिया ॥५॥ जब (चठा) लिया, तब वह बिजली की तरह चमका, फिर धनुष आकार-मंडल के समान हो गया ॥६॥ उसे लेते (उठाते), चढ़ाते (प्रत्यंचा चढ़ाते) और दृढ़ रीति से कान तक प्रत्यंचा (डोर) को खींचते, कोई लक्ष्य नहीं कर पाया (कि कब एवं कैसे चढ़ाया, चढ़ाया और जोर से खींचा) । समने देखा कि खींचे खड़े हैं ॥७॥ उसी क्षण के भीतर श्रीरामजी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया । संसार में (धनुष टूटने का) घोर-कठोर शब्द भर गया ॥८॥

विशेष—(१) 'गुरुहिं प्रनाम मनहिं—यहाँ मन ही में प्रणाम किया, क्योंकि प्रकट करने में पाया जाता है कि साहस खो चुके हैं । अतः, गुरु से सहायता चाहते हैं । पुनः यहाँ मन से, पूर्व—“सुनि गुरु-वचन चरन सिर नाया ।” (दो० २५३) में कर्म से और—“गुरु-पद-भंडि सहित अनुरागा । राम-मुनिन्ह सन आसु मोंगा ॥” (दो० १५४) में वचन से, इस प्रकार तीन बार प्रणाम किया । 'अति लाघव चठाइ'—बड़ी फुर्ती से उठा लिया । तेजी से काम करना धोखा है ।

(२) 'दमकेउ दामिनि जिमि—'जिमि' शब्द के बिना संदेह होता कि मेघ की बिजली ही चमकी है । लेने के समय बिजली-सी चमकी; चढ़ाने का कार्य—'नभ-मंडल सम' से सूचित किया कि श्रीरामजी शिर के ऊपर गोलाकार रौंदा चढ़ा हुआ धनुष लिये हुए हैं ।

(३) 'लेत चढ़ावत रैंचत'—लेना (पकड़कर उठाना), चढ़ाना (रौंदा चढ़ाना) और दृढ़ रूप से खींचना जिससे प्रत्यंचा कान तक चला जाय, इन कर्मों की तेजी-कोई लक्ष्य नहीं कर पाया कि कैसे क्या किया ? सब यही देखते थे कि श्रीरामजी धनुष हाथ में लिये खड़े हैं । इसमें 'गाढ़े' शब्द क्रिया-विशेषण है जो 'खींचत' क्रिया के साथ है ।

(४) 'तेहि छन राम मध्य'—जैसे लेने का कार्य बिजली-सी चमकना और चढ़ाने का 'नभ-मंडल सम' होना है, वैसे ही यहाँ 'गाढ़े रैंचत' का कार्य दिखाया कि बीचो-बीच धनुष को तोड़ डाला । 'मध्य धनु'—धर-धर से तोड़ने से लोग कहते कि बगल पतला या, इससे तोड़ सके; बीच का भाग नहीं तोड़ पाते । धनुष पुराना या, इससे खींचने के साथ ही टूट गया ।

यहाँ 'कुपो', 'बरपा', 'दामिनी का दमकना', 'नभ-मंडल सम धनुष', हैं और 'श्यामवन' उपमान की जगह श्रीरामजी घनश्याम हैं ही तथा आगे चादकी की छति पर्व सूखते घान में पानी पड़ना भी कहा है । अतः, वर्षा का पूरा प्रसंग लक्षित किया है ।

छंद—भरे सुवन घोर कठोर ख रविवाजि तजि मारग चले ।

चिक्काहिं दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरुम कलमले ॥

सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहीं ।

कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहीं ॥

सोरठा—संकरचाप जहाज, सागर रघुवर - बाहु - बल ।

बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथमहि मोहवस ॥२६१॥

अर्थ—घोर (भयावन) और कठोर (कड़ा) शब्द लोको में भर गया (गूँज उठा) । सूर्य के घोड़े अपना मार्ग छोड़कर चलने लगे । दिग्गज चिघाड़ने लगे । पृथिवी हिलने लगी । शेष, वाराह और कच्छप कुलबुला उठे ॥ देवता, दैत्य और मुनि सब कान में हाथ दिये व्याकुल होकर विचार रहे हैं, (जान पड़ता है) कि श्रीरामजी ने धनुष तोड़ा है । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि (ऐसा समझकर) सब-के-सब श्रीरामजी को जय जय का वच्चारण करते हैं ॥ शिवजी का धनुष जड़ाज है, श्रीरघुनाथजी को सुजाओं का बल समुद्र है, वह सारा समाज (धनुष रूपी जहाज के टूटते ही) हूय गया, जो पहले ही मोह के घरा बघर जा चढ़ा था ।

विशेष—‘घोर कठोर’—क्योंकि आबाज ऊपर सूर्य तक और नीचे कच्छप तक पहुँची । आगे-‘विकल विचारहीं’ तक इस घोरता एवं कठोरता का ही प्रभाव है । ‘घोर’ से मन और कठोर से कान पर प्रभाव पड़ा । ‘विचारहीं’—कि ऐसा शब्द वञ्चपात होने, पृथिवी होलने एवं पहाड़ गिरने से भी नहीं हो सकता, पीछे चित्त में आया कि श्रीरामजी शिव-चाप तोड़नेवाले थे, वही टूटा है । तब सभी जय-जयकार करने लगे । राक्षस भय से व्याकुल हो ‘जय-जय’ के वच्चारण में सम्मिलित हुए । ‘सुर, असुर, मुनि’ से क्रमशः स्वर्ग, पाताल और भूलोक जनाये ।

‘सकल समाज’—वे ही हैं, जो—“बढ़े जाइ सब संग बनाई ।” (दो० १५६) पर कहे गये थे । धनुष के टूटने के शब्द से सुख जगत् का चित्र हनुमन्नाटक में यों खींचा गया है—“बुद्धिहीनमधुः कठोरनिनदस्तत्राकरोद्विस्मयं । प्रत्यद्वाजिरवेरमार्गगमनं शंभोः शिरःकम्पनम् ॥ दिग्दन्तिरवलनं कुलाद्रिचलनं सप्तार्णवोन्मेलनं । वैदेहीमदनं मदान्धदमनं त्रैलोक्यसंमोहनम् ॥” (१।२९) । अस्मैद रूपक है ।

प्रभु दोउ चापखंड महि धारे । देखि लोग सब भये सुखारे ॥१॥

कौंसिक - रूप - पयोनिधि पावन । प्रेमधारी अवगाह सुहावन ॥२॥

रामरूप - राकेस निहारी । बढ़त पीचि पुलकावलि भारी ॥३॥

भाजे नभ गहगहे निसाना । देवबधू नाचहि करि गाना ॥४॥

ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा । प्रभुहि प्रसंसहि देहि असीसा ॥५॥

बरिसहि सुमन रंग बहू माला । गावहि किन्नर गीत रसाखा ॥६॥

अर्थ—प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथिवी पर डाल दिये, देखकर सब लोग सुखी हुए ॥१॥ श्रीरामरूप पूर्णचन्द्र को देखकर अथाह सुन्दर प्रेम-जल से भरे हुए विधामित्र रूपी पवित्र समुद्र से भारी

पुलकायली रूपी लहरें बहने लगीं ॥२३॥ आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे, अप्सराएँ गा गाकर नाचने लगीं ॥२४॥ ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर प्रभु की प्रशंसा करते और आशीष देते थे ॥२५॥ बहुत रंगों के फूल और फूलों की मालाएँ बरसा रहे थे, विन्तर रसीले गीत गा रहे थे ॥२६॥

विशेष—(१) 'प्रभु दोड़ पाप-खड'—दुखला कुछ कम पड़ा, तब धनुष के टुकड़े फेंके कि जिससे सब कोई देख लें, नहीं तो कुटिल राजा लोग कहते कि माया से तोड़ा होगा—पुरुषार्थ से नहीं। 'लोग सब'—पहले तो चकाचौंध हो गये थे, क्षणिक पश्चाद्वत् शोक दुई हो देखकर सुखी हुए। ये रंगभूमि के ही लोग हैं।

(२) 'कौसिकरूप पयोनिधि'—विरवामिप्रज्जी महापति हैं, इनका हर्ष-विषाद से कोई सम्बन्ध नहीं, पर इन्हें भी धनुष टूटने पर भारी हर्ष हुआ। हर्ष की अगाधता के लिये समुद्र का रूपक बोधा है, प्रेम सम्बन्ध से 'पावन' बहा है। ऊपर के 'लोग सब' में ये भी आ जाते, पर भीरामजी के इस कार्य का गौरव दिखाने के लिये धृक् कहे गये। इन्हें इतना अधिक हर्ष इसलिये हुआ कि इनकी आशा पूरी हुई।

(३) 'बरिसहि सुमन रंग'—इसलोगों ने प्रथम ही से मालाएँ भी रंग-विरंग की बना रखी थीं कि धनुष टूटने पर बरसायेंगे। 'गीत रसासा'—इनके गान वगैरह वेदनारियों के गानों से भी अधिक सरस हैं।

रही भुवन भरि जय जय धानी। धनुष-भंग-धुनि जात न जानी ॥७॥
मुदित कहहि जहँ तहँ नर नारी। भंजेइ राम संभुधनु भारी ॥८॥

दोहा—वैदी मागध सूतगन, विरद बरहि मतिधीर।

करहि निछावरि लोग सब, हय गय धन मनि चीर ॥२६२॥

अर्थ—जय जयकार की बाणी (चीदहो) भुवनों में छा गई, धनुष के टूटने की ध्वनि को जाते किसी ने नहीं जाना ॥७॥ प्रसन्न होकर जहाँ-तहाँ की पुरुष कह रहे हैं कि भीरामजी ने भारी शिवजी के धनुष को तोड़ डाला ॥८॥ भाट, मागध और सूत लोग धीर-बुद्धि से विरद (यरा) कहने लगे। सब लोग घोड़े, हाथी, भण्ड, धन और वस्त्र निछावर कर रहे हैं ॥२६२॥

विशेष—(१) 'रही भुवन भरि'—धनुष-भंग की ध्वनि थी ही कि जय-जय ध्वनि प्रारम्भ हो गई और यह इतनी अधिक हुई कि धनुष-भंग की ध्वनि का मिटना किसी को जान ही नहीं पड़ा, अर्थात् जय-जय ध्वनि ने सब ध्वनि को दबा दिया और फिर यह बढ़ी बड़ी बरतकर रही, क्योंकि जैसे जैसे लोग सावधान होते जाते थे, वैसे-वैसे जय-जय कहते जाते थे।

प्रथम आकाश के देवता, सिद्ध, मुनि आदि सावधान हुए, पीछे भूमिवाले, क्योंकि इनके निकट ही धनुष टूटा था। 'जहँ तहँ नरनारी'—ये लोग वे ही हैं, जो मर्चों पर बैठे थे, जिनके विषय में ऊपर कहा गया था—“नर नारिन्ह परिहरो निमेषी।” “नर नारिन्ह सुर सुख मनोये।”

(२) 'बंदी मागध सूत'—‘मतिधीर’—सावधानी से शुद्ध उच्चारण करते हैं, भाट कवित्तों में, मागध पदों में और सूत श्लोकों में विरवावली कह रहे हैं।

झाँकि मृदंग संख सहनार्ह । भेरि ढोल दुंदुभी सुहार्ह ॥१॥
 वाजहिं बहु पाजने सुहाये । जई-तहँ जुवतिन्ह मंगल गाये ॥२॥
 सखिन्ह सहित हरपों सय रानी । सुखत धान परा जनु पानी ॥३॥
 जनक लहेउ सुख सोच बिहार्ह । पैरत धके थाह जनु पार्ह ॥४॥
 श्रीहत भये भूप धनु दूटे । जैसे दिवस दीपझवि छूटे ॥५॥

अर्थ—झाँकि, मृदंग, शंख, सहनार्ह, बड़े ढोल (ढके), ढोल और सुहावने नगाड़े ॥१॥ आदि बहुत-से सुहावने बाजे बज रहे हैं, जहाँ-वहाँ रिश्ते ने मंगल गान किये ॥२॥ ससियों के साथ सब रानियाँ हँसित हुई, मानों सूखते हुए धान पर पानी (बरसकर भरपूर) पड़ा हो ॥३॥ जीवनकली ने शोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानों तैरते हुए धक्के पर थाह पा गये ॥४॥ धनुष के टूटने पर राजा लोग ऐसे शोभा-दीन हो गये, जैसे दिन में दीपक की झवि जाती रहती है ॥५॥

विशेष—(१) 'दुंदुभी सुहार्ह'—लड़ाई में नगाड़े आदि घोर शब्द से बजाये जाते हैं । यथा—
 "पनव निखान घोर रव वाजहि । प्रलय समय के पन जनु गाजहि ॥" (सं० दो० ७८) ; पर यहाँ ब्याह के अनुकूल सुहावने ढंग से बज रहे हैं । पुनः बाजे एक दूसरे से मिले हुए भी सुहावने बजते हैं । पहले आकाश के पाव और नृत्य कहे गये, तब पीछे यहाँ के बाजे बजे, क्योंकि यहाँ लोगों में सावधानता पीछे हुई । यहाँ पहले गान हुआ—इसे आगे कहेंगे ।

(२) 'सखिन्ह सहित हरपों सय'—यहाँ प्रथम रानियों का सुख कहते हैं कि सूखते हुए धान में कहीं भरपूर जल हो जाय, तो जैसे वह लहलहा उठे, वैसे इन्हें परम आह्लाद हुआ ।

(३) 'जनक लहेउ सुख सोच'—बुद्धि से विचार करना चेरना है—"तो पन करि होतेउँ न हँसार्ह ।" यहाँ से धक्के लगे । "कुँआरि कुँआरि रहउ का करउँ ।" यहाँ बहुत हो थक गये । बहुत शोच में पड़ गये कि अब तो प्रण गया, यही प्राणों पर आ बनता है । श्रीरामजी के हाथ धनुष का टूटना, थाह पाना है; यहाँ सुख का अनुमान बताया गया है कि जनकजी को वैसा सुख हुआ जैसा झूबते हुए को थाह पा जाने से होता है ।

(४) 'श्रीहत भये भूप'—इनकी शोभा चली गई । यथा—"नमित सोच सोचहिं सलज्ज सब श्रीहत भये सरीर ।" (गो० बा० ८०) । पूर्व भी इनका श्रीहत होना कहा गया था—"श्रीहत भये हारि हिय राजा ।" पर वहाँ कोई दृष्टान्त नहीं दिया गया था, क्योंकि चाप-रूप भारी अंधकार बना था । अतः, इनकी कुछ-कुछ कान्ति अवशिष्ट थी । अब धनुष टूटने पर वे नितान्त श्रीहीन हो गये । अतः, इसे 'दीप झवि छूटे' से सूचित किया । श्रीरामजी के प्रताप-रूपी सूर्य का उदय हुआ, धनुष-रूप अंधकार का नाश हुआ और दीपक रूप राजा लोगों का प्रताप नहीं रह गया ।

सीपसुखहिं बरनिय केहि भौंती । जनु चातकी पाह जल स्वाती ॥६॥
 रामहि लखन बिलोकत कैसे । ससिहिं चकोर-किसोरक जैसे ॥७॥
 सतानंद तप आपसु दीन्हा । सीता गमन राम पहिं कीन्हा ॥८॥

दोहा—संग सखी सुंदर चतुर, गावहिं मंगलचार ।

गवनी वाल-मराल-गति, सुपमा अंग अपार ॥२६३॥

अर्थ—श्रीसीताजी के मुख का यत्न किस तरह किया जाय—जैसे चावकी खाती का जल पाकर (सुरी होती है।) ॥६॥ श्रीरामजी को लक्ष्मणजी किस प्रकार देसते हैं, जैसे चन्द्रमा को चकोर का बचा देते ॥७॥ तब शतानन्दजी ने आज्ञा दी, श्रीसीताजी ने श्रीरामजी के समीप गमन किया ॥८॥ साथ में सुन्दर चतुर सखियाँ मंगलाचार के गीत गा रही हैं। श्रीसीताजी माझ-हंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों पर अपार शोभा है ॥२६३॥

विशेष—(१) 'सीयसुखहिं धरनिय'—प्रथम चातुर्मास की वर्षा होती है, पर चावकी खाती ही की प्रतीक्षा में रहती है। वैसे चारों दिशाओं के राजा लोग धनुष तोड़ने में लगे थे, पर सीताजी की दृष्टि धनपर नहीं गई। चावकी की पुकार खाती ही के लिये रहती है वैसे श्रीजानकीजी की भी पुकार—“मन ही मन मनाव अकुलानो।” “से—“प्रभु तन चितव प्रेम पन ठाना ॥” वरु श्रीरामजी के लिये है। जब धनुष तोड़कर श्रीरामजी खाती के जल को तरह प्राप्त हुए, तब वे चावकी की तरह सुखी हुईं।

(२) 'रामहिं लखन बिकोक'—चकोर का बचा अग्नि-भक्षण करता है। भव, उसके हृदय में गर्मी बनी रहती है, यह चन्द्रमा के दर्शनों से शीतल होकर सुखी होता है। वैसे श्रीजानकीजी के वचनों से लक्ष्मणजी के हृदय में शीत रूपी लक्षणा थी, यथा—“माये लखन” कहा गया है, जब श्रीरामजी ने धनुष तोड़ दिया तब वह गर्मी दूर हुई और दर्शनों से शान्ति प्राप्त कर रहे हैं। श्रीजानकीजी को चावकी और इन्हें चकोर का बचा कहा, क्योंकि दोनों ही श्रीराम में अवश्य हैं। यहाँ छद्मान्व भलांकार है।

(३) 'सवानन्द तन धायसु शीन्हा'—प्रविष्टा-स्वयंवर के लिये वधर के गुरुजी ने आज्ञा दी थी—“बठहु राम भंजहु भवन्धा।” (दो. २५३), और जयमाल-स्वयंवर के लिये पुरोहितजी की आज्ञा हुई, क्योंकि विवाह का विधान पुरोहित के अधिकार में है।

(४) 'संग सखी सुंदर'—इसके पूर्वार्द्ध में सखियों की और उत्तरार्द्ध में श्रीजानकीजी की शोभा कही गई। सखियाँ सुन्दरी हैं और उनकी शोभा का पार है, श्रीजानकीजी अति सुन्दरी हैं और उनकी शोभा अपार है। आगे चौपाई में दोनों को साथ कहते हैं।

सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसे । छवि-गन-मध्य महाछवि जेसे ॥१॥

कर - सरोज जयमाल सुहाई । बिहव-बिजय सोभा जेहि छाई ॥२॥

तनु सकोच मन परम बड़ाह । यह प्रेम लखि परह न काहू ॥३॥

जाइ समीप राम-छवि देखी । रहि जनु कुँअरि चित्र अवरेखी ॥४॥

चतुर सखी लखि कहा बुझाई । पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥५॥

अर्थ—सखियों के बीच में श्रीसीताजी कैसे सुशोभित हैं, जैसे छवि-समूह के बीच में महाछवि हो ॥१॥ कर कमल में (कमल की) सुहावनी जयमाला शोभा दे रही है, मानों वसपर बिहव-बिजय की शोभा

छाई हुई है ॥२॥ शरीर में संकोच है, पर मन में परम वत्साह है। गुप्त प्रेम है, वह किसी को जान नहीं पड़ता ॥३॥ पास में जाकर श्रीरामजी की छवि को देखकर राजकुमारी सीताजी लिखी हुई तस्वीर की तरह भ्रमण रह गई ॥४॥ देखकर चतुर सखी ने समझाकर कहा कि सुन्दर जयमाला पहनाओ ॥५॥

विशेष—(१) 'सखिन्ह सख्य सिय'—जैसे छवि-समूह के बीच में महा छवि सोहे, वैसी शोभा है। यहाँ अन्योन्य शोभा सापेक्ष है अर्थात् सखियों से श्रीरामजी की शोभा है और उनसे इन सबकी, यथा—“सुंदरता कहँ सुंदर करई। छवि-गृह दीपसिखा जनु भरई ॥” (शं० २२६)। यहाँ भी दृष्टान्त अलंकार है।

(२) 'कर-सरोज जयमाल'—इसमें 'सरोज' दीपदेहली है, 'विश्व-विजय' अर्थात् इसमें धनुष से शारे हुए सुर, नर, नाग-असुर आदि तीनों लोकों के धीरों पर विजय है।

(३) 'जाइ समीप राम'—पुष्पवाटिका में दूर से देखा था, अब चकोरी की तरह होना कहा गया था, यहाँ समीप से देखा तो अधिक निम्नता होने से चित्र की तरह खड़ी रह गई।

सुनत जुगल कर माछ उठाई। प्रेमविषस पहिराइ न जाई ॥६॥

सोहत जनु जुग जलज सनाखा। ससिहि सभोत देत जयमाला ॥७॥

गावहिं छवि अवलोकि सहेली। सिय जयमाख राम-उर मेली ॥८॥

सोरठा—चुबर-उर जयमाल, देखि देव बरिसहिं सुमन।

सकुचे सकल सुआल, जनु विलोकि रवि कुमुदगन ॥२६४॥

अर्थ—(चतुर सखी के वचन) सुनकर (सीताजी ने) दोनों हाथों से जयमाला उठाई, पर प्रेम के विषय हैं, इससे पहनाई नहीं जाती ॥६॥ (दोनों हाथ) कैसे सोहते हैं, मानों दंडी के साथ दो कमल ढरे हुए चन्द्रमा को जयमाल दे रहे हों ॥७॥ सखियाँ छवि देखकर गा रही हैं। सीताजी ने श्रीरामजी के गले में जयमाला पहनाई ॥८॥ श्रीरघुनाथजी के हृदय पर जयमाल देखकर देवता लोग फूल बरसा रहे हैं और सब राजा लोग ऐसे सकुच गये, मानों सूर्य को देखकर कुमुद-समूह ॥२६४॥

विशेष—(१) 'प्रेमविषस पहिराइ'—यहाँ प्रेम की स्तंभ-दशा है, क्योंकि पूर्व ही—'चित्र अव-रेखी' कहा गया है। 'प्रेम' पर यह भी भाव कहा जाता है कि किसीजी छोटी है और श्रीरामजी १५ वर्ष के, अतः, जैसे होने से सिर तक हाथ नहीं पहुँच सकता। वे खड़ी हैं कि शिर मुकाबें सो हम मासा खाल दें, पर श्रीरामजी संकोच से शिर नहीं मुकाते।

(२) 'सोहत जनु जुग'—यहाँ हाथ कमल हैं। बाहु-दंड जाल हैं। जयमाल रहने से हाथ संकुचित हैं, यही समीप होना है। श्रीरामजी का मुख चन्द्रमा है। चन्द्रमा के समक्ष में कमल संकुचित होवा ही है। प्रमेक्षा अलंकार है।

(३) 'गावहिं छवि अवलोकि'—सखियाँ विचारती हैं कि इस दशा में यदि फिर से कहा जाय तो इन्हें संकोच होगा। इससे जयमाला पहनाने के ही गीत गाते लगीं। श्रीरामजी ने सावधान होकर जयमाला पहना दी।

(४) 'सकुचे सकल सुआल'—पूर्व कहा गया था—“अरुनोदय सकुचे कुमुद” (शं० २१८);

वहाँ धरुणोदय पर सकृपना कहा गया और यहाँ देखकर, क्योंकि वहाँ श्रीरामजी के आगमन की बात थी और यहाँ तो प्रभाव ही प्रकट हो गया है ।

पुर अरु व्योम याजने याजे । खल भये मलिन साधु सब राजे ॥१॥

सुर किन्नर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहिं असीसा ॥२॥

नाचाह गावहिं विबुधघट्टी । बार-बार कुसुमांजलि छूटी ॥३॥

जहँ-तहँ बिम वेदघुनि फरहीं । बंदी बिरदावलि उच्चरहीं ॥४॥

महि पाताल नाक जस व्यापा । राम बरी सिध भंजेउ चापा ॥५॥

अर्थ—नगर और आकाश में बाजे पड़ रहे हैं, दुष्ट लोग वृद्ध हो गये, सब साधु (स्वभाव के) लोग प्रसन्न हुए ॥१॥ देवता, किन्नर, मनुष्य, नागदेव, मुनीश्वर 'जय हो ! जय हो ! जय हो !'—ऐसा कहकर आशीष देते हैं ॥२॥ देवताओं की स्त्रियाँ नाचती-गाती हैं, बार-बार हाथों की अंजलियों से फूल छूट रहे हैं ॥३॥ वहाँ-वहाँ ब्राह्मण लोग वेद-ध्वनि कर रहे हैं । भाट वंश का यश वर्णन करते हैं ॥४॥ पृथिवी, पाताल और आकाश में यश समा गया कि श्रीरामजी ने धनुष को तोड़ा और श्रीसीताजी को ब्याहा ॥५॥

विशेष—(१) 'पुर अरु व्योम'—एक धनुष टूटा था, तब आकाशवाले पहले सावधान हुए थे । इससे प्रथम ही बाजे बजाये और गीत गाये । यहाँ पुरवासियों ने पहले बाजे बजाये । अतः, 'पुर' शब्द प्रथम है, क्योंकि ये लोग पास में हैं, जयमाल का पढ़ना पहले इन्होंने ही देखा है । इसी से देवता फूल ही बरसाने में लगे हैं कि ये लोग पहले ही बाजे बजाने लगे, तब पीछे देवता लोगों ने भी बजाये ।

(२) 'जय जय जय कहि'—यहाँ आदर को दीप्ता है । धनुष-भंग पर 'प्रसुद्धि प्रसंसिद्धि वैदि असीसा ।' कहा गया था, क्योंकि वहाँ सब से न टूटनेवाले धनुष के तोड़ने की प्रशंसा भी करनी थी, यहाँ जयकार और आशीष का ही प्रयोजन है ।

(३) 'नाचाह गावहिं विबुध'—'विबुध' अर्थात् विरोप-बुद्धिमानों की स्त्रियाँ हैं । अतः, नाच-गान विद्या में निपुण हैं । 'वार-वार' अर्थात् नाच की गति ध्वनि गान के साथ पुनः-पुनः होती है ।

'जहँ-तहँ बिम'—कुलरीति के व्याह में भौवरी के समय एकत्र होकर वेदध्वनि करेंगे । यहाँ कोई वैधी रीति नहीं है, वो भी जयमाल पढ़ना भी एक तरह का व्याह ही है । अतः, जो जहाँ है वहाँ ही अपने-अपने वेदों की श्रद्धाओं से आशीष दे रहे हैं, यथा—'निज-विज वेद की सप्रेम जोग छेम-मई सुदित असोस बिम विबुधन दर्ह है ॥' (गो० बा० ६४) । 'बंदी' के साथ चर्युक्त रीति से मागध-सूत को भी समझना चाहिये ।

(५) 'महि पाताल नाक'—यहाँ तीनों लोकों के लोग आये हैं और धनुषभंग के शब्द ने भी तीनों लोकों में यश फैला दिया ।

करहिं भारती पुर - नर - नारी । देहिं निजावरि वित्त बिसारी ॥६॥

सोहति सीय राम के जोरी । छवि - सिंगार मनहुँ इक ठोरी ॥७॥

सखी कहहिं प्रभुपद गह सीता । करति न चरनपरस भति भीता ॥८॥

दोहा—गौतम-तिय-गति-सुरति करि, नहिं परसति पग पानि ।

मन विहँसे रघुवंस-मनि, प्रीति अलौकिक जानि ॥२६५॥

अर्थ—नगर के स्त्री-पुरुष भारती करते हैं, धन को मुलाकर (धन की स्थिति से कहीं अधिक) निझावर करते हैं ॥६॥ श्रीसीतारामजी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानों छवि और शृंगार एकत्र हो गये हों ॥७॥ सखियाँ कहती हैं कि हे सीते ! प्रभु के चरणों को छुओ, पर वे अत्यंत भय के कारण चरण-स्पर्श नहीं करती ॥८॥ गौतम मुनि की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके वे हाथों से चरणों को स्पर्श नहीं करती, इस अलौकिक प्रीति को देखकर रघुवंशमणि श्रीरामजी मन में हँसे ॥२६५॥

विशेष—(१) 'करहि आरती पुर-चर'—धनुर्भंग पर भी निझावर हुई थी । यथा—“करहि निझावर लोग सब, हय गय धन मनि चोर ।” पर वहाँ आरती नहीं की गई, क्योंकि लोगों ने सोचा होगा कि जोड़ी एकत्र हो तो आरती की जाय । 'वित्त बिसारी'—हानि-लाभ की स्मृति नहीं रह गई, ऐसियत से अधिक लुटा देते हैं ।

(२) 'छवि-सिंगार'—स्वर्ण चर्ण छविवाली शोभानकीजी और श्यामवर्ण शृंगार रूप श्रीरामजी हैं । छवि = कान्ति, दीप्ति और श्यामता एकत्र होने पर अद्भुत छटा हो रही है । कहा है—“जा तन की माई” परे, श्याम हरित दुति होइ ।” (बिहारी) ।

(३) 'गौतम-तिय-गति-सुरति'—गौतम की स्त्री श्रीरामजी के चरण-स्पर्श होते ही अपने पति-लोक को चली गई, सखी दशा का स्मरण करके शोभानकीजी श्रीरामजी के चरणों का स्पर्श नहीं करती कि स्पर्श करने से हमारा भी इन चरणों से वैसा ही वियोग हो जायगा । इस अलौकिक (छिपी हुई) प्रीति पर श्रीरामजी मन में विहँसे । (चरण स्पर्श कराकर सखियाँ त्रिधा ले जायँगी, इससे ही यह मिस करके विलंब किया जा रहा है) ।

यहाँ जो यह भाव कहा जाता है कि अंगुलियों के भूषणों की सखियों नारी बनकर अनेक सौते हो जायँगी, यह भय है । जैसा कहा है—“...दिन्योत्थिता जानकी । आगन्याशु ससंभ्रमं बहुतरां भक्तिं दधाना पुनस्तत्पादौ सखिकंकणोज्ज्वलकरा नैव स्पृशत्यङ्गुलम् ॥ अहल्यावचरणस्पर्शमात्रेण कंकणमणयोऽपि चोपितो सा भूवन्निति भावः ॥” (हनु० १४।१०) । यह ठीक नहीं है, क्योंकि भूषण घचाकर अंगुली के अग्र भाग मात्र से भी स्पर्श कर सकती थी । पुनः इसमें प्रीति भी नहीं पाई जाती जो—‘प्रीति अलौकिक जानि’ से कही गई है ।

तय सिय देखि भूप अभिलाखे । कूर कपूत मूढ़ मन माखे ॥१॥

उठि उठि पहिरि सनाह अभागे । जहँ तहँ गाल बजावन लागे ॥२॥

लेहु छड़ाह सीय कह कोज । धरि पाँधहु नृपचाखक दोज ॥३॥

तोरे धनुष चाँड़ नहिं सरई । जीवत हमहिं कुँअरि को घरई ॥४॥

जो पिदेहु कह करह सहाई । जीतहु समर सहित दोष भाई ॥५॥

शब्दार्थ—सनाह = कवच । पाँड़ = रस्सी, धागा—“हित पुनीत सब स्वाशयहि, अरि अछुत विनु पाँड़ ।” (दोहा-पद्यी ३३०) । इसमें रस्सी की जगह ‘चाँड़’ कहा गया है ।

अर्थ—तब सीताजी को देखकर राजा ललचा गये, वे झर, फूट भीर मूर्ख मन में क्रोधित हुए ॥१॥
वे अभागो छठ-छठ घर बचच पहन जहाँ-तहाँ गाल बजाने लगे ॥२॥ कोई सीता को धोन लो और दोनों
राजकुमारों को पकड़कर बाँध लो ॥३॥ धनुष के तोड़ने से स्वायं नहीं मधेगा, हमारे जीते-जी राजकुमारी
को फोन ब्याह सकता है ? ॥४॥ यदि राजा जनक कुछ सहायता करें तो संभाम करके दोनों भाइयों के साथ
इन्हें भी जीत लो ॥५॥

विरोध—(१) 'तब सिध देखि भूप'—पहले भी इन लोगों ने श्रीसीताजी को देखकर अभि-
लाषा की थी, तब इनको प्रशंसा ही हुई। यथा—“सुनि पन सञ्ज भूप अभिलाखे। भटमानी अविषय मन
माले ॥” (दो० ११६); ‘मानी’ प्रशंसा-रूप में है, क्योंकि वहाँ इन्हें पराक्रम का अभिमान था, इससे
क्रोध होना युक्त था। अब वे पराक्रमहीन सिद्ध हो चुके, पुनः प्रथम को दृष्टि से ओजानकीवी को चाहते हैं।
अतः, ‘झर’ और ‘चाप-दाशों’ के भी नाम डुवाये, इससे ‘हृष्ट’ हुए। पुनः साधु राजाओं के समझाने से भी
नहीं समझा और लक्ष्मणजी के कोप से पृथिवी आदि का कौपना देखा, फिर भी नहीं समझ पड़ा, अतः
‘मूढ़’ कह गये।

(२) ‘वठि क्वि पहिरि घनाह’—कदच पहनकर लड़ाई के लिये तैयार हो रहे हैं। श्रीराम-
विमुख होने से ‘अभागो’ कह गये, यथा—“ते नर नरक रूप जीवत बग भव-भञ्जन-पद-विमुख अमागो ॥”
(वि० ११०); ये मन, वचन, कर्म—दोनों से राम-विमुख हैं—‘मन माले’—मन, ‘पहिरि घनाह’—कर्म और
‘गाल बजावन लागे’—वचन है। यथा—“लाव तोरि, साबि साज राजा राइ रोये हैं। कदा भी चाप
पढ़ाये, ब्याह हैहै बड़े छाये, बोलैं रोलैं सेल अखि चमछ चोखे हैं ॥” (गो० वा० ६३)।

(३) ‘लेहु छुड़ाप सोय’—ये वालक ही तो हैं। अतः, कोई भी छुड़ा ले। ‘नृप-बालक’ हैं।
अतः, शत्रु-रूप में फिर इन्हें छोड़ना नहीं चाहिये, पकड़कर बाँध लो, यथा—“कोठ कह जियत घरहु दोव
भाई। धरि मारहु विय लेहु छुड़ाई ॥” (भा० दो० १०); ऊपर कहा था—‘गाल बजावन लागे’ यही इसका
परिचाय है कि—‘कोई धीन वों लो’ यह व्यर्थ जल्पना है। हृदय से सो मय है, ऊपर से व्यर्थ वक्तें हैं।
‘सोय कह’ अर्थात् सोय कह = सोय को, ठीक है। ‘कह’ को क्रिया मानकर ‘कहना’ अर्थ करना उचित
संगत नहीं होता।

(४) ‘जो विदेह कटु करइ’—‘जी’ अर्थात् हम सबको देखकर वे खड़े न होंगे। यदि हों तो इन्हें
भी युद्ध करके जीत लो। ‘नृप-बालक दोऊ’ को तो पकड़कर बाँध लो, क्योंकि वे वालक ही हैं। हाँ, विदेह
के सेना-सुमद हैं तो इन्हें समर करके जीत लो।

साधु भूप चोले सुनि बानी। राज-समाजहिं साज लजानी ॥६॥
बल प्रताप वीरता यढ़ाई। नाक पिनाकहिं संग सिचाई ॥७॥
सोह सूरता कि अव कहूँ पाई। असिबुधितौ विधि मुँह मसिलाई ॥८॥

दोहा—देखहु रामहिं नयन भरि, तजि इरिषा मद कोहु।

लखन - रोप - पावक प्रवल, जानि सलभ जनि होहु ॥२६६॥

अर्थ—इनके वचन सुनकर साधु राजा बोले कि इस राज-समाज में वो लज्जा भी लज्जा गई ॥६॥

तुम्हारे बल, प्रताप, वीरता और बड़ाई को जो नाक (इज्जत) थी, वह पिनाक (धनुष) के साथ ही चली गई ॥७॥ वही शूरता है, कि अब कहीं से और पा गये ? ऐसी बुद्धि है तभी तो ब्रह्मा ने तुम्हारे मुख में स्याही लगा दी ॥८॥ ईर्ष्या, मद और क्रोध छोड़कर श्रीरामजी को आँखें भरकर देख लो, लक्ष्मणजी के क्रोध-रूपी प्रबल अग्नि में जानकर भी पतंगे मर हो ॥२६६॥

विशेष—(१) 'साधु भूप बोले'—इनके वचन सुनकर शोलवान् साधु राजाश्री ने शिर नीचा कर लिया, यही समष्टि की मूर्तिमती लज्जा का लजाना है । अतः, ये महान् निर्लज्ज हैं ।

(२) 'नाक पिनाकहि संग'—पिनाक इनसे न छठा, अतः इनकी नाक उसने ले ली, फिर जिसने पिनाक को तोड़ा, उसने इनकी नाक के साथ पिनाक का भी नाश किया, यथा—“जेहि पिनाक बिनु नाक किये नृप सबहि विषाद बढ़ायो ।” (सी० बा० ११) । अर्थात् पिनाक टूटने के साथ तुम लोगों की भी नाक कट गई । सहोक्ति अलंकार है ।

(३) 'विधि मुँह मसि लाई'—विधाता विधिवत् ही विधान करते हैं, तुम्हारी ऐसी क्रूर एवं तुच्छ बुद्धि देखकर ही तो ब्रह्मा ने तुम्हें धनुष में नियुक्त कर दराया और फिर उसे श्रीरामजी से तोड़वाकर तुम्हारे मुँह पर कालिख पोत दी है !

(४) 'तजि हरपा मद कोहु'—'ईर्ष्या'—श्रीरामजी की सीता-प्राप्ति देखकर डाह होना—“जीवत हमहि कुँअरि को बरई ।” 'मद'—मद का है, जिससे समर करने को कहते हैं । 'कोहु'—'मन माले' कहा ही है । इन तीनों के छोड़ने ही से श्रीराम-रूप समझ पड़ेगा । 'लखन-रोप-पावक प्रबल'—'जानि'—'किंचित्' कोप पर ब्रह्मांड डोल गया, यह प्रत्यक्ष देख चुके हो । पतंगे स्वयं अग्नि में गिरकर मरते हैं, अग्नि का कुछ नहीं बिगड़ता, वैसे तुम स्वयं मर मिटोगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और न वे तुम्हें मारना ही चाहते हैं । लक्ष्मणजी का क्रोध दीपक नहीं कहा गया, क्योंकि बहुत पतंगों के साथ गिरने से दीपक बुझ जाता है । अग्नि में जितने ही पतंगे पड़ते हैं, वह नहीं बुझता, प्रत्युत बढ़ता है; वैसे ये सब-के-सब साथ ही लड़ेंगे, सब भी तुरत मारे जायेंगे, लक्ष्मणजी का उत्साह नहीं पड़ेगा ।

'कोहु' की जगह 'मोहु' भी पाठांतर है, मोह पाठ से आगे के प्रसंग से पटु-विकार की पूर्ति भी होती है ।

बैनतेयबलि जिमि चह काग । जिमि सस चहइ नाग-अरि-भाग ॥१॥

जिमि चह कुसल अकारन कोही । सप संपदा चहइ सिचकोही ॥२॥

लोभी लोलुप कीरति चहई । अकलंकता कि कामी लहई ॥३॥

हरि-पद-बिमुख परमगति चाहै । तस तुम्हार लालच नरनाहै ॥४॥

शब्दार्थ—बैनतेय = विनता के पुत्र, गरुड । सस = चरहा । बलि = भाग, भेंट ।

अर्थ—जैसे गरुड का माग कौआ चाहे और हाथी के शत्रु सिंह का भाग चरहा चाहे ॥१॥ विना कारण के क्रोध करनेवाला अपनी कुशल चाहे और शिवजी का द्रोही सब सम्पत्तियाँ चाहे ॥२॥ लोभी-लोलुप कीर्षि चाहे ; अरे, क्या कामी मनुष्य निष्कलंकता पा सकता है ? ॥३॥ जैसे भगवान् के चरणों से विमुख परमगति (मोक्ष) चाहे, हे राजाओ ! तुम्हारा लालच वैसा ही है ॥४॥

विशेष—(१) 'बैनतेय बलि जिमि'—यहाँ गरुड और सिंह श्रीरामजी हैं । कोप और सरदे कर राजा लोग हैं । बलि एवं भाग श्रीजानकीजी हैं । साथ ही दो उपमाओं से दो प्रकार के भाव कहे गये

है। 'यति' देवताओं के लिये होती है, देनेवाला देता है। श्रीजनकजी ने यति की योग्यता-योगिता के लिये प्रतिष्ठा रखी, उसे भीरामजी ने पूरा किया। अतः, यह यति उनके ही लिये है। जनकजी का रूप अन्य राजाओं को यति नहीं देंगे—भले हो वे क्यों क्यों किया करें! यह 'जो विदेह कटु करइ सहाई' के प्रति है। ये फामो होने से कीच के समान हैं, यथा—“कामो काक पलाक विचारे।” (दो० १०)। सिंह अपने भाग (शक) को रक्षा मामर्थ्य से खर्च कर सकता है, सरहा उसका भाग चाहे तो उसका चाहना व्यर्थ होगा, ऐसे भीरामजी स्वयं सिंह-रूप हैं यथा—“गुरुसिंह धन खेलन आवे।” (पा० दो० ११), उनसे सारहे रूप राजा लोग नहीं छीन सकते, यह—“लेहु छदाइ सीय कह कोऊ।” के प्रति है।

(२) 'कोभी लोलुप कोरवि पदई’—“लोभ में प्राप्त वस्तु को रक्षा करना चाहता है और उसके खो जाने से डर का भाव भी रहता है, यथा—“लोभिहि प्रिय जिमि दाम।” (उ० दो० १११) और लोलुप में प्राप्ति के लिये चंचलता का भाव रहता है, यथा—“लोलुप भ्रम गृहपसु यों जई-तई सिर पदमान वने।” (वि० ६१); यथा—“चंचल परन लोभ खगि लोलुप द्वार-द्वार जग बागे।” (वि० १००)। यहाँ धर राजाओं को सीताजी की अभिलाषा है और साथ ही युद्ध करने के लिये भी चंचल हैं, इसलिये एक साथ ही दोनों बातें संगत हैं। इनमें लोभ और लोभमग्न चंचलता भी है।

(३) 'वस तुम्हार लालच’—“वस’ के लिये ‘जस’ का भाव—“वेनतेय यति”...से—“परम गति चाह।” तक है। अर्थात् तुमलोग न तो सीताजी को ब्याह की रीति से ही पाओगे और न लड़कर ही तुम्हारी कुरानत होगी, सब संपन्न जायगी। काँव भो गई, कटुको मने और हरि भीरामजी से विरोध करने से परम गति भी गई, यह ध्वनि है। यों तो इनके अनीधित्य पर ही मुष्टि के लिये कई दृष्टान्त दिये गये हैं।

कोलाहल सुनि सीय सकानी। सखी लिवाइ गई जहँ रानी ॥५॥
राम सुभाय चले गुरु पाहीं। सियसनेह परनत मन माहीं ॥६॥
रानिन्ह सद्धित सोचपस सीया। अय धौं विचिहि काह करनीया ॥७॥
भृप-वचन सुनि हत उत महरौं। लचन रामदर योलि न सकहीं ॥८॥

दोहा—अरुन नयन भृकुटी कुटिल, चितवत नृपन्ह सकोप।

मनहुँ मत्त गजगन निराखि, सिंहकिसोरहि चोप ॥२६७॥

शब्दार्थ— करनीया = करने की इच्छा। चोप = बसाह, पाव। हत-उठ = उठर औरामजी की ओर और उठर राजाओं की ओर भी।

अर्थ—कोलाहल (हल्ला) सुनकर सीताजी डर गईं, सरियो उन्हें वहाँ लिवा ले गईं, जहाँ रानियाँ थीं ॥५॥ श्रीरामजी स्वाभाविक ही गुरु के पास चले, श्रीसीताजी के स्नेह का मन-ही-मन वर्णन करते जाते हैं ॥६॥ रानियों के साथ श्रीसीताजी शोच के वश हैं कि ब्रह्मा को अब न जाने क्या करने की इच्छा है? ॥७॥ राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मणजी इधर-उधर देखते हैं, श्रीरामजी के डर से कुछ बोल नहीं सकते ॥८॥ जौलें लाल हैं, भाँहें देदी हो गई, राजाओं की क्रोध से देख रहे हैं, मानों मतवाले शायियों के मुँह को देखकर सिंह के नीजवान बच्चे को बसाह हो आया हो ॥२६७॥

विशेष—(१) 'सोय सकानी'—यह सोचकर कि कहीं राजा लोग मुझे न छू लें। अतः, यहाँ ठहरना ठीक नहीं। यह जानकर सखियाँ तुरंत लिवा ले गईं। पहले आने के समय—'गवनी बाल मरालगति' कहा। पर अब की वैसा अवसर न देखकर शीघ्र ले गई।

(२) 'राम सुमाय चले ...'—'सुमाय' अर्थात् अहंकार-रहित, जैसे पूर्व आये थे, यथा—“सहजहि चले सकल जगस्वामी। मच मंजु वर कुब्रगामी॥” (दो० २५४); 'सिय-सनेह'—अब प्रिया-प्रियतम का भाव हो गया, इससे स्नेह को सराहते हैं। पूर्व फुलवारी में देवल सुन्दरता मात्र सराही थी, यथा—“हृदय सराहत सीय लुनाई।” क्योंकि धनुर्भंग शेष था।

(३) 'रनिन्ह सहित'—इसमें श्रीसीताजी का शोच प्रधान और रानियों का मौल है।

(४) 'चितरत नृपन्ह'—इन्हें तुच्छ जानकर दृष्टि मात्र से धमकी देते हैं, क्योंकि मारने में शोभा नहीं। यथा—“कंपहि भूप विलोकत जाके। जिमि गज हरिकिसोर के ताके॥” (दो० २४२) तथा “धुँवर घढाई भोंहें अब को विलोकै भोंहें जहाँ-वहाँ ने अचेत रेत के से धोये हैं। देखे नर नारी कहैं, साग खाइ जाये माइ, बाँह पीन पौवरनि पीना खाइ पोखे हैं॥” (गी० बा० ६३)

परशुराम-पराजय

खरभर देखि विरल पुरनारी। सय मिलि देहि महीपन्ह गारी॥१॥

तेहि अवसर सुनि सिय धनु-भंगा। आयेड भृगुकुल - कमल-पतंगा॥२॥

देखि महीप सकल सकुचाने। बाज भपट जनु एवा लुकाने॥३॥

अर्थ—एलबेली देखकर जनकपुर की स्त्रियाँ व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियाँ देने लगीं॥१॥ उसी समय शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के (विकसानेवाले) सूर्य-रूप परशुरामजी आये॥२॥ सब राजा उन्हें देखकर ऐसे सकुचा गये, मानों बाज के मचने से लवा छिप जायें॥३॥

विशेष (१) 'खरभर देखि सकल ...'—श्रीजानकीजी ने राजाओं का कोलाहल सुना—'कोलाहल सुनि सीय सकानी।' कहा है, क्योंकि पर-पुरुषों की ओर नहीं देखतीं। पुर की सामान्य स्त्रियों में वतना परदा नहीं है। अतः, वनका देखना कहा गया है। सब मिलकर गालियाँ देने लगी, अर्थात् कोई किसी को मना नहीं करती, क्योंकि इसमें सभी सहमत हैं। गाली, यथा—“देखे नर-नारी कहैं साग खाइ जाये माइ, बाहु पीन पौवरनि पीना खाइ पोखे हैं॥” (गी० बा० ६३)। रनिवाम का गाली देना नहीं कहा गया, क्योंकि बड़े लोग गाली नहीं देते, यथा—“गारी देव न पावहु सोभा॥” (दो० २०३)।

(२) 'तेहि अवसर सुनि सिय ...'—जिस समय सब राजा लोगों ने एलबेली मचा रखी है, उसी अवसर पर परशुराम का आना वक्तव्य हुआ। उन्हें देखते ही राजा लोग दुबक गये। फिर परशुराम दोनों भाइयों से घबराती ही में हार मानकर गये। श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी सर्वज्ञेता परशुराम के हारने से ही ससार-भर के विजयी हुए और यह भी बिना युद्ध के तथा सबके समय। ऐसा वक्तव्य अवसर अन्य रामायणों में परशुराम-आगमन का नहीं है। वहाँ इनका आना एक ठो धनुष टूटने के महीनों पीछे है और यह भी मार्ग के सुनसान जंगल में। 'सुनि' शब्द सुनने से धनुष का टूटना जानकर। जहाँ महीनों बाद आना है, वहाँ किसी से सुनकर आना है। साहित्यिक दृष्टि से यह भी कहा जाया है कि

यहाँ बीर रस चरित्र के साथ ही यह—‘घोर धार भृगुनाथ रिछानी’ भी निवृत्त करके आगे आनन्दमय माधुर्य चरित्र ही बालकांड-भर में एक रस ले चलेंगे। हनुमन्नाटक में भी धनुष टूटने का शब्द सुनकर ही परशुरामजी का आना लिखा है—“आमदग्न्यरत्रूयैरवधनुः कोलाहलामर्षमूर्च्छितः प्रलयमारुतो-द्रभूतकृपान्तानलवत्प्रदीप्तरोषानलः ॥” (११२८) ।

‘भृगु-कुल-कमल पतंग’—भृगुजी ने विष्णु भगवान् को लात मारी थी, ये भी उन्हीं के वंशज हैं, फिर किसी से क्यों डरें ? ये अनुचित यत्नों के ही प्रहार करेंगे। यह भी भाव है कि अब इनका कुल-सम्बन्धी ही नाम रह जायगा—वीरता एवं ईश्वराराधनेवाला है।

भीरामजी का उदय बाल पतंग रूप से प्रथम ही—“उदित उदय गिरि मंच पर.....” कहा गया। परशुराम को ‘पतंग’ मात्र कहा गया। ‘पतन्सन्नाच्छतीति पतंगः’ अर्थात् जो गिरने के लिये चले, इससे इन्हें दोपहर का सूर्य बनाया। ये अभी सपते हुए आते हैं फिर बातों-बात में गिरते हुए भस्व हो जायेंगे। श्रीरामजी को बाल-पतंग कहकर इनका अभ्युदय बनाया। प्रकांड में एक साथ दो सूर्य नहीं रहते। अतः, इनका तेज भी श्रीरामजी में ही लीन हो जायगा।

(३) ‘देखि महीप सफल सकुषाने ।’—इन राजाओं का गर्व दूर करने ही के लिये दैवयोग से परशुरामजी आ गये। ये लोग अस्त्र-शस्त्र, कवच आदि फेंककर गाय बन बैठे। ‘लुकारने’ अर्थात् मचानों के नीचे जा छिपे। ‘मृपट’ अर्थात् परशुरामजी बड़े वेग से आये हैं, इन्होंने पृथिवी करयपकत्री को दान पर दिया, तब से महेन्द्र पर्वत पर रहते हैं, वही से मनोवेग से इसलिये आये हैं कि ऐसा कौन और पैदा हुआ जिसने पिताक को रोड़ा है ?

गौर सरीर भूति भलि आजा। भाल बिसाल त्रिपुंड बिराजा ॥४॥

सीस जटा ससिबदन सुहावा। रिसिबस कलुक अरुन होइ भावा ॥५॥

भृकुटी कुटिब नयन रिस राते। सहजहुँ चितवत, मनहुँ रिसाते ॥६॥

वृषभ-कंध पर बाहु बिसाला। चारु जनेव माल मृगछाला ॥७॥

कटि मुनिबसन तून दुइ बांधे। धनु सर कर कुठार कल कांधे ॥८॥

‘दोहा—सांत वेप करनी कठिन, वरानि न जाइ सरूप ।

धरि मुनितनु जुनु वीररस, आयेउ जहँ सब भूप ॥२६८॥

अर्थ—नोरे शरीर पर विभूति अच्छी लिख रही है, ऊँचे और चौड़े ललाट पर त्रिपुण्ड्र बिराज-मान है ॥४॥ शिर पर जटा है, सुहावना मुखचन्द्र क्रोधवरा कुंज लाल हो आया है ॥५॥ भौंहें टेढ़ी और आँखें क्रोध से लाल हैं, स्वाभाविक ही देखते हैं तो जान पड़ता है कि क्रोध से भरे हैं ॥६॥ बेल के से ऊँचे कंधे, छाती चौड़ी और मुखापे लम्बी हैं। सुन्दर जनेऊ, माला और मृगछाला पहने हुए हैं ॥७॥ कमर में मुनिबस्त्र और लसी में दो तरकरा बाँधे हुए हैं, धनुष-बाण हाथ में और सुन्दर कुठार सुन्दर कंधे पर है ॥८॥ वेप तो शान्त है, पर कर्तव्य कठिन है, स्वरूप का-वर्णन नहीं हो सकता। मामों वीररस ही मुनि का शरीर परकर वहाँ जहाँ सब राजा हैं, आया है ॥२६८॥

विशेष—(१) 'त्रिपुंड'—शेवों की तरह भ्रम की तीन आड़ी रेखाओं का चिह्नक। राते= लाल।

(२) 'तून दुइ बाँधे'—ये अर्जुन की तरह दोनों हाथों से बाण चलाना जानते थे जिस कारण उनका नाम ही 'सव्य-साची' पड़ गया था। इसलिये ये दोनों कंधों के पृष्ठ-भाग में एक-एक तरकश रखते थे, जिस हाथ से बाण चलाते थे, उसके दूसरी ओर के तरकश से बाण लेते थे।

(३) 'शांत-वेष करनी कठिन'—शांतवेष के साज—'गौर शरीर' 'विभूति' त्रिपुण्ड्र आदि चञ्चल ही-चञ्चल हैं, शीश पर जटा, मुनि-वस्त्र—ये सब अनुकूल हैं।

'करनी कठिन'—२१ बार पृथिवी को चित्रियों से रहित किया, इनके कर्म ऐसे कठोर हैं, आगे स्वयं कहेंगे। वेष के विरुद्ध कर्म हैं, इसीसे स्वरूप वर्णन करने के योग्य नहीं है।

'धरि मुनि-तनु जु वीररस'—वीरों की सभा है। अतः, वीर-रस मुनि-वेष से आया, क्योंकि यों तो वीर वीर के चरणों पर नहीं गिरते, पर आज सभी दंड-प्रणाम करेंगे, इसलिये भी मानो वह मुनि-वेष में आया। यहाँ शांत और वीर कहा, आगे 'वेष कराखा' से रौद्र रस भी मिला देंगे और वेष तथा कर्म के विभिन्न मेल के कारण अद्भुत रस होने से भी वर्णन नहीं हो सकता।

देखत भृगुपति - वेष कराखा। उठे सकल भयविकल सुआखा ॥१॥

पितु समेत कहि निज निज नामा। लगे करन सब दंडप्रनामा ॥२॥

जेहि सुभाष चितवहिं हित जानी। सो जानइ जु आई खुदानी ॥३॥

शब्दार्थ—आइ = आयु, जिंदगी। खुदानी = समाप्त हो गई।

अर्थ—परशुरामजी का कराखा वेष देखकर सभी राजा भय से व्याकुल होकर उठ पड़े ॥१॥ पिता के साथ अपना-अपना नाम कहकर सब दंडवत् प्रणाम करने लगे ॥२॥ वे स्वाभाविक ही अपना हित जानकर जिसे देखते हैं, वह यही समझता है कि अब हमारी आयु ही खोत गई ! ॥३॥

विशेष—(१) 'उठे सकल भय-विकल'—पहले डुबककर बैठ गये थे, अब भय से व्याकुल होकर उठ पड़े, क्योंकि न उठने से भी गर्विले समझे जाते।

(२) 'पितु समेत कहि'—प्रणाम की रीति है। पर यहाँ यह भी भाव है जिससे परशुरामजी जान आप कि यह अमुक का पुत्र है, जिसे मैंने दीन जानकर छोड़ दिया था। अतः, दया का पात्र होने से क्षमा के योग्य है।

(३) 'हित जानी'—कि मैंने इसके पिता पर दया की थी। अतः, यह भी दया का ही पात्र है।

'सो जानइ जु आई'—'सहजहूँ चितवत मनहूँ रिसाते।' कहा ही है।

जनक बहोरि आई सिर नावा। सीप पोलाइ प्रनाम करावा ॥४॥

आसिप दीन्हि सखी हरपानी। निज समाज लै गई सयानी ॥५॥

विश्वामित्र मिले पुनि आई। पद - सरोज मेले दोड भाई ॥६॥

राम लखन दसरथ के ढोटा । दीन्हि असीस देखि भल जोटा ॥७॥

रामहि चितह रहे थकि लोचन । रूप अपार मार - मद - मोचन ॥८॥

दोहा—बहुरि विलोकि विदेह सन, कहहु काह अति भीर ।

पूछत जानि अज्ञान जिमि, व्यापेठ कोप सरीर ॥२६६॥

अर्थ—फिर राजा जनक ने आकर शिर नवाया और श्रीसीताजी को घुलाकर प्रणाम कराया ॥४॥ परशुरामजी ने आशीर्वाद दिया, सखियों प्रसन्न हुई और फिर वे सयानी इन्हें अपने समाज में ले गई ॥५॥ फिर विश्वामित्रजी आकर मिले और दोनों भाइयों को चरण-कमलों में डाला (प्रणाम कराया) ॥६॥ ये राम-रक्षमण दशरथजी के पुत्र हैं, भली जोड़ी देखकर असीस दी ॥७॥ श्रीरामजी के कामदेव का मद छुड़ानेवाले अपार रूप को देखकर नेत्र स्थगित हो रहे (टकटकी लगाकर देखते रह गये) ॥ ८ ॥ फिर देखकर, जानते हुए भी अनजान की तरह विदेह राजा से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है ? (पढ़ते-ही-कहते) शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया ॥ २६६ ॥

विशेष—(१) 'जनक बहुरि आइ'—सब राजाओं ने मय से साष्टांग दंडवत् किया, पर जनकजी ने केवल शिर नवाया। इससे जाना गया कि इन्हें भय नहीं है, क्योंकि ये हानो हैं। यथा—“आनन्द प्रमणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन ।” (सैत्ति० २।१) ; श्रीसीताजी की भी प्रणाम कराया कि आशीर्वाद मिला जाय। सखियों प्रसन्न हुई, क्योंकि सीताजी की सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिला, ऐसा जान पड़ता है ; इससे इनका और श्रीरामजी का भी कल्याण हुआ। वे सखियों 'सयानो' हैं। अतः, सुरंद सीताजी को महल में लिवा ले गई कि कहीं धनुष टूटा देखकर कुक्ष और न कह दें। यहाँ प्रथम आशीर्वाद दिया, इसीसे विश्वामित्रजी ने भी दोनों भाइयों को प्रणाम कराकर आशीर्वाद दिलाया है।

(२) 'विश्वामित्र मिले'—यद्यपि परशुरामजी विश्वामित्रजी की बहिन के पौत्र हैं, तो भी अभिमान बरा उनके पास प्रणाम करने नहीं गये। दोनों कुमारों को आशीर्वाद दिलाना है। अतः, वे स्वयं आये और मिले।

(३) 'दीन्हि असीस देखि भल जोटा ।'—राज्य-सम्बन्ध पर असीस नहीं दी, किन्तु सुंदर जोड़ी देखकर ही दी। 'रूप अपार मार'—इसमें 'अपार' शब्द दोष-देहली है। यथा—“सौल सुधा के अगार, सुषमा के पारावार पावत न पर पार पैरि पैरि थाके हैं ।” (गी० वा० ६२) ।

(४) 'बहुरि विलोकि विदेह'—आने के समय भी परशुरामजी की आँखें लाल थीं, मगर रामजी के देखने से कुछ ठंडे पड़ गये थे, फिर जब विदेह की ओर दृष्टि पड़ी, तब वही धनुर्भंग की बात चित्त में आ गई। इससे फिर कोप हुआ, किन्तु बरकी शरीर मर में क्रोध व्याप्त गया—सर्वांग लाल हो गया।

परशुरामजी धनुर्भंग की बात जानते हैं—एक तो टूटने का शब्द ही पहुँचा, फिर सभी सुर-सिद्ध-मुनियों ने कहा ही है, यथा—“कोदंड खडेव राम तुलसी जयति” (लो० २११) । वात्मी० वा० स० ७५ में कहा है, (“...भेदनं धनुषस्तथा । तच्छुत्वाहधनुर्नातः ।”) कि ये वृत्तान्त सुनकर आये हैं। पर यहाँ अनजान की भाँति पूछते हैं—जनकजी का दोष उनके मुख से कहलाना चाहते हैं।

समाचार कहि जनक सुनाये । जेहि कारन महीप सब आये ॥१॥
 सुनत बचन फिरि अनत निहारे । देखे चापखंड महि डारे ॥२॥
 अति रिस बोले वचन कठोरा । कहु जड़ जनक धनुष केह तोरा ॥३॥
 वेगि देखाव मूढ़ नत आजू । वलटवैं महि जहँ लहि तव राजू ॥४॥

शब्दार्थ—बहि=बगि, पर्यन्त, तक । अनत=दूसरी ओर ।

अर्थ—जिस कारण सब राजा लोग आये हुए थे ; राजा जनक ने सारा समाचार कह सुनाया ॥१॥ समाचार सुन परशुरामजी ने फिरकर दूसरी ओर दृष्टि डाली, वो धनुष के टुकड़े पृथिवी पर पड़े हुए देखे ॥ २ ॥ अत्यन्त क्रोध से कठोर वचन बोले—‘रे जड़ जनक ! बतलाओ, धनुष किसने तोड़ा ? ॥३॥ अरे मूढ़ ! (वा उस मूढ़ को) शीघ्र दिखाओ नहीं तो आज ही जहाँ तक तुम्हारा राज्य है, वहाँ तक की पृथिवी चलट दूँगा ॥४॥

विशेष—(१) ‘कहु जड़ जनक धनुष केह’—राजा जनक ने समाचार कहने में धनुष का टूटना और तोड़नेवाले का नाम—दोनों छिपा रखे थे, तभी तो परशुरामजी ने फिरकर देखा, तब धनुष को टूटा देखकर तोड़नेवाले का नाम पूछने लगे । ‘अति रिस’—प्रथम ही शरीरभर में क्रोध व्याप्त था, अथ अत्यन्त हो गया, क्योंकि आँखों से धनुष के टुकड़ों को देखा । क्रोध से कठोर वचन निकलते ही हैं, यथा—“क्रोध के पक्ष वचन बल” (भा० श्लो० १८) ; इसी से ज्ञानी राजा को ‘जड़ मूढ़’ कह दिया ।

(२) ‘वेगि देखाव मूढ़ नत’—‘वेगि’—जिसमें तोड़नेवाला भागने न पावे । ‘देखाव’—अर्थात् नाम मात्र परिचय पाने से उसे खोजना पड़ेगा और तब तक वह कहीं छिप जायगा ।

‘वलटवैं महि’—राज्यभर की भूमि चलटने की धमकी इसलिये है कि यह राजा धर्मात्मा है, प्रजा का नाश नहीं सह सकेगा, क्योंकि—“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥” (भा० श्लो० ३०) ; इससे तुरन्त दोषी को सामने खड़ा कर देगा, अन्यथा राज्यभर के चलटने में वह भी जहाँ होगा, दबकर मर ही जायगा !

पृथिवी का चलटना इस प्रकार है, जैसे भूकंप आदि में किसी भूखंड के घर और सब जीव भीतर धँस जाते हैं—कहीं-कहीं जल भी ऊपर आ जाता है, जिससे पूर्व के नगर का नाम-निशान भी नहीं रह जाता ।

अति दर उतर देत नृप माहीं । कुटिब भूप हरये मन माहीं ॥५॥
 सुर सुनि नाग नगर-नरनारी । सोचहि सकल त्रास घर भारी ॥६॥
 मन पछिताति सीयमहतारी । विधि अब सवरी बात विगारी ॥७॥
 भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता । अरधनिमेष बलपसम पीता ॥८॥

दोहा—समय विलोके लोग सब, जानि जानकी भीर ।

हृदय न हरप विषाद कछु, बोले श्रीरघुवीर ॥२७०॥

राम लखन दसरथ के होटा । दीन्ह असीस, देखि भल जोटा ॥७॥

रामहि चितह रहे धकि लोचन । रूप अपार मार - मद - मोचन ॥८॥

रोहा—बहुरि विलोकि विदेह सन, कहहु काह अति भीर ।

पूछत जानि अजान जिमि, व्यापेठ कोप सरीर ॥२६६॥

अर्थ—फिर राजा जनक ने आकर शिर नवाया और श्रीसीताजी को पुलाकर प्रणाम कराया ॥४॥ परशुरामजी ने आशीर्वाद दिया, सखियों प्रसन्न हुई और फिर वे सयानी इन्हें अपने समाज में ले गई ॥५॥ फिर विश्वामित्रजी आकर मिले और दोनों भाइयों को चरण-कमलों में डाला (प्रणाम कराया) ॥६॥ ये राम-लक्ष्मण दशरथजी के पुत्र हैं, भली जोड़ी देखकर असीस दी ॥७॥ श्रीरामजी के कामदेव का मद छुड़ानेवाले अपार रूप को देखकर नेत्र स्थगित हो रहे (टूटकी लगाकर देखते रह गये) ॥८॥ फिर देखकर, जानते हुए भी अनजान की तरह विदेह राजा से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भोड़ कैसी है ? (कहते-ही-कहते) शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया ॥ २६६ ॥

विशेष—(१) 'जनक बहोरि आइ'—सब राजाओं ने भय से साष्टांग दंडवत् किया, पर जनकजी ने केवल शिर नवाया। इससे जाना गया कि इन्हें भय नहीं है, क्योंकि ये हानी हैं। यथा—“आनंद प्रसन्नो विद्वान् न विभेति कुतश्चन।” (सैत्ति० २।१६); श्रीसीताजी को भी प्रणाम कराया कि आशीर्वाद मिला जाय। सखियों प्रसन्न हुई, क्योंकि सीताजी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिला, ऐसा जान पड़ता है; इससे इनका और श्रीरामजी का भी कल्याण हुआ। वे सखियों 'सयानी' हैं। अतः, सुरत सीताजी को महल में लावा ले गई कि कहीं धनुष टूटा देखकर कुछ ओर न कूद दें। यहाँ प्रथम आशीर्वाद दिया, इसीसे विश्वामित्रजी ने भी दोनों भाइयों को प्रणाम कराकर आशीर्वाद दिलाया है।

(२) 'विश्वामित्र मिले'—यद्यपि परशुरामजी विश्वामित्रजी की बहिन के पौत्र हैं, तो भी अभिमान वश उनके पास प्रणाम करने नहीं गये। दोनों कुमारों को आशीर्वाद दिलाना है। अतः, वे स्वयं भाये और मिले।

(३) 'दीन्ह असीस देखि भल जोटा।'—राज्य-सम्बन्ध पर असीस नहीं दी, किन्तु सुंदर जोड़ी देखकर ही दी। 'रूप अपार मार'—इसमें 'अपार' शब्द दोष-देहलो है। यथा—“सीत सुधा के अगार, सुपमा के पारावार पावत न पर पार पैरि पैरि थाके हैं।” (गी० बा० ३२)।

(४) 'बहुरि विलोकि विदेह'—आने के समय भी परशुरामजी की आँखें लाल थीं, मगर रामजी के देखने से कुछ ठंडे पड़ गये थे, फिर जब विदेह की ओर दृष्टि पड़ी, तब वही धनुर्भंग की बात चित्त में आ गई। इससे फिर कोप हुआ, किन्तु बरफ़ी शरीर भर में क्रोध व्याप्त गया—सर्वांग लाल हो गया।

परशुरामजी धनुर्भंग की बात जानते हैं—एक तो दृढ़ने का शब्द ही पहुँचा, फिर सभी सुर-सिद्ध-मुनियों ने कहा ही है, यथा—“कोदंड खड्गेन राम तुलसी जयवि...” (शो० २६१)। वाल्मी० बा० स० ७५ में कहा है, (.....) “भेदनं धनुषस्तथा। तच्छृत्वा ह्यनुप्रातः।” कि ये वृत्तान्त सुनकर भाये हैं। पर यहाँ अनजान की भाँति पूछते हैं—जनकजी का दोष उनके मुख से कहलाना चाहते हैं।

समाचार कहि जनक सुनाये । जेहि कारन महीप सब आये ॥१॥
 सुनत बचन फिरि अनत निहारे । देखे चापखंड महि डारे ॥२॥
 अति रिस बोले बचन कठोरा । कहु जड़ जनक धनुष केइ तोरा ॥३॥
 वेगि देखाव मूढ़ नत आजू । बलटउं महि जहँ लहि तब राजू ॥४॥

शब्दार्थ—जड़ि=जगि, पर्यन्त, तक । अनत=दूसरी ओर ।

अर्थ—जिस कारण सब राजा लोग आये हुए थे ; राजा जनक ने सारा समाचार कह सुनाया ॥१॥ समाचार सुन परशुरामजी ने फिरकर दूसरी ओर दृष्टि डाली, तो धनुष के टुकड़े पृथिवी पर पड़े हुए देखे ॥२॥ अत्यन्त क्रोध से कठोर बचन बोले—‘दे जड़ जनक ! बतलाओ, धनुष किसने तोड़ा ? ॥३॥ भरे मूढ़ ! (वा उस मूढ़ को) शीघ्र दिखाओ नहीं तो आज ही जहाँ तक तुम्हारा राज्य है, वहाँ तक की पृथिवी बलट दूँगा ॥४॥

विशेष—(१) ‘कहु जड़ जनक धनुष केइ’—राजा जनक ने समाचार कहने में धनुष का टूटना और तोड़नेवाले का नाम—दोनों छिपा रखे थे, तभी तो परशुरामजी ने, फिरकर देखा, तब धनुष को टूटा देखकर तोड़नेवाले का नाम पूछने लगे । ‘अति रिस’—प्रथम ही शरीरभर में क्रोध व्याप्त था, अब अत्यन्त हो गया, क्योंकि अँखों से धनुष के टुकड़ों को देखा । क्रोध से कठोर बचन निकलते ही हैं, यथा—‘क्रोध के रूप बचन बल’ (भा० शं० ३८) ; इसी से ज्ञानी राजा को ‘जड़ मूढ़’ कह दिया ।

(२) ‘वेगि देखाव मूढ़ नत’—‘वेगि’—जिधमें तोड़नेवाला भागने न पावे । ‘देखाव’—अर्थात् नाम मात्र परिचय पाने से उसे खोजना पड़ेगा और तब तक वह कहीं छिप जायगा ।

‘बलटउं महि’—राज्यभर की भूमि बलटने की धमकी इसलिये है कि यह राजा धर्मात्मा है, प्रजा का नाश नहीं सह सकेगा, क्योंकि—‘जसु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप अवसि नरक अधि-कारी ॥’ (भा० शं० ७०) ; इससे तुरंत दोषी को सामने खड़ा कर देगा, अन्यथा राज्यभर के बलटने में वह भी जहाँ होगा, दबकर मर ही जायगा !

पृथिवी का बलटना इस प्रकार है, जैसे भूकंप आदि में किसी भूखंड के घर और सब जोख भीतर घँस जाते हैं—कहीं-कहीं जल भी ऊपर आ जाता है, जिधसे पूर्व के नगर का नाम-निशान भी नहीं रह जाता ।

अति दर उत्तर देत नृप नहिं । कुटिख भूप हरपे मन माहिं ॥५॥
 सुर मुनि नाग नगर-नर नारी । सोचहिं सकल त्रास हर भारी ॥६॥
 मन पछिताति सीयमहतारी । विधि अथ सबरी बात बिगारी ॥७॥
 शृगुपति कर सुभाव सुनि सीता । भरघनिमेष बलपसम पीता ॥८॥

शेष—समय विलोके लोग सब, जानि जानकी भीरु ।

हृदय न हरप विषाद कछु, बोले श्रीरघुवीर ॥२७०॥

अर्थ—अत्यन्त डर के कारण राजा (जनक) उत्तर नहीं देते। कुटिल राजा मन में प्रसन्न हुए ॥१॥ देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री-पुरुष सभी चिन्ता कर रहे हैं, सब के हृदय में भारी डर है ॥६॥ श्रीसीताजी की माता मन में पढ़ता रही हैं कि ब्रह्माने अब सारी बनी-बनाई बात बिगाड़ दी ॥७॥ शत्रुपति परशुरामजी का स्वभाव सुनकर श्रीसीताजी को आधा निमेष कल्प के समान दोता ॥८॥ श्रीरघुवीर (श्रीरामजी) ने सब लोगों को डरा हुआ देखा और श्रीजानकीजी को डरी हुई जाना, सब मोले—उनके हृदय में कुछ भी हर्ष या विपाद नहीं है ॥२७०॥

विशेष—(१) 'अति डर उत्तर देव'.....'डर' राज्य-भर चलने का; 'अति डर'—कि श्रीरामजी के प्राणों पर न आ धोते। राजा विचारते हैं कि भले ही राज्य-भर चलने जाय, वृक्षों से हम नरक भले ही जायें, पर श्रीरामजी का नाम नहीं चलायेंगे। कुटिल राजा प्रसन्न हुए क्योंकि वे श्रीरामजी और जनकजी से अपने को तिरस्कृत मानते थे, जिससे अपना भरण समझते थे। अब यह देख-सुनकर प्रसन्न हैं कि भले बिना शम के ही बदला चुक जायगा। 'मन माहीं'—ऊपर से प्रसन्न होने में डरते हैं कि कहीं परशुरामजी यह न समझें कि हमारे तो गुरु शिवजी का धनुष टूटा और ये हँसते हैं।

(२) 'सुर मुनि नाग नगर'.....—इन लोगों ने धनुष टूटने पर आशीर्वाद दिया है। अतः, डरते हैं कि वह व्यर्थ न हो जाय, यथा—“ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीस। प्रसुहि प्रसंहि देहि असीसा।” (दो० २६१); “सुर किन्नर नर नाग मुनीस। जय जय जय कहि देहि असीसा।” (दो० २६२); सब की प्रीति श्रीरामजी में है, इससे डरते हैं।

(३) 'विधि अब सबरी बात विगारी।'—पहले राजाओं की खलबली पर रानी सुनयना के संदिग्ध वचन थे—“अब धौं विधिहि काह करनोया।” (दो० २६३); क्योंकि राजाओं का और श्रीरामजी का बल देन चुको था। अतः, संदेह था कि राजा लोग श्रीरामजी को जीत सकें या नहीं, पर अब तो लोक-विजयी परशुरामजी से सामना है, इनको तो श्रीरामजी नहीं हो जीत सकते। अतः, निश्चय ही सारी बात बिगाड़ गई। इस तरह पढ़ता रही हैं।

(४) 'अरघ निमेष कल्प'.....—आधा ही निमेष (पल) दोतने पाया था कि इन्हें डरी जानकर श्रीरामजी ने तुरंत उत्तर दिया। इनके निर्भीक उत्तर से उन्हें कुछ संतोष हो गया।

(५) 'सभय त्रिलोके लोग'.....श्रीरघुवीर—श्रीरामजी सब आश्रितों के अभयदाता हैं, यथा—“अमयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्वत्तं मम।” (वाल्मी० १।१८।११); तथा—“जो सभीत आवा सरनाई। रहिहैं ताहि प्रान की नाई ॥” (सु० दो० ४१)। आश्रित को अभय देना घोर ही का काम है। ये सबके दुःख दूर करेंगे और परशुरामजी का भी गर्व हरेगे। 'श्री' अब इन्हीं में रहेगी, परशुराम की श्री गई वा परशुराम के आगे सब राजाओं की श्री नहीं रह गई थी; पर श्रीरामजी निर्भीक हैं। अतः, श्री (शोभा) से पूर्ण हैं। 'हृदय न हरप विपाद कलु'—इनका ऐसा सहज स्वभाव ही है, यथा—“बिसमय हरप रहि रह्युराऊ।” (अ० दो० ११); यहाँ तो न धनुष तोड़ने का हर्ष है और न परशुराम की घमकी पर विपाद।

नाथ संसु - धनु - भंजनिहारा। होइहि कोउ एक दास तुम्हारा ॥१॥

आयसु काह कहिय किन मोही। सुनि रिसाइ थोले मुनि कोही ॥२॥

सेवक सो जो करइ सेवकाई। अरि करमी करि करिय लराई ॥३॥

सुनहु राम जेह सिव-धनु तोरा । सहसबाहु - सम सो रिपु मोरा ॥४॥

सो बिलगाव बिहाइ समाजा । नत मारे जइहि सव राजा ॥५॥

अर्थ—हे नाथ ! शिवजी के धनुष का तोड़नेवाला कोई एक आपका दास ही होगा ॥१॥ क्या आज्ञा है ? मुझसे क्यों नहीं कहते ? यह सुनकर धीधी मुनि रुष्ट होकर बोले ॥ २ ॥ सेवक वह है, जो सेवा करे ; पर जो शत्रु का काम करे, उससे तो लड़ाई करनी चाहिये ॥ ३ ॥ हे राम ! सुनो, जिसने शिवजी का धनुष तोड़ा है, वह सहसबाहु के समान ही मेरा शत्रु है ॥४॥ वह समाज छोड़कर अलग हो आवे ; नहीं तो सब राजा मारे जायेंगे ॥५॥

विशेष—(१) 'नाथ संभु-धनु'-श्रीरामजी के वचनों का उपक्रम यहीं से है, उपसंहार—पर—“सुनि मृदु गूढवचन रघुवर के ।” कहा जायगा । वह मृदुता एवं गूढता यहीं से है, 'नाथ !' यह मृदुता की हद है । 'कोव एक दास' यह गूढ़ है और मृदु भी । ऊपर से दास कहना मृदु है और 'एक दास' अर्थात् मुख्य दास, जिसने पद-प्रहार भी सहकर सेवा की और परीक्षा ने पूर्ण उत्तरा, वही है, यह गूढ़ है । 'तुम्हारा' भृगुवंशी एवं ब्राह्मणमात्र का दास अर्थात् ब्रह्मण्यदेव ही होगा ; यथा—“नमो ब्रह्मण्य-देवाय महापुरुषाय” (श्रीमद्भा० पा० ११३) । पुनः 'संभु-धनु-भंजनिहारा' को अभिमान चाहिये कि त्रिलोक-विजयी धनुष को तोड़ा है, पर वह अपने को दास कह रहा है, इससे भी उसका ईश्वर होना सिद्ध है, क्योंकि जीव मैं ऐसे भारी कार्य का अभिमान रहेगा ही, यथा—“हरप विपाद ज्ञान अज्ञाना । जीव-धरस अहमिति अभिमाना ॥” (दो० ११५) ; पर परशुरामजी क्रोधवश हैं, इससे समझ न सके । उन्होंने वही समझा कि इनसे भला वह कब टूट सकेगा ? ये तो तोड़नेवाले की तरफ से निहोरा कर रहे हैं !

मरन—श्रीरामजी ने सीधे क्यों नहीं कह दिया कि मैंने धनुष तोड़ा है ?

उत्तर—मुनि लड़ाई करने के लिये प्रस्तुत हैं और ब्राह्मण हैं, सीधे कहने से लड़ने लॉगे । फलतः ब्रह्म-हत्या होगी । इससे बचका है कि इन्हें बातों से ही परास्त कर दें । अतः, श्रीरामजी ने वचन-चातुर्य से ही जीतना उचित समझा, यथा—“जो मधु मरै न मारिये, माहुर देइ सो काड । जग किति हारे परसुधर, हारि जिते रघुराज ॥” (दोहावली ४३१) । यही भाव परशुरामजी ने स्वयं स्तुति में कहा है, यथा—“जयति वचन-रचना-अति नागर ।” (दो० २८४) ।

(२) 'आयसु काह कहिय किन'-पहले दास कहा था, तदनुसार आज्ञा-रूप सेवा माँग रहे हैं, यथा—“आज्ञा सम न सुसाहिव-सेवा ।” (अ० दो० ३००) । 'किन मोही' अर्थात् मुझको क्यों नहीं कहते ? जनकजी ने क्या विगाड़ा है जो उन्हें 'जब' 'मूढ' कहते हैं ? 'मुनि रिसाइ बोले मुनि कोही' आदि मैं ही 'कोही' कहते हैं, यह क्रोध अंत तक रहेगा । इसीसे तो इस प्रसंग को—“घोर घार भृगुनाथ रिसानी ।” (दो० ४०) कहा है ।

(३) 'सेवक सो जो'—धनुष तोड़ना शत्रु का काम है, सेवा नहीं । अतः, यह काम करनेवाला शत्रु है, उसे लड़ाई करनी चाहिये । वह सेवक बनकर नहीं बच सकता ।

(४) 'सुनहु राम जेहि'—सहसबाहु ने हमारे पिता को मारा था, इससे वह पित्र-द्रोही था, जिसने हमारे गुरु शिवजी का धनुष तोड़ा है, वह गुरु का द्रोही है । अतः, दोनों तुल्य शत्रु हैं । जैसे मैंने सहसबाहु को मारा है, वैसे ही इसे भी मारूँगा । ब्रह्म-वैवर्त्त पुराण के गणेश-संह में लिखा है कि सहस्रार्जुन को मारने की के लिये परशुरामजी ने शिवजी से विद्या पढ़ी थी और फरसा पाया । वहीं पार्यवतीजी ने उन्हें शैवदीक्षा भी दी थी ।

(५) 'घो विजगाध विहाइ...'—परशुरामजी ने देखा, जनकजी ने बतलाया नहीं कि मेरे बतलाने से वह मारा जायगा और मुझे पाप लगेगा। श्रीरामजी भी उसकी ओर से निहोरा कर रहे हैं, ये भी नहीं बतलाते। इससे सब राजाओं को मारे जाने की घमकी देते हैं कि वे ही लोग बतला दें। नहीं तो जैसे एक सहस्रबाहु के कारण सभी क्षत्रिय मारे गये थे, वैसे फिर भी मारे जायेंगे। यह भी धर्म है कि वह स्वयं भला हो भयया समाज ही उसे छोड़कर भला हो जाय (जिससे वह स्वतः जाना जायगा कि यही है) । ।

सुनि मुनियचन लखन मुसुकाने । बोलै परसुधरहि अपमाने ॥६॥

बहु धनुर्षी तोरी लरिकाई । कवहुँ न असि रिस कीन्ह गोसाई ॥७॥

येहि धनु पर प्रमता केहि हेतु । सुनि रिसाह कह भृगुकुलकेतु ॥८॥

दोहा—रे नृपालक कालवस, बोलत तोहि न संभार ।

धनुही सम त्रिपुरारि-धनु, विदित सकल संसार ॥२७१॥

शब्दार्थ—परसुधरहि = परसुधारी, धनु के अभिमानी परशुराम को । अपमाने = निरादर करते हुए ।

धर्म—मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मणजी मुसकाये और परशुरामजी का अपमान करते हुए बोले ॥६॥ हे गोसाई ! लक्ष्मण में हमने बहुत-सी धनुर्षी छोड़ डालीं, पर आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया ॥७॥ इस धनुष पर किस कारण से ममत्व है ? ये वचन सुनकर भृगुकुल के स्वजा-रूप परशुरामजी क्रुपित होकर बोले ॥८॥ अरे राजपुत्र ! तू कालवस है, इससे बोलने में तुम्हें संभाल (विचार) नहीं है, क्या त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का धनुष धनुही के समान है जो सारे जगत् में प्रसिद्ध है ? ॥२७१॥

विशेष—(१) 'सुनि मुनियचन लखन...'—'मुसुकाने'—लक्ष्मणजी निरादरार्थ होते—ये मुनि हैं और वचन क्रोध से मरे बोल रहे हैं, कि वह शत्रु है, उसके कारण सब राजा मारे जायेंगे। इन्हें तो शांत रहना चाहिये, पर ये फरसे के अभिमानी हैं। मुनि के वो कोई शत्रु नहीं होते, पर इनके बहुत हैं। अतः, ये मूर्ख हैं वां चाहे जितने शास्त्र धारण करें, पर हैं वो ब्रह्मण ही न !

'बोलै परसुधरहि अपमाने ।'—अपमान का कारण मुख्य तो इनका फरसा धारण करना है, फिर इन्होंने श्रीरामजी की प्रार्थना (आप नाथ हैं, मैं दास हूँ) का कुछ विचार नहीं किया। प्रत्युत उन्हें मारने की घमकी देकर अपमान किया। लक्ष्मणजी अपने प्रभु का अपमान नहीं सह सकते। अतः, अपमान-द्वारा ही प्रतिकार करते हैं, क्योंकि ब्रह्मण का अपमान करना ही मारने के समान है। 'परसु-धर' नाम से फरसा धारण-रूपी वीरता का ही अपमान सूचित किया—ब्रह्मणत्व का नहीं ।

(२) 'बहु धनुर्षी तोरी लरिकाई । कवहुँ न...'—भाव यह कि मैंने बाल्य में खेल में बहुत-सी धनुर्षी छोड़ डाली हैं, वैसे ही खेल-ही-खेल में इसे भी छोड़ डाला, यथा—'छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे रघुवंसिन के करत बोलें गूथ निज निज जोरि जोरि । ए हो भृगुनाथ बलो अबच हमारे साथ देखो वह कैसे चहुँ खेलत हैं जोरि जोरि ॥ 'रसिकबिहारी' ऐसी अमृत कमलें सदा आनि गहि तारैं एक एकन ते जोरि जोरि । कोऊ मकमोर कोऊ पकरि मरौं यों ही जोरि जोरि निदहि बहवैं बाल जोरि जोरि ॥' (रामायण) ।

परशुरामजी को धनुष के भंग करने पर क्रोध है, क्योंकि उसका बड़ा गौरव मानते हैं; उसीको लक्ष्मणजी धनुहिया मानकर रोज में तोड़ना कहते हैं, इससे वह अति लघु एवं तुच्छ सिद्ध होता है, यही परशुरामजी का अपमान है। 'कवहुँ न'—हमने बहुत धार तोड़े होंगे तब कभी आप नहीं गये थे, आज क्यों क्रोध करके दौड़े आये ?

इसपर लोग बहुत-सी कथाएँ लाकर लगाने हैं कि शिवजी ने दिव्यास्त्र संपन्न किया था, परशुराम रखवाले थे, लक्ष्मणजी ने वचन में उन्हें तोड़ा है। दूसरी कथा—दिग्विजय करके परशुरामजी ने बहुत-से धनुष रखे थे। शेषजी बालक बनकर पृथिवी माता के साथ उनसे अभय वर माँगकर रहते थे। एक दिन सबको तोड़ डाला, तब परशुरामजी क्षमा से नहीं बोले, इत्यादि। इनमें दोष है कि जब वे दिव्यास्त्र थे, तब यहाँ लक्ष्मणजी ने धनुही कहकर उन्हें तुच्छ क्यों कहा है ? पुनः जो उनकी क्षमा की सुधि करानी है, वह तो स्तुति है, अपमान के वचन नहीं। ये सब बातें एक एकवार की हैं और यहाँ 'कवहुँ न' से पाया जाता है कि हम रोज-रोज तोड़ते थे, पर आप वहाँ नहीं गये।

(३) 'येहि धनु पर समता केहि हेतू।'—यह धनुष शिवजी का है, वे जनकजी के पूर्वजों को सोंप गये थे—अब जनकजी इसे चाहे तोड़वायें—चाहे रखें, इसके लिये आप क्यों दौड़े आये ? इसपर आपका कौन-सा अधिकार है, यथा—“रावरी पिनाक में सरीकता कहा रही।” (क० बा० १६); तथा—“जो पहिले ही पिनाक जनक को गयो सोपि जिय जानि हैं।” (गो० बा० ७८)। लक्ष्मण में जो बहुत धनुहियों को तोड़ा है उस समय आप नहीं बोले थे, क्योंकि वनपर आपका कोई अधिकार न था, वैसे ही इसपर भी तो आपका बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

'सुनि रिसाइ कह भृगुकुलकेतू'—प्रथम जब—'कवहुँ न असि रिस कोन्ह' कहा है, तब 'गोसाईं' संबोधन है और जब क्रोध करना कहा तब 'भृगुकुलकेतू' कहा कि महाक्रोधी के कुल के ध्वजारूप हैं, फिर क्रोध क्यों न करें ? भृगु ने भगवान् को ही लात मारी, ये उसी कुल के न हैं, तब क्यों न ऐसा क्रोध करें ?

(४) 'रे नृप-बालक काल-वस...'—लक्ष्मणजी ने दो प्रश्न किये थे। १—हमने बहुत धनुहियाँ तोड़ी हैं, तब क्रोध नहीं किया, अब क्यों करते हैं ? २—इस धनुष पर इतनी समता क्यों है; अर्थात् आपका क्या अधिकार है ? इनमें पहले प्रश्न को लेकर कहते हैं कि जिस धनुष से त्रिपुरासुर मारा गया और जो बड़े यत्न से बना एवं संसार में प्रसिद्ध है उसे तू धनुहियों के समान कहा है ? अतः, तेरे बोलने में संभार नहीं है, 'तोहि न...' अर्थात् तेरा भाई संभालकर धोखता है, पर तुझे ही संभाल नहीं है। इसीसे तू काल-वस है, क्योंकि प्रतिष्ठित पिनाक को 'धनुही सम' कहना दुर्बचन है—'सुनि दुर्बचन काल-वस जाना।' (बं० शं० ८१); इसी पर अपना क्रोध प्रकट किया। दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। प्रथम प्रश्न का जो उत्तर दिया है, आगे लक्ष्मणजी उसका भी खंडन करते हैं।

लखन कहा हँसि हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना ॥१॥

का छति लाभ जून धनु तोरे। देखा राम नयेन के भोरे ॥२॥

छुअत दूट रघुपतिहु न दोषू। सुनि विलु काज करिय कत रोषू ॥३॥

शब्दार्थ—जाना=जानते, समन में। छति (छति)=हानि। जून=(जोर)=पुराना, जब गुजराती भाषा का शब्द है। नयेन=नये ही। भोरे=बोले से।

अर्थ—लक्ष्मणजी ने हँसकर कहा कि हे देव (भुदेव) ! सुनिये, हमारे जानते वो सब धनुष एक समान ही हैं ॥१॥ पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ ? श्रीरामजी ने तो उसे नये ही के धोखे से देखा था ॥२॥ वह छूते ही टूट गया, अतः, रघुनाथजी का भी वो कुछ दोष नहीं है, हे मुनि ! बिना प्रयोजन आप क्यों क्रोध करते हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'लखन कहा हँसि'—हँसे इसलिये कि धनुष तोड़ डाला गया, फिर भी उसकी प्रशंसा करते हैं, उसे तुच्छ कहने पर दृष्ट होते हैं, ठीक वत्तर नहीं दे सकते तो उसे कोप से पूरा करते हैं, ऐसे नासमझ हैं ये ! 'हमरे जाना'—हमसे न टूटता वो हम उसे बड़ा मानते, आप भले ही उसकी प्रशंसा करें, पर हमारी दृष्टि में वो सभी धनुष एक-से हैं ।

(२) 'का छति लाभ जून'—औजनजी ने उसे हीरा-मणि आदि से भूषित कर रक्खा था, श्रीरामजी ने समझा कि विदेहराज ने कोई नवीन कठोर धनुष रखकर प्रतिष्ठा की है, इसी धोखे से उन्होंने उसपर दृष्टि डाली, नहीं तो उसे देखते भी नहीं ।

(३) 'धुम्रत टूट रघुपतिहु न दोषू'—वह तो 'जून'-पुराना था । इससे छूते ही टूट गया अर्थात् श्रीरामजी ने उसे तोड़ा थोड़े ही, वह तो पुराना होने से सड़ा था, छूते ही आप-से-आप टूट गया । इसमें श्रीरामजी का कुछ दोष नहीं । सड़ा होने से उसके टूटने से कोई हानि नहीं और पुराना था, छूते ही टूटा, अतः, श्रीरामजी को तोड़ने का (धेय-रूपी) लाभ भी नहीं है ।

'मुनि विनु काज करिय'—जिसमें कुछ हानि-लाभ नहीं; उस विषय पर क्रोध करना व्यर्थ ही है, इस तरह परशुरामजी को अकारण क्रोधित सूचित किया । यहाँ यदि लक्ष्मणजी कहते कि विदेहराज की प्रतिष्ठा-पूर्वक के लिये तोड़ा गया तो मुनि वहीँसे जा भिड़ते और यदि कहते कि श्रीरामजी ने बौरता से तोड़ा तो वहीँकी ओर मुक्तते । अतः, ऐसे वचन कहे कि मुनि ही का दोष सिद्ध हो और वे कुछ न कह पावें । लक्ष्मणजी परशुरामजी के क्रोध रूपी घोर धारा को फेर रहे हैं; देखिये—“घोर घार धृगुनाथ रिसानी ।”

बोले बितह परसु की ओरा । रे सठ सुनेहि सुभाव न मोरा ॥४॥

वालक बोले पचवँ नहिं तोही । केवळ मुनि जड़ जानहि मोही ॥५॥

वाल ब्रह्मचारी अति कोही । विश्वविदित छत्रिय - कुलद्रोही ॥६॥

भुजबल भूमि भूप विनु कीन्ही । विपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही ॥७॥

सहसबाहु - भुज - छेदनिहारा । परसु बिलोकु महीप - कुमार ॥८॥

दोहा—मातृपितृहि जनि सोचवस, करसि महीप - किसोर ।

गरभन्ह के अरभकन्दलन, परसु मोर अति घोर ॥२७२॥

शब्दार्थ—बोले = समझकर, ठहराकर, वह बँधला थापा है, गया—'वालक बोले आनि छेदे दिहुम' । गरभन = गर्भ । अरभक (सं० अरभक) = बालक, छोटा, अल्प । छेदनिहारा = काटनेवाला ।

अर्थ—(परशुरामजी) परसे की ओर देखकर बोले—अरे शठ, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना ? ॥४॥ मैं वो तुझे बालक जानकर नहीं मारता और मूर्ख ! तू मुझे कोरा मुनि ही समझता है ॥५॥ मैं बालब्रह्मचारी

और अत्यन्त क्रोधी हूँ। पुनः क्षत्रिय-कुल का द्रोही हूँ—यह संसार जानता है ॥६॥ अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथिवी को राजाओं से रहित किया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया ॥७॥ हे राजकुमार ! सहस्रबाहु की भुजाओं का काटनेवाला मेरा यह फरसा देख ले ॥८॥ हे राजपुत्र ! अपने माता-पिता को शोक के वश मत कर, मेरा फरसा अत्यन्त घोर (कठिन एवं भयंकर) है, यह गर्भों के भी बच्चों का नाश करनेवाला है ॥९॥

विशेष—(१) 'बोले चित्त परसु'—फरसे की ओर दृष्टि करके कहते हैं कि इसे देख ले, यदि सहने का सामर्थ्य हो तो बोल, इसी से तुम्हें भी काटूँगा। क्या तुम्हें इसका भय नहीं है ? 'रे सठ सुनेहि सुभावन मोरा'—सुना होता, तो ऐसा निश्चिन्त नहीं बकता, यथा—“कीधौं अवन सुनेहि नहि मोही। देखै अति असंक सठ तोही ॥” (सु० दो० २०)। इसमें भी 'सठ' कहा है।

(२) 'बालक बोलि वधव नहि'—बालक का वध करना पाप है, यथा—“जे अघ तिय बालक वध कीन्है,” (अ० दो० १६१) ; इसी से मैं तुम्हें नहीं मारता। पर मूर्ख ! तू मुझे कोरा मुनि ही समझता है कि मारेंगे नहीं। इस खोखे में मत रहना। मैं वीर भी हूँ, कोरा मुनि नहीं हूँ। मेरे शाप और आशीष ही का बल नहीं, किंतु शरीर से भी समर्थ हूँ, आगे अपेक्षित बोरता कहते हैं।

(३) 'बालब्रह्मचारी अति'—बालब्रह्मचारी से काम का जीतना कहा, जिसकी गणना वीरों में प्रथम है, यथा—“मारिके मार थप्यो जग में जाकी प्रथम रेख भट माहीं ॥” (बि० ४) ; बालब्रह्मचारी तो नपुंसक भी कहे जा सकते हैं, इसपर आगे पुरुषार्थ कहते हैं कि अत्यन्त क्रोध से संसार भर के वीर क्षत्रियों का नाश किया है। सारा संसार साक्षी है।

ब्रह्मचारी को दयालु होना चाहिये, पर उसकी विरुद्ध वृत्ति में बढ़ाई मान रहे हैं, यह स्वभाव स्वयं सुना रहे हैं कि जिससे लक्ष्मणजी डरें। यथा—“आजन्मब्रह्मचारी पृथुलमुजशितास्तम्भ-विभाजमान पाण्ड्या-श्रेणिसंज्ञात्वरितवसुमतीचक्रजैत्रशस्त्रिः” (इन्द्र० १११)।

(४) 'भुजवत् भूमि भूप बिनु'—एक बार बड़ी सेना लेकर राजा सहस्रार्जुन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में गया। ऋषि ने कामधेनु के द्वारा बड़ा सत्कार किया, तब उसने वह गाय माँगी, न देने पर ऋषि को मारकर गाय को ले गया। परशुरामजी आये, माता रेणुका को विलाप करते देखकर वृक्षान्व पूछा और सहस्रार्जुन पर दौड़ पड़े। युद्ध करके उसे मार डाला। फिर उसी के सम्बन्ध से सम्पूर्ण पृथिवी को क्षत्रियों से रहित किया, वधे-वचाये क्षत्रियों के बढ़ने पर फिर-फिर बहुत बार पृथिवी भर के क्षत्रियों को मारा। कहा जाता है कि २१ बार इनकी माता ने छाती पीटी थी। अतः, उतनी ही बार क्षत्रियों का नाश किया। आगे दो० २७५ चौ० २ भी देखिये।

'भुजवत्' अर्थात् शाप से नहीं, किन्तु वीरता से मारा। 'विपुल वार'—जब-जब क्षत्रिय बढ़ते गये, तब-तब खोज-नोजकर मारा। 'महिदैवन्द् दोन्ही'—कुछ भूमि के लोभ से ऐसा नहीं किया; किन्तु भूमि ब्राह्मणों को दे दी। जब-जब क्षत्रिय बढ़ते थे, और ब्राह्मणों से भूमि छोन लेते थे तब-तब हम क्षत्रियों को मारकर ब्राह्मणों को भूमि देते थे। 'महिदैवन्द्' अर्थात् एक किसी बिग को चक्रवर्त्ती नहीं बनाते थे, किन्तु सभी में भूमि बाँट देते थे। यदि समझें कि निर्बल क्षत्रियों को ही मारा होगा, इसपर आगे कहते हैं—

(५) 'सहस्रबाहु भुज'—सहस्रबाहु को दत्तात्रेय भगवान् के वर से हजार भुजाएँ, सर्वत्र इच्छानुसार जानेवाला अजेय स्वर्ण का रथ, जगत्प्रसिद्ध मनुष्य से मृत्यु, नीति-पूर्वक राज्य करना और यह सिद्धि जिससे घर-बैठे प्रजा के मन की खान ले चया पृथिवी भर का राज्य—ये सब मिले थे। (मत्स्यपर्व, गणेश खंड)। ऐसे को इसी फरसे से मारा है। उसके दो हजार भुजाएँ थीं, तेरे दो दो ही हैं।

यह फरसा देख ले, सहने का वाव हो, तो बोल । 'महीपकुमार'—अभी तो तू कुमार ही है, कुछ काल राज-सुख तो भोग ले, अभी ही क्यों मरना चाहता है ?

(६) 'मातु पितृदिं जनि...'—माता का स्नेह वषे पर अधिक होता है । अतः, उसे पहले कहा, अर्थात् तेरे माता-पिता ने तुझे चौबेपन में पाया है, इससे तू इनका अत्यन्त प्रिय है, प्राण-नारा कर उन्हें क्यों दुःख देगा ? यहाँ धर्म निष्ठता दिखाई, किन्तु देखा कि इससे तो और डाँठ होगा । अतः, क्रूरपना कहते हैं—'गरभन्ह के अरभक'... अर्थात् यह भी मत समझना कि बालक जानकर नहीं मारेंगे ; किन्तु यह फरसा गर्भगत बालक को भी नहीं छोड़ता, यथा—“गमै सबहिं अवनिपरवनि, सुनि कुठार-गति घोर ।” (दो० २७१) ; (इसी से रनिवास में इनकी चर्चा नहीं होती थी) तू तो कुछ बड़ा हो गया, फिर सामने खड़ा है ।

यिहँसि लखन बोले मृदुयानी । अहो मुनीस महा भटमानी ॥१॥

पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु । चहत उड़ावन फूँकि पहारु ॥२॥

इहाँ कुम्हड़यतिया कोउ नाहीं । जे तरजनी देखि मरि जाहीं ॥३॥

देखि कुठार सरासन पाना । मैं कछु कहा सहित अभिमाना ॥४॥

शब्दाये—तरजनी (तर्जनी) = अंगूठे के पास की चंगुली, जिससे खोग दूसरे को धमकाते हैं ।

अर्थ—लक्ष्मणजी हँसकर कोमल वचन बोले—अहो ! मुनीवर ! आपकी बड़े ही अभिमानी थोढ़ा है ॥१॥ मुझे बार-बार कुम्हड़िया दिखाते हैं, (मानों) फूँककर पड़ाई बढ़ाना चाहते हैं ॥२॥ यहाँ कोई कुम्हड़े की वतिया नहीं है जो तर्जनी देखते ही मर जाय ॥३॥ कुम्हड़े और धनुषबाण देखकर ही मैंने अभिमान के साथ कुछ कहा है ॥४॥

विशेष—(१) 'यिहँसि लखन बोले ...'—परशुरामजी जैसे-जैसे अपने गुण कहते हैं, वैसे-वैसे अधिक दोष प्रकट होते जाते हैं, जिससे लक्ष्मणजी की हँसी क्रमशः अधिक होती है, यथा—“सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने ।” मुसुकाना थोढ़ा हँसना है । फिर—“लखन कहा हँसि हमरे जाना ।” हँसने में मुसुकान से अधिकता है । पुनः यहाँ 'यिहँसि' कहा है, यह विशेष हँसो का सूचक है कि याह, अपने मुख से अपना गुण कहने में आपको लाज नहीं लगती !

'अहो मुनीस महा भट...'—जो मुनि होते हैं, वे भट नहीं होते और भट मुनि नहीं होते, क्योंकि मुनियों में शान्ति, समता, सुकृत आदि और वीरों में वैर, क्रोध, हिंसा आदि गुण हैं, आप दोनों के अभिमानों हैं । अतः, 'अहो' अर्थात् आश्चर्यरूप है । यहाँ वंशश्रुति अलंकार है ।

(२) 'पुनि पुनि मोहि देखाव...'—तीन बार कुठार दिखाया—“बोले चित्र परसु को भोरा ।” 'परसु बिलोकु महीप कुमार ।' 'परसु मोर अति घोर', अतः, 'पुनि-पुनि' कहा गया । 'चहत उड़ावन फूँकि...'—फूँकने से मच्छड़ चढ़ते हैं अर्थात् आप वीर बनते तथा हमें मच्छड़ समझते हैं और चाहते हैं कि बातों की धमकी से ही बरा दें, जैसे फूँककर मच्छड़ बढ़ाये जाते हैं । आपका फरसा फूँक के रातु के समान है और मैं मुनेर पर्वत के समान हूँ—उससे नहीं बढ़ सकता ।

(३) 'इहाँ कुम्हड़यतिया कोउ...'—कुम्हड़े की जोड़ी वतिया तर्जनी दिगाने से सड़ जाती है, वैसे ही और राजा लोग आपको देखकर दुबक गये थे । अतः, वे कुम्हड़े की सड़ के समान हैं । यथा—

“सरूप भरजि तरजिये तरजनी कुम्हलैहै कुम्हलै की सई है।” (वि० १३१) ; पर मैं परिषद कुम्हल हूँ। अतः, नहीं डरने का। “कोर नाही” से अपने और श्रीरामजी की ओर संकेत है।

(४) ‘देखि कुठार सरासन’—मुनि के समस्त अभिमान को बात नहीं कहनी चाहिये, पर मैंने कुठार आदि वीर बाने को देखकर ही कुछ कहा है।

भृगुसुत समुक्ति जनेऊ विलोकी । जो कुछ कहहु सहजँ रिस रोकी ॥५॥

सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुल इन्हपर न सुराई ॥६॥

बधे पापे अपकीरति हारे । मारतहु पा परिय तुम्हारे ॥७॥

कोटि-कुलिस-सम वचन तुम्हारा । व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा ॥८॥

दोहा—जो विलोकि अनुचित कहेऊँ, इसहु महामुनि धीर ।

मुनि सरोप भृगुवंस-मनि, बोले गिरा गंभीर ॥२७३॥

शब्दार्थ—भृगुसुत = भृगुकुल, परों सुत शब्द लक्षणा से कुल का वाचक है, अन्यत्र ‘भृगुकुल’ वागंतर है।

अर्थ—जो कुछ आपने कहा है, उसे मैं आपको भृगुवंशी समझकर और जनेऊ देखकर प्रोध को रोके सहता जाता हूँ ॥५॥ देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय—इनपर हमारे कुल में शूरता नहीं जानाई जाती ॥६॥ (इन सबके) मारने पर पाप और डारने पर अपयश (होता है, इसलिये) आप मारें वो भी हमलोग आपके चरणों पर ही पड़ेंगे ॥७॥ आपका वचन ही करोड़ों वर्षों के समान है, आप व्यर्थ ही धनुष-बाण और कुठार धारण करते हैं ॥८॥ जिन्हें देखकर मैंने अनुचित कहा है; उसे हे धीर महामुनि ! क्षमा कीजिये; यह मुनिकर भृगुकुलशिरोमणि परशुरामजी प्रोध में भरी हुई गंभीर वाणी बोले ॥२७३॥

विशेष—(१) ‘भृगुसुत समुक्ति’—यहाँ श्रीलक्ष्मणजी परशुरामजी के लिये दो विशेषण देते हैं—एक भृगुवंशी होना और दूसरे जनेऊ धारण से ब्राह्मण होना। इन दो कारणों से क्रोध रोककर सहना पड़ता है, क्योंकि ब्राह्मण अवश्य हैं। यथा—“अवश्यो ब्राह्मणो गावः क्षियो बालाश्च ह्यावयः। येषां चान्नानि भुंजीय ये चास्य शरणां गताः ॥” प्रसिद्ध है। ब्राह्मण के वध से पाप होता है, कहीं आपका वध न हो जाय, इसलिये सहते हैं। भृगुजी ने लाव मारी वो भी विष्णु भगवान् ने प्रतिकार न करके वधका सहन ही कर लिया। विष्णु तो ब्रह्मांड भर के राजा हैं, सन्दी के नियम से हम भी प्रतिकार में समर्थ होते हुए भी सहते जाते हैं। ‘जनेऊ विलोकी’—जनेऊ चिन्हमात्र से ही आप ब्राह्मण जान पड़ते हैं, रोप बातें तो प्रतिकूल ही हैं; यथा—“द्विजं विदु जनेऊ.....” (उ० दो० १००) । यह भी भाव है कि आप कुलहड़िया दिखाते हैं, पर हम उसे नहीं देखते, नहीं तो आपका वध ही करना पड़े, प्रत्युव हम जनेऊ पर ही दृष्टि देते हैं, और इसीसे ब्रह्महत्या से बरते हैं। क्रोध रोकने का कारण भागे प्रकट कहते हैं—

(२) ‘सुर महिसुर हरिजन अरु गाई’—‘सुराई’ अर्थात् शूरपना, अपकार का प्रतिकार करना। यथा—“असि रिस होति दसौ मुख होखै।” (उ० दो० ३२) ; अर्थात् शूरता करते वो आपका शिर काट फेंकते, पर यह हमारे कुल का धर्म नहीं है। यथा—“निहन्तुं हन्त गोविप्रान्त शूरा रघुवंशजाः” (शृ० ॥१६१) । इसका भी कारण कहते हैं—

(३) 'यद्ये पाप अपकरोति...'—शूर को शूर मारे तो पाप नहीं होता, पर आप तो शूर हैं नहीं, ब्राह्मण हैं, इससे पाप होगा और हारने पर अपयश होगा कि एक भिक्षुक से हार गये । भाव यह कि जड़ने पर या तो आपको मार डालें, अथवा पाप से बचना चाहें तो हार ही मान लें, परन्तु हारने से संसार हूँसेगा कि लड़ने गये और क्षत्रिय होकर भिक्षुक से हार गये । अतः, मैं प्रथम ही से आपके पाँवों पड़ता हूँ कि आप पूज्य हैं, चण्ड्य नहीं ।

(४) 'कोटि-कुलिस-सम वचन...'—यदि आप अपने ब्राह्मणत्व पर रहें तो आपका एक ही वचन करोड़ वर्षों से अधिक काम कर सकता है । यथा—“इंद्र-कुलिस सम सूल विद्याला । कालदंड हरि-चक्र कराता ॥ जो इन्हकर मारा नहि मरई । विप्र-द्रोह पावक सो जरई ॥” (३० श्लो १०८) । अतः, आप हथियार छोड़ दें, व्यर्थ इन्हें क्यों लटका रक्खा है, आपके शाप ही का भारी प्रभाव है ।

(५) 'जो बिलोकि अनुचित...'—कुठार आदि हथियारों को ही देखकर हमने अनुचित कहा है । यहाँ इनके वीरतापूर्ण कथन का निरादर है, महाभुनि भाव को लेकर चमा है । 'घोर' से क्रोध होना अनुचित सूचित करते हैं । 'महाभुनि घोर' पर व्यंग्योक्ति समझकर मुनि क्रुद्ध होकर बोले । 'भृगुवंस-मनि'—जब प्रथम आये, तब—“भृगुकुल फल पतंगा” कहे गये थे, लक्ष्मण की बातों से घटते-घटते अब मणि के समान ही रह गये । यथा—“भृगुपति मुनि मुनि निर्भय बानी । रिष तनु जरइ होइ बल हानी ॥” (३० श्लो १०७) । 'भृगुवंसमनि' से यह भी जनाया कि यह कुल ही क्रोधी है, फिर ये क्यों न क्रोध करें ?

कौसिक सुनहु मंद यह बालक । कुटिल कालवस निज-कुल-पालक ॥१॥

भानु - वंस - 'राकेस' - कलंक । निपट निरंकुस अबुध असंकु ॥२॥

कालकवल होइहि छन माहीं । कहउँ पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥३॥

तुम्ह हटकहु जौ चहहु उवारा । कहि प्रताप बल रोप हमारा ॥४॥

शब्दार्थ—वाल्कल = नाश करनेवाला । निपट = निराल । निरंकुस = कलंक रहित । कवल = घात । खोरि = दोष ।

अर्थ—हे विश्वामित्र ! सुनो, यह बालक मंद (नीच), कुटिल (टेढ़ा), काल के वश और अपने वंश का नाश करनेवाला है ॥१॥ सूर्यवंश-रूपी पूर्ण चन्द्र में कलंक, निवान्त कलंक, बुद्धिहीन और निरदर है ॥२॥ क्षण-भर में काल (के मुख) का घोर (घात) हो जायगा, मैं पुकारकर कहे देता हूँ, (फिर) मेरा दोष नहीं (देना) ॥३॥ जो तुम इसे बषाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल और रोप कहकर (समझाकर एवं डराकर) इसे रोको ॥४॥

विशेष—(१) 'कौसिक सुनहु मंद...'—विरवामित्रजी से कहते हैं, क्योंकि—(क) इन्होंने लाकर प्रणाम कराया है, इससे इनका कहना मानेगा । (ख) कुशवंशियों के मारते समय अपने वंश के बदलाकर इन्होंने बहुतां को मुक्तसे बषाया है । अतः, इसे भी यदि ऐसे ही बषाना चाहते हैं, तो अभी से मना करें, नहीं तो क्रोध आने पर मारते समय फिर हम न सुनेंगे । (ग) ये दशरथ जी से माँगकर लाये हैं तब यदि यह मारा गया तो इन्हें कलंक लगेगा । अतः, ये इसे अवश्य चुप करेंगे ।

यहाँ पूर्वांक—“घोर घार शृगुनाथ रिसानी” (श्लो १०) का मूल दूसरी ओर फिरा ।

'कुटिल काल-वस...'—'कुटिल'—हे, क्योंकि स्वयं, जो कल का मूषा है घोर घनता है, और

हमको, जिसने कितनी बार संसार भर के वीर चित्रियों को मारा है, व्यर्थ कहता है। कुल के साथ अपने को ब्राह्मणपूजक कहता है और मेरा शिर भी काटने को तैयार है। इसीसे 'काल-वश' होने योग्य है। इसे मारकर फिर इसके कुल का भी नाश करूँगा। अतः,—‘निज कुलघालक’ है। परशुरामजी की दृष्टि सूर्यकुल पर है, जैसे लक्ष्मणजी की दृष्टि—‘धृगुसुत समुक्ति ...’ पर कही गई है; वसी के जोड़ में यह वचन है।

(२) ‘कहि प्रताप बल रोष हमारा ।’—भाव, यह कहकर मत मना करो कि ये बड़े बूढ़े ब्राह्मण हैं, जाने दो, अब न कुछ कहो। किन्तु हमारा प्रताप आवि कइकर, डराकर मना करो। प्रताप—‘गर्म सबहिं अबनिपरवनि, सुनि कुठार-गति घोर ॥’ (दो० २०६) ; बल—‘सहस्रबाहु-भुज-वेदनहिना ॥’ (दो० २०१) ; रोष—‘बालनदाचारी अति कोही। विरव-विदित छत्रियकुल-द्रोही ॥’ (दो० २०१) ; इत्यादि। ये सब स्वयं भी कहते हैं, पर समझते हैं कि कौशिक के कहने से विश्वास मानकर लक्ष्मणजी डर जायेंगे।

लखन कहेउ सुनि सुजस तुम्हारा। तुम्हहिं अछत को बरनइ पारा ॥५॥
अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी। बार अनेक भौंति बहु बरनी ॥६॥
नहि संतोष तौ पुनि कहू कहू। जनि रिस रोकि दुसह दुख सहह ॥७॥
धीरघ्रती तुम्ह धीर अछोभा। गारी देत न पावहु सोभा ॥८॥

बोहा—सूर समर करनी करहिं, कहि न जनावहिं आप।

विद्यमान रन पाइ रिपु, कायर कथहिं प्रताप ॥२७४॥

शब्दार्थ—पारा = सझता है (बँगला भाषा)। घोरघ्रती = घोरवृत्ति, घोरों का घाना घारण करनेवाले।

अर्थ—लक्ष्मणजी ने कहा—हे सुनि ! आपके रहते हुए आपका सुयश दूसरा कौन वर्णन कर सकता है ? ॥५॥ आपने अपने मुँह से अपनी करनी अनेक प्रकार से बहुत बार कही है ॥६॥ यदि संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कहिये, क्रोध रोककर कठिन दुःख मत सहिये ॥७॥ आप घोरवृत्ति हैं, धीर और क्षीमरहित हैं, गाली देते हुए (आप) शोभा नहीं पाते ॥८॥ शूर-धीर लड़ाई में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाने, युद्ध में शत्रु को सम्मुख पाकर कायर ही अपना प्रताप कथन करते हैं वा लोग हँका करते हैं ॥२७४॥

विशेष—(१) ‘लखन कहेउ सुनि सुजस’—आपका सुयश जितना आप जानते हैं, उतना दूसरा नहीं जान सकता, इससे आप ही वर्णन करते जाइये, कौशिकजी को भजन करने दीजिये।

(२) ‘अपने मुँह तुम्ह आपनि’—अपने मुख से अपनी बड़ाई करना निर्लज्जता है, यथा—‘लाजवंत तव सहज मुभाऊ। निज मुख निज गुन कहनि न काऊ ॥’ (सं० दो० १८)।

(३) ‘जनि रिस रोकि दुसह’—कह डालेंगे तो दुःख कुछ कम होगा, यथा—‘कहेह ते कछु दुख घटि होई ॥’ (सं० दो० १४)।

(४) ‘धीरघ्रती तुम धीर अछोभा’—आप ब्राह्मणत्व को नीचे फरके घोरवृत्ति में अपना

गौरव मानते हैं, प्रथम इस वृत्ति में धीरता एवं चोमहीनता भी थी, पर गाली बकने से उसकी शोभा चली गई, क्योंकि वीरवृत्तिवाले गाली नहीं बकते। यथा—“आजु करउँ रल कास हवाले ।..... सुनि दुर्बचन.....” जनि नरपना करि मुजस नासहि... एक कहहि कहत न वागही ॥” (लं० दो० १०); अर्थात् आपने ब्राह्मणत्व की अवहेलना कर दी और गाली बकने से वीरत्व भी गँवा दिया। यह मुनि के—“मातुवंस राकेस-कलंकू ।”... से—“अवुध असंकू ॥” तक के प्रति कहा गया है।

(५) ‘सूर समर करनी.....’—यह मुनि के—“कालबल होइहि...” का उत्तर है कि शत्रु के सम्मुख रहते हुए पक्षीय नदीं करके प्रताप कबन करना कायरता है। यथा—“न वै शूराः विकल्पन्ते दर्शन्येव पौनपम् ।” (श्रीमद्भगवत्)। यहाँ समाप्तोक्ति अलंकार है।

तुम्ह तो काल हॉक जमु लावा । बार-बार मोहि लागि घोलावा ॥१॥
सुनत लखन के वचन कठोरा । परसु सुधारि धरेउ कर घौरा ॥२॥
अब जनि देइ दोष मोहि लोग् । कटुवादीं बालक बधजोग् ॥३॥
बाल बिलोकि बहूत मैं पाँचा । अब यह मरनिहार भा साँचा ॥४॥

अर्थ—आप तो काल को मानों हॉक लाये हैं और बार-बार उसे मेरे लिये घुलाते हैं ॥१॥ लक्ष्मणजी के कठोर वचन सुनते ही (परशुराम ने) घोर क्रसे को सुधार कर हाथ में लिया (और कहा) ॥२॥ लोग अब मुझे दोष न दें, कटुवा मोलनेवाला बालक बध करने के योग्य है ॥३॥ बालक समझकर मेने बहुत बचाया, अब यह सत्य ही मरनेवाला हो गया ॥४॥

विशेष—(१) ‘तुम्ह तो काल हॉक.....’—हॉक लाना पशुओं के लिये कहा जाता है; अर्थात् काल-रूपी पशु को बरने के लिये हमें चारा मानकर घुलाते हैं, पर बार-बार के घुलाने पर भी वह नहीं आता, सम्भवतः उसे भूल ही नहीं है अथवा वह स्वयं ठरता है कि मैं ही न उसे खा जाऊँ, यथा—“तुम्ह कृतवन्धवक मुरवाता ।” (लं० दो० ८३)।

(२) ‘सुनत लखन के वचन.....’—लक्ष्मणजी अब की हँसकर भी नहीं बोले थे और कायर भी वह डाला था, इससे परशुरामजी बहुत रडे हुए। फिर साँचे पर था, उसे हाथ में लिया, इसीसे मारना चाहते हैं, क्योंकि यह ‘अति घोर’ है और इसीसे सप्त चत्रियों को मारा था। लक्ष्मणजी भी चत्रिय-कुमार ही हैं।

(३) ‘अब जनि देइ दोष.....’—पूर्व कहा था—‘वहचँ पुकारि खोरि मोहि नाहीं ।’ अब फिर भी कहते हैं—‘अब जनि.....’ यह कहकर लोक से निर्दोष हुए। ‘कटुवादी बालक.....’ यह कहकर वेद से भी निर्दोष बने।

(४) ‘मरनिहार भा साँचा’—अभी तक तो मैं बचकावा ही था, पर बचाना चाहता था, अब नहीं छोड़ूँगा।

कौंसिरु कहा छमिय अपराध । बाल-दोष-गुन गनहि न साधू ॥५॥

खर कुठार में अकरन कोही । आगे अपराधी शुरुदोही ॥६॥

उत्तर देत छाड़ै विनु मारे । केवल कौंसिक सील तुम्हारे ॥७॥
नत येहि काटि कुठार कठोरे । गुरुहिं उरिन होतेउँ श्रम थोरे ॥८॥

दोहा—गाधि-सुनु कह हृदय हँसि, मुनिहि हरियरइ सूझ ।

अयमय खाँड़ न ऊखमय, अजहुँ न वूझ अवूझ ॥२७५॥

शब्दार्थ—अकहन=अकहन्य=निर्दय, पाठा—‘अकरन’ भी है, उसका अर्थ बिना कारण है । सील (शोक) संकोच । अय (अयस्) = डोहा । हरियरइ = हरा-ही-हरा । खाँड़ = खजवा, खजर ।

अर्थ—विश्वामित्रजी ने कहा—अपराध क्षमा कीजिये, बालकों के दोषों और गुणों को साधु नहीं गिनते ॥५॥ (परशुरामजी ने कहा—) मेरा कुठार वीक्षण है और मैं निर्दय एवं क्रोधी हूँ, पुनः अपराधी गुरु का श्रोही सामने है । ॥६॥ हे कौंसिक ! केवल आपके संकोच से उत्तर देते हुए भी बिना मारे इसे छोड़या हूँ, ॥७॥ नहीं तो इसे कठोर कुठार से काटकर थोड़े हो परिमम में गुरु से वृष्टण (श्रृणु-रहित) हो जाता ॥८॥ विश्वामित्रजी ने हृदय में हँसकर कहा कि मुनि को हरा-ही-हरा सूझ रहा है । यह लोहे का बना खाँड़ है, कुछ ऊख के रस का नहीं है । अब भी इन्हें नहीं समझ पड़ता—ऐसे बेबुझ हैं वे ॥२७५॥

विशेष—(१) ‘कौंसिक कहा छमिय’—परशुरामजी ने कौंसिक से निहोरा किया था, वे शकुन्तलाजी का कोई अपराध तो देखते नहीं कि डाँटें, यदि परशुरामजी के दोष कहें तो वे और चिढ़ेंगे कि बालक को तो समझते नहीं, चन्टे हमारा ही दोष कहते हैं, अतएव मुनि ने कहा कि आप साधु हैं, क्यों न क्षमा करें ? जैसे अभी एक बच्चा आये, वैसे और भी क्षमा करें, क्योंकि बालकों के दोष-गुण साधु लोग नहीं देखते । यहाँ ‘दोष-गुण’ गुराररा है, तत्पर्य दोष का ही है, जैसे किसी से कोई दोष हो जाता है तो लोग प्रायः कहते हैं कि इसके ‘गुण-दोष’ का विचार नहीं है । यथा—“निधि दिन नहि अवलोकहि कोका ।” (को० ८४) ; इसी प्रकार ब्रह्म-कथन को प्रायः रोचि है ।

अथवा ‘दोष-गुण’ का यथाश्रुत अर्थ लें, तो गुण न गिनने को इससे कहा है कि बालक के गुण अज्ञात दशा के और प्राकृतिक हैं । अतएव ये उसके नहीं कहा सकते । यह साधुओं की दृष्टि है । और लोग तो बालक के गुण को गुण मानते ही हैं ।

(२) ‘आगे अपराधी गुरुश्रोही ।’—इसमें के ‘अपराधी’ के—‘उत्तर देत’—में और—‘गुरुश्रोही’ के—‘नत येहि काटि’—में फल का चरितार्थ है ।

(३) ‘नत येहि काटि कुठार’—ऊपर—‘कटुबादो बालक’ को ‘बबबोगू’ कहा, उसी को यहाँ कहते हैं कि जैसे यह कठोर बोलता है, वैसे ही कठोर कुठार से बच करने के योग्य है । ‘नत’—आपके संकोचवशात् हम गुरु के श्रृणी रह गये हैं ।

(४) ‘गाधिसुनु कह हृदय’—मुनि शांत एवं गंभीर होते हैं, हँसना राजसगुण है, उसके सम्बन्ध से इनका राज-सम्बन्धी नाम कहा गया ।

‘मुनिहि हरियरइ सूझ’—आश्रय के अर्थ को हरा-ही-हरा सूझता है, यह लोकोक्ति है । यथा—“मोहि तो सावन के अंधेहि क्यों सूझन रंग हरो ।” (वि० २२१), वैसे ही परशुरामजी ने यदुत नार पृथिवी को क्षत्रिय-रहित किया, सदस्रबाहू ऐसे धीर को मारा, बहो गये नर में भरा है कि ये भी तो वैसे ही

क्षत्रिय हैं। यह नहीं देखते कि सब क्षत्रिय तो लवा की तरह टुकड़ गये और ये इतने निर्भीक होकर उत्तर दे रहे हैं, कैसे तेजस्वी हैं ! जिस पितामह को देखकर रावण-बाणासुर हार गये, उसे इन्होंने तोड़ डाला, इत्यादि से बूझ (समझ) लेता रहा, पर नहीं समझा। इसीपर विरवामित्रजी हृदय में हँसते हैं कि मुनि वड़े अवृक (मूर्ख) हैं और लोग कहते हैं—‘अयमय खोंड न ऊरमय’—अर्थात् यह ऊर के रस को बनी हुई मिसरी नहीं है कि घोलकर पी जाओ, यह तो लोहे का खोंड है। पेट फाटकर निकल जायगा अर्थात् प्राकृत क्षत्रियों में और इनमें ऊर के खोंड और लोहे के खोंड का-सा अंतर है। खोंड तलवार को भी कहते हैं, अर्थात् ऊर के रस से बने खोंड को चूसकर खा जानेवाला, कहीं लोहमय खोंड मुँह में धरे, तो जो हालत होगी, वही परशुराम को आ बनी है।

परशुरामजी ब्राह्मण हैं, मधुरप्रिय हैं, अतएव यहाँ मिठाई की रूपमा से ‘अवृक’ कहा, ऐसे ही ‘अवृकपन’ का प्रसंग राक्षसों में आया है, वहाँ मांस की रूपमा राक्षसों के अनुकूल है, यथा—
“जिमि अरुनोपल-निकर निहारी। घावहि रल छठ मौल-अहारी ॥ चोंच-भंग दुप तिन्हहि न सूझा।
तिमि घाये मनुजाद अवृक्का ॥” (अ. दो. ३६)।

कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा। को नहि जान बिदित संसारा ॥१॥
मातहि-पितहि उरिन भये नीके। गुरु-रिन रहा सोच बड जी के ॥२॥
सो जनु हमरेहि माये काढ़ा। दिन चलि गयेउ व्याज बड बाढ़ा ॥३॥
• अच आनिय व्यवहरिया योली। तुरत देखें मैं थैली खोली ॥४॥

शब्दार्थ—हमरेहि माये=हमारे ही बच्चा पर। काढ़ा=खण्ड किया। योली=बुझाकर। व्यवहरिय=स्वयंहास (कर्म) देनेवाला, महाजन। चलि गये=धीत गये।

अर्थ—लक्ष्मणजी ने कहा कि हे मुनि। आपका शील कौन नहीं जानता है अर्थात् यह जगत्-प्रसिद्ध है ॥१॥ माता और पिता से अच्छी तरह व्रक्षण हो गये, गुरु का ऋण रह गया है, (उसके लिये) मन में बड़ी चिन्ता है ॥२॥ वह (ऋण) माताँ हमारे ही मत्थे काढ़ा है, बहुत दिन धीत गये। अतः व्याज भी बहुत बढ गया है ॥३॥ अब महाजन (शिष्यजी) को बुला लाइये, मैं शीघ्र ही थैली खोलकर दे दूँ अर्थात् ऋण चुका दूँ ॥४॥

विशेष—(१) ‘कहेउ लखन मुनि सील’—यहाँ ‘सील’ शब्द में इसका वाच्यार्थ छोड़कर व्यंग्यार्थ से इसके विपरीत दुरशील का भाव है। यह परशुरामजी के—“बतर देव छावडें विनु मारे। केवल कौस्तिक सील तुम्हारे ॥” के उत्तर में है।

(२) ‘मातहि-पितहि उरिन भये नीके।’ कथा—महामारत (शान्ति पर्व) में कहा है कि जमदग्नि ऋषि का विवाह प्रसेनजित् राजा की कन्या रेणुका से हुआ था। उनसे पाँच पुत्र हुए, पाँचवें परशुराम थे। फिर धन-पर्व में लिखा है कि एक दिन रेणुका नदी में स्नान के लिये गई थी। यहाँ उसने राजा चित्राक्ष को अपनी रत्नी के साथ जल-मोड़ा करते देखा। इससे उसका मन विचलित हो गया। जमदग्नि उसकी दशा पर कृपित हुए और अपने चारों पुत्रों की एक-एक परके रेणुका के वध की आज्ञा दी, पर स्नेह-यश किसी से ऐसा न हो सका। इतने में परशुराम आये। इन्होंने आज्ञा पाते ही माता का शिर फाट डाला। इसपर प्रसन्न होकर जमदग्निजी ने बर भोगने को कहा, तब परशुरामजी ने कहा कि पहले मेरी माता को चिता दीजिये और दूसरा बर यह दीजिये कि मैं परमायु प्राप्त करूँ तथा युद्ध में मेरे सामने कोई न उभर सके। जमदग्नि ने ‘परमस्तु’ कहा।

एक समय सहस्राजुन जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आया। रेणुका के अतिरिक्त वहाँ कोई न था, उसने मुनि के आश्रम के वृत्तादि सजाइ डाले और होम-पेनु का बड़का लेकर चला दिया। परशुरामजी ने आकर सुना, तब दौड़ पड़े और सहस्रबाहु की भुजाओं की माले से काट डाला। उसके कुटुम्बियों एवं साधियों ने एक दिन आकर बदले में जमदग्नि का शिर बाणों से काट डाला। परशुरामजी ने आकर सुना तो बहुत विलाप किया, फिर सम्पूर्ण क्षत्रियों के नाश की प्रतिज्ञा की और शस्त्र लेकर सहस्राजुन के पुत्र-पौत्र आदि का वध करके सम्पूर्ण क्षत्रिय-वंश का संहार किया। ब्राह्मण-समाज में इस कर्म की निन्दा सुनकर दया से खिन्न चित्त हो तप करने चले गये।***परशुरामजी ने फिर सुना कि क्षत्रिय-राजा बहुत प्रतापी हो गये, तो अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके दौड़े और सब क्षत्रियों का नाश किया। गर्भवती स्त्रियों ने जैसे-तैसे गर्भ-रक्षा की। फिर परशुरामजी ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें सब भूमि करपण को दान में दे दी। करपणजी ने क्षत्रिय-वंश की रक्षा के लिये इनसे कहा कि सब पृथिवी हमारी हो गई। अब आप महेन्द्राचल पर्वत पर रहें। समुद्र की ओर सम्मति से आप वहीं रहने लगे। अव्याहत गति से दिन में कहीं भी चले जाते थे, पर रात में अपने स्थल पर ही रहते। पूर्वोक्त दो० २७१ की चौ० ७ के विशेष से क्या मैं कुछ भेद है। वह कल्पभेद से जानना चाहिये।

यहाँ आयुर्वल ही उल्लेख है, माता को प्रथम कहा, क्योंकि माता को पहले मारा था। माता की आयु प्रथम समाप्त कर उनसे उच्छ्रय हुए, पिता से और न चला, तब सहस्रबाहु के वंशजों से भरवा कर उनसे उच्छ्रय हुए (क्योंकि इन्हीं के कर्तव्य के बदले में तो पिता मारे गये।) अब रहे गुरु शिवजी, इनसे उच्छ्रय होने का सामर्थ्य आपमें नहीं है। अतः, हमारे मरने कादा है। 'माथे कादा'—का भाव यह कि कोई गरीब जब महाजन से कर्ज नहीं पाता, तब किसी दूसरे धनी को जामिन करके कर्जा पाता कि यदि वह कर्ज न दे सके, तो जामिनदार को देना पड़े। यही बात यहाँ है। शिवजी गुरु हैं, वे अविनाशी हैं, अतः, मर नहीं सकते। फिर उनसे कैसे उच्छ्रय हों? इसकी चिन्ता है, फिर बहुत काल बीत गये, व्याज भी बहुत बढ़ गया अर्थात् शिवजी बहुत दिनों से जीते ही रह गये। 'नीके' व्यंग्य है अर्थात् दुःशीलतापूर्वक शिर काट-काटकर उच्छ्रय हुए।

'अब अनिय व्यवहारिया'***—अभी तक देने का योग न था। अब हम देने को तैयार हैं, हम तो जामिन ठहरे। आपको कैसे दें? महाजन को ही बुला लाइये। उन्हीं (शिवजी) को हम तुरंत थैली खोलकर गिन दें; अर्थात् तरकरा-रूपी थैली से बाण रूपी द्रव्य गिन दें। उन्हें मारकर मूख चुका दें और उन्हीं की शिक्षा से बढ़े हुए व्याजरूप आप हैं, अतः, आपको भी मारने से व्याज चुक जायगा। 'तुरत'—पिता से उच्छ्रय होने में कुछ देर हुई थी, इसमें तुरंत ही काम समाप्त हो जायगा।

सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब समा पुकारा ॥५॥

भृगुवर परसु देखावहु मोही। विप्र विचारि बचर्ड नृप-द्रोही ॥६॥

मिले न कचहुँ सुभट रन-गाढ़े। द्विज देवता घरहि के बाढ़े ॥७॥

अनुचित कहि सब लोग पुकारे। रघुपति सैनहि लखन निवारे ॥८॥

शब्दार्थ—बचर्ड = बचाता हूँ। बाढ़े = कठिन। भृगुवर = भृगुभेष्ट, परशुराम।

अर्थ—कहते बचन सुनकर परशुरामजी ने फरसा सुधाप, (तब) सारी समा हाहा करके पुकार उठी ॥५॥ लक्ष्मणजी बोले—हे परशुराम! आप मुझे फरसा दिताते हैं, हे नृपद्रोही! ॥

ब्राह्मण जानकर आपको बचाता हूँ ॥६॥ कभी आपको राण में कठिन योद्धा से भेंट नहीं हुई। हे ब्राह्मण-देव ! अभी तक आप घर ही के बड़े हैं ॥७॥ 'अनुचित है'—'अनुचित है' ऐसा कहकर सब लोग पुकार सठे, तब श्रीरामजी ने संकेत से लक्ष्मणजी को रोका ॥८॥

विशेष—(१) 'सब सभा'—कूटिल राजाओं को छोड़कर और सब उपस्थित लोग ।

(२) 'मित्र विचारि बचैँ'—आप नृप-द्रोही हैं । अतः, मार डालने योग्य हैं, पर ब्राह्मण जान कर मैं आपके प्राण बचाता हूँ ।

(३) 'मिले न कबहुँ सुभट'—अर्थात् पृथिवी के राजा लोग भट थे, सहस्रबाहु सुभट था। पर गाढ़े सुभट से आज ही पाला पड़ा है। हे ब्राह्मण देवता ! आप अभी तक घर ही के बड़े हैं अर्थात् माता के शिर काटने में शूर हैं, बाहर के किसी मर्द से पाला नहीं पड़ा बा 'देवता' शब्द पुजाने में प्रयुक्त होता है अर्थात् आप अभी सक घर-घर पुजते रहे, संग्राम से पाला नहीं पड़ा था ।

(४) 'सैनहि लखन निवारे'—आगे मुनि का कोप अग्नि, लक्ष्मण के उत्तर आहुति और श्रीरामजी के घचन जल कहे जायेंगे । प्रथम आहुति रोककर जल डालना चाहिये, तब अग्नि शांत होता है। वैसे ही लक्ष्मणजी को मना किया, इससे सभा के भाव भी रक्खे। संकेत से वैठाकर लक्ष्मणजी का आदर भी जनाया कि वरस । अच्छी सेवा की ।

दोहा—लखन-उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर-कोप कृसानु ।

बढ़त देखि जल-सम वचन, बोले रघुकुल - भानु ॥२७६॥

नाथ करहु बालक पर छोड़। सूय दूधमुख करिय न कोह ॥१॥

जौ पै प्रसुप्तभाव कह्य जाना। तौ कि बराबरि करत अपाना ॥२॥

जौ लरिका कह्य अचगरि करहीं। गुरु पितु मातु मोद मन भरहीं ॥३॥

करिय कृपा सिधु सेवक जानी। तुम्ह सम सील धीर मुनि जानी ॥४॥

शब्दार्थ—सूय = सीधा । दूध मुख = दूध पीनेवाला छोटा शिशु, जिसका माता का दूध पीना भी नहीं छूटा हो । अपाना = प्रशान, मोक्षा-माक्षा । अचगरि = अयोग्य कार्य, नटखटपन ।

अर्थ—लक्ष्मणजी का उत्तर आहुति (होम द्रव्य) के और भृगु भेष परशुराम का कोप अग्नि के समान है, उसे बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल के भानु (सूर्य) श्रीरामजी जल के समान (शीतल करनेवाले) घचन बोले ॥२७६॥ हे नाथ ! बालक पर दया कीजिये, यह सीधा है, दूधमुख है । अतः, इसपर क्रोध न कीजिये ॥१॥ यह अज्ञानी जो आपको कुछ भी प्रभाव जाने हुए रहता तो क्या आपको बराबरी करता ? ॥२॥ यदि लड़के कुछ नटखटपन करते हैं, तो गुरु, पिता, माया मन में आनंदित होते हैं ॥३॥ शिशु और सेवक जानकर कृपा कीजिये । आप तो समदृष्टि वाले, धीर, मुनि और शान्ति हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'लखन-उत्तर आहुति'—इसमें 'रघुकुल-भानु' शब्द ब्राह्मण के मोक्षार्थि से कुल की रक्षा के सम्बन्ध में पड़ा है, क्योंकि—“दरह कोटिहुल भूहुर-नोपू ।” (म० दो० ११५), “जिम

द्विज-द्रोह किये कुल-नासा ।” (कि० दो० १५) । यहाँ रामजी विप्र-क्रोध की शान्ति का उपाय कर रहे हैं । पुनः आगे ‘जल सम वचन’ के लिये भी ‘भातु’ शब्द है, क्योंकि सूर्य से हो घृष्टि होती है । यह तद्रूप रूपक अलंकार है ।

(२) ‘नाय करहु बालक पर’—यह बालक है, आप माता-पिता के तुल्य हैं । मुनि ने लक्ष्मणजी को ‘कुटिल’ और ‘कटुवादी’ कहा है; उसपर श्रीरामजी कहते हैं कि नहीं, यह नितान्त सीधा और दूध-मुख (मधुरभाषी) है, जब तक बालक दूध पीता है, हृदय से सीधा और काम-क्रोध से रहित रहता है । ऊपर ही से चंचलता दिखती है । तब ऐसे वचन क्यों कहे ? वह आगे कहते हैं—

(३) ‘जो पै प्रसु-प्रभाव’—‘कटु’ अर्थात् द्विचित्त भी नहीं जानता, इसी से ‘अयाना’ कहा है । केवल वेप देखकर हो ऐसा कहा है । श्रीरामजी तो—‘विप्र-वंस के अस्ति प्रसुताई ।’ (दो० १८१) । का प्रभाव कह रहे हैं, पर मुनि अपने—‘चाप श्वासर आहुति’—के प्रभाव पर प्रसन्न होंगे । यह चर के शब्दों में विलक्षणता है । यद्यपि लक्ष्मणजी किशोर हैं, तथापि ‘अयाना’ के सम्बन्ध से ‘दूधमुख’ कहे गये, क्योंकि बालक बुद्धिहीन कहे जाते हैं । यथा—‘अहो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः ॥’ (मनु०) । इसमें आपका प्रभाव जानने को बुद्धि नहीं है । यदि मुनि कहें कि अवस्था के अनुरोध से इसे कुछ तो दंड होना ही चाहिये, उसपर कहते हैं—

(४) ‘जो लरिका कछु’—‘जो’ से जनाया कि लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है, दोष होने पर भी आपको मोक्ष (प्रसन्नता) चाहिये । यहाँ ‘लरिका’ तथा ऊपर ‘नाय’ और ‘बालक’ भी कहा गया है, आगे ‘सिसु’ भी कहते हैं अर्थात् आप ‘गुरु-पितु-भातु’ तुल्य हैं, और यह ‘लरिका’, बालक और शिशु के समान है । यहाँ लक्ष्मण में प्रीति कराना है । इसमें शिष्य के अतिरिक्त यदि पुत्र-भाव भी हो तो अधिक प्रीति होती है, फिर भी पुत्र पर्व शिष्य यदि सेवक भी हुआ, तो उसपर अत्यन्त प्रीति होती है । यथा—‘दिग्भस्य दुर्वितसितानि मुदे गुरुणाम् ।’ (दुग्भस्य ११२८) । इसीलिये आगे प्रथम ‘सिसु’ तब सेवक कहा है ।

(५) ‘तुम्ह सम सोल घोर’—आप समता में प्रवृत्त रहनेवाले हैं ; अतः, आपमें क्रोध और सख्तिकार रूपी गाली नहीं चाहिये । ‘घोर’ है ; अतः, उद्दोष नहीं चाहिये । ‘ज्ञानी’ हैं ; अतः, वैर-बुद्धि नहीं चाहिये, यथा—‘निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध ।’ (दो० ११२) ।

राम-वचन सुनि कछुक जुड़ाने । कहि कछु लखन बहुरि मुसकाने ॥५॥

हँसत देखि नखसिख रिस व्यापी । राम तोर आता बड़ पापी ॥६॥

गौर सरीर श्याम मन माहीं । कालकूट - मुख पय - मुख नाहीं ॥७॥

सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही । नीच मीच-सम देख न मोही ॥८॥

शब्दार्थ—अनुहरइ न = अनुकूल आचरण नहीं करता । जुड़ाने = बँडे हुए, क्रोध शांत हुआ । पयमुख = दूधमुख ।

अर्थ—श्रीरामजी ने वचन सुनकर परशुरामजी कुछ ठंडे हुए थे कि लक्ष्मणजी कुछ कहकर फिर मुसकुराये ॥५॥ उन्हें हँसते देखकर (परशुरामजी को) नख से शिख तक क्रोध समा गया (और बोले) राम ! तुम्हारा भाई बड़ा पापी है ॥६॥ शरीर से तो गौरा है, (पर) मन में (का) काला है । यह विप्र-

मुख है—दूध-मुख नहीं ॥५॥ स्वामाविक ही देदा है, तुम्हारे अनुकूल आचरणवाला नहीं है। यह नीच मुझे मृत्यु के समान नहीं देखता ॥६॥

विशेष—(१) 'राम-वचन मुनि कछु कह'—श्रीरामजी ने इनकी प्रशंसा तो बहुत की, पर ये कुछ ही ठंढे हुए, क्योंकि अत्यंत संतप्त थे। पुनः इन्हें बीच-बीच में प्रभु ने 'मुनि ज्ञानी' आदि ही कहा है, बीरता का महत्त्व स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा। 'कहि कछु लखन'—क्या कहा? स्पष्ट नहीं कहा गया, ध्वनि से ज्ञान पढ़ता है कि जन श्रीरामजी ने—'करिय कृपा सिधु'—तुम्हें सम सील—'कहा, तब लक्ष्मणजी ने व्यंग्य किया कि क्या खूब। अच्छे 'समसील' आदि हैं। इनकी आकृति ही बतला रही है वा वाह! हमें तो अच्छे 'गुरु पितु मातु' मिले, जिनके गुण की रीति है कि गुरु पिता माता को मारकर उनसे वक्तव्य होते हैं। इन्हें तो तीन को मारना पड़ा, हमको तो इन एक ही के मारने से तीनों से उग्र होना है। बड़े भाग्य की बात है!

(२) 'राम तोर भ्राता बड़ पापी।'—'बड़ पापी', जो ब्राह्मण को हँसे, वह पापी है, यथा—'होहु निचाचर वाह तुम्ह, कपटो पापी दोर। हँसेहु हमहि सो लेहु फल, बहुरि हँसेहु मुनि कोर ॥' (दो० १५१)। 'बड़' का भाव यह कि अपनी बातों में तो कूट करता ही है, तुम्हारी सीधी बातों को लेकर भी कूट में डाल देता है।

(३) 'गौर सरीर श्याम मन'—तुम धर्मात्मा हो, यह पापी और यह ऊपर से तो गौरा है पर भीतर का काला है। तुम कहते हो कि यह दूध मुख है, पर है महाविष-मुख, इसीसे इसके वचन, हँसी आदि सब विपत्ति होते हैं।

(४) 'सहज देह अनुहरइ न'—यह सहज (जन्म ही से) देह है, 'नहीं तो तुम्हारे संग से सुपर चादा; पर तुम्हारे अनुकूलता इसमें कुछ भी नहीं है—तुम नष्ट होकर हाथ जोड़ते हो और यह मुझे कायर बनाता है। तुम मन के स्वच्छ और धन के श्याम हो। यह धन का वज्रवत् और मन का काला है, तुम ऊँच, यह नीच, तुम मुझसे डरते हो, यह नहीं डरता।

दोहा—लखन कहेउ हँसि सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल।

जेहि वस जन अनुचित करहिं, होहिं विश्वप्रतिकूल ॥२७७॥

मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया। परिहरि कोप करिय अब दाया ॥१॥

दूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने। पैठिय होइहि पाय पिराने ॥२॥

जौ अति प्रिय तौ करिय सपाई। जोरिय कोठ बड़ गुनी बोजाई ॥३॥

शब्दार्थ—अनुचर = अनुगामी, सेवक, पीछे चलनेवाला।

अर्थ—लक्ष्मणजी ने हँसकर कहा—हे मुनि। मुनिये, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके बरा होकर लोग अनुचित कर्म करते हैं और ससार वे प्रविष्ट होते हैं ॥२७७॥ हे मुनिराज! मैं आपका अनुगामी हूँ, अब कोप छोड़कर दया कीजिये ॥१॥ दूटा दूध अनुचर कोय करने से नहीं जुड़ेगा। अब, बैठ जाइये,

पैर दुख गये होंगे ॥२॥ जो (धनुष) बहुत हो प्यारा हो तो उपाय कीजिये, किसी बड़े भारी गुणी को बुलवाकर जुड़वा लीजिये ॥३॥

विशेष—(१) 'लखन कहेट हँसि'—हँसना व्यंग्योक्ति के साथ है। मुनि ने इन्हें 'बड़ पापी' कहा था। उसीके उत्तर में कहते हैं कि पाप की बड़ क्रोध है, वह तो आपके सिर पर सवार है, तब बड़े पापी हम हुए या आप ? 'होहि विश्व-प्रतिकूल'—क्रोध-यश होकर ही आपने संसार भरके राजाओं को मारा, सबके प्रतिकूल हुए, क्योंकि राजाओं से संसार भर के धर्म की रक्षा होती है। सबके प्रतिकूल होना बड़ा पाप है, यथा—“विश्व-शत्रोह कृत अथ जेदि लागी ।” (छं० दो० १८) ।

(२) 'मैं तुम्हारे अनुचर'—मैं आपकी ही चाची के अनुसार कटु कहता हूँ। आप यदि क्रोध छोड़कर दया करें तो मैं भी वैसा ही हो जाऊँ। आप मुनिराज हैं, तदनुसार आपमें दया चाहिये, नहीं कीजिये। क्रोध करना सत्ता का स्वभाव है, यथा—“सत्तान्ह हृदय अति ताप विसेयी ।” (व० दो० १८); संत-स्वभाव—“कोमल चित दीनन्ह पर दायी ।” (व० दो० १०) है।

(३) 'टूट पाप नहीं जुरिहि'—कहीं रिसाने से भी काम होता है, यथा—“भय वेदाइ लेह आवहु” (कि० दो० १८); पर क्रोध से धनुष नहीं जुड़ने का।

(४) 'बड़ गुनी मोलाह'—क्योंकि यह पाप दधीचि की हड्डी का है, वह भी पुरानी हो गई। पुरानी हड्डी सामान्य डाक्टर-वैद्य से नहीं जुड़ती। अतः, इसमें बड़े भारी गुणी का काम है कि जिससे इसमें जोड़ भी न मालूम हो।

बोलत लखनहि जनक डेराहीं । म करहु अनुचित भल नाहीं ॥४॥
धर धर काँपहि पुर नर-नारी । छोटा कुमार छोटा बड़ा भारी ॥५॥
मृशुपति सुनि सुनि निरभय बानी । रिस तनु जरह होइ बलहानी ॥६॥
घोले रामहि देख निहोरा । दबजँ विचारि बंधु छुछ तोरा ॥७॥
मन मलीन तनु सुंदर कैसे । विप - रस - भरा कनकघट जैसे ॥८॥

दोहा—मुनि लखिमन विहँसे बहुरि, नयन तरेरे राम ।

गुरु-समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी चाम ॥२७८॥

शब्दार्थ—मष्ट=धुप; यथा—“ते सब हँसे मष्ट करि राह ।” (छं० दो० १९) । निहोरा=हृतज्ञता । नयन तरेरे=झोंकों के संकेत से दौड़ा । चाम=देवी ।

वार्थ—लक्ष्मणजी के बोलने से राजा जनक डर रहे हैं, (अतः, बोल चढे कि) धुप रहो, अनुचित (बोलना) अच्छा नहीं ॥४॥ नगर के स्त्री-पुरुष धर धर काँपते हैं (और मन में कहते हैं कि) छोटा कुमार बड़ा भारी खोटा है ॥५॥ निर्भय बचन सुन-सुनकर परशुरामजी का शरीर जल रहा है (उसी से) बल घटता जाता है ॥६॥ श्रीरामजी पर कृतज्ञता जताते हुए बोले—तुम्हारा छोटा भाई खमझकर मैं इसे बधाया हूँ ॥७॥ यह मन का मलिन और शरीर से सुन्दर कैसे है, जैसे विप-रस से भरा हुआ घोले का

घँटा हो ॥॥॥। यह सुनकर लक्ष्मणजी फिर हँसे, (तब) श्रीरामजी ने झोंलों के सकेत से डाँटा। इसपर ये सकुपकर टेढ़ी बाणी छोड़ गुरुजी के पास चले गये ॥२७८॥

विशेष—(१) 'जनक डेराही'—जनकजी मायुर्य में भूल गये, इससे डरते हैं कि लक्ष्मणजी न बोलें, केवल श्रीरामजी ही बोलें तो मुनि शान्त हो जायँ। जब जनकजी डरे तब पुरवासी अत्यंत डरे। वे थर-थर काँपने लगे। उन्होंने स्नेहमयी दृष्टि से—'छोट अति भारी' कहा है, यह मुहावरा है।

(२) 'मन मलीन ठनु'—पहले मुख ही में विष कहा था—'कालकूट, मुल'। अब कहते हैं कि इसके शरीर भर में (रग-रग में) विष-ही विष भरा है, जो ऊपर की सुंदरता में छिपा है। दृष्टान्त अलंकार है।

(३) 'गुरु समीप'—'परिहरि बानी'—लक्ष्मणजी कुछ और कहने ही के लिये हँसे थे। वह टेढ़ी बाणी छोड़कर गुरु के पास गये, क्योंकि प्रभु को अपसन्न देखा। भव, रचक गुरु ही हैं—'दास गुरु जी कोप विधाता।' (श्लो० ११५)।

पूर्वोक्त 'घोर घार भृगुनाथ रिसानी' की घारा शिथिल पड़ती जाती है। प्रथम कोशिक की ओर फिरो थो, अब श्रीरामजी की ओर लौटी, फिर जनकजी की ओर फिरेगो। मुनि कमी बालक जानकर छोड़ने का बहाना करते हैं। श्रीरामजी ने तो कहा था कि 'धिसु-सेचक' जानकर इसपर कृपा कीजिये। पर मुनि कहते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई जानकर छोड़ता हूँ। वास्तव में मुनि का हाथ ही नहीं बढता। यथा—'बह न हाय दह रिस छाती'—'आगे कहा ही है।

प्रतिविनीत मृदु सीतल बानी। बोले राम जोरि जुगपानी ॥१॥

सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना। बालक वचन करिय नहिं काना ॥२॥

पररै बालक एक सुमाज। इन्हहिं न सत बिदूषहिं काज ॥३॥

तेहि नाहीं कहु काज, बिगारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा ॥४॥

कृपा कोप वच वच गोसाईं। मो पर करिय दास की नाई ॥५॥

कहिय वेगि जेहि विधि रिस जाई। मुनिनायक सोइ करउँ, उपाई ॥६॥

शब्दार्थ—बरी=बोतावा, पावस (सतेया बर्य ठोक नहीं, क्योंकि यहाँ अजरा के लिये दृष्टान्त है, बावक भी अज्ञान होते हैं, जिसमें व्यसन निर्विष सिद्ध हो)। बिदूषहिं=दोष लगाते।

वच्य—श्रीरामजी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त नम्र, कोमल और शीतल वचन कहा ॥१॥ हे नाथ। मुनिये, आप स्वाभाविक ही मुजान हैं, बालक के वचनों पर कान न होजिये ॥२॥ बोराहे और अपोष बच्चे का एक-सा स्वभाव हुआ करता है, इनमें सत कमी भी दोष नहीं लगाते ॥३॥ वच (लक्ष्मण) ने कुछ आपका कार्य भी नहीं बिगाड़ा, हे नाथ। आपका अपराधी तो मैं हूँ ॥४॥ हे गोसाईं। कृपा, कोप, वच, वचन (जो इच्छा हो) मुझपर दास की तरह (मुझे दास जानकर) कीजिये ॥५॥ हे मुनिनायक। जिस प्रकार आपका कोप दूर हो, यह शीघ्र कहिये, मैं वही उपाय करूँ ॥६॥

विशेष—(१) 'पररै बालक एक सुमाज'। --बोराहे और अपोष बच्चे कुछ दोष कर बाझते हैं तो बच्चे-पंक्ति को दोष नहीं मानते, क्योंकि जानते हैं कि इनकी चेतना ठीक नहीं है, इसीसे कानून में

भी पागल और नाबालिग को अपराध से माफी मिलती है। तबैया में बुद्धि का विकास नहीं होता, अतः, नासमझों में उसका दृष्टान्त मनुष्य के लिये अयुक्त है।

जब साधनों (विद्या-अभ्यास आदि) के द्वारा पंडित होनेवाले लोग भी दोष नहीं देते तो आप तो सहज सुजान हैं, कैसे दोष देते हैं ! यदि कहिये कि अनुचित वचन जमा कर देंगे, पर धनुर्भंग तो असह्य है; तो उसपर कहते हैं कि—‘तेहि नाही कछु ...’।

(२) ‘कृपा कोप वध वंध’—‘गोसाईं’ आप इन्द्रियजित शुद्ध ब्राह्मण के रूप में ‘स्वामी’ हैं और मैं ब्राह्मण-सेवक हूँ। अतः, आपका भी सेवक हूँ, इस नाते के अनुकूल कृपा आदि जो मेरा उचित समझें, करें। ‘कृपा’ को आदि में कहकर उसे प्रधान रक्खा, क्योंकि दास पर कृपा ही की जाती है, वध और वंधन भी कृपा ही की दृष्टि से सुधारने के रूप में किये जाते हैं, न कि वैर-दृष्टि से। तात्पर्य यह कि घोर बनकर पुनः वैर-दृष्टि से एक ‘वध-बंध’ आदि मे एक भी मुझे स्वीकार नहीं है। आप ‘मुनिनायक’ हैं। अतः, आपकी सब प्रकार की आज्ञाएँ शिरोधार्य हैं, मुनि के रूप से शीघ्र आज्ञा दीजिये।

कह मुनि राम जाइ रिस कैसे। अजहुँ अनुज तब चितव अनैसे ॥७॥

येहि के कंठ कुठार न दोन्हा। तौ मैं काह कोप करि कीन्हा ॥८॥

दोहा—गर्म सवहिं अवनिप-नवनि, मुनि कुठार-गति घोर।

परसु अद्यत देखउँ जियत, वैरी भूपकिसोर ॥२७६॥

बहइ न हाथ दहइ रिस छाती। भा कुठार कुंठित चप-घाती ॥१॥

भयेउ बाम बिधि फिरेउ सुभाऊ। मोरे हृदय कृपा कसि काऊ ॥२॥

आजु दैव दुख दुसइ सहावा। मुनि सौमित्रि बिहँसि सिर नावा ॥३॥

शब्दार्थ—अनैसे = दुरी दृष्टि से, अयु-दृष्टि से। अवनिप-नवनि = राजाओं को क्षिया। बहइ = चलता।

। अर्थ—मुनि ने कहा कि हे राम ! क्रोध कैसे दूर हो ? अभी भी तो तुम्हारा माई घुरी दृष्टि (क्रोध-भरी दृष्टि) से देख रहा है ॥७॥ (अतः) इसके गले पर कुठार नहीं दिया तो मैंने क्रोध करके ही क्या किया ? ॥८॥ मेरे (जिस) कुठार की कठिन करनी सुनकर रानियों के गर्म गिर जाते हैं, उसके रहते हुए भी मैं वैरी राजपुत्र को जीता-जागता देख रहा हूँ ॥२७६॥ (क्या करूँ ?) हाथ नहीं चलता, क्रोध से छाती जली जाती है, राजाओं का मारनेवाला फरसा आज कुंठित (मोथरा) हो गया ॥१॥ बिधाता देहे हो गये (इससे) मेरा स्वभाव बदल गया, (नहीं तो भला) मेरे हृदय में कभी भी कृपा कैसे ? ॥२॥ आज दैव ने कठिन दुःख सहाया, यह सुनकर लक्ष्मणजी ने फिर शिर नवाया ॥३॥

विशेष—(१) ‘अजहुँ अनुज तब’—पहले कुछ कठोर वचन कहने को था, तुम्हारे डॉटने से रुक गया, पर वह कसर ‘अनैसी’ चितवन से निकल रहा है !

(२) ‘येहि के कंठ कुठार’—श्रीरामजी ने क्रोध करके वध-बंधन दो बातें करने को कहा, वध-

पर मुनि कहते हैं कि इसका बध न करने से मेरा कोप ही व्यर्थ हो गया । सामान्य कोप का फल बौधना और अतिकोप का फल बध है, मुनि का अतिकोप ही है ; क्योंकि बौधने का सो ये नाम ही नहीं लेते ।

(३) 'यह न हाथ बहद रिख --'—ऊपर कहा कि कुठार की घोर गति ब्रह्म है, फिर क्यों नहीं मारते ? इसपर कहते हैं कि हाथ ही नहीं चलाता और इसीसे क्रोध नहीं निकलता, छावो जलती है । न जाने राजाओं को काटते-काटते कुठार कुंठित हो गया या ब्रह्मा ही टेढ़े हुए, जिससे मेरा स्वभाव ही बदल गया । इस कारण भयवा शत्रु पर क्रुपा करने से कायर बना । यथा—“रिपु पर क्रुपा परम कदराई ।” (भा० दो० १६) ।

(४) 'आहु देव दुख --'—अभी तक कमी राजाओं पर क्रुपा नहीं की थी, पर आज ही देवात् क्रुपा करके दुःसह दुःख घठाना पड़ा । 'मुनि सौमित्रि बहुरि --'—'सौमित्रि' अर्थात् ये सुमित्राजी के पुत्र सुमुमुक्षु भाववाले हैं । अत्र, परशुराम पर भी क्रोध नहीं है, इसीसे विहंस कर ऊपर से प्रविष्ट कर रहे हैं । विहंसने का भाव यह है कि जहाँ क्रोध है, यहाँ क्रुपा नहीं रहती । आप साय ही दोनों के अधिष्ठान हैं कि रिख से छावो जलती है और क्रुपा के मारे भी दुःख सहना कहते हैं । क्रुपा से तो हृदय शीतल होता है, पर आपके यहाँ छट्टा ही होता है । वाह ! आप धन्य हैं, इसी पर—'सिर नवाया' अर्थात् आप बंदना करने योग्य हैं । सिर नवाना कुल्ल कहने का भी एकम है ।

पाव क्रुपा मूरति अनुकूला । बोलत वचन भरत अनु कूला ॥४॥

जो पै क्रुपा जरहि 'मुनि नाता । क्रोध भये तनु राखु बिघाता ॥५॥

देखु जनक हठि याबक येह । कीन्ह चहत जइ जमपुर गेह ॥६॥

येगि करहु किन आँखिन्ह ओटा । देखत ओट खोट नृप - ओटा ॥७॥

यिहँसे लखन कहा मुनि पाहीं । मूँदे आँखि कतहु ओट नाहीं ॥८॥

अर्थ—आपकी क्रुपा रूपी पाव (बाण) आपकी मूर्ति के अनुकूल है, वचन बोलते हैं, मानों फूल मड़ रहे हों ॥४॥ हे मुनि ! जो क्रुपा करने से आपका शरीर जलता है वो क्रोध होने पर उस शरीर को बिघावा ही रहने ॥५॥ जनक ! देख, यह वालक हठ करके जमपुरी (नरक) में अपना घर बनाना चाहता है ॥६॥ इसे शीम ही क्यों नहीं आँखों के ओट कर देते हो ? यह राजपुत्र देखने में छोटा है, पर है खोटा ॥७॥ लक्ष्मणजी हँसे और मुनि से बोले कि आँखें मूँद लेने से कहीं भी कोई नहीं रह जाता अर्थात् अपनी ही आँखें मूँद लेना सुगम है, वही क्यों नहीं करते ? ॥८॥

विशेष—(१) 'पाव क्रुपा मूरति अनुकूला'—आव, वैसे आप सौम्यमूर्ति हैं, वैसी क्रुपा भी होनी ही चाहिये और तदनुसार मृदु वचन निकलते हैं, मानों फूल मड़ रहे हैं, यह व्यंग्य कथन है । वास्तव यह कि आप वैसे कराल मूर्ति हैं जैसे ही वधमें क्रोध रूपी धन मरा है और तदनुसार ही वचन मानों अगारे मड़ रहे हैं । मुनि ने कहा ही है—“मोरे हृदय क्रुपा कसि काउ ।”

(२) 'जो पै क्रुपा जरहि मुनि --'—क्रुपा से शीतल करनेवाली जल रूप है, यथा—“क्रुपा बारि-पर राम खरारी ।” (भा० दो० १६), अर्थात् जल से जो आपका शरीर जलता है, वो अग्नि-रूप क्रोध से ब्रह्मा ही शरीर बचाते होंगे, क्योंकि—“हनि क्षाम जीवन मरन, बस अपजस बिधि हाथ ॥” (भा० दो० १७) ।

(३) 'देखु जनक हठि'—कौशिक से कहा था, पर वे मुनि ही को समझाकर रह गये, फिर श्रीरामजी के दौटने से थोड़ी देर चुप रहे, पर फिर लक्ष्मणजी बोलने लगे। मुनि से उत्तर देते नहीं बनता। इसीसे चाहते हैं कि यह सामने से हट जाय तो मैं मनमानी कह लूँ। अतः, अब जनकजी से कहते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रथम कहा था—'मष्ट करहु अनुचित भल नाही'। इसी के आधार पर कहते हैं कि यदि इस लड़के का सवार चाहो तो इसे यहाँ से हटा दो, नहीं तो यह अभी यमपुरी जायगा, तुम्हें पाप होगा। विश्वामित्रजी को हटकना ही कहा था, क्योंकि उनके तो यह साथ ही में है इससे अलग करना न कहा। जनकजी से दूर करने को कहते हैं, क्योंकि इनकी रंगभूमि है, इन्हें अधिकार है, चाहें तो हटा दें।

प्रथम ही कहा गया—'होइ बल हानी'—घड़ी हो रहा है, जैसे-जैसे तेज घटता जाता है वैसे-वैसे पक-पक का निहोरा करते हैं। 'हठि'—क्योंकि इसे घृष्टता से प्रयोजन नहीं, घनुष तो श्रीरामजी ने तोड़ा है। 'जमपुर-नोह'—अर्थात् बहुत काल तक नरक में रहेगा। नरक तो पाप से होता है, इनका भी पाप पूर्ण कह जाये है—'राम तोर आवा बड़ पापी।' 'बड़ पापी' है, अतः बहुत काल तक नरक में रहेगा। वहाँ पाप कहा था, यहाँ उसका फल कहा।

(४) 'विहँसे लखन कहा'—हँसे कि अभी तो कहा था कि हाथ ही नहीं छूता और अब यमपुर पहुँचाने को कहते हैं, इन्हें बात की संभाल भी नहीं है। 'मूँदे भौंलि'—अर्थात् यह तो अपने घरा की बात है, फिर जनकजी से निहोरा करने की क्या आवश्यकता ?

'मुनि पाही' की जगह 'मन माही' भी पाठावर है, जिसका भाव यह कहा जाता है कि यहाँ जनकजी के अपमान के संकोच से मन में ही कहा, क्योंकि उनसे निहोरा किया गया है। पर आगे परशुरामजी रष्ट होकर श्रीरामजी से कह रहे हैं—'बंधु कहइ कहु संमत तोरे।'। इससे जान पड़ता है कि उन्हें कुछ उत्तर दिया गया है। अतः, 'मुनि पाही' पाठ ही संगत है और प्राचीन तो है ही।

दोहा—परशुराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोध।

संभु-संरासन तोरि सठ, करसि हमार प्रबोध ॥२८०॥

बंधु कहइ, कहु संमत तोरे। तू छल विनय करसि कर जोरे ॥१॥

करु परितोष मोरु संप्रामा। नाहित छाडु कहाउय रामा ॥२॥

छल तजि करहि समर सिवद्रोही। बंधुसहित न त मारवँ तोही ॥३॥

अर्थ—हृदय में अत्यन्त क्रुद्ध होकर परशुरामजी ने तब श्रीरामजी से कहा—रे शठ ! शिवजी का घनुष छोड़कर हमें शान खिलाता है ! ॥२८०॥ तेरी ही सम्मति से तेरा भाई कठोर वचन बोलता है और तू छल से हाथ ओढ़कर विनयी करता है ॥१॥ संप्राम करके मेरा संबोध कर, नहीं तो 'राम' कहलाना छोड़ दे ॥२॥ हे शिवद्रोही ! छल छोड़कर युद्ध कर, नहीं तो भाई के साथ तुझे मार डालूँगा ॥३॥

विशेष—(१) 'तब राम प्रति, बोले'—मुनि ने देख लिया कि कौशिक और जनकजी से बालक नहीं बरता और श्रीरामजी के नेत्र के संकेत से डर जाता है, ये मना करते तो वह नहीं बोलता; इसीसे अब इन्हीं पर वचन पड़े।

(१) 'धंधुसहित न त मारव'.....—कटुषादी और छली दोनों ही मारने योग्य होते हैं। अतः, दोनों को मारूँगा। हाँ, बचने का उपाय यही है कि धाकचातुरी रूपो छल छोड़कर हमें युद्ध में संलग्न कर, अन्यथा 'शम' नाम कहाना छोड़ दे, क्योंकि यह नाम शूर को ही रोभा देता है। यदि तुझमें शूरता नहीं है, तो मेरा-सा नाम क्यों रख लिया है! 'शिवद्रोही'—क्योंकि शिवजी का धनुष तोड़कर उनकी कीर्ति मिटाई है, उसी दोष से मैं तुझे मारूँगा।

भृगुपति—'वकहिं कुठार उठाये । मन. सुसुकाहिं राम सिर नाये ॥४॥

गुनहु लखन कर हमपर रोप । कतहुं सुघाइहु ते बड़ दोष ॥५॥

देड़ जानि बंदइ सख काह । वक्र चंद्रमहि असइ न राह ॥६॥

राम कहेव रिस तजिय मुनीसा । कर कुठार आगे यह सीसा ॥७॥

जेहि रिस जाइ करिय, सोइ स्वामी । मोहि जानिय आपन अनुगामी ॥८॥

अर्थ—परशुरामजी फरसा उठाये धक रहे हैं और श्रीरामजी शिर नीचा किये हुए, मन-ही-मन मुसकुराते हैं ॥४॥ गुनाह. (अपराध) लक्ष्मणजी का और क्रोध हमपर ! कहीं-कहीं सींचेपन में भी बड़ा दोष होता है ॥५॥ 'देड़' जानकर सभी (चन्द्रमा को) प्रणाम (चन्द्रमा) करते हैं, देड़ चन्द्रमा को राहु भी नहीं प्रसता ॥६॥ श्रीरामजी ने कहा कि हे मुनीश्वर ! क्रोध को छोड़िये; आपके हाथ में फरसा है और सामने यह मेरा शिर ॥७॥ हे स्वामी ! जैसे क्रोध जाय, वही क्रोधिये और मुझे अपना दास समझिये ॥८॥

विशेष—(१) 'भृगुपति वकहिं'—जब श्रीरामजी को शठ तथा छल वितथी कहा और मारने की धमकी दी, तब प्रत्यक्ष से नहीं सहा गया, इन्होंने परशुराम, के कथन को 'वकहिं' कहकर अस्वस्थ भावण—डोंग हाँकना कह ही डाला।

(२) 'गुनहु लखन कर'—यह बात प्रत्यक्ष नहीं कही है, क्योंकि आगे लक्ष्मणजी को निर्दोष कहेंगे। लक्ष्मणजी का प्रति-उत्तर करना मात्र दोष है; वह भी परशुरामजी की दृष्टि के अनुसार है, क्योंकि उनके रोप करने पर ही विवेचना हो रही है कि वे लक्ष्मण का गुनाह मानते हैं, तो उनपर ही रोप करके निपटा लेना था, पर उधर से दृष्टि फेर की और सीधा-जानकर हमपर विजय चाहते हैं। 'कतहुं सुघाइहु ते'.....—सीधापन सर्वत्र अच्छा ही है, पर कहीं-कहीं बड़ा दोष भी है, ऐसे ही कहीं-कहीं देड़पन में बड़ा गुण भी है।—'लखन' का नाम ही लखन है। अतः, उनके गुनाह पर लक्ष्य नहीं करते, इससे परिकराङ्कुर अलंकार है।

(३) 'देड़ जानि बंदइ'.....—द्वितीया का चन्द्रमा देड़ा होता है, तो जगत् सबकी बदना करवा है, यह देड़ाई का गुण है और पूर्णमासी का चन्द्रमा सीधा होता है, वह राहु द्वारा मसा जाता है, ये दोनों बातें कभी कभी ही होती हैं। यहाँ दृष्टाव अलंकार है।

शंका—यहाँ तो परशुरामजी लक्ष्मणजी की बदना तो नहीं करते !

समाधान—यहाँ श्रीरामजी ने अपनी अत्यन्त विघाई पर ही दोष कहा और उसीकी अपेक्षा देड़ाई को गुण भी कहा है।

(४) 'कर कुठार आगे.....' यथा—“भयं कंठः कुठारस्ते कुच राम यथोचितम् ॥” (इतु० १।३६); इसमें गुप्त भाव यह भी है कि युद्ध क्या मॉगते हैं ? सामने तो मैं खड़ा ही हूँ । ‘मोहि जानिय आपन....’ अर्थात् ब्राह्मण घृति से ही जो कीजिये, रात्रु दृष्टि से नहीं, इसमें गूढ़ आशय है कि मैं ब्रह्मण्यदेव हूँ । अतः, आपका अनुगामी हूँ ।

दोहा—प्रभु सेवकहिं समर कस, तजहुं विप्रवर रोष ।

वेप विलोके कहेसि कछु, बालकहू नहिं दोष ॥२८१॥

देखि कुठार - धान - धनु - धारी । भइ लरिकहि रिस बीर विचारी ॥१॥

नाम जान पै तुम्हहिं न चीन्हा । वंस-सुभाष उतर तेह दीन्हा ॥२॥

जौ तुम्ह अवतेहु मुनि की नहिं । पदरज सिर सिसु धरत गोसाईं ॥३॥

छमहु चूक अनजानत केरी । चहियं विप्रवर कृपा घनेरी ॥४॥

अर्थ—स्वामी और सेवक में लड़ाई कैसी ? अतः, हे विप्र-श्रेष्ठ ! क्रोध को त्याग दीजिये, बालक का भी दोष नहीं है, उसने तो वेप देखकर ही कुछ कहा है ॥२८१॥ कुठार और धनुष-बाण-धारी देखकर बीर समझा, इससे लड़के को क्रोध हो आया ॥१॥ नाम तो जानता था, पर आपको-पहचाना नहीं, वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया ॥२॥ जो आप मुनि की तरह (अर्थात् धनुष-बाण और फरसा उतारकर कोपीन आदि मुनि वस्त्र-धारण किये हुए ही) आते, तो हे गोस्वामी ! यह वंश तो आपके चरणों की धूलि को शिर पर धारण करता (संभावना भ्रूलंकार है) ॥३॥ अतः, बिना जाननेवाले की चूक को क्षमा कीजिये, ब्राह्मण के हृदय में तो विशेष कृपा चाहिये ॥४॥

विशेष—(१) 'नाम जान पै तुम्हहिं न....'—यहाँ पहचानने का तात्पर्य ब्राह्मणत्व के महत्त्वपरक से है, यथा—“जो पै प्रभु-प्रभाव कछु जाना । तो कि बराबरि करत अयाना ॥” (दो० २७६) ।

(२) 'छमहु चूक अनजानत केरी'—अनजान की चूक क्षम्य है, यथा—“अनुचित घटत कहेउँ अज्ञाता । छमहु छासा-भँदिर दोष आता ॥” (दो० २८४) ।

हमहिं तुम्हहिं सरवरि कसि नापा । कहहु न कहाँ चरन कहँ माया ॥५॥

राम मात्र लघु नाम हमारा । परसु - सहित बड़ नाम तुम्हारा ॥६॥

देव एक गुन धनुष हमारे । नय गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥७॥

सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे । छमहु विप्र अपराध हमारे ॥८॥

दोहा—बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम ।

बोले भृगुपति सरूप हसि, तहूँ बंधु सम वाम ॥२८२॥

अर्थ—हे नाथ ! हमसे आपसे परावरी कैसी ! कहिये न, कहाँ तो चरण और कहाँ शिर ? ॥५॥ हमारा तो 'राम' मात्र छोटा-सा नाम है और आपका नाम 'परसु' सहित होने से ('परशुराम') बड़ा है ॥६॥ हे प्राक्षय देव ! हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र तो गुण हैं ॥७॥ हम सब प्रकार से आपसे हारे हैं, हे विप्र ! हमारे अपराधों को क्षमा कीजिये ॥८॥ श्रीरामजी ने परशुरामजी से बार-बार 'मुनि' और 'विप्रवर' कहा (बीरव एक बार भी न कहा), तब परशुरामजी समोप होकर बोले कि तू भी आई के समान देठा हसि (हे) ॥२८२॥

विशेष (१)—'कहहु न कहाँ धरन कहँ माथा ।'—आप शिर-रूप और मैं चरण-रूप, आप उत्तमांग-रूप ऊँचे और मैं अधमांग-रूप नीचे—ये विनीत वचन हैं । गूढ़त्व यह कि आप शिर के देवता हैं और मैं चरण का हूँ, प्राक्षय जय त्यागी होते हैं, तब इनके शिर पूजे जाते हैं और भगवान् के चरण पूजे जाते हैं, इससे अपना ऐश्वर्य भी सूचित किया ।

(२) 'देव एक गुन धनुष'—'गुन' शब्द के दो अर्थ हैं—एक गुण और दूसरा सूत्र एवं प्रत्यञ्चा । इनके भाव—(क) हमारे पास एक ही गुण है—धनुष धारण करना, यह पुनीत है, क्योंकि इससे गो, विप्र, प्रजा आदि को रक्षा होती है और आपके तो गुण हैं—'शमो दमश्चपः शौचं शांतिराजव-मेव च । ध्यान विद्वानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥' (भोक्त १८१३२) ; ये परम पुनीत हैं । 'हमारे' गुण हमें चाहिये और 'हुम्हारे' गुण हुम्हारे—यह भाव गर्भित है । (ख) धनुष में प्रत्यञ्चा-रूप एक ही सूत्र होता है, वह अपुनीत है, क्योंकि इससे दूसरे पर प्रहार होता है । अतः, हिंसात्मक है । आपके यक्षसूत्र (यक्षोपवीत) में तो सूत्र परम पुनीत होते हैं, जिनसे जप-नम आदि विशेष प्रभावान्वित होते हैं और पवित्र ब्रह्म कर्म का अधिकार होता है । यक्षोपवीत के ही सूत्रों में क्रमशः नौ देवता कहे गये हैं, यथा—'ॐकारः प्रथमे सूत्रे द्वितीयेऽग्निः प्रकीर्तितः । तृतीये करवपरचैव चतुर्थे सोम पञ्चमे पितृदेवाश्च षष्ठे चैव प्रजापतिः । सप्तमे वायुदेवः स्यादष्टमे रविरेवच । नवमे सप्तदेवास्तु ...'—इत्यादि । (ग) एक अंक से नीचा और नौ से ऊँचा कोई अंक नहीं है । (घ) गुप्तार्थ यह भी कहा जाया है कि एक गुण (प्रत्यञ्चा) वाले शाङ्ग धनुष को हमारे (किये) देव (दो) और हुम्हारे परम पुनीत नौ गुण (हैं) उन्हें जो । आगे इसी वाक्य के गूढ़ार्थ को समझकर मुनि शाङ्ग धनुष देंगे और स्तुति में नौ बार जय शब्द कहेंगे, जिनमें नवो गुणों को स्वीकृति का भाव है । तथा—'भो ब्रह्मन् भवता धर्मं न घटते संप्रामवार्तापि नो सर्वे दीनमज्ञा वयं बलवता यूयं रियवा मूर्खनि ॥ यस्मादेक गुणं शरासनमिदं सुन्यक्तुर्वीमुज्जामस्माकं भवतो यतो नवगुणं यक्षोपवीतं बलम् ॥' (दृष्ट ११३०) ।

• (३) 'राम मात्र'—मैं रूपक (तद्रूप) अलंकार है ।

निपटहि द्विज करि जानहि मोही । मैं जस विप्र सुनावउँ तोही ॥१॥
चाप श्रुवा सर आहुति जानू । कोप मोर अति घोर कृसानू ॥२॥
समिधि सेन चतुरंग सुहार्द । महामहीप भये पखु आई ॥३॥
मैं पेहि परसु काटि बलि दीन्हे । समरजज्ञ जप कोटिक कीन्हे ॥४॥
मोर प्रभाव बिदित नहि तोरे । बोलसि निदरि विप्र के भोरे ॥५॥
भंजैव चाप दाप बड़ बाढ़ा । अहमिति मनहुँ जीति जग ठाढ़ा ॥६॥

शब्दार्थ—निपटहि=कोरा, नितान्त । ध्रुवा=बड़े धाम आदि की लकड़ी से बना चमचे के समान होता है, जिससे यज्ञ में आहुति हो जाती है । सन्निधि=हवन में जजने की लकड़ी । दाप=घमंड ।

अर्थ—तू मुझे कोरा ब्राह्मण ही समझता है । मैं जैसा विप्र हूँ, तुझे सुनाता हूँ ॥१॥ धनुष को श्रुवा, पाण को आहुति (हवन द्रव्य) और मेरे अत्यंत घोर कोप को अत्यंत घोर अग्नि जानो ॥२॥ चतुरंगिणी सेना सुन्दर लकड़ी है, बड़े-बड़े राजा आकर वन यह के बलि-पशु हुए ॥३॥ मैंने इसी (काटने की मुद्रा दिखाते हुए) फरसे से काट-कटकर वनिदान दिये, इस तरह के करोड़ों युद्ध-यज्ञ मैंने संसार में किये हैं ॥४॥ मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है ? (जो सामान्य) ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करता हुआ बोलता जाता है ॥५॥ 'चाप' को तोड़ा है, इसी का बड़ा घमंड बढ़ गया है कि (अब) 'मैं ही हूँ'—ऐसा अहंकार किये हुए, मानों जगत् को जीतकर खड़ा है ॥६॥

विशेष—(१) 'निपटहि द्विज'—जैसा तुम कहते हो, मैं जैसा ब्राह्मण नहीं हूँ, सामान्य ब्राह्मण, यथा—“एकाहारेण संतुष्टः पट्कर्मनिरतः सदा । शत्रुक्रांताभिगमो च स विप्रो द्विज उच्यते ॥” परशुरामजी इनमें गिने जाने में अपना निरादर मानते हैं, वही आगे—‘बोलसि निर्दरि विप्र के भोरे ।’ कहा है । आगे अपने-अत्रिय-कर्म कर्तृत्व को यज्ञ के रूपक में कहते हुए अपना महत्त्व दिखाते हैं । यहाँ समर-यज्ञ का सांग रूपक है ।

(२) 'भंजेत चाप'—यहाँ 'पिनाक' 'त्रिपुरारि-धनु' आदि महत्त्वसूचक विशेषण धनुष के लिये नहीं दिये, 'चाप' मात्र ही कहा, नहीं तो श्रीरामजी का गौरव पाया जाता और परशुरामजी को श्रीरामजी का व्यर्थ अभिमानो होता दिखाना है ।

राम कहा मुनि कहहु निचारी । रिस अति पड़ि लख चूक हमारी ॥७॥

छुवतहि दूट पिनाक पुराना । मैं केहि हेतु करउँ अभिमाना ॥८॥

दोहा—जौ हम निदरहि विप्र बदि, सत्य सुनहु भृगुनाथ । . .

तौ अस को जग सुभट जेहि, भयबस नावहि माथ ॥२८३॥

देव धनुज भूपति भट नाना । समबल अधिक होव चलवाना ॥१॥

जौ रन हमहि प्रचारइ कोऊ । लरहि सुखेन काल किन होऊ ॥२॥

अत्रिय-तनु धरि समर सकाना । कुलकलंक तेहि पामर आना ॥३॥

कहव सुभाव न कुलहि प्रसंसी । कालहु डरहि न रन रघुवंसी ॥४॥

विप्रवंस कै असि प्रसुताई । अभय होइ जौ तुम्हहि डेराई ॥५॥

शब्दार्थ—बदि=कहकर । सुखेन=सुख-पूर्वक । सकाना=घरा ।

अर्थ—श्रीरामजी ने कहा : कि हे मुनि ! विचार कर कहिये, आपका क्रोध अत्यन्त बढ़ा है और हमारी चूक थोड़ी है ॥७॥ पुराना धनुष छूटे हो टूट गया, हम किस कारण अभिमान करें ? ॥८॥ जो हम

सत्य ही ग्राहण कहकर आपका अपमान करते तो हे भृगुनाथ ! सत्य ही सुनिये, ऐसा संसार में कौन सुभट है, जिसे हम भयवश शिर मुकावें ? ॥२८३॥ देवता, दैत्य, राजा, अनेक योद्धा, चाहे वे समान बलवाले हों—चाहे अधिक बलवान् ॥१॥ जो कोई हमें रण में ललकारे तो चाहे काल ही क्यों न हो ? हम सबसे सुख-पूर्वक लड़ेंगे ॥२॥ क्षत्रिय शरीर घारण कर जो लड़ाई में डरा, तो उसे कुत्र में कलंक और नीच-ज्ञानना चाहिये ॥३॥ हम (वंश का) स्वभाव कहते हैं—कुत्र कुत्र की प्रशंसा के रूप में नहीं कहते, रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरते ॥४॥ मादण-वंश की ऐसी प्रसुताई (महत्वा) है, जो आपसे डरे, वह (सबसे) भय-रहित हो जावा है (या, जो सबसे अभय है, वह भी तुम से डरता है) ॥५॥

विशेष—(१) 'छुवतहि दूट पिनाक.....' अर्थात् इसपर मेरा अभिमान और आपका कोप दोनों व्यर्थ हैं ।

(२) 'जौ हम निदरहि.....'—हमने तो मुनि, विप्रवर आदि विशेषण आदर के लिये कहे हैं, आप अपना स्वरूप भूले हुए हैं । अतः निरादर मानते हैं ।

(३) 'देव दनुज भूपति'—से क्रमशः स्वर्ग, पाताल और मर्त्य लोक के योद्धाओं को बनाया । 'नाना' अर्थात् चाहे एक-एक हों या बहुत मिलकर ।

'सम बल अधिक होव'—श्रीरामजी के दरावर और अधिक तो कोई है ही नहीं, यथा—“न पत्समशब्दाभ्यधिकरष दृश्यते” (श्वे० १।८), पर यहाँ नर-नाट्य की रीति से शिष्टता है कि अपनी बड़ाई स्वयं न की ।

(४) 'लरहि सुखेन काल किन होऊ ।'—'सुखेन'—क्योंकि हर्ष के साथ ही युद्ध करना चात्र-धर्म है, यथा—“रामहि सुभिरत रन भिरत, देव परत मुद-पाय । तुलसी जिनहि न पुलक वनु, ते जग जीवत जाय ॥” (दोहावली १२) । यद्यपि श्रीरामजी से रण में कोई जीत नहीं सकता, यथा—“सकल सुरासुर जुरहि जुम्फारा । रामहि समर न जीतनिहारा ॥” तो भी यहाँ कहते हैं कि हम सुख पूर्वक लड़ेंगे, यह भी शिष्टता है ।

(५) 'क्षत्रिय-वनु परि....'—यहाँ क्षत्रिय वर्ण का अपमर्ग कहा है, इसके विरुद्ध चात्र धर्म है ।

(६) 'कालहु लरहि न....'—रघुवंशी की ओर से अपनी भी बड़ाई दिखाई कि काल से अधिक कोई नहीं, सबसे भी हम नहीं डरते । यदि मुनि कहें कि हमसे क्यों डरते पच हाथ जोड़ते हो ? उसपर कहते हैं—'विप्र वंश कै अक्षि.....'—

सुनि मृदु गूढ वचन रघुपति के । उधरे पटल परसुघर-मति के ॥६॥

राम रमापति कर धनु लेह । खँचहु मिटह मोर संदेह ॥७॥

देत चाप आपुहि बलि गयेऊ । परसुराम मन बिसमय भयेऊ ॥८॥

दोहा—जाना राम - प्रभात तब, पुलक प्रफुल्लित गात ।

जोरि पानि धोले वचन, हृदय न प्रेम अमात ॥१८४॥

अर्थ—भीरघुनायजी के मृदु और गूढ वचन सुनकर फरसा धारण करनेवाले (परशुराम) की बुद्धि के परदे खुल गये ॥६॥ हे राम ! विष्णु भगवान् का धनुष लीजिये और खींचिये, जिससे मेरा संदेह मिटे ॥७॥ देने के साथ ही वह धनुष स्वयं ही चला गया तब परशुरामजी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ ॥८॥ तब परशुरामजी ने श्रीरामजी का प्रभाव जाना, उनका शरीर पुलक कर प्रकृजित हो गया । हाथ जोड़कर वचन बोले; प्रेम हृदय में नहीं समाता (अर्थात् रोमांच-प्रेमाश्रु द्वारा भग्ना जाता है) ॥२८॥

विशेष—(१) 'सुनि मृदु गूढ वचन.....'—श्रीरामजी मृदु तो सदा ही बोलते हैं, पर परशुरामजी का क्रोध शान्त करना है, इससे और कोमल करके बोले हैं । मृदु, यथा—“हमहि तुम्हहि सरमरि कसि”.....से—“छमहु विप्र अपराध हमारे ।” (शो० २८१) तक; गूढ—“जो हम निदरहि विप्र वदि” .. से—“अभय होइ जो तुम्हहि डेराई ॥” तक है, क्योंकि इनमें बहुत आशय भरे हैं, इन्हीं से श्रीरामजी अपना स्वरूप जनाया चाहते हैं । “विप्र-पंच के अस्त्रि प्रभुवाई ।” यह अन्तिम वाक्य है । प्रारंभ में कहा था—“होइहि कोइ एक दास तुम्हारा ।” उसीको यहाँ स्पष्ट किया कि जो अभय है; यथा—“जासु प्रास डर कई डर होई, ।” (शो० ११४) ; वह भी आप से डरता है, इस तरह अपना ऐश्वर्य जनाया, यथा—“भयादस्यामिस्तपवि भयात्तपवि सूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुरथ मृत्युर्वावति पंचमः ॥” (ऋ० ११४१) ।

‘अस्त्रि प्रभुवाई’—पर कहा जाता है कि रामजी ने ‘भृगुलता’ भी दिखाई है, जिससे क्रोध हुआ; पर यहाँ ‘सुनि’ से सुनकर ही पटल या परदे का दूर होना कहा गया है—देखकर नहीं । हाँ, यह आशय वचनों से भी तो निकल आता है कि इन परशुराम के यंत्र के आदिपुरुष भृगु से अभय-रूप विष्णु भगवान् भी डरे थे, पद-प्रहार भी सहन कर लिया । ऐसा गौरव प्राप्तत्व में है । उसी प्रकार मैंने आपके दुर्बचन सहे हैं । ‘उधरे पटल....’—उधरे दहवचन है । अतः, कई परदे उनकी बुद्धि पर थे, वे ही हटे हैं और आगे कहा है, यथा—“जय मद-मोह-कोह-भ्रम हारी ।” मद अपने बल का, मोह श्रीरामपरत्व न जानने का, कोह (क्रोध) धनुर्भंग और लक्ष्मणजी के विवाद का और भ्रम श्रीरामजी को प्राकृत राजपुत्र होने का था, इत्यादि समस्त परदे हट गये । तब समझ पड़ा कि ये ईश्वर हैं, पर प्रत्यक्ष से भी निर्णय करने के लिये आगे कहते हैं—

उपक्रम में—‘बोले परसुपरहि अपमाने ।’ और उपसंहार में भी—‘परसुधर-मति के’ कहा गया है अर्थात् फरसा धारण के ही कारण प्रमाद को-सी लीला थी; वह बुद्धि हट गई । अतः, शत्रु श्रीरामजी को सौंपते हैं ।

(२) ‘राम रमापति कर.....’—विष्णु भगवान् का शार्ङ्ग धनुष और किसी से नहीं चढ़ता था, यह परशुरामजी को ज्ञात था कि जब इसे कोई चढ़ावेगा तब हमारे अवतार-प्रभाव का अंत होगा । अतः, संदेह-निवारण के लिये धड़ाने को देते हैं ।

(३) ‘वैत चाप आपुहि चलि....’—(क) देते समय धनुष स्वयं श्रीरामजी के हाथों में चला गया; इससे जनाया कि मैं इन्हीं का हूँ । (ख) परशुरामजी का, वैष्णव तेज आप ही से चला गया, यथा—“व्याघोपमकरोद्वीरो वीरस्यैवाप्रवस्तथा । ततः परशुरामस्य देहान्निकम्प्य वैष्णवम् । परयतां सर्वदेवानां तेजो राममुखे विशन् ॥” (लक्ष्मणपुराण) ; अर्थात् इनका वैष्णव तेज चला गया, कोरे मुनि रह गये, क्योंकि इनका आवेशावधार था । (ग) चाप देने के साथ परशुरामजी स्वयं खिंचे चले गये ।

‘परसुराम मन विसमय भयेऊ ।’—उपर्युक्त दोनों प्रकार के कार्य आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले हैं । श्रीमद्-घाल्मीकीय में लिखा है कि श्रीरामजी ने परशुराम से धनुष लेकर उसपर तुरंत रोड़ा चढ़ाते हुए कहा कि यह वैष्णवाक्ष निष्फल न होगा । आप हमारे शुभ विश्वामित्र के सम्मन्धी हैं, अतः, वध न करेंगे । हाँ, आपकी

अग्याह्व गति अथवा तपः-प्रभाव से अर्जित लोकों का इस बाण से नाश करेंगे। इसपर परशुरामजी को अनुमति से यह बाण छोड़कर इनके लोकों का नाश किया, बाण चढ़ाते ही इनका तेज नष्ट हो गया, यथा—“निर्वीर्यो जामदग्न्योऽघो रामोराममुदैक्षत ॥ तेऽभिर्यववोर्यत्वाज्जामदग्न्यो जङ्गीकृतः ॥” (वा० स० ११-१२) ; तथा—“नाक मे पिताकमिध वामता मिलोकि राम रोक्ष्यो परलोक लोक भारो भ्रम भानि कै ॥” (क० सं० १६) ; अतः, उपर्युक्त तीन में मध्य का ही भेद प्रधान है।

(४) ‘जाना राम-प्रभाव तप, पुलक’—यहाँ परशुरामजी को हारने से ग्लानि नहीं हुई, प्रत्युत आनन्द हुआ, चक्र का कारण राम-प्रभाव का जानना है। यथा—“मत्तयं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरम् । वनुपोऽस्य परामर्शात्” न च येन तव काकुत्स्थ प्रोद्धा भवितुमर्हति । त्वया प्रेलोक्यनायेन यदहं विमुक्तीकृतः ॥” (पादमी० १।७६।१०-११) ; अर्थात् मनुष्यादि जीववर्ग से हारते तो लज्जा की बात थी।

जय रघुवंस-वनज-वन-भानू । गहन-दनुज-कुल-दहन कृंसानू ॥१॥

जय सुर-विप्र-धेनु-हितकारी । जय मद-मोह-कोह-भ्रम-हारी ॥२॥

पिनय-सील-कटना-गुन-सागर । जयति वचनरचना अतिनागर ॥३॥

सेयक-सुखद सुभग सब अंगा । जय सरीर-छवि कोटि अनंगा ॥४॥

फरवें काह सुख एक प्रसंसा । जय महेश-मन-मानस-इंसा ॥५॥

अनुचित बहुत कहेउँ अज्ञाता । छमहु छमामंदिर दोउ आता ॥६॥

कहि जय जय जय रघुकुल-केतु । भृगुपति गये बनहि तप हेतु ॥७॥

अर्थ—हे रघुवंश-रूपी कमल-वन के सूर्य ! हे दैत्यकुल-रूपी सघन वन को जलानेवाले अग्नि ! आपकी जय हो ॥१॥ हे देवता, ब्राह्मण और गाय के हित करनेवाले ! आप की जय ! हे मद-मोह-कोष और भ्रम के हरनेवाले ! आप की जय हो ॥२॥ हे नम्रता, शील और कृपा आदि गुणों के सागर ! वचन-रचना में अत्यन्त चतुर ! आप की जय ॥३॥ हे सबकों को सुख देनेवाले ! सब अंगों से सुन्दर ! करोड़ों काम-देवों की छवि युक्त शरीरवाले ! आपकी जय ॥४॥ मैं एक सुख से आपकी क्या प्रशंसा करूँ ? हे शिवजी के मन रूपी मानस-सरोवर के हंस ! आपकी जय ॥५॥ मैंने अज्ञान में बहुत अयोग्य वचन कहे, हे जमा के मन्दिर दोनों भाइयो ! जमा कीजिये ॥६॥ हे रघुकुल के ध्वजा-रूप ! आपकी जय हो, जय हो, जय हो—पेसा कहकर भृगुनाथ परशुरामजी तपस्या करने के लिये वन को चले गये ॥७॥

विशेष—(१) ‘जय रघुवंस-वनज-वन-भानू ।’—श्रीरामजी ने कहा था—“कालहु डरहि न रन रघुवंसी” वदनुसार यहाँ ‘जयमान’ होना कहा । कमल-वन को प्रफुल्ल करनेवाले सूर्य प्रातःकाल के होते हैं, इस तरह श्रीरामजी का अभ्युदय कहा । आदि में ही परशुरामजी को—“भृगुकुलकमलपतंगा” कहा है । इस तरह उनका अस्त होना जानाया, यह प्रथम ही कहा गया । पूर्वार्द्ध में रघुवंश में अवतार कहा ; फिर उत्तरार्द्ध में सबको सीला कही गई । पुनः वृक्षसे प्रयोजन-रूप सुर-विप्र-धेनु का हित होना कहा गया । ‘जय रघुवंस’ में ‘सर्वलेश अलंकार’ है ।

(२) ‘जय मद-मोह-कोह’—इसमें अपने हृदय के चारों परदों का दूर होना कहा है ।

(३) ‘पिनय सील कटना’—‘पिनय’ यथा—“इमहि तुम्हहि सरवरि कसि”...से—“छमहु विप्र अपराध ह्यारे ॥” (को० २८१) तक; यों तो आदि से अंत तक प्रार्थना ही है । ‘सील’—मुनि ने राठ

आदि कटु वचनों का प्रयोग किया था, पर उत्तर में भगवान् ने प्रार्थना ही की है। 'कठना'—समर्थ होते हुए भी कोई दंड नहीं दिया, प्रत्युत दया ही की।

(४) 'सेवक सुखद सुभग'—ऊपर दनुज-नाश रूपी लीला से सुर-विभ आदि का सुखी होना कहा गया; पर सेवक तो आपके सुन्दर रूप से ही सुखी होते हैं; यथा—“रूप विदु जल होहि सुतारो।” (अ० दो० ११०); अतः, आपके सय अंग सुन्दर हैं।

(५) 'जय महेस-भन मानस-हंसा।' यथा—“सुंदर सुखद सकल गुनरासी। ये दोउ बंधु संभु-हर-बासी ॥” (दो० १४५)।

(६) 'अनुचित बहुत कहे'—श्रीरामजी ने प्रथम ही कहा था—“छमहु चूक अनजानत केरी” (दो० २८१); उसी नियम को लेकर यहाँ परशुरामजी भी क्षमा कराते हैं। 'दोउ भावा'—दोनों भाइयों को ये बहुत अनुचित वचन कहे थे और ये क्षमा करते आये, इससे 'क्षमा के मंदिर' कहते हैं। अब इन्हें चेत हुआ, तब अपनी ओर से क्षमा माँगते हैं।

(७) 'कहि जय जय जय'—यहाँ तीन बार जय कहकर मन, वचन, कर्म से प्रार्थना सूचित की अथवा भूत, भविष्य और वर्तमान का जयमान होना कहा। यहाँ तक नौ बार जय शब्द इस स्तुति प्रसंग में आया है, क्योंकि गिनती नौ ही तक है। इस तरह अनंत बार जय सूचित की। नौ का पहाड़ा जोड़ने पर सदा एक रस रहता है; अर्थात् दूने-तिगुने आदि में पकाई-बहाई जोड़ने पर नौ ही रहता है। अतः, नौ संख्या का परिणाम नहीं है, इस तरह श्रीरामजी को नित्य एक रस स्थित कहा, यथा—“तुम चहुँ जुग रस एक राम” (वि० २११); तथा—“वृत्त इव सतथोदिवि तिष्ठत्येकस्तेनैव पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥” (स्वेता० ३।६); वा, 'नव गुन परम पुनोत' के प्रहण के प्रति कृतज्ञता-रूप में भी नौ बार जय-त्रयकार किया।

(८) 'भृगुपति गये वनहिँ वष हेतू।'—ऊपर इनके वष से अर्जित लोकों का नाश होना श्रीरामजी के वाण के प्रभाव से कहा गया; उनके पुनः बनाने के लिये वष करने चले गये वा नव गुणों में 'वष' भी है, वसपर आरुढ़ होकर चले गये।

परशुराम-नर्प-हाथ—इसका अधिकांश 'प्रसन्नराजव' और 'दनुमन्नाटक' से मिलता है। इसके कुछ भाव पूर्वोक्त—“तेहि अवसर सुनि सिव धनु अंगा।” (दो० २१०) पर भी कहे गये हैं।

इस प्रसंग के चरित्र-चित्रण पर प्रायः अप्रगल्भता रूप दोष लगाया जाता है, यह ध्रम है। आलोचकों को विचारना चाहिये कि—“बहइ न हाथ दहइ रिष छातो। भा कुठार कुंठित नृपधातो ॥” (दो० २०३); से निश्चित होता है कि परशुरामजी की प्रतिकार की इच्छा थी, पर तदनुसार क्रिया करने में वे असमर्थ थे। उनकी शक्ति के हास का कारण यह है—श्रीरामजी ही के तेज ने परशुरामजी में प्राप्त होकर आसुरी प्रकृति के क्षत्रियों का संहार किया था, उसका हास इसी रोति से क्रोध के द्वारा कमश होता था, उसीके अनुसार श्रीलक्ष्मणजी के वचनों की प्रवृत्ति थी। नहीं तो ब्राह्मण के अपमान के सम्बन्ध में वे स्वयं कहते हैं कि—“हमरे कुल इन्ह पर न सुराई।” पुनः—“जो तुम्ह अबतेहु सुनि की नाई। पद रज सिर सिंसु धरत गोसाईं ॥” इत्यादि। परशुरामजी को मुक्ति, विभ आदि ही बार-बार कहते थे। उसका भी रहस्य यही था कि वीरता के कार्य हमारे तेज से हुए हैं, यथा—“तेजस्तेजस्विनामहम्।” (गीता १०।३१); अन्त में धनुष-प्रहण के साथ ही अवशिष्ट तेज भी ले लिया। परशुराम ऋषि मात्र रह गये और श्रीरामजी का परत्व भी जान गये। अतः, कृतकृत्य होकर अपने सहज कर्म रूप तपस्या के लिये गये। भगवान् की लीला का रहस्य गंभीर है। वे ही कृपा करें तो कुछ समझ में आ सके।

अपभय कुटिल महीप डेराने। जहँ तहँ कापर गवहिँ पराने ॥८॥

दोहा—देवन्ह दीन्ही दुंदुभी, प्रभु पर बरपहि फूल ।

हरपे पुर-नर-नारि सव, मिटी मोहमय सून ॥२८५॥

अर्थ—कुटिल राजा लोग अपने व्यर्थ मय (जो श्रीरामजी से लड़ने को तैयार थे, श्रीरामजी बदला नहीं लेते, पर वे स्वयं बिना कारण ही बड़े, इस मय) से बड़े लोग के बाहर चुपके से जहाँ-तहाँ भाग गये ॥८॥ देवताओं ने नगाड़े बजाये और प्रभु पर फूल बरसने लगे । नगर के सब स्त्री-पुरुष प्रसन्न हुए और उनका मोहमय शून्य (दुःख) मिट गया ।

विशेष—(१) 'अपमय'—जहाँ वहाँ कायर—जब से परशुरामजी आये, ये लोग बड़े ही थे, इसी अपमय में निरपराध भागने का रास्ता (पाव) मिल गया और अपने-अपने आसनों पर जाने के बहाने चुपके से निकल भागे ।

(२) 'देवन्ह दीन्ही दुंदुभी'—धनुर्मय पर देवताओं ने प्रथम नगाड़े बजाये और जयमाल में पुरवाधियों ने पहली दो बाजे बजाये । अबकी फिर देवताओं के प्रथम बजाने की बारी है । इस तरह दोनों और लड़ाई प्रकट किया गया । 'प्रभु पर'—क्योंकि यहाँ परशुरामजी की पराजय होने पर शास्त्र धनुष के बहण से श्रीरामजी की प्रभुता प्रकट हुई, इसे देवदेव देवता पूज्य बरसाने लगे ।

अति गहगहे पाजने पाजे । सपहि मनोहर मंगल साजे ॥१॥

जूथ जूथ मिखि सुमुखि सुनपनी । फरहि गान कल कोकिलबपनी ॥२॥

सुग्न विदेह कर धरनि न जाई । जनम दरिद्र मनहुं निधि पाई ॥३॥

पिगत प्रास भइ सीय सुसारी । जनु पिघु-वह्य चकोरकुमारी ॥४॥

अर्थ—अत्यंत घमाघम बाजे बजने लगे, सभी ने सुन्दर मंगल सजाया ॥१॥ सुन्दर मुखों और नेत्रोंवाली, कोयल की तरह मधुर बोलनेवाली स्त्रियाँ मुँह-की-मुँह मिलकर गान करने लगी ॥२॥ विदेह राजा का सुन्न-वर्णन नहीं हो सकता, मर्गों जन्म का दरिद्र (धारी) खजाना पा गया हो ॥३॥ श्रीसीताजी का दूर दूर दृष्टा और ये सुखी हुई, जैसे चन्द्रमा के चक्षु से चकोरकुमारी (सुखी हो) ॥४॥

विशेष—(१) 'अति गहगहे'—धनुष टूटने पर—“बाजे नम गहगहे निजाना ।” कहा गया, जयमाल पर—“पुर भइ शोभ पाजने पाजे ।” और यहाँ—“अति गहगहे” कहा गया, जैसे-जैसे जानन्द बढता गया, बाजों की सादर भी बढ़ती गई ।

(३) 'सुप्त विदेह कर'—विदेह महाराज भी परशुरामजी के आने पर माधुर्य-दृष्टि के कारण गये थे—'अति डर पतर देत नृप नहीं ।' यह दरिद्र होना है, अब मानों राजाना पा गये ।

(४) 'जनु बिधु-वश्य चकोरकुमारी ।'—दोपहर के सूर्य से तप्त चकोर-कुमारी चन्द्रोदय से सुखी होती है । वैसे सोबाजी प्रथम—'भृगु कुल कमल पतंग' से दुखी हुई थीं, अब शीतल हो रही हैं ।

परशुराम-पराक्रम-प्रकारण समाप्त

श्री सियरधवीर-विवाह

जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा । प्रभुप्रसाद धनु भंजेत रामा ॥५॥

मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई । अब जो अचित सो कहिय गोसाईं ॥६॥

कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीना । रहा विवाह चाप - आधीना ॥७॥

दूत ही धनु भयेत विवाह । सुर नर नाग विदित सब काह ॥८॥

दोहा—तदपि जाइ तुम्ह करहु अब, जया-वंस-व्यवहार ।

वृन्नि विप्र कुलवृद्ध गुरु, वेदविदित आचार ॥२८६॥

दूत अवधपुर पठवहु जाई । आनहिं नृप दसरथहि मोलाई ॥१॥

अर्थ—जनकजी ने विश्वामित्रजी को प्रणाम किया, (और कहा कि) हे प्रभो ! आपके अनुग्रह से श्रीरामजी ने धनुष तोड़ा ॥५॥ दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ किया, अब जो (कार्य) अचित हो, वह कहिये ॥६॥ मुनि ने कहा—हे धनुष राजन ! सुनिये, विवाह धनुष के अधीन था ॥७॥ (यद्यपि) धनुष टूटते ही विवाह हो गया, (यह) देवता, मनुष्य, नागदेव (क्रमशः स्वर्ग, भूमि और पाताल-वासियों) अब किसी को विदित हो गया ॥८॥ वो भी अब आप जाकर जैसी कुल की रीति हो, उसे माझणों, कुल के बूढ़ों और गुरु से पूछकर जो वेदों की प्रसिद्ध प्रथा है, वह कीजिये ॥२८६॥ अबध नगर को दूत भेजिये, वे जाकर राजा दशरथ को बुला लावें ॥१॥

विशेष—(१) 'प्रभुप्रसाद धनु'—यद्यपि राजा जनक ने श्रीरामजी का पुरुषार्थ प्रत्यक्ष देखा है, फिर भी यहाँ मुनि का गौरव और श्रीरामजी में चातुस्र्य दृष्टि से साधव कहा, यही नीति है । मुनि को प्रणाम करना कृतज्ञता की दृष्टि से है ।

(२) 'दुहुँ भाई'—लक्ष्मणजी ने ही इनकी व्याकुलता पर श्रीरामजी के उठने का संयोग जगाया और परशुराम-पराक्रम में भी उनके सहायक रहे, इत्यादि से दोनों भाइयों को कहा ।

(३) 'तदपि जाइ तुम्ह'—'तदपि' अर्थात् वंश-व्यवहार भी परम आवश्यक है । विप्र और गुरु वेद-रीति और कुल-वृद्ध लोग कुल-रीति एवं लोक-रीति वतलावेंगे ।

दोहा—देवन्ह दीन्ही दुंदुभी, प्रमु पर चरपहि फूल ।

हरये पुर-नर-नारि सय, मिटी मोहमय सूल ॥२८५॥

अर्थ—कुटिल राजा लोग अपने व्यर्थ भय (जो श्रीरामजी से लड़ने को तैयार थे, 'श्रीरामजी बदला नहीं लेते, पर वे स्वयं बिना कारण ही दरे, इस भय) से दरे और वे कायर चुपके से जहाँ-जहाँ भाग गये ॥८॥ देवताओं ने नगाड़े बजाये और प्रमु पर फूल धरसने लगे । नगर के सब स्त्री-पुरुष प्रसन्न हुए और उनका मोहमय शूल (दुःख) मिट गया ।

विशेष—(१) 'अपमय...जहँ तहँ कायर...'—जब से परशुरामजी आये, ये लोग खड़े ही थे, इसी अवसर में ज़िहर-विहर भागने का राव (पात) मिल गया और अपने-अपने आसनों पर जाने के बहाने चुपके से निकल भागे ।

(२) 'देवन्ह दीन्ही दुंदुभी...'—धनुर्भंग पर देवताओं ने प्रथम नगाड़े बजाये और जयमाल में पुरबाधियों ने पहले ही बाजे बजाये । अबकी फिर देवताओं के प्रथम बजाने की बारी है । इस तरह दोनों ओर छद्माह प्रकट किया गया । 'प्रमु पर'—क्योंकि यहाँ परशुरामजी की पराजय होने एवं शार्ङ्ग धनुष के मध्य से श्रीरामजी की प्रभुता प्रकट हुई, इसे देखकर देवता फूल धरसाने लगे ।

अति गहगहे बाजने बाजे । सबहि मनोहर 'मंगल' साजे ॥१॥

जूप जूप मिलि सुसुखि सुनयनी । करहि गान कल कोकिलबयनी ॥२॥

सुख विदेह कर परनि न जाई । जनम दरिद्र मनहुं निधि पाई ॥३॥

बिगत घास भइ सीप सुखारी । जनु बिपु-उड्य चकोरकुमारी ॥४॥

अर्थ—अत्यंत धमाधम बाजे बजने लगे, सभी ने सुन्दर मंगल सजाया ॥१॥ सुन्दर सुखों और नेत्रोवाणी, कोयल को तरह मधुर बोलनेवाली स्त्रियों मुँद-को-मुँद मिलकर गान करने लगी ॥२॥ विदेह राजा का सुख-वर्णन नहीं हो सकता, मर्तों जन्म का दरिद्र (भार) खजाना पा गया हो ॥३॥ श्रीसीताजी का हर दूर दुष्ठा और वे सुखी हुईं, जैसे चन्द्रमा के उदय से चकोर-कुमारी (सुखी हो) ॥४॥

विशेष—(१) 'अति गहगहे...'—धनुष टूटने पर—“बाजे नम गहगहे निधाना ।” कहा गया, जयमाल पर—“पुर भर न्योम बाजने बाजे ।” और यहाँ—“अति गहगहे...” कहा अर्थात् जैसे-जैसे आनन्द बढ़ता गया, बाजों की मात्रा भी बढ़ती गई ।

(२) 'जूप जूप मिलि...'—श्रीराम-यश-मान के सम्बन्ध से 'सुसुखि' और उनके दर्शनों के सम्बन्ध से 'सुनयनी' कहा गया है । यहाँ 'सुनयनी' में सुनयनाजी और 'सुसुखि' में उनकी सखियों को भी रिलेट रीति से ले लेना चाहिये, क्योंकि धनुष टूटने पर श्रीजानकीजी, श्रीसुनयनाजी और विदेह महाराज का सुखी होना कहा गया, फिर परशुरामजी के जाने पर श्रीसुनयनाजी का दुखी होना भी कहा गया । यथा—“सखिन्ह सहित हरयो अति रानी ।” पुनः—“रानिन्ह सहित कोष-बध सीया ।” अतः, परशुराम जी के जाने पर उनका भी सुखी होना स्वाभाविक है । 'जूप जूप'—अपनी-अपनी अवस्था और जाति से मिलकर ।

(३) 'सुख विवेह कर'—विवेह महाराज भी परशुरामजी के जाने पर भाधुर्य-दृष्टि के कारण हर गये थे—“अति डर स्तर देत नृप नाही ।” यह दरिद्र होना है, अब मानो राजा बना पा गये ।

(४) 'जनु विधु-चक्षु चकोरकुमारी'—दोपहर के सूर्य से तप्त चकोर-कुमारी चन्द्रोदय से सुखी होती है । वैसे सोवाजी प्रथम—“भृगु कुल कमल पर्वण” से दुखी हुई थी, अब शीतल हो रही है ।

परशुराम-पराजय-प्रकरण समाप्त

श्री सियरघवीर-विवाह

जनक कीन्ह कौसिकवि प्रनामा । प्रभुप्रसाद धनु भंजेव रामा ॥५॥

मोहि कृतकृत्य कोन्ह इहुँ भाई । अयजो उचित सो कहिय गोसाई ॥६॥

कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीना । रहा विवाह चाप-आधीना ॥७॥

दूत ही धनु भयेउ विवाह । सुर नर नाग विदित सब काह ॥८॥

दोहा—तदपि जाइ तुम्ह करहु अब, जथा-धंस-व्यवहार ।

वृष्णि विप्र कुलवृद्ध गुरु, वेदविदित आचार ॥२८६॥

दूत अवधपुर पठवहु जाई । आनहिं छप दसरथहि बोलाई ॥१॥

अर्थ—जनकजी ने विश्वामित्रजी को प्रणाम किया, (और कहा कि) हे प्रभो ! आपके अनुग्रह से श्रीरामजी ने धनुष तोड़ा ॥५॥ दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ किया, अब जो (कार्य) उचित हो, वह कहिये ॥६॥ मुनि ने कहा—हे चतुर राजन् ! सुनिये, विवाह धनुष के अधीन था ॥७॥ (यद्यपि) धनुष टूटते ही विवाह हो गया, (यह) देवता, मनुष्य, नागदेव (क्रमशः स्वर्ग, भूमि और पाताल-वासियों) सब किसी को विदित हो गया ॥८॥ वो भी अब आप जाकर जैसी कुल की रीति हो, उसे ब्राह्मणों, कुल के वृद्धों और गुरु से पूछकर जो वेदों की प्रसिद्ध प्रथा है, वह कीजिये ॥२८६॥ अबध नगर को दूत भेजिये, वे जाकर राजा दशरथ को बुला लावें ॥१॥

विशेष—(१) 'प्रभुप्रसाद धनु'—यद्यपि राजा जनक ने श्रीरामजी का पुरुषार्थ प्रत्यक्ष देखा है, फिर भी यहाँ मुनि का गौरव और श्रीरामजी में वात्सल्य दृष्टि से काचव कहा, यही नीति है । मुनि को प्रणाम करना कृतज्ञता की दृष्टि से है ।

(२) 'हुँ भाई'—लक्ष्मणजी ने ही इनकी व्याकुलता पर श्रीरामजी के उठने का संयोग लगाया और परशुराम-पराजय में भी उनके सहायक रहे, इत्यादि से दोनों भाइयों को कहा ।

(३) 'तदपि जाइ तुम्ह'—'तदपि' अर्थात् वंश-व्यवहार भी परम आवश्यक है । विप्र और गुरु वेद-रीति और कुल-वृद्ध लोग कुल-रीति एवं लोक-रीति पतलावैंगे ।

(४) 'दूत अवध पुर पठवहु...'—'जाई' शब्द दीपदेहली 'भी' है। ऊपर भी 'जाई' पद आया है, वहाँ रंगभूमि से घर जाने के लिये है और यहाँ फिर देने का भाव यह कि घर जाकर तब वहाँ दूत भेजिये, और वे जाकर लिखा लायें। ऐसा कहने का प्रयोजन यह है कि मुनि को आज्ञा के बिना चक्रवर्त्ती महाराज को बुलाने में इन्हें संकोच होगा, यथा—“अपराध क्षमियो बोलि पठये बहुत हौं ठीठयो कई।” (दो० १९६) ; पुनः मुनि ने त्रिचारा कि यदि चक्रवर्त्तीजी न बुलाये जायेंगे, तो एक तो वे इस महान् सुख से वंचित रह जायेंगे, दूसरे यहाँ दोनों तरफ का व्यय जनकजी के ही द्वारा होगा—मार्तो दरिद्र का सा लड़का व्यादा जायगा और शाभा भी नहीं होगी। पुनः अवधवासियों को भी बारात में बुलाकर सुख दें। मुनि त्रिकालज्ञ है, यह भी जानते हैं कि भरत-शत्रुघ्न का भी व्याह यही होगा।

वाल्मी० १।११८।५०-५२ में कहा है कि श्रीरामजी के घनुष तोड़ने पर श्रीजनकजी ने कुश-जल लेकर कन्यादान करना चाहा, तब श्रीरामजी ने पिता का अमिप्राय विना जाने दान लेना स्वीकार नहीं किया, तब राजा जनक ने चक्रवर्त्तीजी के बुलाने का आयोजन किया। यह भाव भी 'अथ जो प्रचित सो कहिय गोसाईं।' के कारण (साधन) रूप में लिया जा सकता है।

मुदित राउ कहि भलेधि कृपाला। पठये दूत बोलि तेहि काला ॥२॥

बहुरि महाजन सकल बोलाये। आइ सवन्हि सादर सिर नाये ॥३॥

हाट घाट मंदिर सुरवास। नगर सँवारहु चारिहु पासा ॥४॥

हरपि चले निज निज गृह आये। पुनि परिचारक बोलि पठाये ॥५॥

शब्दार्थ—महाजन = भेष्ट पुरवासी, रहस्र खोग। हाट = बाजार। घाट = मार्ग। पासा = तरफ, ओर।

अर्थ—राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालो ! बहुत अच्छा। वही समय दूतों को (श्री अवध) बुलाकर भेज दिया ॥ २ ॥ फिर सब महाजनों को बुलाया, सभीने आकर आदर से प्रणाम किया ॥ ३ ॥ (राजा ने उनसे कहा कि) बाजार, मार्ग, मंदिर—जिनमें देवताओं का वास है, और चारों तरफ नगर सजाओ ॥ ४ ॥ (वे महाजन लोग) प्रसन्न हो अपने अपने घर आये। फिर (राजा ने) परिचारकों (दहलुओं) को बुला भेजा ॥ ५ ॥

विशेष—(१) 'मुदित राउ कहि...'—राजा प्रसन्न हुए, क्योंकि इनके हृदय में भी लालसा थी, पर चक्रवर्त्ती को कैसे बुलायें ? यह अड़चन थी, वह मुनि की आज्ञा हो जाने से मिट गई। 'कृपाला'—क्योंकि पुराना दूता हुआ सम्बन्ध मिला रहे हैं, पुनः खय कृपा करके कहा, मुझे कृपा भी न पदा।

(२) 'पठये दूत बोलि तेहि काला।'—मुनि ने कहा था कि घर जाकर दूत भेजो, पर राजा ऐसे आनन्दित हुए कि वह आज्ञा भूल गये और वही समय वही पर दूत बुलाकर श्री अवध भेजा। वही से भेजने का यह भी भाव है कि जिससे मुनि की ही आज्ञा से दूतों का जाना और राजा दशरथ का बुलाया जाना हो सो उत्तम होगा।

(३) 'बहुरि महाजन सकल...'—'बहुरि' कर्त्तात् मुनि की आज्ञा का पालन प्रथम किया, तब बारात की अपराधों के सजाव में लगे। बहुरि का अर्थ और फिर सत्प्रथा है। सभी आये और सादर सिर नवाये, क्योंकि सभी स्वामिभक्त हैं और राजा भी इनका स्नेह से पालन करते हैं।

(४) 'हाट बाट मंदिर सुरयासा ।'—नगर तो सदैव सुसज्जित ही रहता है, यथा—“बनइ न बरनत नगर-निकाई । जहाँ जाइ मन तहँइ लोभाई ॥” (१०० २१२) ; पर यहाँ प्रीति की रीति से—“वंदन बार पत्ताका केतू । सयन्हि धनाये मंगल हेतू ॥” (४०० ४०८) को तरह सजायेंगे । यथा “अद्यपि अवध सदैव...तदपि प्रीति कै रीति...” (१०० २१५) ।

यहाँ धर्मात्मा राजा का राज्य है, अतः देव-मंदिर कहे गये हैं, ऐसे ही श्री अवध में भी हैं—“तीर तीर देवन्ह के मंदिर ।” (४०० २८८) ; पर लंका में नहीं कहे गये, क्योंकि वहाँ तो देवता हाथ जोड़े खड़े रहते थे, उनकी पूजा कैसी ? ऐसे ही राम-राज्य में ब्राह्मणों का अभिषेक करना लिखा है—“प्रथम तिलक वसिष्ठ मुनि...” (४०० १११) ; और सुग्रीव के राज्य-समय में भी—“लक्ष्मिन दुरत बोलाये, पुरजन विप्र-समाज ।” (६०० १११) ; पर विभीषण की राजगद्दी में नहीं कहा गया, क्योंकि विप्र और नर को तो राक्षस खा जाते थे, यथा—“खल मनुजाइ द्विजामिप-भोगी ।” (लं० ४०० ४४४) । अतः, ब्राह्मण वहाँ थे ही नहीं ।

(५) 'हरषि चले निज निज...'—ये महाजन लोग हाट-पाट आदि सँवारने के बरसाह से हर्षित होकर अपने-अपने घर गये । तब राजा ने विद्वान रचनेवालों को सुलवाया ।

रचहु विचित्र बितान धनाई । सिर धरि बचन चले सचु पाई ॥६॥

पठये धोखि गुनी तिन्ह नाना । जे बितान-विधि-कुसल सुजाना ॥७॥

विधिहि धंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा । बिरचे कनककदखि के खंभा ॥८॥

दोहा—हरितमनिन्ह के पत्र फल, पदुमराग के फूल ।

रचना देखि विचित्र अति, मन विगंचि कर भूल ॥२८७॥

शब्दार्थ—सचु = धारण । पदुमराग = शालग्राम, काल रत्न । भूल = धोखे में पड़ना, चकित होना ।

अर्थ—(और कहा कि) विचित्र संभव तैयार कराओ, वे सब आह्वा शिरोधार्य कर के आभन्द पाकर चले ॥६॥ उन्होंने अनेक गुणियों (कारीगरों) को चुना भेजा, जो विद्वान की रचना में निपुण और सुजान थे ॥७॥ उन्होंने ब्रह्माजी की वंदना करके काम प्रारम्भ किया और सोने के केले के खंभे बनाये ॥८॥ हरी मणियों के पत्ते और फल एवं पद्मराग के फूल (ऐसे) बनाये कि अत्यन्त विचित्र रचना को देखकर ब्रह्माजी का भी मन भूल में पड़ जाय अर्थात् वे चकित हो जाय ॥२८७॥

विशेष—(१) 'सिर धरि बचन चले सचु पाई ।'—ये उत्तम सेवक हैं । अतः, सुखी हुए, क्योंकि स्वामी की आह्वा का पालन करना सेवक का सौम्य है, यथा—“ब्राह्म घम न सुसादिव-सेवा ।” (४०० १००) ; “अमु-मुख-कमल बिलोकत रहहीं । कषट्ठ कुशल हमहि कछु कहहीं ॥” (४०० २४४) । 'चले' अर्थात् परिचालक बहुत हैं, इसलिये कि एक-एक का एक एक काम सौंप दिया जाय और शीघ्र हो ।

(२) 'जे विद्वान-विधि-कुसल सुजाना ।'—'कुसल' कृति में अर्थात् रचना करने में और सुजान' यह बात जानने में कि कौन रचना कहाँ अनुकूल पड़ती है । ये दोनों बातों में दक्ष हैं ।

(३) 'विधिहि धंदि तिन्ह...' ब्रह्माजी जगत् रचना के आचार्य हैं और जगत् में ही यह रचना होगी । अतः, उनकी वंदना से प्रारंभ किया ।

शंका—ब्रह्माजी शाप से अपूज्य हैं, इनकी बदना क्यों की गई ?

समाधान—यह निषेध ब्रह्माजी की स्वतंत्र पूजा के लिये है, कुछ नमस्कार तो निषिद्ध नहीं है, यहाँ तो वंदना ही की गई है। यह भी पाया जाता है कि उस समय ब्रह्माजी की पूजा भी होती थी, यथा—“आजगम तवो ब्रह्मा लोककर्त्ता स्वयं प्रभुः।” पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः। प्रणम्य दिविचरन्तं...” (वाल्मी १।१।२३-२५)। अतः, सम्भवतः शाप की बात उससे पीछे की होगी। ‘पिरचे कनक कदलि के रंभा।’—केले मांगलिक हैं और मंडप इन्हीं के आश्रित रहेगा। अतः, इन्हें प्रथम रक्षा, केले के रंभा का रंग खण्ड के रंग का होना है। अतः, सोने ही के केले बनाये, जिससे महीनों तक एक रंग शोभा और चमक-दमक भी रहे।

(४) ‘हरितमनिन्द के पत्र’.....—इसमें पहले फल कहकर तब फूल कहे गये, क्योंकि केले के फूल में फल और फूल साथ ही बढ़ते हैं और फल हरे पत्र फूल लाल होते भी हैं। ‘मन विरंचि कर भूल’—यह बात आगे चरितार्थ है—“विधिदि भयो आचरज विसेली। निज करनी कछु कतहुँ न देखी ॥” (दो० ३१३)। जब जगत् के रचयिता भूल गये, तब औरों की क्या कहना है ? भागे हो भद्रालियों पर दोहा है। अतः, यहाँ शोभा में सुगंध होकर कवि भी भूले हैं, नहीं तो प्रायः सर्वत्र आठ से कम भद्रालियों नहीं रखते, ऐसे ही किन्हीं कारणों से दो-एक जगह और भी भूले हैं।

येनु हरित मनिमय स्रप कीन्हे । सरल सपरव परहिं नहिं चीन्हे ॥१॥

कनककलित अहिषेलि बनाई । लखि नहिं परइ सपरन सुहाई ॥२॥

तेहि के रचि पचि धंध बनाये । बिच-पिच सुकृता दाम सुहाये ॥३॥

मानिक मरकत कुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥४॥

शब्दार्थ—येनु (येनु) = बाँस । सरल = सीधे । सपरव (सपरी) = गाँठ के साथ । अहिषेलि = नाग बेडि, राग की छता । कलित = (सं० कलन) = बनाई हुई, सुंदर । धंध = धंधन । दाम = माझा, माखर । रचि-पचि = कारीगरी से सजाकर, पचि (पचरी, सं० पचित) = घातु निर्मित वस्तु पर अन्य घातु के पत्त का अभाव । कोरि = कोरकर, खोद-खोदकर । मरकत = पद्मा, गहरे हरे रंग का रत्न । पिरोजा = (परोजा) = हाथपत्र लिये हुए मोठे रंग का रत्न ।

अर्थ—सब बाँस हरी-हरी मणियों के सीधे और गाँठदार ऐसे बनाये गये, जो पहचाने नहीं जा सकते (कि कृत्रिम हैं) ॥१॥ सोने से रत्न-रचकर सुंदर पान की लताएं बनाई, जो सुन्दर पत्तों के साथ होने से पहचानी नहीं जा सकती ॥२॥ लसी (नागबेडि) के रचकर पचरीकारी करके बन्धन बनाये, जिनके बीच बीच में मुक्ता की माझरें शोभा दे रही हैं ॥३॥ माणिक्य, मरकत, हीरे और पीरोजा को चीरकर खोद करके कमल रचे ॥४॥

विशेष—(१) ‘येनु हरित मनिमय’...—सब बाँस हरे ही बनाये गये, क्योंकि मंडप हरे बाँसों के ही बनते हैं और हरे ही मांगलिक माने जाते हैं, पीले-सूखे नहीं लगाये जाते। ये बाँस हरित-मणियों के हैं। अतः, बहुत काल तक रहने पर भी एक रंग हरे पत्र दीप्तिमान रहेंगे। और वस्तुओं—केला आदि में नाना प्रकार की भी मणियाँ लगी हैं। ‘सरल’—क्योंकि बाँस के सीधे होने में ही शोभा है। ‘सपरव’—बाँस गाँठ के साथ सुन्दर होते हैं, अन्यथा छाटो के समान होने में नहीं सुहाते। ‘येनु हरित’... में ‘मौलिक अलंकार’ है।

(२) 'कनककलित अहिबेलि... ..' सोने के केले के खंम धन चुके, वनपर सोने की ही पान को लता चढ़ाई। पान की शोभा पुराने होने से है और पुराने पान पीले हो जाते हैं। अतः, सोने के ही पान बनाये। 'सोहाई'—क्योंकि इन्हीं से सुंदर साँझ ब्यापेंगे।

(३) 'तेहि के रचि पचि बंध ...'—विना बंधन के बोंस ठिकाने पर नहीं रहवे। अतः, पान की बेलि ही की पक्षीकारी करके पतले चमकोले बंधन भी बनाये। बंधनों के दो-दो फेरे और दो-दो गोंठें बनी हैं, जिनके बीच-बीच में सुकाओं की मालाएँ एवं झालरें सजाई गई हैं। ये बोंस-केले आदि को तरह कृत्रिम नहीं हैं, किंतु सचमुच हैं। इससे इनको 'लखि नहि परह' एवं 'परहि नहि चीन्हे' आदि नहीं कहे।

(४) 'सानिक मरकत कुलिस पिरोजा ।.....'—इस ग्रंथ में कमल चार रंगों के (नील, पीत, श्वेत, रक्त) कहे गये हैं। इन्हीं का चार प्रकार के रत्नों से बनना कहा गया है। यथा—“बालचरित बहु बंधु के, वनज बिपुल बहु रंग ।” (दो. ४०)। यह भी कहा जाता है कि पिरोजा से कमल पुष्प के ऊपर को पँखुरियाँ बनी, क्योंकि यह हरा-नीला होता है और माणिक्य से लाल, मरकत से नील और हीरे से श्वेत रंग के कमल बनाये गये। पीत रंग के कमल अन्य देशों में होते हैं, इससे यहाँ नहीं बनाये, यथा—“छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोइ यहु रंग कमल कुल सोहा ।” (दो. १६)। यहाँ पान ही की लताओं में कमल खिलाये, क्योंकि कमल पुष्प तो मांगलिक हैं, पर पुरातन की गणना मंगल द्रव्यों में नहीं है। अतः, इसकी चर्चा ही न की, क्योंकि यहाँ मंगल का प्रसंग है, यह युक्ति भी नहीं लख पड़वी कि पान में कमल कैसे खिले।

किये भृंग वहु रंग बिहंगा। गुंजहि कूजहि पवन-प्रसंगा ॥१॥

सुर-प्रतिमा लंभनिहि गढ़ि काढ़ी। मंगल-द्रव्य लिये सब ठाढ़ी ॥२॥

चौक भौति अनेक पुराई। सिधुर-मनिमय सहज सुहाई ॥३॥

दोहा—सौरमपल्लव सुमग सुठि, किये नीलमनि कोरि।

हेमवौर मरकत घवरि, लसत पाटमय डोरि ॥२८८॥

शब्दार्थ—प्रसंगा=सहारे से। काढ़ी=निकाली। पुराई=पुरी गई, बनाई। घवरि=घोड़, गुच्छे।

अर्थ—भौरे और बहुत रंग के पक्षी बनाये, जो वायु के सहारे से गुंजार करते और चहचहाते हैं ॥१॥ लंभों में देवताओं की मूर्तियाँ गढ़कर निकाली गई हैं, वे सब मंगल पदार्थ लिये हुए रखी हैं ॥२॥ अनेक तरह की चौकें पुराई गई, जो गजमुक्तामय (सुकाचूर्ण की बनी हुई) और स्वामाविक ही सुन्दर हैं ॥३॥ नीलम को रोदकर अत्यन्त सुन्दर आम के पल्लव बनाये, सोने की वौर (मंजरी), पन्ने के घोड़े, रेशम के डोर में बंधे हुए, शोभा दे रहे हैं ॥२८८॥

विरोध—‘किये भृंग बहु...’—ऊपर कमल कहे गये, तो साथ ही भ्रमर और हंस आदि पक्षी भी चाहिये ही। इन भ्रमरों और पक्षियों की रचना भी उपर्युक्त कमल के रत्नों की ही जाननी चाहिये, जैसे—‘तेहि के रचि पचि बंध बनाये।’ में नियम कहा गया। ये सब ऐसे विलक्षण बने हैं कि

कुंजी आदि की भी आवश्यकता नहीं, केवल वायु लगने ही से कूजते—गूँजते हैं, जिससे कृत्रिम नहीं जान पड़ते ।

(२) 'सुर-प्रतिमा रत्नमिह...'—केला रस्यं मांगलिक है, उसमें ही मङ्गलमय देवताओं की मूर्तियाँ भी बनाई । वे मङ्गल द्रव्य—'दधि दूर्वा रोचन फल फूला ।' आदि यालों में सजे हुए जिये खड़ी हैं, ये मङ्गल द्रव्य भी मणियों के बने हुए कृत्रिम ही हैं, सबमुच होते वो विवाह तक सूख जाते । किन्तु ये भी कृत्रिम नहीं जान पड़ते । 'ठाढ़ी'—यह कारीगरों की सुजानता है, क्योंकि वैठी हुई होने से श्रीरामजी के आगमन पर वठ नहीं सकेंगे वो इनका धर्म जायगा और लोग भी जान लेंगे कि ये कृत्रिम हैं ।

(३) 'चौकें भौंति अनेक...'—गज-मुक्ता श्वेत होती है, अतः, वसीसे चौक पूरी गई, यह सब मणियों से श्रेष्ठ भी होती है । 'भौंति अनेक'—चौकें बहुत प्रकार से पूरी गई हैं, पर हैं सब गजमुक्ता ही की । यथा—'चौकें चारु सुमिरा पूरी । मनिपय विविध भौंति अति रुरी ॥' (अ० दो० ७०) ।

(४) 'सौरभपल्लव सुभग सुठि...'—यहाँ आम का सौरभ नाम दिया गया है, यह आम की सी सुगंध-युक्त भी है, क्योंकि 'सुरभि' का अर्थ सुगंध है । 'घवरि'—वोड़े मरकत मणि हैं, मरकत यहाँ पन्ना है, क्योंकि यह हरा होता है और फलों का गुच्छा भी हरा ही चाहिये । 'किरै' सब वस्तुओं के साथ है ।

ऐसी आरच्य-रचना उस समय की कारीगरी के स्वरूप का उदाहरण है । यह भी कहा जाता है कि ऐसी विलक्षण रचना-वर्णन का श्रेय और किसी कवि को नहीं मिला ।

रचे रुचिर पर धंदनिवारे । मनहुँ मनोभव फंद सँवारे ॥१॥

मंगल - कलस अनेक धनाये । ध्वज-पताक पट चँवर सुहाये ॥२॥

दीप मनोहर मनिमय नाना । जाह न बरनि विचित्र चित्ताना ॥३॥

जेहि मंडप हुलहिनि वैदेही । सो वरनह अस मति कवि केही ॥४॥

दूहह राम रूप-गुन-सागर । सो चित्तान तिहुँ लोक उजागर ॥५॥

अर्थ—सुन्दर श्रेष्ठ बन्दनवार धनाये गये, माओं का भूषण ने फंदे (वाल) सजाये हैं ॥१॥ बहुत-से मंगल-फलस और सुंदर ध्वजा, पताका, पाटाम्बर और चँवर धनाये ॥२॥ उसमें अनेकों सुन्दर मणियों के ही दीपक हैं, श्वस विचित्र विमान का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥३॥ जिस मंडप में विदेहसुंदरिनी श्रीरामजी की हुलहिनि रूप से हैं, उसका वर्णन करे, ऐसी किस कवि की बुद्धि है ? ॥४॥ जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्रीरामजी दूहह मनवर पैठेंगे, वह वो तीनों लोकों से ऊपर प्रकाशित होनेवाला है ॥५॥

विशेष—(१) 'मनहुँ मनोभव फंद...'—यहाँ शोभा का प्रसंग है, शोभा से सब पशीमूत होते हैं, जैसे फंदा भी फँसाने के ही लिये होता है । यहाँ 'मनोभव' अर्थात् काम मन से होता है, मन हो को फँसाता है, यहाँ यह निश्चित मुनियों के भी मन को फँसा लेगा, यथा—'मंडप बिलोकि विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे ।' (दो० १२०) ।

(२) 'मंगल-कलस अनेक...'—कलश बाहे जिस धातु के हो, वनपर गणेश आदि देवताओं की स्थापना होती है और अक्षय, पल्लव, शोषक रखे जाते हैं, ये 'मंगल-कलश' कहते हैं । वे प्रत्येक

चौक में रखे जाते हैं। 'घोर्के मति अनेक'... कहा गया, अतः, अनेक कलरा भी होने ही चाहिये। 'मंगल' शब्द ध्वज-पताक आदि के साथ भी है। साथ ही 'दीप मनोहर मनिमय'... भी कहा गया, क्योंकि प्रत्येक कलरा पर एक-एक दीप चाहिये। इनके अतिरिक्त मंडप के चारों ओर भी दीपावली है।

(३) 'घरनि न जाइ बिचित्र'...—यहाँ जो कुछ वर्णन हुआ, वह अमुक वातु से अमुक अंग बना, इतना ही कहा गया। यों तो मंडप की शोभा का विस्तार अकथ्य है। 'रघुहु विधित्र भितान बनाई।' पर उपक्रम है और यहाँ 'घरनि न जाइ बिचित्र बिताना।' पर उपसंहार।

(४) 'जेहि मंडप दुलहिनि'...—'वैदेही' विदेह की पुण्य-मूर्ति अयोनिजा हैं, अतः, इनका मंडप भी अयाकृत है, फिर उसे प्राकृत उपमादि सामग्री द्वारा कोई कवि कैसे कह सकता है? 'अस मति कवि केही'—भीजानकीजी के मंडप का कुछ वर्णन उनकी ही ही हुई बुद्धि से प्रयत्न करने किया है; यथा—“जनक-सुता...जासु कृपा निर्मल मति पावरी॥” (श्लो० १०)। अन्य कवियों को ऐसी मति नहीं मिली, इसीसे वे इतना नहीं कह सके। कन्या के पिता के यहाँ कन्या की ही प्रधानता होती है, इसलिये दुलहिनि का मंडप प्रथम कहा गया।

(५) 'दूतद राम रूप-गुन सागर।'...—रूप और गुण से ही ख्याति होती है। श्रीरामजी दोनों के सागर हैं, इनके सम्बन्ध से मंडप की ऐसी शोभा क्यों न हो? 'बजागर' (उत्तर=ऊपर, जागर=प्रकाशमान)। अर्थात् यह बितान तीनों लोकों के ऊपर दीप्तिमान है।

यहाँ दूतद-दुलहिनि के वर्णन से मंडप का पूरा स्वरूप वर्णन हुआ, क्योंकि ये ही उनके अविच्छाद-देवता हैं। इनके विराजने पर मंडपों की शोभा पूर्ण होगी।

जनक-भवन कै सोभा जैसी। गृह-गृह प्रति पुर देखिय तैसी ॥६॥

जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी। तेहि लख लाग भुवन दसचारी ॥७॥

जो संपदा नीच - गृह सोहा। सो बिलोकि सुरनायक मोहा ॥८॥

बोहा—बसइ नगर जेहि लच्छि करि, कपट नारि वर वेध।

तेहि पुर कै सोभा कहत, सकुचहि सारद सेष ॥२८॥

अर्थ—जैसी शोभा राजा जनक के महल की है, वैसी ही नगर के प्रत्येक घर में देख पड़ती है ॥६॥ जिसने उस समय विरहव (मिथिला) को देखा, उसे चौदहों भुवन सुख लागे ॥७॥ जो ऐश्वर्य नीच (जाति) के घर शोभित है, उसे देखकर इन्द्र भी मोहित हो जाते हैं ॥८॥ जिस नगर में लक्ष्मीजी कपट से सुन्दर स्त्री का वेध धारण करके बसती हैं, उस नगर की शोभा कहते हुए शारदा और शेष सकुचाते हैं ॥२८॥

विशेष—(१) 'जनक-भवन कै'...—राजा जनक ने पूर्वं महाजनों को—'हाट बाट मंदिर'... नगर सवारहु'... की जो आज्ञा दी थी, वही कार्य यहाँ कहते हैं। पूर्वं यह भी कहा गया है—“सूर सचिय सेनप बहुतेरे। नृप-गृह सरिस सदन सब केरे ॥” (श्लो० २१३) ; अब यहाँ जनका सजाव भी राजभवन के तुल्य कहा है। श्रीजनक-महल में दूतद-दुलहिनि के मंडप कहे गये, वैसे सबके भी घरों में हैं, वे भी सफल होंगे; क्योंकि अन्य रामायणी में लिखा है कि जितने कुमार भीष्मधनुष

से गये थे, उनका भी विवाह जनकपुर में ही हुआ है। वह भी—‘गृह-गृह प्रति’ में ध्वनित है। ‘भुवन दस चारो’—ऊपर के सात लोक (भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यः) और नीचे के सात लोक (तलः, अवतलः, विवतलः, सुतलः, तलावतलः, घरावतल और पावातल) ।

(२) ‘सो बिलोकि सुरनायक मोहा’—नीच भंगी आदि की सम्पत्ति देखकर इन्द्र का मोहना आश्चर्य का है, वसपर दोहे में समाधान करते हैं—

(३) ‘वसइ नगर जेहि’—श्रीजानकीजी के अंश से अगणित लक्ष्मीजी होती हैं। अतः, अंशो-अंश अभेद से श्रीजानकीजी को भी लक्ष्मी कहा कि वे अपना ऐश्वर्य छिपाने के लिये स्वयं कपट से श्री का सुन्दर वेष धारण करके यहाँ बसती हैं। ‘करि’ से कर्मवशात् जन्म का निषेध कहा गया। श्रीजानकीजी की दृष्टिमात्र से लोकपाल होते हैं, यथा—‘लोकप होहि बिलोकव तोरे। तोहि सेवहि सब सिधि कर जोरे ॥’ (अ० २० : १०३) ; तो उनके साक्षात्-निवास के संसर्ग से शोभा-सम्पदा का क्या कहना ?

यह भी कहा जाता है कि श्रीबीवारा का विवाह देखने के लिये यहाँ लक्ष्मीजी कपट से सुन्दर स्त्री का वेष धारण करके बसती हैं जो आगे कहा जायगा, यथा—‘सची सारदा रमा भवानी। जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ कपट नारि बर वेष बनाई। मिलो सकल रनिवासहि आई ॥’ (दो० ११७) ; इन्हीं को लेकर यहाँ नगर का महत्त्व कहा गया है।

‘सकुचहि चारु सेप’—सारदा से सबसे ऊपर का महालोक और शेष से पावातल लोक नीचे का फँदा गया। सत्यलोक में इनसे श्रेष्ठ क्या है ही नहीं। कहने की लालसा होती है, पर शोभा का अन्वेषण भी कहते नहीं बनेगा। अतः, वे सब सकुच जाते हैं।

पहुँचे दूत राम-पुर पावन। हरये नगर बिलोकि सुहावन ॥१॥

भूपधार तिन्ह खयरि जनार्इ। दूसरथ नृप सुनि लिये घोआई ॥२॥

करि प्रनाम तिन्ह पाती दीन्ही। मुदित महीन आप उठि खीन्ही ॥३॥

घारि बिलोचन पाँचत पाती। पुलक गात आई भरि जाती ॥४॥

राम लखन घर कर घर चीठी। रहि गये कहत न खाटी मीठी ॥५॥

शब्दार्थ—पाती = पत्रिका। खाटी सीसे = बुरी-मली, अप्रिय-प्रिय।

अर्थ—दूत श्रीरामजी के पवित्र नगर में पहुँचे, शोभायमान नगर देखकर प्रसन्न हुए ॥१॥ उन दूतों ने राजा के द्वार (दरबार) पर से राजा दशरथ को सूचना दी। उन्होंने सुनकर खुला लिया ॥२॥ उन दूतों ने प्रणाम करके पत्रिका दी, आनन्द मन से राजा ने स्वयं पढ़ कर उसे लिया ॥३॥ पत्रिका पढ़ते ही दोनों आँखों में आँसु भर आये, शरीर पुलकित हो गया और छाती (कलेजा) भर आई ॥४॥ श्रीराम-सङ्क्षम हृदय में ई और हाय में श्रेष्ठ चिट्ठी, दे (उसे हाय में लिये) स्वप्न रह गये, मुरा-भक्ता कुछ नहीं कहते ॥५॥

विशेष—(१) ‘पहुँचे दूत राम-पुर पावन’—‘रामपुर’ कहा गया है, क्योंकि (क) दूत लोग श्रीरामजी से परिचित हैं, उनके पास से आ रहे हैं, उनकी दृष्टि से यहाँ प्रपञ्चकार रामपुर कह रहे हैं। (ख) जैसे श्रीजनकपुर की शोभा-वर्णन के अंत में—‘वसइ नगर जेहि लखि’—कहा है, अर्थात्

वहाँ का शोभाविषय श्रीजावलीजी के सम्बन्ध से है, वैसे यहाँ 'राम-पुर' कहकर शोभा के हेतु श्रीरामजी को जानाया। 'पावन' पुर का विशेषण है, यथा--"वदं अवधपुरी अवि पावनि।" (१० १५); "पावनि पुरी रुचिर यह वैसा।" (३० २० १)। श्रीराम-पुर होने से तीर्थरूप है। अतः, पावन है और राजधानी के सम्बन्ध से नगर है, वह सुहावन है। तीर्थ पवित्र होते हैं, पर यह नियम नहीं है कि वहाँ सुन्दरता भी हो ही। यहाँ दोनों हैं। पूर्वार्द्ध में शांत रस की शोभा और उत्तरार्द्ध में शृंगार रस की पूर्णता कही गई है। 'हरये नगर विलोकि'...—ये जनकपुर के रहनेवाले हैं, वहाँ की रचना पर—'मन विरचि कर भूल' 'जो विलोकि सुरनायक मोहा।' कहा गया है। वैसे अयोध्या की भी शोभा देखी। अतः, हर्ष हुआ कि योग्य सम्बन्ध होगा। श्रीमन्मथ की शोभा पर भी मञ्जाजी और इन्द्रादिक का मोहना कहा गया है, यथा—'देखत मन्मथ को आनन्द'... (१० २० २३)।

(२) 'भूपद्वार तिन्ह'...—राजा ने द्वारपालों से सुना और सुरस बुलाया, जैसे श्रीराम-लक्ष्मण का संदेश जाना कि शीघ्र बुलाया और द्वारपालों ने तौटकर कहा, तुरन्त ही दूत लोग राजा के पास आये। वैसे ही शीघ्रता कवि ने भी की कि एक ही अर्द्धांश में सब कह दिया।

(३) 'करि प्रनाम तिन्ह पाती'...—अपना नाम-आम आवि प्रथम ही द्वार पातों से कहला भेजे थे, इससे यहाँ केवल प्रणाम करके पाती देना (पत्रिका) ही कहा गया। गीतावली में श्रीशतानन्दजी का आना लिखा है, पर यहाँ के—'करि प्रनाम' से उसका निराकरण है।

'सुदित महीप आप'...—अत्यन्त वात्सल्य में श्रीराम-प्रेम वश इतना विलंब नहीं सह सके कि भूमी लेकर चाँचे एवं पहुँचायें, प्रत्युत स्वयं चटकर लिया। यह भी कहा जाता है कि राजा जनक योगिराज भी हैं। अतः, उन्हें आदर देने को उनका भेजा हुआ पत्र स्वयं ही चटकर लिया।

(४) 'यारि विलोचन पौंचत'...—यहाँ राजा के प्रेम की चतुष्टय दशा प्रकट हुई। यथा—"तासु दया देखी सखिन्ह, पुनक गात जल नैन।" (१० २२८); छाती भर आई अर्थात् फट गइराव हो गया, प्रेम से विह्वल हो गये। अतः, वचन नहीं कह सकते। सभा के लोग राजा की दशा पर घुरे-भले, दोनों की चर्कणा करते हैं, पर राजा कुछ कह न सके। खट्टी-मीठी घुरे-भले के लिये सुहावरा है। श्रीराम-लक्ष्मण के समाचार पढ़ते ही उनका ध्यान हृदय में आ गया, राजा क्यों-केन्हीं स्तब्ध रह गये।

(५) 'बर खीठी'—क्योंकि इसमें श्रीराम-लक्ष्मण का यश है। अतः, श्रीरामजी से भी अधिक है, यथा—'प्रभुते प्रभु-चरित विषादे।' (१० २३० ३३)।

'खाटी मीठी'—पर कहा जाता है कि वाटका-बध, यह-रक्षा, अहल्या-उद्धार, धनुर्भंग, परशुराम पराजय और विवाह—ये ही खट्टी मीठी बातें हैं। यहाँ इत्येक में प्रथम अप्रिय, फिर प्रिय, बातें हैं—जैसे वाटका खान पौड़ी—यह खट्टी, उसे एक ही घाण में मारा—यह मीठी, यज्ञ-रक्षा में मारीष भादि से युद्ध हुआ—यह खट्टी, उन्हें मारकर सुयश पाया—यह मीठी, अहल्या को निर्जन वन में पत्थर बनी देखा—यह खट्टी, उसका उद्धार किया—यह मीठी, धनुष की कठोरता का वर्णन एवं रावण आदि का उससे हारना—यह खट्टी, उसे जग्न भर में तोड़-बहाया—यह मीठी, परशुराम को घ-मूर्छा आये—यह खट्टी, राक्षसों के प्रणाम करके गये—यह मीठी। आप परात सबकर आँचे—यह मीठी !!

पुनि धरि धीर पत्रिका पौंची। हरषी समा बात सुनि सौंची ॥६॥

खेलत रहे तहाँ सुधि पाई। आये भरत सहित हित भाई ॥७॥

प्रकृत ! अति सनेह, सकुचाई, तात कहाँ, ते। प्राती, आई ॥८॥

दोहा—कुसल प्रानप्रिय वंधु दोठ, अहहिं कहहु केहि देस ।

सुनि सनेह-साने बचन, बाँची बहुरि नरेस ॥२६०॥

पर्य—फिर धैर्य धरकर चिट्ठी पढ़ी, सारी सभा सबो बात सुनकर प्रसन्न हुई ॥६॥ जहाँ खेल रहे थे वहीं श्रीभरतजी ने खबर पाई तो वे मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ (हीरे) आये ॥७॥ अत्यन्त प्रेमपूर्वक सङ्गते हुए पूछते हैं कि हे साव ! यह पत्रिका कहाँ से आई है ? ॥८॥ कहिये तो प्राणप्रिय दोनों भाई कुशल से तो हैं ? और किस देश में हैं ? इन प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर राजा ने पत्रिका को फिर से पढ़ा ॥२६०॥

विशेष—(१) 'हरषो सभा बात सुनि खौबी ।'—इससे जान पड़ा है कि पहले भी कुछ खट्टी हुई खबर मिलती थी, पर आज लिखित आमाशिक समाचार आये, इससे सभा मर को हर्ष हुआ ।

(२) 'आये भरत सहित हित भाई ।'—'हित' का अर्थ सखा है, सखाओं के साथ खेल रहे थे, यथा—“नहिं आवहिं राजा बाल-समाजा ।” (शो० २०२) ; वे सब सखा भी श्रीरामजी के प्रेमी हैं । अतः, श्रीभरतजी के साथ सब हो लिये और खेल छोड़कर दौड़े आये ।

(३) 'पूछत अति सनेह चकुचाई ।'—श्रीभरतजी का स्वभाव संकोचयुक्त है, यथा—“महूँ सनेह-छँकोच-वस्र, सनमुस्र कहे न चैन ।” (च० शो० ११०) ; “तब सुनि बोले भरत सन, सब छँकोच राजा पाव ।” (च० शो० १५१) ; किन्तु यहाँ स्नेह की अधिकता ने संकोच को जीत लिया कि बिना पूछे नहीं रहा गया । भरत का चरित्र तो इतने ही में हो जाता कि जनकपुर से पाती आई है, वहीं पर कुशल से दोनों भाई हैं, पर इतका स्नेह देखकर राजा ने विचारा कि बिना पूरा सुने संतोष न होगा । अतः, फिर से पढ़ सुनाया ।

‘प्रात-प्रिय’—प्राणों से प्रिय और कुछ भी नहीं है, यथा—“देह प्रान ते प्रिय कुछ नाहीं ।” (शो० १००) ; श्रीराम-नाम्न भरतजी को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं ।

सुनि पाती पुणके दोठ आता । अधिक सनेह समात न गाता ॥१॥

प्रीति पुनीत भरत कै देखी । सकल सभा सुख लहेव बिसेखी ॥२॥

तप नृप दूत निकट घेठारे । मधुर मनोहर बचन उचारे ॥३॥

मैया कहहु कुसल दोठ बारें । तुम नीचे निज नयन निहारे ॥४॥

इयामल गौर घरे घनु - भाषा । बप किसोर कौसिक सुनि साषा ॥५॥

पहिचानहु तुम्ह कहहु सुमाज । प्रेमविषस पुनि पुनि कह राज ॥६॥

जा दिन ते सुनि गये जिवार्ह । तब तेँ आज्ञा सौँचि सुधि पार्ह ॥७॥

कहहु पिदेह कवन बिधि जाने । सुनि मिय बचन दूत सुसुकाने ॥८॥

दोहा—सुसुहु महापति-मुकुटमनि, तुम्ह सम घन्य न कोउ ।

राम-लखन जिन्हके तनय, बिश्वविभूषन दोउ ॥२६१॥

शङ्कार्थ—भैया=प्रिय संबोधन है, यह वहाँ बड़े पुत्र और बड़े भाई को कहा जाता है। बारे=बच्चे।

अर्थ—पत्रिका को सुनकर दोनों भाई पुलकित हुए, स्नेह इतना बढ़ा कि शरीर में नहीं समाया ॥१॥ श्रीभरतजी की पवित्र प्रीति देखकर सब सभा को विशेष सुख प्राप्त हुआ ॥२॥ तब राजा ने दूतों को पास में बैठाया और उनसे मोठे और मन को हरनेवाले (सुंदर) वचन बोले ॥३॥ भैया ! कहो, दोनों बच्चे कुशल तो हैं ? तुमने अपने नेत्रों से उन्हें 'नीके' (अच्छी तरह और सकुशल) देखा है ? ॥४॥ एक श्याम वर्ण और दूसरे गोरे हैं, धनुष और तरफरा धारण किये रहते हैं, किशोर अवस्था है और विश्वामित्र मुनि के साथ हैं ॥५॥ जो तुम पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहो। प्रेम के विशेष वश में होने से राजा फिर-फिर (ऐसे ही) पूछते हैं ॥६॥ जिस दिन से मुनि उनकी लिखा ले गये, तब से आज ही सभा समाचार मिना ॥७॥ कहो तो, विदेह राजा ने उन्हें कैसे जाना ? ऐसे प्यार-भरे वचनों को सुनकर दूत मुसकाये ॥८॥ (और बोले) हे राजाओं के मुकुट मणि ! सुनिये, आपके समान कोई धन्य नहीं है कि संसार-भर के विभूषण (रूप) श्रीराम-लक्ष्मण दोनों जिनके पुत्र हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'मुनि पाती पुलके दोठ'—इनकी स्नेह राजा के समान ही है, यथा—“बारि विलोचन बाँधत पाती। पुष्कर गाव छाई भरि छाती ॥” (दो० २८४)। 'समात न गावा'—अर्थात् रोमांच और प्रेमाश्रयों के द्वारा मानों निकला पड़ता है। सभा का प्रेम इनसे कम है तभी तो—‘हरपी सभा’ मात्र कहा गया।

(२) 'प्रीति पुनीत भरत कै'—इनकी प्रीति मन, वचन और कर्म से पवित्र है—‘पूछत अवि सनेह सकुचाई।’ स्नेह और संकोच मन का धर्म है। ‘सनेह साने वचन’ यह वचन में प्रीति है। ‘अधिक सनेह समात न गावा।’ में शरीर एवं कर्म में भी प्रीति है। ‘पुनीत’—क्योंकि स्वार्थ-रहित है, यथा—“परमारथ स्वारथ सुख सारे। भरत न सपनेहुं मनहुं निहारे ॥” (अ० दो० २८८)। ‘देखी’—पहले कानों से ही सुनते थे, आज आँखों से भी देख लिया कि सत्य ही भरत में श्रीरामजी के प्रति गूढ़ स्नेह है, यथा—“गूढ़ सनेह भरत मन माहीं ॥” (अ० दो० २८३)। ‘सकल सभा सुल’—प्रथम ‘हरपी सभा’ कहा गया था, अब सबको भरत का भाव्य देखकर विशेष सुख हुआ कि आदर्श हो तो ऐसा।

(३) 'तब नृप दूत निकट'—निकट बैठाना आवर है, यथा—“अवि आदर समीप बैठागे ॥” (अ० दो० २८०)। 'मधुर'—सुनने में। 'मनोहर'—समझने में।

(४) 'भैया कहहु कुसल'—इस अर्द्धांश के मूल हो में जो रस है, वह अर्थ में नहीं आ सकता। इतने बड़े चक्रवर्ती महाराज होकर दूतों को 'भैया' कहते हैं, क्योंकि इन्होंने श्रीरामजी का समाचार लाकर दिया है, यथा—“जे जन कहिहु कुसल हम देखे। ते प्रिय राम-लखन-सम लेखे ॥” (अ० दो० २२३) ; “जो कहिहै फिरे राम लखन घर करि मुनि-मख रत्नवारी। सो तुलसी प्रिय मोहि लागिहै ज्यों सुभाष सुत घाटी ॥” (गी० बा० २८)। अतः, राजा ने दूतों के लिये श्रीरामतुल्य प्रिय मानकर वही संबोधन कहा जो बड़े पुत्र श्रीरामजी को (भैया) कहते थे। 'नोके' शब्द रिक्त है—‘दोठ बारे’ के साथ कुशलता के और ‘निहारे’ के साथ ‘अच्छी तरह’ के अर्थ में है। 'तुम्ह नोके' का यह भी भाव है कि हमसे तो तुम्ही नोके (अच्छे) हो, क्योंकि उन्हें अपने नेत्रों से देखा है।

(५) 'श्यामल गौर घरे'—राजा बिचारते हैं कि राम-लक्ष्मण तो सादे वेष में होंगे, बहुत राजकुमारों में इन लोगों ने उन्हें पहचाना हो या नहीं; इसलिये प्रथम ही उनकी हुलिया (रूप-रंग और आकार-प्रकार) कहते हैं। अंत में कीर्तिक मुनि के साथ कहा, क्योंकि वे महामुनि हैं, अतः प्रसिद्ध रहे होंगे।

(६) 'तव ते आजु साधि सुधि'—महाराज चाहते तो नित्य दूतों से समाचार लिया करते, पर राजा ने तो अपना पिदृश्य मुनि में स्थापित कर दिया था, यथा—“तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ।” (दो० १००); उसका निर्वाह करते हुए सुधि रुक नहीं लेते। यह मुनि पर दृढ़ विश्वास एवं निर्भरता है।

(७) 'कहु विदेह कवन बिधि'—‘विदेह’ पद में व्यंग्य भी है कि वे तो जानी हैं, मतः, देह की भी सुधि नहीं रखते, तो राम-जदमण को कैसे जाना ? यह चिट्ठी में नहीं लिखा था, इसलिये जानने का प्रकार मुखम सुना चाहते हैं। ‘दूत मुसुकाये’—क्योंकि इन्होंने दोनों भाइयों का तेज-प्रवाप और बीरता देखी है और इधर वात्सल्य-वश उनका अत्यन्त लायक सुनते हैं। अथवा ‘प्रिय वचन’ से विदेह शब्द के व्यंग्यार्थ पर भी मुसकुराये।

‘प्रियविमूषन’—वे दोनों भाई जगत्-भर को मुशोभित करनेवाले हैं।

पूछन जोग न तनय तुम्हारे । पुरुषसिंह तिहुँ पुर उजियारे ॥१॥
जिन्हके जस प्रताप के आगे । ससि मलीन रवि सीनल लागे ॥२॥
तिन्ह कहँ कहिय नाथ किमि चीन्हे । देखिय रवि कि दीप कर लीन्हे ॥३॥
सीयस्वरयंजर भूप अनेका । सिमिटे सुभट एक ते एका ॥४॥
संसुरामन काहु न टारा । इरे सकल धीर परिपारा ॥५॥
नौनि लोक महुँ जे भट मानी । सबकै सकात संसुघनु मानी ॥६॥
सकई उठाइ सरासुर मेल । सोड दिप हारा गयेड करि फेल ॥७॥
जेहि कौतुक सिवसैव ठठावा । सोड तेहि सभा परामव पावा ॥८॥

दोहा—तेहाँ राम रघुवंस-भनि, सुनिय महा महिपाल ।

भंजेउ चाप प्रयास विनु, जिमि गज पंकजनाल ॥२६२॥

सके, सभी बली वीर हार गये ॥१॥ तीनों लोकों में जो-जो अभिमानी योद्धा थे, उन सबका शक्ति को शिवजी के धनुष ने ताड़ डाला ॥६॥ जो बाणासुर सुमेरु पर्वत को उठा सकता था वह भी हृदय से हारकर परिक्रमा (वा युक्ति—पहाना) करके चला गया ॥७॥ जिसन खेल ही-खेल में कैलाश को उठा लिया, उसने भी उस सभा में हार मानी ॥८॥ वहाँ (उस सभा में) हे महाराजाधिराज ! सुनिये, रघुकुल शिरो-मणि श्रीरामजी ने धनुष की बिना श्रम के तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की वृक्षों को (तोड़ता है) ॥२६२॥

विशेष—(१) 'पूछन जोग न तनय '—इस तरह के प्रश्नों से वे पूछने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे सिंह के तुल्य हैं, सिंह के समान सामर्थ्यमान् और प्रवाही हैं, सिंह जिधर जा निकलता है उधर स्वयं हल्ला हो जाता है। सब जान जाते हैं, उसके प्रताप से सब दब जाते हैं। ऐस ये आपके कुमार अपने यश-प्रताप रूप बजाले से तीनों लोकों को प्रकाशित करनेवाले हैं। आपके पुत्रों ने अपने सामर्थ्य संबंधी तेज-प्रताप से तीनों लोकों में बजाला कर दिया। इसी की व्याख्या भगवती भर्द्वाजी में है।

(२) 'जिन्हके जस प्रताप के'—यहाँ यथासंख्यालंकार से यश की चन्द्रमा और प्रताप को सूर्य की समता है, यथा—“नव विधु विमल नात जस वीरा” (५० श्लो २०८); “जब ते राम-प्रताप खगेसा। उरित भये अति प्रबल दिनेसा ॥” (४० श्लो १०); “काम से रूप प्रताप दिनेस से ” (६० श्लो ४१); इनके यश के आगे चन्द्रमा की ओर प्रताप के सामने सूर्य ठड़े लगते हैं तो और कौन है जो समता कर सके ? वहाँ प्रतीप अलंकार है।

यहाँ बाहु-बल के अभिमानी राजा लोग चन्द्रमा-रूप थे—“नृप भुज-बल विधु शिव-धनु राहू ॥” (श्लो १४१), वे सब मलिन पड़ गये—“श्रीहत भये भूष धनु टूटे ॥” (श्लो २१२), और सूर्यवत् प्रतापी परशुरामजी आये—“आये भृगुकुल कमल पतंगा ॥” (श्लो २१०), वे प्रथम तपते हुए आये, फिर ठड़े होकर गये—“छमहु छमामंदि दोष भ्राता ॥” (श्लो २८४)।

(३) 'तिन्ह कहँ कहिय नाथ'—छिपी हुई धनु दीपक से देखी जाती है, चन्द्रमा और सूर्य की तरह जिनका यश और प्रताप है उनके पहचानने के लिये विदेह को अपने ज्ञान-वापक की आवश्यकता नहीं पड़ो। यह—‘कहहु विदेह कवन ’ के प्रति है, या, राजा ने कहा था—‘पहिबानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ ।’ तदनुसार उनके कहे हुए बपाय—“श्यामल गौर धरे धनु भाषा । बयकिसोर कौसिक मुनि साथ ॥” आदि दीपक तुल्य है।

(४) 'सीय-नव्यवर भूप'—एक-से-एक अधिक बलवाले सुभद्र चारों ओर से एक ही दिन जुड़ आये, सबके आने का कारण सीय-नव्यवर था। यथा—“दोष दीप के भूपति नाता । आये मुनि हम-जो पन ठाना ॥ देव दनुज धरि मनुज सरीरा । विपुल वीर आये रनधीरा ॥” (श्लो २५०)। ‘एक ते एका’—एक उठा, उसके हारने पर उससे अधिक बलवाला उठा, इस क्रम से पय सबका साथ ठाना भी ले सकते हैं।

(५) 'समु सरासन काहु न टारा'—‘टारा’ यथा—“विल भरि भूमि न सकेव छुड़ाई ॥” (श्लो २५१), ‘हारे सकल वीर ’ यथा—“भूष सहस दस एकहि धारा । लगे उठावन टरइ न टारा ॥” (श्लो २५०)। ‘हारे’, यथा—“कोरति विजय वीरवा भारी । चले आप कर परबस हारी ॥” (श्लो २५०)।

‘तीनि लोक महुँ जे ..’—ये शिव-धनुष तोड़ने की अभिमान करके चले, पर शिव-धनुष ने ही इनकी शक्ति तोड़ डाली।

(६) ‘सकइ उठाइ सरासुर’—‘सकइ’ मेरुकी उठायी नहीं, पर उठा सकता है। उपयुक्त—

‘सकल घोर’ में भट, ‘भट मानी’ में सुमट और ये बाणासुर-रावण महाभट हैं, यथा—“रावन बान महाभट मारे।” (दो० २१६)।

(८) ‘तहाँ राम रघुवंस मनि’—दोनों भाई रघुवंश मणि हैं, उनमें राम कहकर तोड़ने वाले को शपथ दिया। शपथ में—‘सुनहु महीपति सुहुटमनि’ कहा, शपसंहार में—‘सुनिय महामहिषाज’ कहा। शपथ और शपसंहार में चक्रवर्त्तीजी की बढाई के कारण साथ हो लिखे हैं—‘राम लखन जिनके वनय’ ‘राम रघुवंसमनि’—‘भंजेव चाप’। ‘प्रयास बिनु’—अर्थात् और राजा लोग श्रम करके भी कुछ न कर सके, इन्होंने बिना श्रम ही लोहा—‘छुगहि दूट विनाक’ (दो० १८२); ‘जिमि गज पंकज नाल’ यथा—‘वो शिव-धनु मनाल की नाई। तोरहु राम गनेस गोसाईं॥’ (दो० १५४); ये जनकपुर-वासियों के वचन हैं। ये दूत भी वही में से हैं। अतः, वही भाव कह रहे हैं।

सुनि सरोप भृगुनायक आये। बहुत भौति तिन्ह आँखि देखाये ॥१॥

देखि रामबल निज धनु दीन्हा। करि बहु विनय गवन वन कीन्हा ॥२॥

राजन राम अतुल बल जैसे। तेजनिधान लखन पुनि तैसे ॥३॥

कंपहि भूप विखोक्त जाके। जिमि गज हरिकिसोर के ताके ॥४॥

देव देखि तव घालक दोऊ। अथ न आँखि तर आवत कोऊ ॥५॥

अर्थ—(धनुर्भंग) सुनकर मोघ-भरे परशुरामजी आये और उन्होंने बहुत तरह से आँख दिखाई ॥१॥ श्रीरामजी का बल देखकर अपना धनुष दिया और बहुत विनय करके वन को चले गये ॥२॥ हे राजन् ! जैसे श्रीरामजी अतुलित बल हैं, वैसे ही तेजो निधान फिर लक्ष्मणजी भी हैं ॥३॥ जिनके देखते ही (दृष्टि मात्र से) राजा लोग काँपते हैं, जैसे सिंह के नवयुवक बच्चे के हावने पर हाथी काँपे ॥४॥ हे देव (नरदेव) ! आपके दोनों पुत्रों को देखकर अब कोई आँखों के तने (सामने) नहीं आता ॥५॥

बिरोप—(१) ‘सुनि सरोप भृगुनायक’—‘सुनि’ यथा—‘तेहि अवसर सुनि शिवधनु भगा। आये’—(दो० २१०)। ‘सरोप’ के साथ ‘भृगुनायक’ देकर खताया कि जैसे धनु क्रुद्ध होकर विष्णु भगवान् को मारने गये थे, वैसे ये भी आये। ‘बहुव भौति तिन्ह’—‘यथा—‘बोले शिवई परसु की जोरा।’ (दो० १०१); फिर शर्य बीरता करी, कौशिक से भी कहा—‘कहि प्रताप बल रोप हमारा।’ (दो० २०७); फिर करसे की घोरता बतलाई—‘परसु मोर अवि घोर।’ (दो० २०१); पुनः—‘बाण-अवा’—‘से—‘समर यज्ञ जग’—(दो० २८४) तक; इत्यादि बड़े, यथा—‘काल कराल नृपालन के धनु-भंग सुने फरसा लिये धाये। “महा रिसि ते पुनि आँखि देखाये॥” (क० बा० १२); अर्थात् बहुत तरह से डराना चाहा।

(२) ‘देखि राम-बल निज धनु’—‘यहने अपने बल का मद्द था, जब यह क्रमशः मोघ द्वारा घट गया, यथा—‘रिस सन खरद होइ बल हानी।’ (दो० २००); वर श्रीरामजी का बल उन्हें देख पड़ा, वर रामपति का शङ्क धनुष चढ़ाने को देकर सदेह मिटाना चाहा—‘देव चाप आपुहि पलि गयेऊ।’ पर बल का निश्चय हो गया, तो वही शङ्क-धनुष श्रीरामजी को दे बाँटा। इस तरह अपना धनुष (दियार) राघु को देना अपनी पूर्णतया हार को स्वीकार करना है।

(३) 'राजन राम अतुल बल ...'—दूतों ने धनुष तोड़ने से श्रीरामजी का अतुल बल देखा, यथा—“तब भुज-बल-महिमा उद्घाटी । प्रगटी धनु विपटन परिपाटी ॥” (दो० २१८) ; लक्ष्मणजी का तेज देखा, यथा—“कुँवर चढ़ाई भौंहे अब को मिलोकै सौंहे जहाँ-तहाँ भे अचेत रेत के से घोरे हैं ।” (गी० बा० ११) । यही आगे—“कंपहि भूप...” से कहते हैं । पुनः जैसे अतुलबल राम हैं, वैसे तेजो-निधान लक्ष्मणजी भी हैं, इस तरह बल और तेज दोनों भाइयों में कहा, यथा—“सुनु पति जिन्हहि मिला सुमोषा । ते दोउ धंयु तेज बल सीषा ॥” (कि० दो० ६) ।

'जिमि गज हरिकिसोर ...'—यथा—“अरुन नयन भृकुटी कुटिल, चित्तवत नृपन्ह सकीप । मनहुँ भस गजगन निरखि, सिंह-किसोरहिँ चोप ॥” (दो० २१०) । किशोर अवस्था के सिंह में वसाह अधिक होता है, उपमेय लक्ष्मणजी भी किशोर ही हैं ।

(४) 'वैष देखि तब बालक दोऊ ...'—ऐसे पुत्रों के सम्बन्ध से आप देव-रूप हैं, जब से आपके पुत्रों को देखा है, तब से आँखों के सामने पृथिवी भर में और घोर देख ही नहीं पड़ता । प्रथम राजकुमारों को सूर्य-रूप कह आये—“देखिय रवि कि दीप कर लीन्हें ।” जो सूर्य को देखता है, उसे और नहीं दिखाई देता । यह—“बुन्ह नीके निज नयन निहारे ।” का उत्तर है ।

दूत-वचन-रचना प्रिय लागी । प्रेम प्रताप - वीर - रस - पागी ॥६॥

सभासमेत राव अनुरागे । दूतन्ह देन निछावरि लागे ॥७॥

कहि अनीति ते भूँदहि काना । घरम विचारि सखहिँ सुख माना ॥८॥

शेख—तब जाँठ भूप बसिष्ठ कहँ, दीन्हि पत्रिका जाइ ।

कथा सुनाई गुरुहि सब, सादर दूत बोलाइ ॥२६३॥

अर्थ—दूतों के प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगे हुए वचनों की रचना प्रिय लगी ॥६॥ सभा के साथ राजा अनुराग-पूर्ण हुए और दूतों को न्योछावर देने लगे ॥७॥ तब उन्होंने 'यह अनीति है'—यह कहकर (हाथों से) कान बन्द कर लिया, घर्म विचारकर सभी ने सुख माना ॥८॥ तब राजा ने उठकर यशिष्ठजी के पास जा उनकी पत्रिका दी और आदर-पूर्वक दूतों को बुलाकर गुरुजी को सारी कथा सादर सुनाई ॥२६३॥

विशेष—(१) 'दूत-वचन-रचना ...'—महाराज ने मधुर मनोहर वचन कहे थे, उत्तर में दूतों ने भी प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगे हुए वचन कहे हैं, इन वचनों में—“सुनहु महीपति सुकुटमनि ।” से—“गुरुष सिंह तिहुँ पुर छँजियारे ॥” तक विशेष प्रेम रस के पगे, “जिनके जस प्रताप के आगे ।” से—“देखिय रवि कि दीप कर लीन्हें ॥” तक प्रताप रस के पगे, और “सीय स्वयंवर भूप अनेका ।” से—“अब न आँखितर आवत कोऊ ॥” तक वीर रस के पगे वचन हैं । यों ही समष्टि में सभी वचन प्रेम आदि रसों से पगे हैं 'वचन रचना'—युक्ति-पूर्वक क्रमशः लचीले शब्दों से सभ्यता के साथ कहना ।

'दूतन्ह देन निछावरि लागे ।'—दूतों ने बहुत-सी मंगलमयी प्रिय बातें एक साथ ही सुनाई, जिन एक-एक बातों पर न्योछावर करना योग्य था । जैसे धनुष टूटने पर जनकपुर-वासियों ने किया है, यथा—

"वरहि निझावरि लोग सय, हय गय घन मनि चीर ।" (दो० २६२) । पुन "प्रथम जाइ जिन्ह वचन सुनाये । भूपत बसन भूरि तिन्ह पाये ।" (अ० दो० ०) , इन लोगों के समस्त तो ये सब बातें मानों अभी ही हुई हैं । अब , सभी मनुष्या-युक्त हुए और न्योद्धावर देने लगे ।

(२) 'कहि अनोति ते...'—ये दूत लोग राजा जनक के मंत्रो-वर्ग हैं, यथा—“कौशिकस्तु तपेत्याह राजा चाभाष्य मंत्रिणः । अयोध्यां प्रेषयामास" (वाल्मी० ३१९/१०) ; इससे ये राजा के सखा के तुल्य हैं, जैसे सुमंत्र मंत्री को राजा दशरथ सरा कहते थे । अतः, ये दूत श्रीजानकीजी को कन्या के समान मानते हैं । कन्या की ससुल के प्राप्त का लोग जल तक नहीं पीते, यह भारतवर्ष के धार्मिकों का नियम है, फिर ये लोग द्रव्य कैसे लें ? अब, कान मूँदते हैं कि लेने की बात तो दूर है, हमलोग कानों से भी सुनना नहीं चाहते, क्योंकि यह हमारे धर्म के विरुद्ध है ।

'तब छठि भूप...'—गुरुजी सभा में न थे, प्रेम के मारे राजा स्वयं अकेले ही गुरुजी के पास चले गये । 'छठि'—क्योंकि दूतों से छिट्टी लेकर बैठ गये थे । 'सादर' दीपदेहली रूप से क्या सुनाने और दूत बुलाने में भी है । दूतों को इससे बुलाया, कि सब बातें उनके सामने की हैं, पुन वे उसे प्रेम, प्रताप और धीर रस से मिलाकर कहेंगे, यही सादर सुनाता है । दूतों को सादर बुलाना श्रीराम सदेश जानने के सम्बन्ध से है । राजा ने गुरु से स्वयं नहीं कहा, क्योंकि वहाँ के सामने पुत्रों का परा कहना अनुचित है ।

सुनि धोले गुरु अति सुख पाई । पुन्य पुरुष कहँ मदि सुख छाई ॥१॥
जिमि सरिता सागर महँ जाहीं । जयपि ताहि कामना नाहीं ॥२॥
तिमि सुख संपति विनहिं योछाये । धरमसील पहिं जाहि सुभाये ॥३॥
तुम्ह गुरु - बिप्र - धेनु-सुर-सेवी । तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥४॥
सुकृती तुम्ह समान जग माहीं । मयेळ न है कोउ होनेव नाहीं ॥५॥
तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम-सरिस सुत जाके ॥६॥
धीर विनीत धरम - ब्रत-धारी । गुनसागर पर बाळक चारी ॥७॥
तुम्ह कहँ सर्वकाल कल्याण । सजहु बरात बजाइ निसाना ॥८॥

दोहा—चलहु वेगि सुनि गुरुवचन, भलेहि नाय सिर नाइ ।

भूपति गवने भवन तब, दूतन्ह वास देवाइ ॥२६४॥

अर्थ—(कथा) सुनकर गुरु अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले कि पुण्यात्मा पुरुषों के लिये पृथिवी सुख से छाई हुई रहती है ॥१॥ जैसे नदियाँ (स्वयं) समुद्र में जाती हैं, यद्यपि उसे इनकी कामना नहीं रहती ॥२॥ वैसे ही सुख-सम्पत्ति विना बुलाये स्वाभाविक ही धर्मात्मा के पास जाती हैं ॥३॥ जैसे आप गुरु, ब्राह्मणों, गाँवों और देवताओं की सेवा करनेवाले हैं, वैसी ही कौसल्या देवी भी पवित्र हैं ॥४॥ ससार में आपके समान सुकृती न कोई हुआ, न है और न होने ही वाला है ॥५॥ हे राजन् ! आपसे अधिक बड़ा

पुण्य किसका है कि जिनके राम के समान पुत्र हैं ॥ ६ ॥ आपके वीर, विशेष नम्र और धर्म के प्रत
धारण करनेवाले, गुणों के समुद्र श्रेष्ठ पार बालक हैं ॥७॥ आपको सभी (भूत, वर्तमान और भविष्य
तीनों) कालों में कल्याण है, बँका बजाकर परात सजिये । ८॥ शीघ्र चलिये, (यह) गुरुजी के वचन
सुनकर, शिर नवा 'नाथ ! बहुत अच्छा' ऐसा कह और दूतों के ठहरने का प्रबंध करके राजा महल में
गये ॥२९४॥

विशेष—(१) 'मुनि बोले गुरु अति'—परिचा देखी और दूतों से संवाद भी सुना, इससे
इन्हें अति सुख हुआ, जैसे पूर्व राजा का सुत्र होना कहा गया । 'अति' न होने से सब सभा के समान ही
इनका सुख भी समझा जावे । 'झाई'—सर्वत्र सुख-हो-सुख है ।

(२) 'जिमि सरिता'—'तिमि सुख'—यथा—“सुवन चारिदस भूधर भारी । सुकृत मेध बरपाई
सुख भारी ॥ रिधि सिधि संपति नदी सुहाई । समधि अवध-अबुधि कहँ आई ॥” (अ० दो० १) ; 'जद्यपि
वाहि कामना नाही ।” यथा—“आप्यमाणमवलप्रतिष्ठं समुद्रमाधः प्रविशति यद्वत् ।” (गीता १।१०) ।
भाव यह भी है, कामनावालों को संपत्ति प्रायः नहीं मिलती, यथा—“दिये बोट पाछे लगे, सन्मुख होत
पराय । तुलसी संपति छोड़ क्यों, लखि दिन बैठ गँवाय ॥” (दोहावली २५०) ।

(३) 'पिनाई बुलाये' अर्थात् अभीष्ट-सिद्धि तो होती है, न चाहने पर भी सुख-प्राप्त हो जाते हैं ।

(४) 'तुम्ह गुरु-विप्र-पेनु'—ऊपर सुकृत का फल कहा अब सुकृत का स्वरूप कहते हैं,
साथ ही कौरवराजों को भी कहते हैं, क्योंकि उपर्युक्त फल दोनों के सुकृत के फल हैं, पहले सुकृत किया था,
फल पाकर पूर्व स्वभावानुसार फिर भी सुकृत ही करते हैं ।

(५) 'तुम्हते अधिक पुन्य'—प्रथम कह चुके कि तीनों काल में आपके समान सुकृती नहीं
है, अब सबका प्रमाण देते हैं कि—‘राम सरिस सुत आपके’ । फल देखकर सुकृत का अनुमान किया जाता
है, परब्रह्म परमात्मा रामजी स्वयं पुत्र होकर फल रूप में प्राप्त हुए, यथा—“दसरथ सुकृत राम घरे देही ।”
(दो० १०६) ; अन्यत्र भी कहा है, यथा—“दसरथ गुन गन बरनि न जाहीं । अधिक कहाँ जेहि सम
जग नाही ॥ आसु सनेह सकोच बस, राम प्रगट भये आय ।” (अ० दो० १०६) ; इसपर संदेह होता,
कि केवल श्रीराम ही सुकृत के फल होंगे । अतः, आगे चारों भाइयों को कहते हैं—

(६) 'वीर विनीत धरम प्रवधारी'—युधुप लोढ़ना वीरता है, परशुराम के कठोर
वचन सहना विनीत भाव और मुनि के यज्ञ की रक्षा आदि धर्म के कार्य हैं, गुण, यथा—“गुन सागर
नागर बर घीरा ।” (दो० २३०) ; तथा—“चारि सौल रूप गुन घामा ।” (दो० १६०) ; पुनः भरत,
लक्ष्मण और शत्रुघ्न की वीरता क्रमशः इतुमान्जों को बिना फर के याण से गिराने, मेघनाद वध और
लवणामुर के वध से प्रसिद्ध है, तथा—“भरतहि धरम धुरधर जानी ।” (अ० दो० २५८) । प्रथ में शेष सब
वातें सब भाइयों की बहुत हैं ।

(७) 'तुम्ह कहँ सर्वकाल'—ईश्वर ने ही जिनके अधीन होकर पुत्रत्व स्वीकार किया
है, उनके कल्याण में प्रतिकूल भी काल आदि अनुकूल हो जायेंगे, यथा—“माया जीव काल के करम के
सुभाय के करैया राम वेद कहँ साँची मन मुनिये ।” (हनु० बाहुक ४४) । इससे जान पड़ता है कि
ज्योतिषशास्त्र की दृष्टि से अगहन मास श्रेष्ठ पुत्र के विवाह के लिये निन्दित है, राजा के हृदय में यह
खटक था, उसपर गुरुजी ने ऐसा कहा ।

(८) 'बलहु बेगि मुनि'—‘बेगि’—क्योंकि सभी अवधवासी दोनों भाइयों के दर्शनों के
लिये उत्सुक हैं, यथा—“सबके घर निर्भर हार, पूरित पुलक सरीर । कबहि देखिये नयन भरि, राम

लखन दोह धीर (दो० १००) । पुनः दूत लोगों ने भी शोभता की प्रार्थना की थी । 'दूतन्ह'—क्योंकि कई दूत जाये थे ।

राजा सब रनिवास योलाई । जनकपत्रिका बाँचि सुनाई ॥१॥

सुनि संदेस सकल हरखानी । अपर कथा सब भूप बखानी ॥२॥

प्रेमप्रफुल्लित राजहि रानी । मनहुँ सिखनि सुनि बारिदधानी ॥३॥

शब्दार्थ—रनिवास = रानियों के रहने के महल, पर यहाँ सब रानियों से तात्पर्य है, यथा—“आयो जनक राज रनिवास ।” (अ० दो० २८०) ; “मन भोगवत रह नृप रनिवास ।” (दो० ३५१) ।

अर्थ—राजा ने सब रनिवास को मुला श्रीजनकजी की चिट्ठी बाँचकर सुनाई ॥१॥ समाचार सुनकर सब प्रसन्न हुई, (फिर) और कथा (जो दूतों के मुखान् सुनी थी) राजा ने कही ॥२॥ रानियाँ प्रेम से खिली हुई (प्रसन्नचित्त) ऐसी शोभित हो रही हैं, मानों मोरनी मेंलों के शब्द सुनकर (सुखी हो) ॥३॥

विशेष—(१) ‘राजा सब रनिवास योलाई ।’—सबको मुला लिया, सब बाँचा, नहीं तो भोजे आनेवासी के लिये, फिर से पढ़ना पड़ता । ‘जनक पत्रिका’—क्योंकि इसमें जनकजी की बड़ी प्रार्थना है, यह मुत्ताम फटने से यथार्थ नहीं बनती । अतः उसे बाँच कर सुनाया । ‘सकल’—सब आ गई थी, पुन सबके हृदय में श्रीराम लक्ष्मण पर स्नेह है । अतः, हर्षित हुई । ‘अपर कथा’—‘छीय स्वयवर भूप अनेका ।’ से—‘जिमि गज हरि ’ तक ।

‘प्रेम प्रफुल्लित’ यथा—“बारि बिलोचन बाँवत पाती । पुलक गाव आई भरि छाती ॥” (दो० २८१), अर्थात् राजा के समान ही इनका भी प्रेम है ।

‘मनहुँ सिखनि’—जैसे मोक्ष से तप्त मोरनी मेंलों के शब्द सुन और पावस के जल को पाकर शीतल होती है वैसे ये रानियाँ श्रीराम-लक्ष्मण के वियोग रूपी मोक्ष की तपी हुई थीं । राजा के मधुर गभीर स्वर से भाषण रूप में प्रगर्जन सुनकर और श्रीराम सुपरा रूपी जल पाकर शीतल पथ प्रफुल्लित हुई । ‘बारिद’ अर्थात् जो बारि (जल) दे । यथा—“बरहि राम सुजस बर बारो ।” (दो० १५) ; राजा का भाषण मेघमार्जन के समान होता भी था, यथा—“दुन्दुभिवरकरूपेण गम्भीरेणानुनादिना । स्वरेण महता राजा क्षीमूत इव नादयत् ॥” (वाल्मी० १।१।२) ।

सुदित असीस देहि सुहनारी । अति - आनंद - मगन महतारी ॥४॥

लेहि परसपर अति प्रिय पाती । हृदय लगाइ जुड़ावहिं छाती ॥५॥

राम - लखन कै कीरति करनी । बारहिं बार भूपवर वरनी ॥६॥

मुनिप्रसाद कहि दार सिधापे । रानिन्ह तब महिदेव योछापे ॥७॥

दिये दान आनंद - समेता । चले बिमयर आसिष देता ॥८॥

अर्थ—गुरु-नारिणों प्रसन्न मन से आशीर्वाद दे रही हैं, माताएँ अत्यन्त आनन्द में डूब गई हैं ॥१॥ उस अत्यन्त प्रिय पत्रिका को एक-दूसरी से ले लेकर हृदय से लगाकर छाती ठंडी करती हैं ॥५॥ श्रेष्ठ राजा ने श्रीराम-लक्ष्मण की कीर्ति और करणी का वर्णन वारंवार किया ॥६॥ 'सब मुनि की अनुग्रह से हुआ' ऐसा कहकर द्वार पर गये, वहाँ रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया ॥७॥ और आनन्द सहित दान दिया, वे ब्राह्मण श्रेष्ठ आशीष देते हुए चले ॥८॥

विशेष—(१) 'मुदित असीस देहिं'—'देहिं' बहुवचन के योग से गुरु नारी शब्द बहुत गुरु पत्रियों का बोधक है, इससे गुरु वशिष्ठ की स्त्री अरुंधतीजी के अतिरिक्त और भी गुरु वर्ग (ब्राह्मणों एवं कुल वृद्धों) की स्त्रियों को भी जनाया है, वा, आदरार्थ भी बहुवचन का प्रयोग होता है, गुरु-नारी का आशीर्वाद अमोघ है। अतः, माताओं को 'अति आनन्द' हुआ। समाचार से आनन्द और आशीष से अति आनन्द हुआ।

(२) 'लेहिं परस्पर अति'—दोनों पुत्र अत्यन्त प्रिय हैं, यथा—“सब सुत प्रिय मोहिं प्रान कि नाई।” (दो० २००); इस पत्र में उनका चरित है। अतः, यह भी 'अति प्रिय' है। प्रिय के सम्बन्ध की वस्तु भी वैसी ही प्रिय होती है, यथा—“राम सखा मुनि स्थंदन त्यागा। चले उत्तरि समंगत अनुरागा ॥” भरत लीन्ह घर लाय।” (अ० दो० १२३); “कनक बिंदु दुख चारिक देखे। राखे सीस क्षीय सम लेखे ॥” (अ० दो० १२८); “हरपहि निरखि राम पद अंका।” “रज बिर धरि हिय नयनन्हि लावहि। रघुबर भितन छरिख मुख पावहि ॥” (अ० दो० १३०)।

'राम लखन कै कीरति'—मुनि-मख-रत्ना, अहल्योद्धार, धनुर्भंग, परशुराम पराजय, ब्रह्मांड को पैर से दबाना, परशुराम को निरुत्तर करना इत्यादि करनी हैं, इनसे जो यश हुआ वही कीर्ति है, यथा—“मुनिवियतरी लगत पग धूरी। कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥” (दो० १५६), “महि पाताल नाक जख छपा। राम बरी सिय भजेव चापा ॥” (दो० २६४)। 'बारहि बार'—रानियों से प्रथम बार कहा, फिर उनका स्नेह देखकर दोबारा कहा, पुनः गुरु-नारिणों के आशीर्वाद पर कहा, इत्यादि प्रेम के कारण बार-बार कहते हैं। 'भूप वर'—श्रीराम प्रेम के सम्बन्ध से 'वर' विशेषण है।

'मुनि प्रसाद'—हमारे पुत्र तो मृदु, सुकुमार बालक हैं? वे क्या कर सकते हैं, ये सब बातें मुनि की कृपा से उनके द्वारा हुई हैं। ऐसे ही आज्ञाकर्ता ने भी कहा है—“प्रभु प्रसाद धनु भजेव रामा।” (दो० १८५); तथा—“सकल अमानुष करम तुम्हारे। केवल कौशिक कृपा सुधारे ॥” (दो० २५६), ये कौशल्यजी के वचन हैं। यही माधुर्य की प्रबलता है जो ऐश्वर्य को दबा देती है। 'रानिन्ह'—सब रानियों ने अपने-अपने महलों में पृथक्-पृथक् दान दिये।

'दिये दान आनन्द'—दान आनन्द-सहित-ही देना चाहिये, यथा—“रामहि सुमिरत रनभिरत, देत परत गुरु पाय। तुलसी जिन्हहि न पुलक तन, ते जग जीवत जाय ॥” (दोहावली १२)। 'विष वर' अर्थात् वेदपाठी ब्राह्मण, यथा—“विन्द चदि चले विप्र-वर-चुन्दा। अनु तनु घरे सकल-श्रुति छदा ॥” (दो० २२१)।

सोरठा—जाचक लिये हँकारि, दीन्हि निछावरि कोटि विधि।

चिरजीवहु सुत चारि, चक्रवर्ति दसरत्य के ॥२६५॥

कहत चले पहिरे पट नाना । हरपि हने गहगहे निसाना ॥१॥

समाचार सब लोगन्ह पाये । लागे घर घर होन बघाये ॥२॥

सुवन चारि दस भरा उज्झाह । जनक - सुता - रघुवीर - बिवाह ॥३॥

शब्दार्थ—कोटि=कोड़, पर यहाँ बहुत के अर्थ में है, यथा—“कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा ।” (अ० शो० ८१) ।

अर्थ—भिक्षा माँगनेवालों को बुला लिया और उन्हें बहुत प्रकार की न्योझावरें दीं । वे नाना प्रकार के वस्त्र पहने हुए, ऐसा कहते हुए चले कि चक्रवर्ती दशरथ महाराज के चारों पुत्र विरंजीव (शीघ्रंयु) हों प्रसन्नतापूर्वक धमाधम नगादों बजे ॥२१५-१॥ सब लोगों ने समाचार पाया और घर-घर बघावे होने लगे ॥२॥ चौदहों सुवनों में उत्साह भर गया कि श्रीजानकीजी और रघुवीर श्रीरामजी का न्याह है (अर्थात्; हमलोग देखने चलेंगे, सब इस उत्साह में निमग्न हैं) ॥३॥

विशेष—‘जाचक लिये हँकारि...’—प्रथम ब्राह्मणों को दान कहा गया, यहाँ याचकों को न्योझावर, क्योंकि वे दान लेने के अधिकारी हैं और ये न्योझावर के । याचक भी प्रत्येक उत्सव के द्वारा पाते-पाते घनाढ्य हो गये हैं, यथा—“याचक जन भये दानी ।” (गो० बा० ४), “जाचक अहैं वहँ करहि कबार ।” (गो० बा० २) । इससे न्योझावर के लिये बुझाना पड़ता है, नहीं तो ये तो बिना मुनाये ही आनेवाते हैं । अथवा ये रानियाँ घर से बाहर नहीं जा सकती, इसलिये भीतर बुझाना कहा गया । ‘कोटि बिधि’ यथा—“करहि निझावरि मनिगन चोरा ।” (शो० ३४०) । ‘सुन चारि’—इयोंकि चारों पुत्रों की न्योझावर वृथक् वृथक् दी गई है । ‘चक्रवर्ति दशरथ के’—भाव यह कि इसी तरह पुत्र भी चक्रवर्ति-पद का राज्य माँगें । बहुत अधिक धन पाने से भी ऐश्वर्य सूचक ‘चक्रवर्ति’ नाम कहते हैं ।

‘कहत चले’—पूर्व भी कहा गया—‘चले बिप्र वर आधिप देवा ।’ अर्थात् अर्थात् हर्ष से गली-गली आशीर्ष देते जाते हैं । ‘पहिरे पट नाना’—पाने के साथ ही वस्त्र पहन लिये, जिससे वेनेवाले को हर्ष हो ।

(२) ‘हरपि हने गहगहे ...’ प्रथम ही गुरुजी ने कहा था कि—“सज्जहु बरात बजाइ निसाना ।” (शो० २१३), तदनुसार बाजे बजाये गये कि जिसमें वैद्यारी जानकर बरात सजे । याचकों और ब्राह्मणों के द्वारा खबर गली-गली हो गई, पुनः उनके द्वारा भी दूर तक सूचना हो गई ।

(३) ‘लागे घर-घर होन बघाये ।’—महाराज ने अपनी एवं श्रीराम प्रेम के कारण महाराज के उत्सव को लोग अपना ही उत्सव मानते हैं । अतः, घर-घर बघावे होने लगे, यथा—“चारहि सुकुटा रतन राज महिपो पुर सुमुखि समान ।” (गो० बा० २) ।

(४) ‘सुवन चारि दस भरा उज्झाह ।’—प्रथम ‘चारि’ कहकर ‘दस’ कहा गया; अर्थात् उत्साह प्रथम थोड़ी जगह से उठा फिर क्रमशः अधिक व्याप्त हो गया । प्रथम राजा को, तदनन्तर समा को, गुरु को रनिवास को, नगर को, अन्त में पुनः चौदहों सुवन में फैल गया । यह भी भाव है कि जब यहाँ घर-घर बघावे होने लगे, तब चौदहों सुवनों के लोग भी वैसा ही उत्साह मनाने लगे, इन्हें खबर कैसे मिली ? यह पचराहसे स्पष्ट है कि—“जनक सुता-रघुवीर बिवाह” अर्थात् जनक-प्रतिष्ठा पूर्व में श्रीरामजी ने धीरता की है, उससे यश फैल गया—“महि पाताल नाक जस ब्यापा । राम बरी सिंग भजेउ बापा ॥” (दो० २६४) । यह भी कहा जाता है कि आनन्द के समुद्र श्रीसोतारामजी मिथिला में हैं, प्रथम वहीं उत्साह हुआ, यहाँ से एक दृजक (लहर) पत्रिका द्वारा बयोध्या पहुँची, उसने क्रमशः राजा, समा, गुरु, रनिवास, नगर और चौदहों सुवनों को भर दिया, फिर सौटवी लहर की तरह सबको घसीटते हुए मिथिला समुद्र ही में बाल दिया, क्योंकि सभी वहाँ आये

सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे । मग गृह गली सँवारन लागे ॥४॥
जद्यपि अवध सदैव सुहावनि । रामपुरी मंगलमय पावनि ॥५॥
तदपि प्रीति कै रीति सुहाई । मंगलरचना रची बनाई ॥६॥
ध्वज पताक पट चामर चारू । छावा परम विचित्र वजारू ॥७॥
कनककलस तोरन मनिजाला । हरद दूध दाघ अञ्जित माला ॥८॥

दोहा—मंगलमय निज-निज-भवन, लोगन्ह रचे बनाइ ।

वीथी सींची चतुरसम, चौकै चार पुराइ ॥२६६॥

शब्दार्थ—चतुरसम (चतुसमस) = एक गंध द्रव्य, जिसमें कस्तूरी, चन्दन, कुंकुम और कपूर मिले रहते हैं, इसे 'अरगजा' कहते हैं, यथा—“गली सकल अरगजा सिँचाई ।” (दो० १४३), तथा—“मृग मद-चन्दन-कुंकुम कीचा । सची सकल वीथिन्ह बिच बीचा ॥” (दो० १६३) ।

अर्थ—मंगल समाचार सुनकर लोग प्रेम में मग्न हो गये, मार्ग, घर और गली सजाने लगे ॥४॥ यद्यपि अवध सदा ही सुहावन है, (क्योंकि यह) श्रीराम जी की मंगल मय पवित्र पुरी है ॥५॥ तो भी यह प्रीति की सुहावनी रीति है, इससे सजाकर मंगल रचना रची गई ॥६॥ सुन्दर ध्वजा, पताका, पाटाम्बर और चँवर से बाजार बहुत ही विचित्र छाया हुआ है ॥७॥ सोने के कलश, चन्दनवार, मणियों की मालाएँ, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से ॥८॥ लोगों ने अपने अपने घरों को रचकर मंगल मय बनाया, गलियों को अरगजा से सींचा और सुन्दर चौकें पुराई ॥२६६॥

विशेष—(१) 'सुनि सुभ कथा'—श्रीरामजी के मिथिला चरित्र ऐसे हैं कि लोगों को अनुराग हो ही जाता है, यथा—“सभा समेत राउ अनुरागे ।” (दो० १६२) । 'गृह' से यहाँ देवालय लेना चाहिये । क्योंकि आगे—‘निज निज भवन’ कहेंगे ।

'यद्यपि अवध' तदपि—लोग 'सुहावन' को सुहावना करते हैं—“छावा परम विचित्र वजारू ।” 'मंगल मय' को मांगलीक करते हैं—“मंगल रचना रची बनाई ।” और 'पावन' को पावन करते हैं—“वीथी सींची चतुर” यह क्यों ? उत्तर में कहा गया है—“प्रीति कै रीति” । 'तदपि' अर्थात् आवश्यकता नहीं रहने पर भी ।

'हरद दूध दाघ'—यह सत्र सोने के थाल में सजे हैं, यथा—“दधि दुर्वा रोचन फल फूला । मष तुलसी दल मंगल मूला ॥ मरि मरि हेम-धार आमिनी । गावत चलों” (दो० २) ।

'चौकै चार'—‘चार’ से गजमुक्ताओं से पूरना बनाया, यथा—“चौकै भौति अनेक पुराई । विधुर मनि मय सहज सुहाई ॥” (दो० १८०) ।

जहँ तहँ जूथ जूथ मिलि आमिनि । सजि नवसस सकल दुति-दामिनि ॥१॥

विधुयदनी मृग-सावक-लोचनि । निज सरूप रति-मान-धिमोचनि ॥२॥

गावहि मंगल मंजुल यानी । सुनि कछरव कलकंठि खजानी ॥३॥

भूप-भवन किमि जाइ यखाना । विद्वचिमोहन रचेउ विताना ॥४॥

मंगलद्रव्य मनोहर नाना । राजत घाजत विपुल निसाना ॥५॥

अर्थ—जहाँ तहाँ, गिजली की-सी फान्तिवाली, चन्द्रवदनी, हरिणी के बच्चे को-सी आँखोंवाली, अपने स्वरूप से कामदेव की स्त्री रति के गर्व को छुड़ानेवाली, सब स्त्रियाँ सोलहो शृंगार किये हुए, मुँह-मुँह बनाकर मिलकर ॥१-२॥ सुन्दर चाणी से सुन्दर मंगल गान कर रही हैं, उनके सुन्दर स्वर को सुनकर कोकिलाएँ लज्जा गई ॥३॥ राजमहल का बरतान कैसे किया जाय ? संघार भर को मोदित कर लेने वाला मंडप (मोंदव) निर्माण किया गया ॥४॥ अनेकों सुन्दर मंगल पदार्थ सुसज्जित हैं, बहुत से लगावे बल रहे हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'जहँ-तहँ जूय'—'जूय' अर्थात् एक साथ चालीस-पचास मिलकर, 'नवसप्त' अर्थात् सोलहो शृंगार युक्त, इससे सीमाव्यवती जनाया । स्त्रियों के सोलह शृंगार; यथा—“भंग शुची भज्जन घषन, मोंग महावर केश । तिलक भाल तिल चिहुक में, भूषण मेंही घेरा ॥ मिरसी काजल अरराजा, धोरी और सुगंध । पुष्पकली युव होय कर, तब नव सप्त प्रबंध ॥” (कवि-प्रिया) ।

(२) 'विपु बदनो मृग'—चन्द्रमा में लालन (बिह) की तरह, इनके मुख चन्द्र में नेत्र हैं ।

'गावहि मंगल'—ये मंगल प्रजाओं के घर-घर के हैं, राज भवन का आगे कहा गया है—

(३) 'भूप भवन किमि'—जनकपुर में वितान रचना विस्तार से कह दी गई, वही रचनाएँ यहाँ भी हैं, यहाँ इसे—'विद्वचिमोहन' से सूचित कर दिया । ऊपर पुरवासियों का कहा गया—“मंगलमय निज निज भवन ” उसी समय यहाँ भी रचना हुई । जनकपुर में—“सुर प्रतिमा खंसहि गढ़ि काढ़ी । मंगल द्रव्य लिये छव ठाढ़ी ॥” कहा गया, वही यहाँ—“मंगल द्रव्य मनोहर नाना । राजत” से जनाया । 'राजत'—अर्थात् बज रहे हैं, ऐसा कहा है, क्योंकि यजाना, पूर्व ही कह चुके हैं—“हरपि हने गहगहे निसाना ।”

फतहू चिरद बंदी उच्चरहीं । फतहू वेदधुनि भूसुर करहीं ॥६॥

गावहि सुंदरि मंगलगीता । छेइ छेइ नाम राम अरु सीता ॥७॥

बहुत उछाह भवन अति थोरा । मानहु उमगि चला चहुँ ओरा ॥८॥

दोहा—सोभा दसरथ भवन कइ, को कवि बरनइ पार ।

जहाँ सकल सुर-सोस-मनि, राम सीन्ह अवतार ॥२६७॥

शब्दार्थ—मंगल-गीता = इस गीत में प्रथम देवता के पुरुष-ओ का नाम गाकर तब पर-बुद्धि का नाम ले-लेकर गान किया जाता है ।

अर्थ—कहीं साठ पिरदायली वच्चारण कर रहे हैं और कहीं प्रावरण वेद ध्वनि कर रहे हैं ॥६॥ सुन्दरी स्त्रियाँ राम और सीता का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं ॥७॥ उछाह बहुत है, पर घर

अत्यन्त छोटा है। (अतः,) मानों वह कत्ताह चारों ओर समझकर निकल चला ॥८॥ जहाँ सब देवताओं के शिरोमणि श्रीरामजी ने अवतार लिया है। उस महाराज दशरथ के महल की शोभा का वर्णन करने में कौन कवि पार पा सकता है ? ॥२६७॥

विशेष—(१) 'राम अब सीता'—यहाँ वर-पक्ष प्रधान होने से राम नाम प्रथम कहा गया।

(२) 'मानहुँ समगि चला चहुँ ओर।'—महाराज के यहाँ मंगल आदि हुए, नगाड़े बजे, वे सर्वत्र गूँज उठे। यही समझ कर चारों ओर जाना है, फिर पुरवाधियों के—“मंगलमय निज निज ...” पर वैसे समझकर चला, तो बाजार आदि को हुवाता हुआ चौदहों सुवर्णों को हुषा दिया।

(३) 'सोभा दसरथ-भवन'— यहाँ भी श्रीराम-सम्बन्ध से ही शोभा का आधिक्य कहा गया है।

भूप भरत पुनि लिये बोलाई। हय गय स्पंदन साजहु जाई ॥१॥

चलहु वेगि रघुवीर - बराता। सुनत पुलक पूरे दोज आता ॥२॥

भरत सकल साहनी बोलाये। भायसु दीन्ह सुदित उठि पाये ॥३॥

रवि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे। धरन धरन धर वाजि धिराजे ॥४॥

सुभग सकल सुठि चंचल करनी। अप इव जगत धरत पग धरनी ॥५॥

माना जाति न जाहिं बलाने। निदरि पवन जनु चहत उड़ाने ॥६॥

तिन्ह सब क्षयल भये असवारा। भरतसरिस यय राजकुमारा ॥७॥

सब सुंदर सब भूपनधारी। कर सर-चाप तून कटि भारी ॥८॥

बोदा—छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान नवीन।

जुग पदचर असवार प्रति, जे असि-कला-प्रवीन ॥२६८॥

शब्दार्थ—साहनी = प्रपन्थक। धुपल = बने-उने। छरे = छँटे, चुने हुए। छबोले = छवियुक्त।

अर्थ—फिर राजा ने भरतजी को बुला लिया (और कहा कि) जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ ॥१॥ और शीघ्र रघुवीर श्रीरामजी की दशरथ में चलो, यह सुनते ही दोनों भाई पुलक से भर गये ॥२॥ भरतजी ने सब (हाथी, घोड़े, रथ के) प्रपन्थकों को बुलाकर आज्ञा दी, वे प्रसन्न मन से उठ दौड़े ॥३॥ उन्होंने रवि (फरवी हुई) जीनों (जो जीन जिस घोड़े के योग्य थी, उन जीनों) से रथकर घोड़ों को सजाया। रंग-विरंग (वा, जाति-जाति) के उत्तम घोड़े शोभित हो रहे हैं ॥४॥ सभी अत्यन्त सुन्दर और अत्यन्त चंचल करणी (चाल) के हैं, पृथिवी पर ऐसे पैर धरते हैं, मानों जलते हुए लोहे पर रखते हों ॥५॥ वे अनेक क्षातियों के हैं, कड़े नहीं जा सकते, मानों पवन का निरादर करके उड़ना चाहते हैं ॥६॥ उन सबपर भरतजी की समान अवस्थावाले बने-उने राजकुमार सवार हुए ॥७॥ सभी सुन्दर और सब आभूषणों को पहने हुए, हाथों में धनुष-बाण और कमर में भारी वरकषा धारण किये हुए हैं ॥८॥ सभी छैले छबीले, चुने हुए, शूरवीर, सुजान और नवीन प्रवस्था के हैं, प्रत्येक सवार के साथ दो-दो पैदल हैं, जो तलवार की कक्षा में निपुण हैं ॥२६८॥

विशेष—‘भूप भरत पुनि लिये’—राजा जब रनिवास में गये, तब से भरतजी का साथ छूटा है। इसीसे फिर बुलाना पड़ा। गुरुजी ने कहा था—‘सजहू वरात’... उसीके अनुसार आह्वा दे रहे हैं—‘हय गय श्यंदन’... यहाँ चतुरगिणी में तीन हो कहे गये, पैदल नहीं, क्योंकि वे तो विगुल (डंका) होने पर स्वयं सजकर आ जायेंगे।

(२) ‘चलहु बेगि रघुबीर’.....—गुरुजी ने कहा था—‘चलहु बेगि।’ (दो० २६४); वही सिलसिला आ रहा है। ‘सुनत पुलक पूरे’—क्योंकि श्रीराम-दर्शन की लालसा है, यथा—‘सब के सर निर्भर हरप, पूरित पुलक सरोर। कबहि देखिबे नयन भरि, रामलखन दोर धोर।’ (दो० १००)। प्रथम इन्हें यह भी शंका थी कि दो भाई बाहर ही हैं, रघुबीर लड़के हैं, कहीं हमें श्रीमन्मथ की रक्षा में न छोड़ जायें। अतः, ‘चलहु’ सुनकर पुलकित हो गये। ‘उठि घाये’—उपयुक्त ‘बेगि’ के अनुसार है।

(३) ‘तुरग’ अर्थात् तेजी से गमनवाले। इसे ही—‘निदिर पवन’... से पुष्ट किया है। षोडों का साज आगे दो० ३१५ में श्रीरामजी की सवारी पर कहेंगे, इसीसे यहाँ थोड़े में कह दिया, वहाँ से जानना चाहिये। ‘वरन-वरन’—रयाम कर्ण, सज्जा, कुम्भैव, अग्रलक, खुरपाव, अरबी, ताजों, हंस आदि। ‘नाना जाति’...—षोडों की जाति के भेद बहुत हैं, उनमें मुख्य भेद कुछ कहे गये भी हैं—‘अथइव भरत धरत पग धरनी।’—यलचर, ‘निदिर पवन अनु चहत वड़ाने।’—नभचर, ‘जि जल चलहि यलहि की नाई।’—सलचर, इत्यादि इन तीन भेदों में अनेक हैं।

(४) ‘विन्हु सब छयल भये’—ये सब किशोर अवस्था के हैं। ‘भरत सरिस’...—से बनाया कि भरतजी आगे हैं, क्योंकि महाराज ने इन्हें आह्वा दो थो—‘चलहु बेगि’; इसलिये ये पहले चले, जिससे सब शीघ्रता करें। समान अवस्थावालों के साथ होने से शोभा है।

‘सब सुंदर सब भूपन’—इसके पूर्वोक्त शृंगार और उत्तरार्द्ध में धीर रस कहा गया है, जैसे कामदेव सुन्दर होता हुआ भी भटों में मुख्य है, यथा—‘जाकी प्रथम रेस भट माहीं।’ (वि० ४); (इसमें काम का प्रसंग है।) ‘भूपन धारी’ के साथ ही ‘कर सर चाप’ भी कहा गया, क्योंकि धनुष-बाण भी चित्रियों का भूषण है। ‘तून कटि भारी’—क्योंकि सुन चुके हैं कि धनुर्भंग पर बहुत-से राजा अपना अपमान समझकर लड़ने पर सन्नद्ध थे, इसलिये ये लोग चौपारी से हैं। छैल आदि कोमल होते हैं। अतः, धीरत्व भी कहा गया है।

(५) ‘छरे छबीले छयल’—उपयुक्त गुण यहाँ एकत्र कहे हैं—‘राजकुमारा’ को ‘छरे’ ‘सब सुन्दर’ को ‘छबीले’ ‘सब भूषण धारी’ को ‘छैल’ ‘कर सर चाप’ को ‘सूर सुजान’। सुजान का अर्थ यह कि बाण चकाने और दिव्यास्त्रों के मंत्र-भेदों के भी ज्ञाता हैं और ‘भरत सरिस वय’ को ‘नयोन’ से सूचित किया है।

‘असि-फला प्रवीन’—घोड़ों और उनके सवारों की रक्षा के लिये चलधार में कुराल को आवश्यकता है जिससे वे दोनों बगल से सावधान रहा करें। ‘असि’ से अरब का भी अर्थ लिया जाता है, अरब में एक मात्रा बढ़ जाती, इसलिये ‘असि’ रक्खा गया है, यथा—‘अंगद गद विकटासि’ (सु० दो० ५४), इसमें भी विकटास्य की जगह विकटासि है। इसका प्रयोजन यह कि दोनों बगल में दो रहेंगे, घोड़े भारी हैं, जहाँ कहीं राजकुमार सवें वहाँ एक तो घोड़ा थामे और दूसरा कुमार की सेवा में रहे।

घोंधे विरद धीर रन गाढ़े। निकसि भये पुर बाहेर डाढ़े ॥१॥

फेरहि चतुर तुरग गति नाना। हरपहि सुनि सुनि पनय निस्ताना ॥२॥

रथ सारथिन्ह विचित्र बनाये । ध्वज पताक मनि भूपन लाये ॥३॥
 चँवर चार किंकिनि धुनि करहीं । भानु - जान - सोभा अपहरहीं ॥४॥
 सावकरन अगनित हय होते । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥५॥
 सुंदर सकल अलंकृत सोहैं । जिन्हहिं विलोकत मुनिमन मोहैं ॥६॥
 जे जल चलहिं थलहि की नाई । टाप न बूड़ वेग अधिकाई ॥७॥
 अछ सख सब साज बनाई । रथी सारथिन्ह लिये बोलाई ॥८॥

दोहा—चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर, लांगी जुरन वरात ।

होत सगुन सुंदर सबहि, जो जेहि कारज जात ॥२६६॥

शब्दार्थ—पनब=ढोल, छोटा लगावा । अपहरहीं=हर रहे हैं, लीन लेते हैं । ध्वजा विह-युक्त पृथ केले की ऊँचाई का और पताका बिना विह का ताक (ताड़) की ऊँचाई का होता है यथा—“कदलि ताक पर ध्वजा पताका ।” (भा० दो० ३०) । सावकरन (श्यामकर्ण) = वह घोड़ा जिसका सर्वांग बनेत और कान काला होता है । होते= यज्ञ में हवन के योग्य । पहले अथमेव यज्ञ के हवन में श्यामकर्ण घोड़े हो लिये जाते थे ।

अर्थ—कठिन संप्राम के वीरों का बाना धारण किये हुए सब नगर के बाहर निकल कर आ खड़े हुए ॥१॥ अपने-अपने चतुर घोड़ों को अनेक चालों से फिरा रहे हैं, ढोलों और लगावों का शब्द सुन-सुनकर प्रसन्न होते हैं ॥२॥ ध्वजाओं, पताकाओं, मणियों और भूषणों को लगाकर सारथियों ने रथों को विचित्र बना दिया है ॥३॥ सुन्दर चँवर लगे हैं, पंढियों शब्द कर रही हैं, (ये रथ) सूर्य के रथ की शोभा को हर रहे हैं ॥४॥ सारथियों ने इन रथों में अगणित हवन के योग्य (दुर्लभ) श्यामकर्ण घोड़े जोते ॥५॥ जो सभी देखने में सुन्दर और अलंकारों से सुसज्जित सोह रहे हैं । जिन्हें देखते ही मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं ॥६॥ जो जल में भी पृथिवी पर ही के समान चलते हैं, ऐसे अधिक वेग से चलनेवाले हैं कि टाप भी नहीं हूबने पाती ॥७॥ अछ-सख और सब साज सजाकर सारथियों ने रथ की सवारियों को चुला लिया ॥८॥ रथों पर चढ़-चढ़कर बरात नगर के बाहर जुटने लगी । जो-जो भी जिन-जिन कामों को जाते हैं उन सभी को सुन्दर शकुन होते हैं ॥२६६॥

विशेष—(१) ‘बाँधे विरद वीर...’—वर्ण्युक्त राजकुमारों का ही वर्णन हो रहा है । ‘पुर-बाहर’—क्योंकि वहाँ से सजकर बरात चलेगी । ‘फिरहिं’—घोड़े वंचल हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सवार लोग लगाम खींच-खींचकर रोकते हैं, फिराते हैं और तरह-तरह की चालों से नचाते हैं, उसी के अनुकूल ‘पनब निसान’ भी बज रहे हैं, अतः, आनन्दित होते हैं । यहाँ सुभटों को एकत्र देखकर मारु राग बजा दिया गया जिससे वे आनन्दित होते हैं, यथा—“मारु राग सुभट सुपदाई ।” (लं० दो० ०) ; “बाजहि ढोल निसान जुमाऊ । सुनि धुनि होइ भटन्ह मन चाड ॥” (लं० दो० ३१) ।

(२) ‘किंकिनि धुनि करहीं...’—अभी घोड़े जोते नहीं गये, पर जब नाघने के लिये लोग रथ खींच-खींचकर लाते हैं, तब इनकी किंकिणियाँ बजती हैं । ‘भानु-जान’ अर्थात् सूर्य के रथ की तरह दीप्तिमान हैं । ‘मुनिमन मोहें’—मुनि वैराग्यवान् होते हैं, जब दनवा मन मोह जाया है, तब-औरों की क्या बात ? पूर्व

राजकुमारों का शृंगार कहा गया, पर घोड़ों का नहीं और रथ के घोड़ों का शृंगार कहा गया, पर रथियों का नहीं। अतः, यहाँ के घोड़ों का शृंगार वहाँ के घोड़ों में और वहाँ के राजकुमारों का शृंगार यहाँ के रथियों में लगा लेना चाहिये। यह वाक्य-कौशल है।

‘जे जल चलहिं’—पूर्व सवारी के घोड़ों को—‘निदरि पवन जनु चहत छड़ाने।’ कहा गया, पर यहाँ वे घोड़े नहीं हैं, वे यदि रथ में हों और लेकर चढ़ें, तो रथ टँग जाय और सवार गिर पड़ें। अतः, यहाँ दरियाई घोड़े हैं कि नदी आदि में जल पर भी चले जायें।

‘अत्र सत्र सप साज’—क्षत्रियों के अत्र-यात्र मुख्य हैं, अतः, उन्हें प्रथम कहा। ऊपर घोड़े के सवारों को घुलाना नहीं कहा गया, क्योंकि वे सवार के आने पर तुरंत कस दिये गये। पर रथ सजाने में देर लगती है, अतः, सजने पर सवारी घुलाये गये। जो यंत्र वा मंत्र द्वारा फँका जा सके वह अत्र और इसके भिन्न शास्त्र हैं; यथा—चाण आदि अत्र और तलवार आदि शास्त्र हैं।

‘चढ़ि चढ़ि रथ’—जब तक चक्रवर्त्ती महाराज आ जावेंगे, तब तक यहीं पर बाराह जुटती आवेगी। पुरवासी लोग अपनी-अपनी रुचि के अनुकूल जिस अभीष्ट-पूर्ति के लिये आते हैं, उसमें शकुन होते हैं और वदनुसार कार्य की सिद्धि होती है।

कलित करिपरन्हि परी अँवारी। कहि न जाइ जेहि भाँति सँवारी ॥१॥

चले मत्ता गज घंट विराजी। मनहुँ सुभग सावन-वन-राजी ॥२॥

याहन अपर अनेक विधाना। सिविका सुभग सुखासन जाना ॥३॥

तिन्ह चढ़ि चले बिम-वर-चुंदा। जनु तनु घरे सकल श्रुति-बुंदा ॥४॥

मागव सूत बंदि गुनगायक। चले जान चढ़ि जो जेहि लायक ॥५॥

वेसर ऊँट धूपम बाहु जाती। चले वस्तु भरि अगनित भाँती ॥६॥

कोटिन्ह काँवरि चले कहारा। विविध वस्तु को बरनइ पारा ॥७॥

चले सकल-सेवक-समुदाई। निज निज साज-समाज बनाई ॥८॥

दोहा—सबके उर निर्भर हरष, पूरित पुलक सरीर।

कबहिं देखिवे नयन भरि, राम लखन दोउ-धीर ॥३००॥

शब्दार्थ—कलित=सुखमिज्ज। अँवारी=हाथी की पीठ पर रखने का ढोड़ा, जिसके ऊपर एक छत्रेश्वर मरप होता है, (४० अमारी)। रात्री=समूह, पंक्ति। सिविका (सिविका)=पाकड़ी। सुखासन=सुखपात्र (राममान) जो कुर्सी के आकार का होता है, जिसमें बॉस नीचे की ओर रहता है। जान=विमान, सवारी। वेसर=सूत्र। काँवरि=बढ़ेगी। निर्भर=परिपूर्ण। पारा=सकता है।

अर्थ—सुखमिज्ज श्रेष्ठ हाथियों पर सुखमिज्ज अँवारियों पड़ी हैं। वे जिस तरह सजाई हुई हैं, वह तो नहीं बनता ॥१॥ घंटों से सुशोभित सववाले हाथी चले, मानों सुंदर आवष्य के भेषों की भेषियाँ हैं ॥२॥

सुन्दर पालकी, सुखपाल और विमान आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियाँ हैं ॥३॥ उनपर चढ़कर श्रेष्ठ ब्राह्मण शृन्द चले, मानों सब वेदों के छन्द शरीर धारण किये बैठे हैं ॥४॥ सागध, सूत, भाट और गायक जो जिस योग्य हैं, वे वैसी ही सवारियों पर चढ़कर चले ॥५॥ बहुत जातियों के रक्षक, ऊँट और बैल अगणित प्रकार की वस्तुएँ लादकर चले ॥६॥ करोड़ों (अनगिनत) कहार काँवर भरकर चले, जिनमें तरह-तरह की वस्तुएँ हैं; उनका बर्णन कौन कर सकता है ? ॥७॥ सब सेवक-समूह अपना-अपना साज-समाज बनाकर चले ॥८॥ सबके हृदय में हर्ष परिपूर्ण है, शरीर पुलकावली से पूर्ण है, (यही लालसा है कि) दोनों वीर राम-लक्ष्मण को आँखें भरकर कम देखेंगे ? ॥३००॥

विशेष—(१) 'कलित करिवरन्धि...'—पर्वताकार हाथियों पर वैसी अँवारियाँ हैं। 'मनहुं सुभग सावन-वन...'—आवण के मेघ काले होते हैं और प्रथम पावस के होने से चढ़ती अवस्था के होते हैं, वैसे हाथी काले और चढ़ती अवस्था के हैं, इसीसे 'मत्त' कहे गये हैं, यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है।—हाथी रंग-विरंग के चित्रित किये गये हैं, वे ही इन्द्रधनुष हैं। जहाँ काली रह गई हैं, वे ही काली घटाएँ हैं। मोतियों की झालरें धगलों की पंक्तियाँ हैं। मणियों की चमक विजली की दमक है, चलने में शब्द होना गर्जन है, मत्तगजों का मद झरना चपों है, दर्शकगण खेती हैं, वे हर्षित होते हैं, चक्रवर्त्ती महाराज किसान हैं। आवण की घटा सुभग (सुन्दर—प्रिय) लगती है। वैसे ही यह साज-समाज प्रिय एवं सुंदर है।

महाराज ने भरतजी को—'हय गय रयंदन साजहु जाई' बहा था, वहाँ तीन का विस्तार से वर्णन किया गया। अन्य सवारियों को 'बाहन अपर अनेक विधाना।' मात्र कहकर समाप्त कर दिया। सर्वत्र सवारियों को कहकर सवारों का चढ़ना कहा है, वैसे यहाँ भी कहते हैं—

'तिन्ह चढ़ि चले विप्र...'—ब्राह्मणों की शोभा वेद-पठन से है, वही यहाँ कहते हैं—'जनु तनु घरे सकल...' अर्थात् एक-एक ब्राह्मण को सम्पूर्ण वेद कंठस्थ है वे सब-के-सब मानों वेद की मूर्ति हो रहे हैं। इनके नाम—'वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ करयपः। मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुर्धृषिः कात्यायनस्तथा ॥ एते द्विजाः प्रयान्त्वप्रे...' (वाल्मी० ३।११।४-५)। ये ब्राह्मण आगे बारात में थे।

(२) 'बैसर ऊँट...'कोटिन्ह काँवर...'—इन्हें अभी मालूम नहीं है कि राजा जनक ने नदियों में पुल बनवा दिये हैं, नहीं तो बैलगाड़ियों पर ही सब सामान ले चलते ! लौटती समय प्रायः गाड़ियों पर ही आवेगा, यथा—'कनक बसन मनि मरि मरि जाना।' (दो० ३१२)। यह जनकजी ने भेजा है।

'सबके सर निर्भर...'—हर्ष से भीतर की और पुलक से बाहर की दशा कही गई। कान समाचार सुनकर हृष्ट हुए, पर आँखें दर्शनों के लिये न्याकुल हैं। 'वीर'—क्योंकि वहाँ इन दोनों वीरों ने वीरों के बीच में भारी-भारी वीरता के काम किये हैं। वही हय सबके चित्त में है।

गरजहिं गज घंटाधुनि घोरा। रथरव घाजिहींस चहुँ ओरा ॥१॥

निदरि घनहिं घुम्मरहिं निसाना। निज पराह कछु सुनिय न काना ॥२॥

महा भीर भूपति के दारे। रज होइ जाइ पखान पवारे ॥३॥

चढ़ी अटारिन्ह देखहिं नारी। छिये भारती मंगलपारी ॥४॥

गावहिं गीत मनोहर नाना। अति आनंद न जाइ यखाना ॥५॥

तब सुमंत्र दुह स्पंदन साजी । जोते रवि - हय - निंदक बाजी ॥६॥
दोह रथ रुचिर भूप पहि आने । नहि सारद पहि जाहि वखाने ॥७॥
राजसमाज एक रथ साजा । दूसर तेज - पुंज अति आजा ॥८॥

दोहा—तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कहँ, हरपि चढ़ाइ नरेस ।

आप चढ़ेउ स्पंदन सुमिरि, हर गुरु गोरि, गनेस ॥३०१॥

शब्दार्थ—हींस = दिनदिनाहट । दुम्बरहि = ऊँचे शब्द से बजते हैं । पँवारे = फेंके, चलाये ।

अर्थ—हाथी गरजते हैं, घंटों का घोर शब्द होता है, रथों का शोर और घोड़ों की दिनदिनाहट चारों ओर हो रही है ॥१॥ बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े ऊँचे शब्द से बजते हैं, अपना-पराया कुछ भी कानों से नहीं सुन पड़ता ॥२॥ राजा के द्वार पर बड़ी भारी भीड़ है । यदि पत्थर भी फेंका जाय तो वह भी-चूर्ण होकर धूल हो जाय ॥३॥ क्षिरों अटारियों पर चढ़ी हुई थालियों में मंगल आरती लिये देय रही है ॥४॥ वे अनेक मनोहर गीत गा रही हैं, अत्यन्त आनन्द है, वह कहा नहीं जा सकता ॥५॥ तब सुमंत्रजी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को लज्जित करनेवाले घोड़े जोते ॥६॥ दोनों सुन्दर रथों को राजा के पास लाये, सत्सरती से भी उनका वर्णन नहीं हो सकता ॥७॥ एक रथ राजसी सामग्री से सजाया हुआ है और दूसरा (जो) तेज-पुंज अत्यंत शोभायमान है—॥८॥ इस सुन्दर रथ पर हर्ष-पूर्वक राजा ने वसिष्ठजी को चढ़ाकर; (फिर) हर, गुरु, गौरी और गणेशजी का स्मरणकर आप भी रथ पर चढ़े ॥३०१॥

विशेष—(१) 'गरजहि गज'—ऊपर भरतजी की सवारी का वर्णन हुआ, इससे वहाँ घोड़ों को प्रथम कहा गया, क्योंकि घोड़े चंचल होते हैं, वैसे लड़के भी चंचल होते हैं । अब यहाँ से महाराज की सवारी का वर्णन होता है, अतः, प्रथम हाथी कहे गये, क्योंकि महाराज और उनके साथी धृष्ट हैं, वैसे हाथी भी शान्त होते हैं ।

(२) 'महाभीर भूपति के द्वारे'—भरतजी के आगे जाने से उनके साथी तो बाहर निकल गये, चक्रवर्तीजी के साथवाले रह गये हैं, उनकी भीड़ द्वार पर है । जब महाराज चलेंगे तब वे लोग भी साथ चलेंगे । वक्ताओं का अनुमान है कि वहाँ यदि पत्थर फेंका जाय तो भीड़ में कुचलकर धूल हो जाय !

(३) 'चढ़ी अटारिन्ह देखहि'—उपर्युक्त महा भीड़ के साथ ही ये भी कही गई हैं । अतः, अटारियों पर भी ऐसी ही भीड़ है । मंगल के लिये थाल में सजी हुई आरती के अर्थ में 'लिये' शब्द आया है, दूल्ह बरात में होता, तो आरती करती, क्योंकि दूल्हे की आरती उतारी जाती है ।

'गावहि गीत'—अति आनन्द—आनन्द ही का वर्णन नहीं हो सकता, यहाँ तो 'अति' है, क्योंकि द्वार पर और अटारियों पर भी है, फिर भी वर्णन करने का कारण मन है, वह गान द्वारा हरा गया है ।

(४) 'तब सुमंत्र दुह'—'तब' भर्तात् जब उपर्युक्त सारथियों ने रथ सजाये हैं, तभी सुमंत्र ने भी दोनों रथ सजाये हैं, (सुमंत्रजी महाराज के मंत्री और सारथी भी हैं) । 'साजी' अर्थात् जैसे ऊपर रथ के साज कहे गये, वैसे ही इनका भी साज जानना चाहिये । 'रवि हय निंदक बाजी'—पूर्व श्यामकर्ण घोड़े रथों में कहे गये, पृथिवी में वे ही श्रेष्ठ जाति के हैं, उन पूर्व के घोड़ों से अधिकता दिगाने के लिये सूर्य के घोड़ों की उपमा देकर उनसे भी अधिक बढ़ा ।

‘दोह रथ’—‘नहि सारद’—पूर्व सारथियों ने रथियों को ही बुलाया था, जिससे उन्हें कुछ चलना भी पड़ा था, पर यहाँ राजा के पास ही लाये, यह विशेषता है। पूर्व—‘भानु-जान सोभा अपहरहीं।’ कहकर वर्णन किया था। यहाँ शारदा से भी अवश्य कहकर अत्यंत विशेषता कही।

(५) ‘राज सम्राज एक रथ’—इसमें उपर्युक्त—‘अथ सत्र सब साज सजाई।’ की तरह सामग्री है, इसमें और भी चँवर, झुत्र, सूर्यमुखी आदि हैं। ‘दूसर तेज पुंज’—यह सात्त्विक सामग्री—होम आदि सामग्री, पुस्तक, मुनि-वस्त्र, पूजा के सामान आदि हैं, इसमें ब्रह्मतेज प्रकट है, अतः, ‘अति भ्राजा’ कहा गया है।

‘तेहि रथ रुचिर’—‘हरपि चढ़ाइ’—यात्रा में हर्ष होना मंगल है पुनः गुरुसेवा में हर्ष चाहिये ही। यहाँ राजा ने गुरुजी को अपने हाथ से चढ़ाया। ‘सुमिरि हर गुरु गौरि गनेस’—यहाँ पंचदेवों में तीन तो स्पष्ट हैं, शेष सूर्य और विष्णु को भी गुरु शब्द से सूचित किया है। क्योंकि अज्ञान तम नाराक होने से गुरु भी सूर्य रूप हैं—‘ब्रासु बचन रविकर निकर’ (मं० सो०); पुनः—‘गुरुविष्णु’ भी कहा जाता है। ‘हर’, और ‘गौरि’ को एक साथ रखना कहा है, क्योंकि ये दो अपृथक् रूप हैं, पर ‘गुरु’ पद बीच में दिया गया है क्योंकि ‘हर’ को विश्वास रूप और ‘गौरि’ को श्रद्धारूपा कहा गया है “भवानीशकरी बंदे श्रद्धा-विश्वासरूपिणौ।” (मं० श्लोक); गुरुश्रद्धा और विश्वास दोनों के करानेवाले हैं, अतः, बीच में देकर इन्हें दोनों के साधक बनाया। पुनः गकार की वर्णमैत्री भी मिल गई।

सहित वसिष्ठ सोह नृप कैसे। सुर - गुरु - संग पुरंदर जैसे ॥१॥

करि कुलरीति वेदविधि राज। देखि सबहि सब भौंति चनाऊ ॥२॥

सुमिरि राम गुरुआयसु पाई। चले महीपति संख घजाई ॥३॥

हरपे बिबुध बिलोकि वराता। वरपहि सुमन सुमंगल-दाता ॥४॥

भयेउ कोलाहल हय गय गाजे। व्योम वरात वाजने वाजे ॥५॥

सुर नर नारि सुमंगल गाई। सरस राग वाजहि सहनाई ॥६॥

घंट - घंटी - धुनि वरनि न जाहीं। सरव करहि पाइक फहराहीं ॥७॥

करहि बिदूपक कौतुक नाना। हासकुसल कलगान सुजाना ॥८॥

दोहा—तुरग नचावहि कुअर वर, अकनि मृदंग निसान।

नागर नट चितवहि चकित, डगहि न ताल-बंधान ॥३०२॥

शब्दार्थ—पुरंदर=इन्द्र। व्योम=आकाश। अकनि (आकरण्य)=सुनकर। डगहि=चकते। ताल=नाचने गाने में उसके सपथवाली काज और क्रिया का परिमाण, ताल के ‘सम’ का नाम ‘बंधान’ है; यथा—“उषर्दहि धुंद प्रपंच गीत पद राग ताल बंधान।” (गी० वा० १)।

अर्थ—वसिष्ठजी के साथ राजा दशरथ कैसे रोमित हो रहे हैं, जैसे देववाओं के गुरु बृहस्पतिजी के साथ इन्द्र हैं ॥१॥ राजा ने कुल की रीति और वेद विधान करके और सब को सम तरह से बने ठने

देखकर ॥२॥ श्रीरामजी का स्मरण कर गुरु की आज्ञा या पृथिवीपति महाराज दशरथ शङ्ख बजाकर चले ॥१॥ देवता लोग बरात देखकर प्रसन्न हुए, सुन्दर मंगल देनेवाले फूलों को बरसाते हैं ॥४॥ हाथी-घोड़े बिघाड़ने लगे, इससे बड़ा कोलाहल (हल्ला) मच गया, आकाश और बरात में बाजे बजने लगे ॥५॥ देवताओं और मनुष्यों की स्त्रियाँ (आकाश और भूमि पर) सुन्दर मंगल गा रही हैं, रसीले राग में राहनाई (रौरानची) बज रही है ॥६॥ पंटों और घंटियों की ध्वनि का घणन नहीं किया जा सकता। पायक (पैदल सिपाही) लोग तरह-तरह के सरों (श्रम या कसरत के खेल) दिखाते जाते हैं, उनके हाथों में करदरे बड़ रहे हैं ॥७॥ विदूषक (मसखरे) लोग बहुत तरह से समाशो करते हैं, वे मसखरी में निपुण और सुन्दर गान में चतुर हैं ॥८॥ सुन्दर राजकुमार युवग और नगादों (के ताल गति को) को सुनकर घोड़ों को उनके अनुसार नचाते हैं। चतुर नट चकित होकर देख रहे हैं कि घोड़े ताल के सम नहीं चूकते ॥३०२॥

विशेष—(१) 'सुर गुरु संग पुरंदर जैसे'—इन्द्र की उपमा ऐश्वर्य सम्बन्ध से है। 'कुल-रीति' और वेद-विधि रथ ही पर कर लो। अतः, सामान्य ही थीं। 'सुरगुरु संग...' में इष्टांत अलंकार है।

(२) 'सुनिरि राम गुरु...'—श्रीरामजी का वास्तव्य भाग से स्मरण होते ही वतावली से गुरु को आज्ञा लेकर चले। ऐश्वर्य भाव से भी यात्रा में राम-स्मरण युक्त है। यथा—“अस कहिगे विश्राम गृह, राम-परन चित लाइ।” (दो. १५५), शंख-मांगलीक है, अतः, उसे बजाकर चले। 'हरपे बिबुध'—'बिबुध'—क्योंकि विशेष बुद्धिमानों का काम किया कि बारात के प्रस्थान पर फूलों की वर्षा की।

(३) 'भयेठ कोलाहल'—कुलरीति आदि होने के कारण हरला बन्द हो गया था, फिर कोलाहल हुआ, जैसे पहले—'निज पराइ कछु सुनिय न काना।' कहा गया था। कोलाहल के कारण भी साथ ही कहते हैं कि हाथी, घोड़े गरजते हैं; बाजे बजते हैं और मंगल गान हो रहे हैं।

'सुर नर नारि सुमंगल'—आकाश में देवताओं की स्त्रियाँ और भूमि पर नरों को स्त्रियाँ सुमंगल गा रही हैं, ये अवस्थितियों पर की स्त्रियाँ नहीं हैं। बारात को पहुँचानेवाली नगर की स्त्रियाँ हैं।

(४) 'सरस राग बाजहि'—राहनाइयों का स्वर ऊँचा होता है, पर यहाँ वे मंगल गान से मिलकर रसीले रागों में बज रही हैं।

'सरस करहि पायक फहराहीं।'—'सरस' का अर्थ 'श्रम' के अनुसार कसरत होता है; पूर्व में 'सरों' पदेवाजी आदि को भी कहते हैं। 'फहराहीं'—'पायक' शब्द दोष-देहली से 'फहराहीं' के साथ में भी होकर 'फहरा-पताका' के अर्थ में भी होगा, इस तरह मंडियों का फहराना अर्थ होगा।

'कल गान सुजाना'—गान में स्वर भी अच्छा है और वे उनके ताल-मात्रा आदि के ज्ञान में सुजान हैं।

(५) 'सुरग नचावहि कुँवर'—पूर्व कहा था—'फेरहि चतुर सुरग गति नाना।' वहीं से प्रसंग मिलाया और यह भी जनाया कि अब महाराज वहाँ तक पहुँच गये जहाँ भरतजी हैं। इसी से घोड़े नचाये जाते हैं।

बनह न बरनत बनी बराता। होहिं सगुन सुंदर सुभदाता ॥१॥

धारा चाण्ड धाम दिसि लेई। मनहुँ सकल मंगल कहि देई ॥२॥

दाहिन काग सुखेत सुझावा। नकुल-दरस सय काह पावा ॥३॥

सानुकूल धह त्रिविध यपारी। सघट सवाल आव बर नारी ॥४॥

लोवा फिरि फिरि दरस देखावा । सुरभी सनमुख सिसुहि पियावा ॥५॥

मृगमाळा फिरि दाहिनि आई । मंगलमन जुनु दीन्हि देखेई ॥६॥

छेमकरी कह छेम पियेखी । श्यामा वाम सुतर पर देखी । ७॥

सनमुख आयेउ दधि अरु मीना । कर पुस्तक इह धिप्र प्रवीना ॥८॥

दोहा—मंगलमय कल्याणमय, अभिमत - फल - दातार ।

जनु सब साँच होन हित, भये सगुन एक बार ॥३०३॥

शब्दार्थ—यनी=सती । चापु=बीजकंड । छेमकरी=एक बीज, जिसका मुख बनेत और सर्वांग काज होता है, यह 'छेम-छेम' बोधती है । श्यामा=एक प्रतिद्व काला पत्नी, इसके पैरमात्र पीछे होते हैं, इसका स्वर मधुर और कोमल होता है । लोवा=लोमड़ी । सुतेत=मच्छे खेत में ।

अर्थ—बाराव ऐसी सजी है कि उसका वर्णन नहीं करते बनता; शुभदायक सुंदर शकुन हो रहे हैं ॥१॥ नीलकंठ आई और चारा ले रहा है; मानों सब मंगलों को कहे देवा है ॥२॥ दाहिनी ओर कौआ अच्छे खेत में सोह रहा है, न्योले के दर्शन सब किसी ने पाये ॥३॥ तीनों प्रकार की (शीतल, मंद, सुगंधित) हवा सानुकूल चल रही है । सुन्दर स्त्री बड़ा और बालक के साथ आ रही है ॥४॥ लोमड़ी पीछे घूम-घूम कर अपने दर्शन देती है । सामने खड़ी हुई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है ॥५॥ हिरनों के झुण्ड आई और से घूमकर दाहिनी ओर आये, मानों मंगल-समूह दिखाई पड़े ॥६॥ छेमकरी विशेष कल्याण कह रही है और श्यामा पक्षी आई और सुन्दर वृक्ष पर देख पड़े ॥७॥ दही, मछली और हाथ में पुस्तक लिये हुए दो विद्वान् ब्राह्मण सामने आये ॥८॥ मङ्गलमय, कल्याणमय और वांछित फल देनेवाले सब शकुन मानों सत्य होने के लिये एकबार ही प्रकट हुए ॥३०३॥

विशेष—(१) 'बनइ न धरनत'—इसके पूर्वार्द्ध में बाराव-वर्णन का उपसंहार किया । इसका उपक्रम—'चलहु बेगि रघुबीर धराता ।' (दो० २१०) पर है । आगे शकुन कहते हैं—'सुंदर सुभदाता'—सुन्दर अपने शरीर से और औरों को शुभदायक हैं । 'चापु कहि देई' अर्थात् कुछ बोलता भी है । इसका 'वाम विसि' रहना ही शकुन है । 'दाहिनि काग सुखेव'—यह दाहिनी ही ओर और अन्नयुक्त एवं हरे-भरे खेत में हो तभी शकुन है । 'नकुल' के विषय में दिशा नहीं लिखा, अतः, सब ओर से शुभ हो है । 'दरस सब काहु पावा'—नेवला प्रायः मनुष्यों को देखकर भागता है, पर उस समय निडर होकर विचार रहा था कि सब कोई देख लें । 'सानुकूल यह त्रिविध'—यात्रा में पीछे की ओर से वायु का चलना शकुन है और इसके विरुद्ध (सामने से आना) अपशकुन है वह तो मानों रोकता है । 'सघट सवाल'—'भाव' अर्थात् स्त्री का सामने से आना शकुन है, वह 'धर' अर्थात् सधवा (सौभाग्यवती) हो । इसके विरुद्ध अर्थात् विधवा एवं पीछे से आती हुई तथा खाली बड़ा लिये एवं बौद्ध का आना अपशकुन है । एक ही अर्द्धाली में स्त्री और वायु को कहना या, इसलिये वायु को स्त्रीलिंग के रूप में 'बवारि' कहा । पुनः एक का पीछे से दूसरी का आगे से आना शुभ है इसलिये भी साथ वर्णन किया गया ।

(२) 'लोवा फिरि'—यह आगे की चलती हुई घूम-घूमकर पीछे देखती जाय, मानों अपने दर्शन सबको दिखा रही है, तभी शकुन है । इसका खड़ी रह जाना अथवा एकदम भागना भी अपशकुन

है। 'दरस' का अर्थ स्वरूप का है, यथा—“भरत दरस देखत सुलेख, मग लोगन्ह कर भाग।” (अ० श्लो० २१)। 'सुरभी'—गाय सामने खड़ी बघे को दूध पिलाती हो, वभी शकुन है। 'मृगमाला फिरि'—मृग वन्यपशुमात्र को कहते हैं, पर यहाँ 'माला' शब्द भी साथ देकर हिरनों को हो सूचित किया, क्योंकि ये मुँह-के-मुँह साथ चलाते हैं। मृगों का कुँड बाईं ओर घूमकर सम्मुख होकर दाहिनी ओर आवे वध शकुन है। 'जंगल गन' का भाव यह कि आपसो ग अभी एक विवाह के लिये जा रहे हो, वहाँ पार होंगे। अन्य रामायणों के अनुसार भी अथर्व के और भी कुमारों के ब्याह वहाँ होंगे।

'छेमकरी यह छेम'—'कह' अर्थात् वह बोलती भी है। 'बिसेछी' अर्थात् यह भारी शकुन है। 'सुतक' जैसे आम, पीपल, घट आदि, इसका वर्णन—“कुंकुम रंग सुखं जितो मुख चंद बों चंद बों होइ परो है। बोलत बोल समृद्धि चुबै अवलोकत सोच विषाद हरी है॥ गौरी कि गंग बिहंगिनि चेष कि मंजुल मूरति मोद भरी है। पेखि सप्रेम पयान समय सब सोचविमोचन छेमकरी है॥” (क० ड० १००)। तंत्रधार में इसके नमस्कार का श्लोक लिखा है—“कुंकुमादणसर्वांगि ! कुँकुन्ध-धवलानने । सत्त्वमांसप्रिये देवि, जेसंकरि नमोगु ते॥”

'सनमुख आयो बधि'—एक हो व्यक्ति दोनो जिये हो, मङ्गली जीवित ही चल के साथ हो, घामने से अपनी ओर को आता हो। 'विप्र प्रवीता'—मर्यादा शास्त्र चर्चा करते हुए वे भी घामने से अपनी ओर को आते हैं।

'मंगलमय कल्याणमय'—ऊपर 'मंगल' एवं 'सुभ दाता' शब्द दोनो जगह आये हैं। अतः, यहाँ वपर्युक्त सब के लिये—'मंगलमय' कहा गया है। यह भी सूचित किया कि जितने गिनाये गये, वतने ही नहीं हुए, किंतु जितने मंगलमय आदि हैं, वे सब हुए। 'मंगलमय' से मंगल करनेवाले और 'कल्याणमय' से उनकी निर्विघ्न निवाहनेवाले हैं। यह भी भाव है कि वे मंगलमय—कल्याणमय अभिमत फल देनेवाले हैं। ये सब एक साथ ही क्यों हो पड़े ? इसका समाधान चरार्थ से करते हैं—'जनु सब सोंचे'—अर्थात् शकुनों में सोचा कि श्रीरामजी साक्षात् प्रह हैं, इनके संबंध का मंगल तो स्वतः होगा ही, यदि आज हमलोग जाकर प्रकट होंगे तो भविष्य में लोग हमें शकुनों में मानकर पूजेंगे कि इन्हींके द्वारा श्रीरामजी के मंगल हुए हैं और उनका मनोरथ सिद्ध हुआ। इनके द्वारा हमारे भी मनोरथ सिद्ध होंगे। शकुन, यथा—“मेरी मूर्धन घट्ट मरेल शंख सीणा वेद ध्वनिमपुर मंगल गीत घोषाः। पुत्रान्विता च युवती सुरभी सप्तमा धीवाभ्वरच रजकोभिमुखा मरास्ताः॥” (रजभाष्य)।

मंगल सगुन सुगम सब ताके। सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके ॥१॥

राम-सरिस घर दुलहिनि सीता। समधी दसरथ जनक पुनीता ॥२॥

सुनि अस न्याह सगुन सब नाचे। अथ कीन्हे बिरंचि हम सोंचे ॥३॥

चेहि बिचि कीन्ह बरात पयाना। हप गय गाजहि हने निखाना ॥४॥

अर्थ—जिसके सगुण प्रह ही सुन्दर पुत्र हैं उसके लिये सभी मंगल शकुन सुलभ हैं ॥१॥ श्रीराम-जैसे घर और श्रीसीताजी-सी दुलहिनि तथा दशरथजी और जनकजी-से पवित्र समधी हैं ॥२॥ ऐसा न्याह सुनकर सब शकुन नाचने लगे कि अब ब्रह्मा ने हमें संधा किया ॥३॥ इस प्रकार बरात में प्रस्थान किया, घोड़े हाथी गर्जते हैं और ढंकों पर चोट पड़ रही है ॥४॥

विशेष—(१) 'मंगल सगुन सुगम'...—जहाँ पर आशात् सगुण प्रसन्न ही पुत्र रूप में हैं, वहाँ एक साथ ही सब शकुनों का होना सुगम ही है, न होता तो आश्चर्य था ।

'राम सरिस वर दुलहिनि सोता ।.....'—का भाव यह कि—“जिन्ह कर नाम लेत जग माहीं । सकल अमंगलमूल नखाहीं ॥ करतल होहि पदारथ पारी । तेह बिय राम ” (दो० ३१४) ; जब वे ही वर-दुलहिनि हैं, वो मंगल-शकुन क्यों न सुगम हों ? 'पुनोता'—क्योंकि दोनों ने वड़े पुण्य से दोनों को पुत्र-पुत्री-रूप में प्राप्त किया है, एक भी श्रेष्ठ योग के कारण मंगल होते हैं, यहाँ तो कई योग उत्तम ही उत्तम हैं, फिर क्यों न हों ?

(२) 'सगुन सय नाचे.....'—आनंदित मन से बारातियों के समस्त नाच उठे, अर्थात् विषरकर इनके दर्शनों से अपनेको कृतार्थ कर रहे हैं । भक्षा हुआ कि प्रज्ञा ने ऐसे वशाह का संयोग कर दिया । हमलोग भाज से सच्चे गिने जायेंगे । सध एक बार ही प्रकट हुए, वास्तव में शकुन अपना ही मंगल कर रहे हैं ।

'येहि विधि कीन्ह.....'—महाराजा की सवारी निकली, तब सय चले, शकुन होते जाते हैं ।

आवत जानि भानु - कुल - केतू । सरितन्ह जनक पँघाये सेतू ॥५॥
बीष बीष पर पास बनाये । सुरपुर - सरिस संपदा छाये ॥६॥
असन सयन पर पसन सुहाये । पावहिं सय निज-निज मन भाये ॥७॥
नित नूतन सुख लखि अलुखले । सकल परातिन्ह मंदिर भूले ॥८॥

दोहा—आवत जानि वरात वर, सुनि गहगहे मिसान ।

सजि गज रथ पदचर तुरग, लेन चले अगवान ॥३०४॥

शब्दार्थ—सेतु = पुल । सयन = राधा, यथा—“मयन-सयन-सय-सम सुपदाई ।” (अ० दो० १३६) ।

अर्थ—सूर्यवंश के भ्रजा रूप राजा दशरथ को आते हुए जानकर राजा जनक ने नदियों में पुल बँधा दिये ॥५॥ बीष-बीष में ठहरने के लिये श्रेष्ठ निवास स्थान बनाये, जिनमें देव लोक के अमान परबर्ष छा दिये (भर दिये) ॥६॥ अपने-अपने मनोऽनुकूल सुहावने उत्तम भोजन, शब्दा और वस्त्र सन कोई पाने लगे ॥७॥ अपने अलुखल नित्य नया सुख देखकर सब बरातों पर को मूल गये ॥८॥ धमाधम नगाहों के शब्द सुन और इससे श्रेष्ठ बरात को आती हुई जानकर (कन्या पञ्चावले) हाथी, रथ, पैदा और घोड़े सजाकर अगवानों लेने चले ॥३०४॥

विशेष—(१) 'आवत जानि भानु'—जो दूत पत्रिका लेकर श्रीअवध गये थे, उनमें से कुछ ने शीघ्र ही लौटकर समाचार दिया तथा सूर्यवंश प्रदायी राजा का आगमन सबको विदित हो गया, जैसे सूर्य का उदय स्वयं सब जान जाते हैं । पुन- इनकी बरात के योग्य बड़े-बड़े पुल बनाये । 'जनक पँघाये सेतू'—श्रीजनकजी ने अपने विभव से ही पुल बँधवाया एवं पड़ाव का प्रबंध किया है, सिद्धियों पर देख-बल से नहीं, नहीं तो देसा लिखा जाता ; यथा—“सिधि सब सिय-आयसु अकनि ।” (दो० ३०९) ; “सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई ।” (अ० दो० ३३२) ।

(२) 'निज निज मन भाये ।'—मुनि, विप्र, एवं क्षत्रियगण अपने-अपने अलुखल हो पाते हैं ।

‘नित नूतन सुख’—जो सुख आज है, उससे भिन्न ही भिन्न पदार्थ दूसरे दिन मिलते थे। जो अनुकूलता अपने ही घर में हो सकती है, वह सर्वत्र मिलती गई।

(३) ‘सुनि गहगहे निसान’—कोई-कोई इसे राजा जनक की ताफ का बजाया जाना भी अर्थ करते हैं कि सुनकर अगवानी का सजाव हो। पर ‘गहे-गहे’ का ‘बजाना’ अर्थ नहीं है, किंतु ‘घमाघम’ एवं घने का है। यथा—“अरु बाजे गहगहे निसाना।” (शं० १५३), यहाँ गहगहे के साथ ‘बाजे’ पृथक् दिया गया है।

कनककलस भरि कोपर धारा। भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥१॥

भरे सुधासम सब पकवाने। भौंति भौंति नहिं जाहि बखाने ॥२॥

फल अनेक घर घरु सुहाई। हरपि भेंट हित भूप पठाई ॥३॥

भूपन घसन महामनि नाना। खग भृग ह्य गय बहुविधि जाना ॥४॥

मंगल सगुन सुगंध सुहाये। बहुत भौंति महिशाल पठाये ॥५॥

दधि चिउरा उपहार अपारा। भरि भरि काँवरि घले कहारा ॥६॥

अगवानन्ह जय दीखि यराता। उर आनंद पुलक भर गाता ॥७॥

देखि धनाव सहित अगवाना। मुदित बरातिन्ह इने निसाना ॥८॥

दोहा—हरपि परसपर मिलन हित, कलुक चले बगमेल।

जनु आनंदसमुद्र दुइ, मिलत बिहाइ सुबेल ॥३०५॥

शब्दार्थ—कोपर = बड़ा शाल, पात, सज्जता से ठाठे के छिमे जिसमें हुंदा लगा रहता है। साजन = पात्र, बर्तन। पकवान = पकान, घों में पके हुए खाने के पदार्थ। महामणि = बहुमूल्यमणि, उपहार = भेंट। सुबेला = समुद्र का सुन्दर किनारा, मर्यादा।

अर्थ—सुन्दर सोने के फलरा जल भरे हुए, कोपर, शाल और अनेकों प्रकार के सुन्दर बर्तन, सब भौंति-भौंति के अमृत समान पकानों से भरे हुए, जिनके वर्णन नहीं किये जा सकते ॥ १-२॥ अनेकों प्रकार के उत्तम फल और उत्तम-उत्तम सुहावनी वस्तुएँ राजा जनक ने प्रसन्नता पूर्वक भेंट के लिये भेजी ॥३॥ नाना प्रकार के भूपण, वज्र और महामणि, बहुत प्रकार के पत्थर, मृग, घोड़े, हाथी और रथ एवं सवारियों तथा बहुत तरह के सुन्दर मंगल सगुन के पदार्थ, सुगंध (अंतर, गुलाब आदि) राजा ने भेजे ॥४-५॥ दही, चिउरा तथा और भी अनगिनत उपहार की वस्तुएँ काँवरों में भर-भरकर बहार ले चले ॥६॥ जब अगवानियों ने बरात देखी, तब उनके हृदय आनन्द से और शरीर पुलक से भर गये ॥७॥ (उपर) अगवानियों को सजे धजे देख बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाये ॥८॥ प्रसन्न होकर एक-दूसरे से मिलने के लिये दोनों ओर से झुल-झुल बागों ढोती करके उन्हें मिलाये हुए चलकर आ मिले, मानों आनन्द के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे हैं ॥३०५॥

विवेच—(१) ‘कनककलस भरि....’—इन सुवर्ण-कलशों में मंगल जल भरा है। अतः, ‘भरि’ कहा है।

‘भरे सुधासम’—‘मार्ग में—‘सुरपुर सरिस संपदा ध्याये।’ कहा गया है, सुरपुर में अमृत होता है, उसकी जगह यहाँ ‘सुधा सम’ कहा गया है; अर्थात् मार्ग से यहाँ कम नहीं है। ‘मौलि-भौलि’ यथा—‘चारि भौलि भोजन विधि गई। एक-एक विधि बरति न आई ॥” (दो० ३२८)। ‘फल अनेक’—‘तरह-तरह के स्वादिष्ट फल। ‘पर वस्तु’ और भी उत्तम-उत्तम जो योग्य थीं। ‘हरपि भेंट’—‘राजा ने सब पदार्थ स्वयं बेचे, तब योग्य जानकर प्रसन्न हुए और भेजे। ‘लग’—शुक्र, सारिका, मयूर, कोकिल, चकोर आदि। ‘मृग’—घोडा, गैंडा, रोजा, हिरन, चिकरा, स्याह आदि। ‘मगल’—हल्दी में रंगा हुआ चावल आदि।

(२) ‘हरपि परसपर’—‘कलक चले बगमेल’—जब बराब फन्या-पत्र के द्वार के पास पहुँचती है, तब इधर से भी अगवानों के लिये लोग चलते हैं। समीप पहुँचने पर कुछ रुककर दोनों ओर से लोग कुछ कुछ आगे बढ़ते हैं। अगवानों लोग समथी के पास पहुँचकर उन्हें भेंट आदि से सत्कार कर साथ लेकर चलते हैं, यही रीति है। वही बात यहाँ परती गई। दोनों ओर के लोग पास पहुँच रुक-रुक कर घोड़ों की बागें ढोली की ओर बढ़कर मिल गये। यहाँ दोनों तरफ के समाज इषित हैं, अतः आनन्द के समुद्र है। बीच का चलना मर्यादा है। आगे के घोड़-सवारों की श्रेणियाँ लहर हैं, उनका बढ़-बढ़कर मिलना, लहरों का लहरों से मिलना है। ‘बगमेल’ का अर्थ—“दूसरे के घोड़े के साथ बाग मिलाये चलना, पोंत बाँधकर चलना, बराबर-बराबर चलना” (शब्दसागर); यथा—“आइ गये बगमेल, धरहु ...” (भा० दो० १८)। ‘बेला’ का अर्थ समुद्र का किनारा होता है, ‘सु’ उपसर्ग सुन्दर के अर्थ में है। दोनों तरफ के सवार प्रथम रुक गये, यही मर्यादा मँच गई, मिलने की आतुरी में बढ़े, मानों मर्यादा छोड़ी।

परपि सुमन सुरसुंदरि गावहि । सुदित देव हुंदुभी बलावहि ॥१॥
वस्तु सकल राखी नृप आगे । बिनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागे ॥२॥
प्रेम - समेत राय सब लीन्हा । भइ बकसीस जाचकनिह दीन्हा ॥३॥
करि पूजा मान्यता बढ़ाई । जनवासे कहँ चले लेवाई ॥४॥
घसन बिचित्र पौवड़े परहीं । देखि धनद धनमद परिहरहीं ॥५॥
अति सुंदर दीन्हे ज नवासा । जहँ सब कहँ सब भौति सुपासा ॥६॥

अर्थ—‘देवताओं की स्त्रियाँ फूल बरसा कर गा रही हैं, आनन्दित होकर देवता लोग नगाड़े बजाते हैं ॥१॥ वन अगवानियों ने सब वस्तुएँ राजा दशरथ के सामने रख दीं, और अत्यन्त अनुराग-पूर्वक स्तुति की ॥२॥ राजा ने प्रेम-महित सब ले लीं, बख्शीशें हुईं, याचकों को दी गईं ॥३॥ पूजा, सम्मान और बढ़ाई करके जनवासों को लिया ले चले ॥४॥ तरह तरह के विचित्र वस्त्र पौवड़े में पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुचेर अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं ॥५॥ सबको अत्यन्त सुन्दर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब तरह की सुविधाएँ हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘परपि सुमन सुर ...’—बराब के प्रधान के समय—“सुरनर नारि सुभंगल गई।” कहा गया था, यहाँ केवल ‘सुरसुंदरि’ हैं, क्योंकि अगवानियों के साथ नर-नारियों के आने की रीति नहीं है और वहाँ तो स्त्रियाँ बराब पहुँचाने की रीति में थीं। मिलने पर दोनों ओर के बाजे बजे, तब देवता लोगों ने भी नगाड़े बजाये।

‘विनय कीन्ह तिन्ह’—भेंट रखकर प्रार्थना की, अन्यथा अभिमान समझा जाता। अनुराग पूर्वक होने से विनय सच्चे भाव की समझी गई, अतः राजा ने भी प्रेमपूर्वक ग्रहण किया। ‘करि पूजा मान्यता बड़ाई’—पूजा कुछ पुष्प आदि वस्तुओं के द्वारा की जाती है, ‘मान्यता’ अपने से ऊँचा समझने के भाव को कहते हैं। बड़ाई प्रशंसा के वचनों को कहते हैं।

(२) ‘पसन विचित्र पौवड़े ..’—‘परही’ अर्थात् जो घस पौवड़े में बिछाये जाते हैं, वे वही पड़े ही रहते हैं, यह नहीं कि उन्हें ही उठाकर आगे दिखावें। यह देखकर कुवेर अपने धन का मद छोड़ देते हैं, विचारते हैं कि जैसे-जैसे बहुमूल्य वस्त्र पौवड़े में पड़ रहे हैं, वैसे हमारे यहाँ खजाने में भी न मिलेंगे। पुनः आगे न जाने कितना दहेज आदि में दिया जायगा, इससे देने का मद भी नहीं रह गया। धनद का अर्थ है, जो धनवान् होते हुए धन वे भी। इस तरह के दोनों मद छूट जाते हैं।

‘अति सुन्दर दीन्देव ..’—सुन्दर निवास स्थान को मार्ग ही में दिया था—“असन सयन भर पसन सुहाये। पावहि सब निज ..” (श्लो ३०३), यहाँ ‘जनवासा’ उससे भी अधिक सुन्दर है।

जानी सिय बरात पुर आई। कछु निज महिमा प्रगटि जनार्ई ॥७॥

हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई। भूप - पहुनई करन पठाई ॥७॥

दोहा—सिधि सब सिय आथसु अकनि, गई जहाँ जनवास।

लिये संपदा सकल सुख, सुरपुर - भोग - बिलास ॥३०६॥

निज निज चास बिलोकि बराती। सुरसुख सकल सुलभ सब भाँती ॥१॥

विभवभेद कछु कोउ न जाना। सकल जनक कर करहि बखाना ॥२॥

सियमहिमा रघुनाथक जानी। हरषे हृदय हेतु पहिचानी ॥३॥

अर्थ—श्री जानकीजी ने जाना कि बरात नगर में आ गई, सब उन्होंने कुछ अपनी महिमा प्रकट कर दिखाई ॥७॥ हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाकर राजा को पहुँचई करने को भेजा ॥८॥ श्रीभीमाजी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियों सब संपदा, सुख और देवलोका के भोग विलास (को सामग्री) लिये हुए, जहाँ जनवास था, वहाँ गई ॥३०६॥ बराती लोगों ने अपने-अपने वास्तव्य देख, वैद्यकों के सब सुख सब तरह सुलभ पाये ॥१॥ ऐश्वर्य का भेद कुछ भी किसी ने न जाना, सभी जनकजी की बड़ाई कर रहे थे ॥२॥ श्रीजानकीजी की महिमा की श्रीरघुनाथजी ने जाना और उनके हृदय की प्रीति जानकर प्रसन्न हुए ॥३॥

विशेष—(१) ‘कछु निज महिमा ..’—ऐसी ही पहुँचई भरद्वाजजी ने भरवजी की की है, पर वहाँ उन्हें उसके लिये शीघ्र हुआ और बड़ी महिमा प्रकट की। पर वहाँ कुछ दो महिमा में काम चल गया, क्योंकि मुनि जीव हैं और ये ईश्वरी हैं, इनकी महिमा अपरिमित है। वहाँ मुनि को मंत्र द्वारा आवाहन करना पड़ा है—“मुनि रिधि सिधि अग्निमादिक जाई ॥” (अ० श्लो १३२), पर यहाँ स्मरण करते ही आ गई और हाथ जोड़े आज्ञा पाइने लगी। यह ईश्वर जीव का भेद जनाया। ‘प्रगटि जनार्ई’—भीरामजी को ही बताया, अतः वे ही जान गये। अन्यथा सभी जानते। ‘पठाई’—क्योंकि सब तक सम्पन्न होना, वक्वर्त्ताजी भीतर न जायेंगे, अतः सिद्धियों को जनवासे में ही भेजा।

(२) 'लिये संपदा सकल मुख, सुरपुर भोग *—यहाँ सब पदार्थ सुरपुर ही के हैं, इसी से 'सरिस' आदि वाचक पद नहीं दिये गये । यथा—“सुधा सरिस नदि जाहि बगवाने ।” (दो० ११०), “मरे सुवासन सय पकवाने ।” (दो० १०४); इन सब में जनक जी की विभूति है ।

(३) 'निज निज पास पिशोकि *—प्रथम वासरयान मयकी रुचि के अनुकूल द्विये, तब देव-लोक की भोग-विभूति दी । 'विभय भेद *—जनाती पराती कियोने भी न जाना, क्योंकि राजा जनकजी ने मंत्रियों से प्रपंच के लिये आज्ञा दी थी ही, सब यही कहते हैं कि ऐसा आश्चर्य विभव तो देवलोक ही में सुनते थे, पर यहाँ देखते हैं; क्यों न हो, राजा जनक योगीश्वर हैं, जो कर दिखावें, वही थोड़ा ।

(४) 'हरये हृदय हेतु पहिचानी ।'—'हेतु' का अर्थ प्रीति और कारण दो होते हैं, दोनों दो प्रकार के भावों में सार्थक हैं । (क) हमपर इतना प्रेम है कि हमारी पराव भर को पहुनई कर रही हैं । (ख) हमने अनुभूत एवं नगर-दर्शन आदि से मिलीला वासियों को सुख दिया है, इसी कारण से ये हमारे अवध-वासियों को दिव्य-सुख दे रही हैं ।

पितुआगमन सुनत दोउ भाई । हृदय न अति आनंद अमाई ॥१॥
सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पार्हीं । पितु - दूरसन - लालच मन माहीं ॥४॥
विरयामित्र बिनय बड़ि देखी । उपजा उर संतोष विसेखी ॥६॥
हरपि बंधु दोउ हृदय लगाये । पुलक अंग अंचक जल छाये ॥७॥
चले जहाँ दसरथ जनवासे । मनहुँ सरोवर तकेउ पियासे ॥८॥

दोहा—भूप विलोके जवाँहँ मुनि, आवत सुतन्ह समेत ।

उठे हरपि सुखसिंधु महँ, चले थाह - सी लेत ॥३०७॥

अर्थ—पिता का आगमन (आना) सुनते ही दोनों भाइयों को अत्यन्त आनंद हुआ, जो हृदय में नहीं आँटता ॥१॥ संकोच-वश गुरुजी से कह नहीं सकते, पर पिताजी के दर्शनों का लालच मन में है ॥४॥ यही नम्रता देखकर विश्वामित्रजी के हृदय में विरोध संतोष उत्पन्न हुआ ॥६॥ उन्होंने हर्षपूर्वक दोनों भाइयों को हृदय में लगाया, शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेम के आँसू भर आये ॥७॥ जहाँ जनवासे में दसरथ महाराज हैं, वहाँ को चले, मानों बालाघ ही प्यासे को ताक कर उसके पास जाय ॥८॥ राजा ने क्योंही देखा कि मुनि पुत्रों के साथ आ रहे हैं वे आनंदित होकर उठ पड़े और सुख-समुद्र में थाह लेते हुए की तरह चले ॥३०७॥

विशेष—(१) 'हृदय न अति आनंद अमाई ।'—यह आनन्द मुख द्वारा आज्ञा मँगने के रूप में निकलना ही चाहता है, पर संकोच है कि मुनि यह न समझें कि हमसे पिता को अधिक सम्मते हैं, लज्जान-रूप में भी संकोच है कि अपनी पराव देखने की लालसा है, अतः लज्जा से भी नहीं कहते, यथा—“गिरा, अतिनि *—प्रगट न लाज निसा अवलोकी ॥” (दो० २५८) ।

(२) 'बिनय बड़ि *—'देखी' अर्थात् मुख की चोष्टा और नम्रता द्वारा लख लिया । 'बिनय बड़ि' के योग से संतोष 'विसेखी' उपजा—यह समझकर कि हमने पिता से भी अधिक मानते हैं ।

‘पुलक अंग’—दोनों भाइयों के आनन्दमय शरीर हैं, अतः स्पर्श होते ही आनन्द भर आता है, इसीसे पुलक आदि होते हैं, यथा—“सब सिधु येहि मिधु प्रेम बस, परसि मनोहर गाव । वतु पुलकहि अति हरय दिय, देखि देखि दोउ भात ॥” (दो० २२४); प्रेम के कारण नेत्रों में आँसू आ गये हैं, हृदय लगाना चाहेत्य भाव में स्वाभाविक है।

(३) ‘मनहुँ सरोवर तकेउ पियासे ।’—(क) प्यासा सरोवर के पास जाता है, यह कहावत है, पर यहाँ सरोवर ने ही प्यासे को ताका है, श्रीराम-लक्ष्मण सरोवर हैं, श्रीचक्रवर्तीजी और अवधवासी प्यासे हैं—“सबके घर निर्भर हरप, पूरित पुलक सरीर । कबहि बैसिये नयन भरि, राम-लखन दोउ घोर ॥” (दो० ३००) । (ख) मानों प्यासे ने बालाघ देख्या—इसमें पिता का अंग सरोवर, रूप-दर्शन जल और प्यासे दोनों भाई हैं—“पितु दर्सन लालच मन माहीं ।” (उपबृज); पर ‘(क)’ में विशेषता है।

‘ठठेच हरपि सुख सिधु मई, चले याह सी लेव ।’—पुत्रों के समेत मुनि को आते देख हर्षित होकर वठे, क्योंकि महात्माओं की आगे चलपर लेना चाहिये, पर इनके हृदय में प्रेम और आनन्द का समुद्र समझा, जिससे चलने की शक्ति न रह गई, यथा—“मोद-प्रमोद विषस सब भावा । चलहि न चरन सिधिल भये गावा ॥” (दो० ३३५); इससे छड़ी के सहारे टक-टककर चलने लगे, जैसे अगाध जल में लोग पैर संभालकर धरते हैं, फिर थोड़ा टककर दूसरी डेग (कदम) रखते हैं। यथा—“सिधिल अंग पग मग हगि होलहि ।” (अ० दो० २१४) ।

मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा । बार-बार पदरज धरि सीसा ॥१॥

कौसिक राव छिये उर लाई । कहि असीस पूछी कुसलाई ॥२॥

मुनि दंडवत करत दोउ भाई । देखि नृपति उर सुख न समाई ॥३॥

सुत दिय लाई दुसह दुख भेटे । मृतक सरीर प्राण जुन भेटे ॥४॥

अर्थ—राधा ने मुनि को दण्डवत् प्रणाम किया और बार-बार उनके चरण को धूँल शिर पर रखी ॥१॥ कौशिक मुनि ने राजा को (उठाकर) हृदय से लगा लिया और आशिष देकर कुशल पूछी ॥२॥ फिर दोनों भाइयों को दंडवत् प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख नहीं समाया ॥३॥ पुत्रों को हृदय से लगाकर अश्रु दुःख को मिटाया, मानों मरे हुए शरीर को प्राण मिल गये ॥४॥

विशेष—(१) ‘बार बार पदरज धरि सीसा ।’—इन रजःकणों का प्रभाव—“जि गुरु-चरन-रेतु सिर धरौ । ते जुनु सकल विषय बस करौ ॥” “सबु पायेउ रज पावनि पूजे ॥” (अ० दो० १) । राजा मानों ऐसा कहते हुए बार-बार रज शिर पर रखते हैं।

(२) ‘कौसिक राव’—राजा से मिलने में कौशिक नाम दिया गया, यह राज्य-सम्बन्धी नाम है, क्योंकि अभी तक राजा दशरथ का श्रीराम-विषयक विस्तृत इनमें था, मानों राजा रूप थे, अब वह राजा दशरथ को मिलने के द्वारा छीप रहे हैं। राजा के—‘पद रज धरि सीसा’ के प्रति ‘लिये उर लाई’ और ‘दंडवत’ के प्रति ‘कहि असीस’ है। ‘पूछी कुसलाई’ अपनी ओर से है।

‘मुनि दंडवत करत दोउ भाई ।’—प्रायः श्रीरामजी का शिर नवाना ही लिया है, यथा—“प्रातः काल उठि कै रघुनाथा । मातु-पिता गुरु नावहि माया ॥” (दो० २०४), पर आज साधोग पद रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों पर मिलने से अधिक प्रेम है, पुनः सबों में रखकर दंडवत् की रीति भी सीखी है।

पिता के दर्शनों के लिये दोनों भाइयों को कहा गया—‘हृदय न अति आनन्द अमाई ।’ वैसे यहाँ—‘देखि नृपति हर सुख न समाई ।’ कहा है; अर्थात् भगवान् भक्तों से भाग में बड़े रहते हैं—‘ये यथा मां...’ (गीता ४/११) ।

(३) ‘मृतक सरीर प्रान जनु भेंटे’—पुत्रों को मुनि के प्रति सौपते समय राजा ने कहा था कि—‘मेरे प्राननाथ सुत दोऊ ।’ (दो० १००) ; प्राण-रूप पुत्रों के वियोग में अभी तक राजा मृतक तुल्य रहे, मरने में दुःसह दुःख होता है—‘जनमव मरव दुसह दुग्य होई ।’ (उ० दो० १०८) ; अतः, अभी तक राजा को दुःसह दुःख था, वह पुत्रों के मिलने से मिट गया, प्राणों का मुख्य स्थल हृदय है । अतः, पुत्रों को हृदय में ही लगाया, देखिये दो० १६ भी ।

पुनि वसिष्ठपद सिर तिन्ह नाये । प्रेममुदित मुनिपर उर लाये ॥५॥

बिप्रबृंद वंदे बुहुं भाई । मनभावती असीसैं पाई ॥६॥

भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा । लिपे उठाइ लाइ उर रामा ॥७॥

हरपे लखन देखि दोउ भ्राता । मिले प्रेम - परिपूरित गाता ॥८॥

दोहा—पुरजन परिजन जातिजन, जाचक मंही मीत ।

मिले जथाविधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत ॥३०८॥

अर्थ—फिर उन्होंने वसिष्ठजी के चरणों में शिर नवाया, प्रेम और आनन्द के साथ मुनिप्रेष्ठ ने उन्हें हृदय से लगा लिया ॥५॥ दोनों भाइयों ने विप्र-मंडली की वंदना की और मनभाई अभीस पाई ॥६॥ श्रीभरतजी ने भाई के साथ प्रणाम किया, श्रीरामजी ने उठाकर हृदय से लगाया ॥७॥ श्रीलक्ष्मणजी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेमपूर्ण शरीर से मिले ॥८॥ परम कृपालु, विनीत प्रभु श्रीरामजी पुरवासियों, कुटुम्बियों, जाति के लोगों (रघुवंशियों), याचकों, भंत्रियों और मित्रों—सभी से जिससे जैसी रीति योग्य थी, मिले ॥३०८॥

विशेष—(१) ‘वसिष्ठ-पद सिर तिन्ह नाये’—‘बिप्रबृंद वंदे’—पिता का प्रेम सबसे ऊँचा है, तब कुल-गुरु का और फिर विप्रों का । वैसे प्रणाम में भी क्रमशः दंडवत्, शिर नवाना और वंदना, क्रमशः न्यून है । ‘मन भावती’ ; यथा—‘सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे ।’ (दो० २३४) ।

(२) ‘लाइ उर रामा’—दोनों भाइयों को एक साथ ही उठाकर हृदय में लाये, अन्यथा एक को पोछे उठाने पर उसके प्रति प्रेम का अभाव होता, इसलिये ‘रामा’ कहा गया कि ये तो जगत्भर को साथ ही रमा सकते हैं ।

(३) ‘हरपे लखन...मिले...’—जिस समय श्रीराम-लक्ष्मणजी ने पिता को प्रणाम किया, उसी समय श्रीभरत दोनों भाइयों ने विश्वामित्रजी को प्रणाम किया और शत्रुघ्नजी का लक्ष्मणजी को प्रणाम करना ‘मिले’ शब्द में आ जाता है । विस्तार भय से संकेत में जनाया ।

‘पुरजन परिजन ...’—इनसे यथाविधि मिलने में ‘प्रभु, परम कृपालु, विनीत’ ये तीन विशेषण हैं । अतः, वहाँ से नम्रता पूर्वक मिले, छोटी पर कृपा की, बराबरवालों से अकामाल देकर ‘मिले’ । ‘प्रभु’ पद

देकर शीघ्रता हो में सभी से एक साथ मिलने का समाधान किया कि यहाँ पर प्रसूता से काम लिया है, यथा—“सानुज मिलि पल महँ सब काहू । कोन्हि दूरि दुख दाहन् दाहू ॥” (दो० १४१) ; “छन महँ सबहि मिले भगवाना” (४० दो० ५) ।

रामहिं • देखि बरात जुड़ानी । प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥१॥
 नृप - समीप सोहहिं सुत चारी । जनु घन धरमादिक तनुधारी ॥२॥
 सुतन्ह समेत दसरथहि देखी । मुदित नगर-नर-नारि विसेखी ॥३॥
 सुमन बरपि सुर हनहिं निसाना । नाकनदी नाचहिं करि गाना ॥४॥
 सतानंद अरु बिम सचिवगन । मागथ सूत बिदुष बंदीजन ॥५॥
 सहित बरात राज सनमाना । आयसु माँगि किये अगवाना ॥६॥
 प्रथम बरात लगन ते आई । ताते पुर प्रमोद अधिकई ॥७॥
 ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं । बड़हु दिवस निसि विधि सन कहहीं ॥८॥

दोहा—राम सीय सोभा - श्रवधि, मुकृत - श्रवधि दोउ राज ।

जहँ तहँ पुरजन कहहिं अस, मिलि नर - नारि - समाज ॥३०६॥

अर्थ—श्रीरामजी को देखकर बराती (हृदय से) शीतल हुए, उनकी प्रीति की रीति तो बखानी नहीं । जा सकती ॥१॥ राजा के पास चारो पुत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानों घन-घर्म आदि (चारो फल) शरीर धारण किये हुए हैं ॥२॥ पुत्रों के साथ राजा दशरथ को देखकर नगर के स्त्री-पुरुष विरोध आनंदित हैं ॥३॥ फूल बरसाकर देवता लोग नगाड़े बजाते हैं, अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं ॥४॥ श्रोतवानन्दजी, मादणों, मंत्रियों, मागधों, सुतों, पंडितों और बंदी-जनों ने बरात के साथ राजा का सम्मान किया, फिर आहा माँगकर ये अगवानी लोग लीटे ॥५-६॥ बरात लग्न से पहले आ गई है, इससे नगर में आह्लाद बढ़ता जा रहा है ॥७॥ सबलोग ब्रह्मानन्द प्राप्त करते हैं और ब्रह्माजी से कहते हैं (प्रार्थना करते हैं) कि दिन रात बढ़ जायें ॥८॥ श्रीराम-सीता सोभा को सोमा हैं और दोनों राजा पुण्य की सीमा । जहाँ-तहाँ पुरवासी स्त्री-पुरुषों के समाज मिल मिलकर ऐसा कहते हैं ॥३०९॥

विशेष—(१) ‘रामहिं देखि बरात जुड़ानी’—बरात के नेत्र दूरियों के लिये ध्याकुल एवं संतप्त थे; यथा—“कहहिं देखिये नयन भरि, राम-सखन दोह बीर ॥” (दो० १००) ; “विरह अगिन सन तूल समीरा । रसख जगइ छन माँह सरीरा ॥” (सुं० दो० १००) ; ये नेत्र शीतल हुए, यथा—“कबहुँ नयन मम सीतल पावा । दोहहिं निरति श्याम मुदुगावा ॥” (सुं० दो० ११), यहाँ वसुंधरा—“मनहुँ सरोवर तकेठ पियासे ।” अर्थ (क) परित्याग हुआ ।

‘प्रीति कि रीति न जाइ’—(क) मिलने एवं दास्यत्व में जो प्रेम के भाव प्रकट होते हैं, वे अक्षय्य हैं । (ग) बरातियों को सुरपुर के भोग-विश्रास प्राप्त हुए तो ओ उनके हृदय श्रीराम के बिना संतप्त हो गये, जब दरान पाकर शीतल हुए, यही तो प्रीति की रीति निपटो है और इसीसे अक्षय्य है । ऐसे हो—

“सब विधि सब पुर-लोग सुखारी । रामचंद्र मुख-चंद निहारी ॥” (अ० दो० १) में भी कहा है कि सब सुख रहते हुए भी श्रीरामदर्शनों से ही सुखी हैं।

(२) ‘नृप-समीप सोहहि सुव’—‘नृप’—क्योंकि राजाओं के यहाँ ही अर्थ-धर्मादि की शोभा होती है, बिरक्तों के यहाँ ये हों भी तो शोभा नहीं पाते । राजा दशरथ को धन-धर्मादिक सहज में ही प्राप्त थे, वो अब शोभा कैसे कहते । अतः, अर्थादि का ‘वनुषारी’ दोना कहा । अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूप क्रमशः शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और श्रीरामजी हैं । आगे—“क्रियन्ह सहित फल पारि” (दो० ३१५) पर भी देखिये । यों तो ये चार फलों के भी फल हैं, पर यहाँ उपमा मात्र है ।

(३) ‘सुतन्ह सहित दसरथहि.....’—पुत्रों से श्रीचक्रवर्त्तोजी की और पिता से शोभा पुत्रों की है । जैसे पेरवर्चवान् महाराज हैं, वैसे सूर्यगुणसम्पन्न परम सुन्दर उनके चारो पुत्र हैं । यह देखकर नर-नारियों को विशेष आनन्द हुआ । विशेष हर्ष का यह भी हेतु हो सकता है कि इन्हीं चार पुत्रों के अनुरूप राजा जनक के चार कन्याएँ भी हैं ।

‘नाकनटो नाचहि’—प्रायः राजा-रईसों के ब्याह में वेश्याएँ नृत्य के लिये लायी हैं, पर यहाँ उनकी जगह आकाश (सुरलोक) को अप्सराएँ कही गई हैं, इससे वैराग्य-नृत्य की प्रथा को दूषित बनाया ।

(४) ‘सतानन्द.....सहित बरात.....’—अगवानियों में इतने लोग विरोध करके सम्मान करने के लिये गये । अपने गुणों से राजा एवं बरात का सम्मान किया, क्योंकि बरातियों के साथ ही सम्मान करने से राजा प्रसन्न होंगे । राजा जनक अभी नहीं आये, क्योंकि बिना ‘सामय’ हुए ये चक्रवर्त्तोजी से धर्म नहीं मिलेंगे, यह रीति है । ‘आयसु मांगि’—यह शिष्टाचार है ।

(५) ‘प्रथम बरात लगन ते.....’—अगहन शु० ५ को ब्याह का मुहूर्त है और बरात कार्तिक कृष्ण पक्ष ही में आ गई । अतः, लगन लगन महीने पहले ही आई । इससे प्रकर्ष मोद है कि नाना प्रकार के वरसव-आनन्द होंगे । ‘ब्रह्मानन्द लोग सय.....’—चारों भाई संधिदानन्द-विभू हैं । अतः इनके दर्शनों से सबको ब्रह्मानन्द मिल रहा है । पहले विदेह महाराज ही ब्रह्मानन्द-भोगी थे । ‘बढ़हु दिवस निसि’—गिनती में तो दिन-रात बढ़ नहीं सकते । हाँ, इन्हीं दिन-रात को बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिये ‘विधि’ से कहते हैं, क्योंकि वे विधान कर्त्ता हैं, पुनः इनके दिन रात सबसे बढ़े होते हैं । यथा—“सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षद्वयद्वयो विदुः । रात्रि युगसहस्रां तां तेष्वोरात्रिविदो जनाः ॥” (गोता ८।१०) । अतः, अपने दिन-रात को वरह इन दिन-रातों को कर दें, यह प्रीति की दशा है । इनका भाव यह है कि ऐसा ही सदा देखते रहें । यथा—“प्रेम मगन मोगव महेस सो देखत ही रहिये नित ये री ।” (गो० बा० ७६) ।

(६) ‘राम सीय सोमा-अवधि.....’—इसी दोहे की व्याख्या आगे के दो दोहों में है—‘पुरजन कहहि अस’—यहाँ उपक्रम है । आगे—“येहि विधि सकल मनोरथ करहीं ।” (दो० ३११) पर उपसंहार है ।

जनक - सुकृत - मूरति वैदेही । दसरथसुकृत राम धरे देही ॥१॥

इन्ह सम काहु न सिव अवराधे । काहु न इन्ह समान फल लाधे ॥२॥

इन्ह सम जोड न भयेड जग माहीं । है नहि कतहूँ होनेव नाहीं ॥३॥

हम सय सकल सुकृत कै रासी । भये जग जनमि जनकपुर-वासी ॥४॥

जिन्ह जानकी - राम - छवि देखी । को सुकृती हम सरिस बिसेखी ॥५॥
पुनि देखव रघुवीर - विवाह । खेव भली विधि लोचन छाह ॥६॥

शब्दार्थ—प्रवराये = आराधना की, पूजा की । लघे = लम्घ किये, प्राप्त किये, पाये ।

अर्थ—श्रीजनकजी के पुण्यों की मूर्ति श्रीजानकीजी हैं और श्रीदशरथजी के पुण्य वेह धरे हुए श्रीरामजी हैं ॥५॥ इनके समान किसी ने भी शिवजी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाये हैं ॥२॥ इनके समान कोई भी कहीं जगत् में न हुआ, न है और न होनेवाला ही है ॥३॥ हम सब सभी पुण्यों की राशि हैं कि जगत् में जन्म लेकर जनकपुर के वासी हुए ॥४॥ जिन्होंने श्रीजानकीजी और श्रीरामजी की छवि देखी; ऐसे हम लोगों के समान विशेष पुरायात्मा कौन है ? ॥५॥ (यही नहीं, किन्तु अभी) श्रीरघुवीर का व्याह भी देखेंगे और भली भाँति नेत्रों के लाभ लेंगे ॥६॥

विशेष—(१) 'जनक-सुकृत-मूरति ...'—ऊपर दोहे में 'सुकृत अवधि दोउ राज' कहा गया, फल-द्राष्टा दोनों राजाओं के सुकृत का स्वरूप कहते हैं । ये 'सुकृत-अवधि' इससे हैं कि इनके ही सुकृत ने मूर्तिमान होकर दर्शन द्वारा हम सब को भी सुकृती बना दिया । आगे शिवजी की आराधना को इनके 'सुकृत-अवधि' होने का साधन कहा कि इसी साधन से इन्हें श्रीसीतारामजी मिले हैं ।

(२) 'को सुकृती हम सरिस ...'—'हम' और 'जिन्ह' बहुवचनों से सभी जनकपुरवासी आ गये । 'भये जग जनमि' से भूतकाल, 'जिन्ह जानकी-राम छवि देखी ।' से वर्तमान और 'पुनि देखव रघुवीर-विवाह ।' से भविष्य के लिये भी अपने को धन्य कहा ।

कहहि परसपर कोकिलबयनो । येहि बिवाह बड़ लाभ सुनयनी ॥७॥

चढ़े भाग विधि वात बनाई । नयनअतिथि होइहि दोउ भाई ॥८॥

दोहा—यारहि चार सनेहवस, जनक बोलाउव सोय ।

लेन आइहि धंधु दोउ, कोटि - काम - कमनीय ॥३१०॥

विधिधि भौति होइहि पहुनाई । मिय न काहि अस सासुर माई ॥१॥

तब तब राम - लखनहि निहारी । होइहि सब पुरखोग सुखारी ॥२॥

अर्थ—कोकिला के समान मधुर प्रिय बोलनेवाली स्त्रियों आपस में कहती हैं कि हे सुन्दर नेत्रोंवाली ! इस विवाह में बड़े लाभ है, हमारे यड़े भाग्य हैं । विधाता ने बात सँवार दी कि दोनों माई नेत्रों के पाहुन होंगे ॥७-८॥ प्रेम के वश बार बार श्रीजनकजी श्रीसीताजी को बुलावेंगे, करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुन्दर दोनों भाई लेने (लिखा जाने को) आया करेंगे ॥३१०॥ अनेक प्रकार से पहुँच ही होगी । हे माई ! ऐसी ससुराल किसे प्रिय नहीं लगेगी ? ॥१॥ तब-तब श्रीराम लक्ष्मणजी को देखकर सब पुरवासी सुखी होंगे ॥२॥

विशेष—(१) 'कहहि परसपर कोकिल ...'—ऊपर पद्यों के ध्यान में । यहाँ से स्त्रियों के वचन हैं । श्रीराम-यश-सम्पन्नी याणी की 'कोकिलबयनी' कहकर सराहना की और 'बिवाह' देखने के योग से

‘सुनयनी’ विशेषण है। ‘बड़े लाभ’ के योग में ‘बड़े भाग’ कहा है, पूर्व अपने को—‘को सुकृती हम सरिस’ कहा गया है। सुकृत के अनुसार भाग्य भवता है, यथा—“कठिन करम-गति जान विधाता। जो सुम असुम सकल फलदाता ॥” (अ० दो० २८१) इससे ‘विधि धात बनाई’ कहा गया है। यदि कहा जाय कि विधाह हो जाने पर तो श्रोज्ञानकीजो भी चली जायँगी, तब किन्हीं के भी दर्शन न होंगे। उसपर कहते हैं—‘बारहि बार’... ‘कोटि काम कमनोय’—यह विशेषण इन्होंने अपनी दृष्टि से दिया है, क्योंकि बियों को शृंगार अत्यन्त प्रिय है। यथा—“नारि बिलोकिहि हरषि हिय, निज निज कचि अनुरूप। जनु सोहव शृंगार धरि, मूरति परम अनूप ॥” (दो० २४१)।

(२) ‘विविध भौति होइहि’...—यह भी नहीं कि आकर दो-चार दिनों हो में चले जायँ, किन्तु तरह-तरह की पहनइयों में १८-१५ दिन तो महाराज के ही महलों में लगेंगे, फिर उनके भाइयों, मंत्रियों एवं कोपाध्यक्ष आदि के यहाँ भी तीन-तीन दिन पहनई होगी, फिर तो कई महीने रहेंगे। क्योंकि—‘प्रिय न काहि’... अन्यत्र से चाहे जो ऊष भी जाय, पर ऐसी समुदाय भला किसे न प्रिय होगी ? यथा—“असारे खलु संसारे सारं अशुरमन्त्रिम्। हिमाक्षये हरः शेते हरिः शेते पयोनिधौ ॥” (भोज-मन्वन्ध)।

सखि जस राम लखन कर जोटा। तैसेह भूप संग बूझ दोटा ॥३॥

इयाम गौर सव अंग सुहाये। ते सव कहहि देखि जे आये ॥४॥

कहा एक मैं आजु निहारे। जनु पिरंचि निज हाथ सँवारे ॥५॥

भरत राम हो की अनुहारी। सहसा खलि न सकहि नर-नारी ॥६॥

लखन सधुसदन एकरूपा। नख सिख ते सव अंग अनूपा ॥७॥

मन भावहि मुख चरनि न जाहीं। उपमा कहँ त्रिभुवन कोउ नार्हीं ॥८॥

अर्थ—हे सखी ! जैसी श्रीराम-लक्ष्मण की जोड़ी है, वैसे ही राजा के साथ दो पुत्र और हैं ॥३॥ एक श्याम हैं और दूसरे गौर, सभी अंगों से सुन्दर हैं—जो लोग देख आये हैं, वे सभी ऐसा कहते हैं ॥४॥ एक ने कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा है, मानों ब्रह्मा ने अपने हाथों से सँवारकर बनाया है ॥५॥ भरतजी श्रीरामजी की ही तरह हैं, एका-एक कोई खो-खुरूप पहचान नहीं सकते ॥६॥ लक्ष्मण शत्रुघ्न एकरूप हैं, नख से शिला पर्यन्त सभी अंग उपमा रहित हैं ॥७॥ मन ही-मन भाते हैं, मुख से बर्णन किये नहीं जा सकते, तीनों लोकों में उनकी उपमा के योग्य कोई नहीं है ॥८॥

विशेष—‘कहा एक मैं आजु’...—तू कल की, वह भी सुनो हुई, कहती है और मैंने तो आज ही प्रत्यक्ष देखा है। उन्हें ब्रह्मा ने स्वयं हाथों से सँवारकर रचा है। इस तरह शोभा की अत्यन्त कदा।

‘भरत रामही की’...लखन सधु...’ यथा—“कहहि समेस एक यक पाहीं। राम लखन सखि होहि कि नाहीं ॥ यय वपु बरन रूप सोइ आली। सीता सनेह सरिस सम चाली ॥” (अ० दो० २२१)। एक जगह ‘अनुहारी’ और दूसरी जगह ‘एकरूपा’ कहकर दोनों का एक ही अर्थ जनाया।

‘मन भावहि मुख’...—तीनों लोकों की उपमा योग्य न पाकर ब्रह्मा के मन का भाव ही रह गया। पहले—‘नख सिख ते सव अंग अनूपा।’ कहा था, अब इसी लोक की उपमाएँ समझी गई थीं।

छंद—उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ कविकोविद कहैं ।

बल - विनय - विद्या - सील - सोभा - सिंधु इन्ह-से एइ अहैं ।

‘पुर-नारि सकल पसारि अंचल विधिहि वचन सुनावहीं ।

व्याहियहु चारिउ भाइ येहि पुर हम सुमंगल गावहीं ॥

सोरठा—कहहि परसपर नारि, चारिविलोचन पुलक तनु ।

सखि सब करव पुरारि, पुन्य-भयोनिधि भूप दोउ ॥३११॥

येहि विधि सकल मनोरथ करहीं । आनंद समगि-उमगि घर भरहीं ॥१॥

अर्थ—श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि इनकी उपमा के योग्य कहीं कोई नहीं है। कवि और पंडित लोग कहते हैं कि बल, विनय, विद्या, शील और सोभा के समुद्र इनकी तरह थे ही हैं ॥ सब जनकपुर की बियाँ अंचल फैलाकर मध्याजी को ये वचन सुनाती हैं कि—चारों भाई इसी पुर में व्याहृ जाय और हम सुन्दर मंगल गान करें ॥ नेत्रों में जल भरे और शरीर से पुलकित होकर बियाँ आपस में कहती हैं कि हे सखि ! त्रिपुरारि शिवजी सब मनोरथ पूरा करेंगे, (क्योंकि) दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं ॥३११॥ इस तरह सब (बियाँ) मनोरथ कर रही हैं और ब्रह्मा-पूर्वक उमंग-उमंग कर आनन्द से हृदय को भर रही हैं ॥१॥

विशेष—(१) ‘बल, विनय, विद्या, सील, सोभासिंधु ...’—ये पाँच गुण पुर-नारियों ने देखे हैं; इससे इन्हीं को कहती हैं, अन्यथा गुण तो भगवान् में भवन्त हैं। ‘बल’ धनुष सोझने में, ‘विद्या’ यथा—“अवि लापन उठाइ धनु सीन्हा । लेव चढावव पैचव गाढे । काहु न लखा ...” (दो० २६०), विनय और शील परशुराम-संवाद में देखे हैं; यथा—“विनय सील कतना गुनसागर ।” (दो० २८४) ; और सोभा-समुद्र का होना तो नगर-दर्शन ही से सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया। “इन्ह-से एइ” में अनन्वय अलंकार है।

(२) ‘पसारि अंचल’—यह दैवता एव वटे से याचना की मुद्रा है, इसमें दोनवा, विनय और अत्यन्त अमिलाया के भाव रहते हैं, यथा—“वरन नाइ सिर अंचल रोपा ।” (सं० दो० ५) ; “हिंडोल-साल तिलोकि सख अंचल पसारि पसारि । लागी अतीसन राम सीतहि ...” (गी० ४० १८) ।

‘विधिहि वचन सुनावहीं’—प्रथम धनुर्भंग के पहले भी ब्रह्मा से विनय करती थीं, किन्तु उक्त समय भय से मन ही में कहती थी—“विधि सन विनय करहि मन माही ।” (दो० २४८) ; यहाँ भय नहीं है। अब, प्रकट में सुनाते हैं। ‘येहि पुर’ अर्थात् नगर-भर में जाहे कहीं हो, पर हम सुमंगल गावें, यही काससा है कि चारों के सुमंगल गाने को मिले।

(३) ‘सखि सब करव पुरारि’—शिवजी ने त्रिपुरासुर को मारकर दोनों लोको को मुक्ती किया, येस ही हमें भी मुक्ती करेंगे। शिवजी की प्रसन्नता के साधन भी पूर्ण कहे गये—“इन्ह सम काहु न छिय अवराधे ।” अतएव—‘सब करव पुरारि’ कहा, अर्थात् नगर-भर में जाहे जाने की बात क्या कह्यो हो ? मदारान्न के ही यहाँ चारों व्याहृ होंगे, क्योंकि इसके योग्य ‘पुन्यभयोनिधि, ये ही हैं, इसीसे सब प्रकार पूर्ण हैं।

जे नृप सीय - स्वयंवर आये । देखि यहु सप तिन्ह सुख पाये ॥२॥
 कहत रामजस विसद विसाळा । निज-निज भवन गये महिपाला ॥३॥
 गये धीति कछु दिन येहि भाँतो । प्रमुदित पुरजन सकल वरातो ॥४॥
 मंगलमूल लगन दिन आवा । हिमरितु अगहनमास सुहावा ॥५॥
 ग्रह तिथि नखत जोग बर पारु । लगन सोधि विधि कीन्ह विचारु ॥६॥
 पठह दीन्ह नारद सन सोई । गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥७॥
 सुनी सकल लोगन्ह यह घाता । कहहि जोतिपी आहि विधाता ॥८॥

दोहा—धेनु - धूरि - वेला विमल, सकल - सुमंगल - मूल ।

विप्रन्ह कहेउ विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल ॥३१२॥

अर्थ—जो राजा सीतान्वयंवर में आये थे, वे सब भाइयों को देखकर सुखी हुए ॥२॥ श्रीरामजी का विशाल (बाल्य) निर्मल पशु कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गये ॥३॥ कुछ दिन इस तरह बीत गये, सभी पुरवासी और वराती आनन्दित हैं ॥४॥ सम्पूर्ण मंगलों का मूल क्षत्र का दिन आ गया, हेमन्त-ऋतु में सुहावना अगहन का महीना ॥५॥ और श्रेष्ठ ग्रह, तिथि, तक्षत्र, योग, दिन और क्षत्र शोषकर प्रजाजी ने विचार किया ॥६॥ उसी को नारदजी के हाथ से उन्होंने भेज दिया, जिसे राजा जनक के ज्योतिषियों ने प्रथम ही विचार रक्खा था ॥७॥ (जब) सब लोगों ने यह बात सुनी, तब कहने लगे—ज्योतिषी विधाता (हो) हैं ॥८॥ निर्मल और सब सुन्दर मङ्गलों की जड़ गोपूति समय को अनुकूल सगुन जानकर प्राणियों ने विदेह (जनक) जी से कहा ॥३१२॥

विशेष—(१) 'कहत राम-जस विसद विसाळा'—'विसद' यथा—“जिन्ह के जस प्रताप के आगे । सति मलीन रवि सीतल लागे ॥” (दो० २११) । 'विसाळा' यथा—“नहि पाताल नाक जस व्यापा । राम बरी सिय मंजैव चापा ॥” (दो० २१४) ।

(२) 'गये धीति कछु दिन'—सवा महीना बीत गया, पर कुछ ही दिन कहे गये, क्योंकि सुख के दिन जाते नहीं जान पड़ते, यथा—“सुख समेत संघत दुइ सावत । पल सम होहि न जनिबहि जाता ॥” (अ० दो० २०४) ।

(३) 'मंगल मूल लगन.....'—अगहन सब महीनों में श्रेष्ठ एवं भगवान् की विभूति है, यथा—“मासानां मार्गशीर्षः” (नीला० १०/३५) इसीसे इसे 'मंगलमूल' और 'सुहावा' कहा गया । यह भी भाव है कि इस महीने में व्याह-संयोग से जगत्-भर का मंगल होगा, जो रावण द्वारा उठ गया है । कहा भी है—“मंगलेषु विवाहेषु कन्यासंवरोयु च । दश मासाः प्रशस्त्ये चैत्र पोष-विजयतिः ॥”

‘धेनु धूरि-वेला.....’—सूर्यास्त से दो घड़ी पूर्व ही से जब गायें घन से चरकर लौटती हैं, उस समय उनके पग से जो धूल उड़कर आकाश में छा जाती है, उसी में सूर्य-किरण पड़ती है, उस समय

को गोधूलि बेला (समय) कहते हैं, यह समय निर्मल है, क्योंकि जब कोई शुभ लग्न ठीक न बने, तब भी इसमें कार्य करना शुभ माना जाता है। दिन आदि खूब हैं, उन्हें मङ्गल मूल कहा और बेला उससे सूक्ष्म है, इसे 'सकल सुमंगल मूल' कहा है।

उपरोहितहि कहेउ नरनाहा । अब विलंब कर कारन काहा ॥१॥

सतानंद तप सचिव बोलाये । मंगल सकल साजि सय ल्याये ॥२॥

संख निसान पंख बहु चाजे । मंगलकलस सगुन सुभ साजे ॥३॥

सुभग सुआसिनि गावहि गीता । करहि वेदधुनि विप्र पुनीता ॥४॥

लेन चले सादर येहि भौंती । गये जहाँ जनवास बराती ॥५॥

फोसलपति कर देखि समाजू । अति लघु लाग तिन्हहि मुरराजू ॥६॥

भयेउ समय अब धारिय पाऊ । यह सुनि परा निसानन्हि पाऊ ॥७॥

गुरुहि पूछि करि कुलविधि राजा । चले संग मुनि-साधु-समाजा ॥८॥

दोहा—भाग्यविभव अवघेस कर, देखि देव ब्रह्मादि ।

लगे सराहून सहसमुख, जानि जनम निज बादि ॥३१३॥

शब्दार्थ—समाज = साज, समा, गोमा के वैभव इत्यादि सभी अंग इसमें आ जाते हैं ।

अर्थ—राजा ने उपरोहित (शतानंदजी) से कहा कि अब देर होने का क्या कारण है ? ॥१॥ तब शतानंदजी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल सजाकर ले आये ॥२॥ बहुत-से संख, नगाड़े और झोल बजने लगे, मंगल कलश और शुभ शङ्खन (दधि, दूर्वा, रोचन, फल, फूल आदि) सजाये गये ॥३॥ सुन्दर सौभाग्यवती स्त्रियाँ गीत गा रही हैं और पवित्राचरणवाले विप्र पवित्र वेदध्वनि कर रहे हैं ॥४॥ इस प्रकार आदर-पूर्वक (बरात को) लाने के लिये चले, जहाँ जनवासे में बराती थे, वहाँ गये ॥५॥ अयोध्यापति राजा दशरथ का समाज (पेश्वर) देखकर उन्हें देवराज इन्द्र और उसका राज पेश्वर अत्यन्त सुन्दर जैचा ॥६॥ (उन्होंने- आकर विनती की कि) अब समय हो गया । अतः, पधारिये (चलिये), यह सुनकर नगाड़ों पर चोट पड़ी ॥७॥ गुरु से पूछकर और कुलविधि करके राजा दशरथ मुनियों और साधुओं के समाज के साथ चले ॥८॥ ब्रह्मा आदि देवता अवघेसाजी के भाग्य और पेश्वर को देखकर (इनके समक्ष में) अपना जन्म व्यर्थ मान हजारों मुर्तों से उनकी प्रशंसा करने लगे ॥३१३॥

विशेष—(१) 'सादर येहि भौंती'—'मंगल सकल' से 'विप्र पुनीता' तक आदर के विधान हैं ।

'परा निसानन्हि पाऊ'—सुनते ही बजानेवालों ने तबतः (बिना आहवाही) पन्नाया ।

(२) 'चले संग मुनि साधु समाजा...'—राजा के राजसी अंग सेना, परिजन आदि को नहीं लिया, क्योंकि इनका होना तो स्वाभाविक है । अतः, है ही, जो बिना लिये नहीं छोड़े जा सकते, उन मांगलिक मुनि-साधु-समाज को कहा गया । यह भी सीति है कि अवघेसाजी के साथ मुनि-साधु-समाज चला हो रहते हैं ।

(३) 'लगे सराहन सहस मुख....'—यहाँ बहुत-से देवता एक साथ सराहते हैं। अतः, 'सह स-मुख' कहा गया। वा, एक ही मुख से अत्यन्त उत्साह पूर्वक सराहते हैं, मानों हजार मुखों से कह रहे हैं, यथा—“सहस भदन वरनइ पर दोषा।” (दो० ३) के अर्थ में कहा गया है। 'जानि जनम निज वादि'—राजा दशरथ को यह सुख पूर्व कृत अनन्य भक्ति से प्राप्त है, देवता लोग उसी की सराहना करते हुए कहते हैं और उसके बिना अपना जन्म व्यर्थ समझते हैं, यथा—“परिजन सहित राज्य-रानिन्ह कियो मञ्जन प्रेम प्रयाग। तुलसी फल ताके चाखो मनि मरकट पंकज राग॥” (गी० भा० २६); “हम देवता परम अधिकारी। स्वारथ रत तव भगति बिसारी॥ भव-प्रवाह संवत हम परे।” (ल० दो० १०८); राजा दशरथ का विभव अप्राकृत है, यथा—“नाघेस-दुर्लभ भोग लोग करें न मन विषयनि हरे।” (गी० उ० १३)।

सुरन्ह सुमंगल अवसर जाना। वरपहिं सुमन यजाइ निजाना ॥१॥
सिव ब्रह्मादिक विबुधवरूपा। चढ़े विमानन्हि नाना जूथा ॥२॥
प्रेम - पुष्क - तनु हृदय उद्याह। चले पिछोकन रामविवाह ॥३॥
देखि जनकपुर सुर अनुरागे। निज निज लोक सबहि लघु लागे ॥४॥
चितवहि चकित विवित्र बिताना। रचना सकल अलौकिक नाना ॥५॥
नगर - नारि - नर रूपनिधाना। सुघर सुधरम सुसील सुजाना ॥६॥
तिन्हि देखि सय सुर सुरनारी। भये नखत जनु विधु उजियारी ॥७॥
विधिहि भयेछ आचरज विसेखी। निज करनी कछु कतहुं न देखी ॥८॥

शब्दार्थ—अलौकिक = लोकोपर, अदभुत, अप्राकृत। सुघर = सुदोत्र। सुधरम आदि में 'सु' उपसर्ग अष्टा, श्रेष्ठ, सुन्दर आदि के अर्थ में है। करनी = कर्तव्य, कारीगरी।

अर्थ—देवता सुन्दर मंगल का अवसर जानकर नगादे बजा बजाकर फूल बरसाते हैं ॥१॥ शिव-ब्रह्मा आदि देवताओं के वृन्द नाना प्रकार की टोत्रियाँ बनाकर विमानों में चढ़े ॥२॥ और प्रेम से पुलकित शरीर एवं हृदय में उत्साह के साथ श्रीरामजी का व्याह देखने चलें ॥३॥ जनकपुर को देखकर देवता लोग अनुराग-सहित हो गये और उन्हें अपने-अपने लोक तुच्छ लगे ॥४॥ वे विचित्र मॉडव को आश्चर्य-युक्त होकर देख रहे हैं—नाना प्रकार की जितनी रचना है, वह सब अलौकिक है ॥५॥ नगर के स्त्री-पुरुष रूप के निधान हैं, उनके सय अंग सुदोत्र हैं, वे सुन्दर धर्मोत्तमा, सुसील और सुजान हैं ॥६॥ उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएँ ऐसे फीके जँचते हैं, मानों चन्द्रमा के प्रकाश में तारागण ॥७॥ ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य हुआ, (क्योंकि) उन्होंने अपनी 'करनी' कुछ भी कहीं नहीं देखी ॥८॥

विशेष—(१) 'सुमंगल अवसर जाना।'—उपर्युक्त सुमंगल मूल वेला है, विवाह के लिये यात्रा है, स्त्रियाँ मंगल गा रही हैं, वेद-ध्वनि श्रो रही है। अतः, हमें भी मांगलिक पुण्य-वर्षा करनी चाहिये।

(२) 'सिव ब्रह्मादिक विबुध....'—शिवजी को प्रथम कहा, क्योंकि आगे वे ही सबको समझायेगे। 'वरूपा' विबुध के साथ है और 'जूथ' विमानों के साथ। विमान कई प्रकार के होते हैं, उनमें एक-एक भाँति के एक साथ एक टोली में हैं।

‘नगर नारि नर रूप’—पहले समष्टि में रूप-निधान से सुंदरता कही, फिर शरीर की गढ़न ‘सुघर’ से सराही। तब गुणों का वर्णन किया कि सब धर्मात्मा, सुशील एवं व्यवहार में चतुर हैं। ‘नारि’ को प्रथम कहा है, क्योंकि वे सुंदरता में पुरुषों से अधिक हैं।

(३) ‘विन्हहि देखि सब सुर’—पहले कहा गया कि जनकपुर को देखकर देवताओं को अपने-अपने लोक लधु जगे। अब यहाँ कहते हैं कि यहाँ के श्री-पुद्ग के आगे ‘सुर सुरनारी’ अपने-अपने रूप में भी पीके पड़ गये, चन्द्रमा की चपमा से रूप के अतिरिक्त शील आदि में भी पीका होता जानाया, क्योंकि चन्द्रमा रूपवान् और शीलवान् भी है, यथा—“सोम से शील” (४० शो ४३); चन्द्रमा धर्मात्मा भी है, क्योंकि इसने राजसूय यज्ञ किया है। इस प्रकार यहाँ स्थान और स्थानी दोनों द्वार गये।

‘विधिहि भयो आचरज’—जैसे देवताओं के रूप और स्थान के गर्व जाते रहे, वैसे ही ब्रह्माजी की सृष्टि-रचना के गर्व का जाना भी कहते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि प्राकृत है। अतः, उसमें गुण के साथ अवगुण भी रहते हैं, यथा—“विधि प्रपंच गुन अवगुन सना।” (४० ५); पर यहाँ की सारीरचना त्रिपाद-विभूति साक्ष्य की है। अतः, दिव्य है, इसमें अवगुण कुछ है ही नहीं। इससे ब्रह्मा अक्षित हुए कि क्या बात है ? कोई दूसरा ब्रह्मा तो नहीं हो गया ?

दोहा—सिव समुक्ताये देव सब, जनि आचरज मुलाहु।

हृदय विचारहु धीर धरि, सिय-रघुवीर-बिवाहु ॥३१४॥

जिन्ह कर नाम लेत जग माहीं। सकल - अमंगल - मूल नसाहीं ॥१॥

करतल होहि पदारथ चारी। तेह सिय-राम कहैव कामारी ॥२॥

येहि बिधि संभु सुरन्ह समुक्तावा। पुनि आगे बरबसह बसावा ॥३॥

अर्थ—शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि आश्रय में मत भूलो,। हृदय में धैर्य धरकर विचार करो कि यह श्रीसीतारामजी का व्याह है ॥३१४॥—“जिनका नाम लेते ही जगत् में समस्त अमंगल के कारण ही नष्ट हो जाते हैं ॥१॥ यथा चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष करतल (अनायास प्राप्त) होते हैं, ये वही सीतारामजी हैं” ॥२॥ इस प्रकार शिवजी ने सब देवताओं को समझाया, फिर अपने श्रेष्ठ बेल (नंदी) को आगे पसाया ॥३॥

बिरोप—(१) ‘जिन्ह कर नाम लेव’—अमंगल के मूल काल, कर्म आदि हैं, इन्हीं के द्वारा जीव नाना क्लेशों से भाजन हो रहे हैं, यथा—“आकर चारि लच्छ चोरासी। जोनि भवत यह जिव आवि-नासी ॥ किरव सदा माया कर जेरा। काल करम सुभाव गुन जेरा।” (४० वं ४३); ये चारों नाम की चर्चा से भी दूब जाते हैं, यथा—“काल, करम, गुन, सुभाव सबके सीस छपत। राम-नाम-महिमा की बरषा जले छपत ॥” (वि० १३०); “करतल होहि पदारथ चारी”—करतल होना प्राप्त होना एवं किसी को पाहे तो ये सफना भी अर्थ होता है, श्रीरामनाम के द्वारा चारों फलों की अभ्येय प्राप्ति एवं आपक का दूसरों के मोच भी लुटाना पूर्व ही दो० १८ की वी० ३-७ में समझाया लिखा गया ; नामधंदा-प्रकरण देखिये।

‘तेह सिय-राम कहैव कामारी।’—सब विचारों का मूल काम है, ये उसे जीते हुए हैं, इसी से इन्हें

मोह नहीं है, प्रत्युत औरों को भी समझाया कि ये वही सीतारामजी हैं, अर्थात् त्रिपाद-विभूति के स्वामी हैं और इन्हीं का विवाह है। अतः वैवाहिक सप्तपदार्थ त्रिपाद विभूति के हैं, इनके आश्चर्य में मत भूलो, नहीं तो इन्हीं में उलझे रह जाओगे, तब पीछे पछुताना होगा कि ब्याह नहीं देख पाये।

(२) 'येहि विधि संसु सुरन्ह'—मोह वो प्रधान रूप से ब्रह्मा को था, पर देवताओं को समझाया, क्योंकि ब्रह्माजी सबसे बड़े हैं और विवामह कहे जाते हैं। स्पष्ट करने से वे संकुचित हो जाते। अतः, देवताओं के उपदेश में उन्हें भी बोध हो गया। 'येहि विधि' अर्थात् नाम-प्रताप के द्वारा, उपासना रीति से शीघ्र समझा दिया। 'संसु'—क्योंकि आप स्वयं कल्याण-रूप हैं। अतः सबका कल्याण किया। 'पुनि आगे वर'—समझाने के लिये ठहर गये थे, फिर आगे को बड़े, क्योंकि बहुत-बहुत देखना है।

देवन्ह देखे दसरथ जाता। महामोह मन पुञ्जित गाता ॥४॥
साधु-समाज संग सहिदेवा। जनु तनु धरे करहि सुख सेवा ॥५॥
सोहत साध सुभग सुत चारी। जनु अपवरग सकल तनुचारी ॥६॥
मरकत-कनक-चरन धर जोरी। देखि सुरन्ह भह प्रीति न थोरी ॥७॥
पुनि रामहि बिलोकि हिय हरपे। नृपहि सराहि सुमन तिन्ह परपे ॥८॥

दोहा—रामरूप नख-सिख-सुभग, चारहि चार निहारि।

पुलक गात लोचन सजल, उमासमेत पुरारि ॥३१५॥

शब्दार्थ—अपराध = मोह—यह साबोदय, साहस, सामान्य और सायुज्य—प्रहार का है।

अर्थ—देवताओं ने देखा कि दशरथजी मन में महामोहित और शरीर से पुञ्जित जा रहे हैं ॥४॥ साथ में साधु-समाज और विभ-समाज (सुरोभिष) हैं मानों शरीर धारण किये हुए (सब प्रकार के) सुख सेवा कर रहे हैं ॥५॥ और साथ में सुंदर बालों पुत्र ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानों सभी मोह शरीर धरकर शोभित हैं ॥६॥ मरकत मणि और स्वर्ण के रंग को जोड़ियों को देखकर देवताओं को कुछ थोड़ी प्रीति नहीं हुई; अर्थात् बहुत प्रीति हुई ॥७॥ फिर वे श्रीरामजी को देखकर हृदय में द्रवित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूलों की वर्षा की ॥८॥ श्रीरामजी के नख से शिखा तक सुंदर रूप को बार-बार देखकर पार्वतीजी सहित शिवजी का शरीर पुञ्जित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आँसू भर आये ॥३१५॥

विशेष—(१) 'देवन्ह देखे दसरथ'—शिवजी के उपदेश का प्रभाव पड़ा, देवता लोग इधर-उधर से दृष्टि बटोरकर बराब देखने लगे। राजा दशरथ को बड़ा आनंद है, क्योंकि साथ में साधु-समाज एवं सुंदर पुत्र हैं। जनसाक्षा दूर है, इससे सब सचारी पर हैं, जहाँ से पैदल चलेंगे वहाँ से पोंवेंगे पड़ेंगे।

(२) 'जनु तनु धरे करहि सुख सेवा।'—'सुख' यथा—'अथ घरम-कामादि-सुख, सेवइ समय नरेख ॥' (शं. १५४) ; सुख अनेकों विधा एवं कष्टों से बचे हुए प्रिय वस्तुभूति को कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पद नित्य, जो परमात्मा के साथ में मुकाबरा में प्राप्त होता है, दूसरा जन्म, जो सुत-वित्त आदि की प्राप्ति एवं आरोग्यता—भोग आदि से होता है। यहाँ राजा को साधु-समाज से नित्य सुख

और विप्र-समाज से जन्म सुख की अनुभूति है, यथा—“संत संग अपवरग कर” (३० दो० १३), और विप्र लोग धर्म-धर्म द्वारा लौकिक सुखों के दाता हैं, यथा—“सुख चाहि मूढ़ न धर्मरता ।” (३० दो० १०१) । ऊपर राजा को महामोद कहा था, वैसे ही यहाँ उरमा द्वारा स्पष्ट किया । ‘सेवा’—करना आनन्दित करने के अर्थ में उपमान में है, वैसे ही उपमेय में भी साधु विप्र से राजा आनन्दित हैं । ये समय प्रकार के सुख तो राजा को छद्म में प्राप्त हैं, इसीसे ‘वनुघरे’ से आज विशेषता दिखाई ।

‘सोहत साथ “जनु अपवरग”’—पूर्व—‘नृप समीप’—जनु घन धरमादिक’—कहा गया था; क्योंकि नृप की घन-धर्म आदि से शोभा होती है । यहाँ साधु समाज के संग से राजा को अपवरग के अधिकारी दिखाकर सब ‘वनुघारी अपवरग’ की प्राप्ति कही और आज की विशेषता दिखाई, क्योंकि नित्य साधु-समाज-सेवन से सामान्य अपवरग तो इन्हें सहज ही है । प्रथम साधु-ब्राह्मणों का संग कहकर वन मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा की गई, क्योंकि साधु-ब्राह्मणों के संग से मोक्ष मिलता है ।

यहाँ श्रीरामजी मानों सायुज्य हैं, उनके तुल्य रूप से भरतजी साहचर्य, प्रभु के पार्श्ववर्ती होने से लक्ष्मणजी समीप और भरतजी के निकटवर्ती होने से शत्रुघ्नजी सालोक्य हैं ।

(३) ‘मरकत कनक धरन’—श्रीरामजी और भरतजी श्याम वर्ण मरकत मणि के समान और श्रीलक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजी गौर वर्ण स्वर्ण के समान हैं । श्याम-गौर की दो, अथवा श्याम-श्याम और गौर-गौर की दो जोड़ियाँ हैं ।

‘पुनि रामहि विलोकि’—जो दो देखकर फिर श्रीराम ही को देखने लगे, क्योंकि—“बारिब सीत रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुख सागर रामा ॥” (३० १३०) । ‘नृपहि सराहि’—यह वरचंदा है, इसका उपक्रम—“माग्य विभव अवघेस कर” लगे सराहन सहस्रमुख’ है । उपक्रम में श्वर्य की सराहना है और यहाँ वरचंदा में परमार्थ की ; भयान् इनके समान स्वार्थ और परमार्थ और किसी ने नहीं पाये । पुनः—‘सुमन विन्ह बरये’ यह वरचंदा है, इसका उपक्रम—“वरपदि सुमन” (३० १३१) है । देवताओं के मन, वचन कर्म सीतों लगे हैं—‘हरये’—मन, ‘सराहि’—वचन और ‘वरये’—कर्म है ।

(४) ‘रामरूप नरसिख’—शिवजी का बार-बार निहारना कहकर और देवताओं से अधिक प्रेम होना बताया । यथा—“दरसन तृपति न आजु लगि, प्रेम विषासे नेन ।” (३० दो० १२०), यह रूप ही ऐसा है कि बार-बार देखे बिना तृप्ति ही नहीं होती, यथा—“तृप्ति न मानहि मनु सररूपा ॥” (३० १४०) । ‘पुरारि’—क्योंकि आज श्रीरामरूप के दरानों से जो सुख मिल रहा है, वह त्रिपुरासुर की विजय के सुख से कहीं अधिक है, यथा—“मानहुँ छपर सूर जय पाई ॥ चेहि सुख ते सब कोटि गुन, पावहि मातु अनंद । भाइन्द सहित विषाहि घर, आये खुहुज्जर्षद ॥” (३० १५०) । देवताओं के लिये ‘देखि मुन्द’ कहा गया है और शिवजी का नर शिख रूप को ‘दरहि घर’ निहारना कहा गया । अतः, शिवजी का सुख भी अधिक है ।

केकि - कंठ - हृति स्पामल अंथा । तड़ितविनिंदक बसन सुरंगा ॥१॥

व्याहविभूषन विषिच बनाये । मंगलमय सब भौंति सुहाये ॥२॥

सरद - पिमल - बिधु-षदन सुहायन । नयन नवल - राजीव-लजावन ॥३॥

सकल अलौकिक सुंदरताई । कहि न जाइ मन हो मन भाई ॥४॥

बंधु मनोहर सोइहि संगी । जात नचावत चपल तुरंगी ॥५॥
 राजकुँअर वरबाजि देखावहिं । बंस-प्रसंसक विरद सुनावहिं ॥६॥
 जेहि तुरंग पर राम विराजे । गति बिलोकि खगनायक लाजे ॥७॥
 कहि न जाइ सय भौति सुहावा । बाजिवेष जुनु काम बनावा ॥८॥

अर्थ—मोर के कंठ की कान्ति के समान श्याम अंग है, बिजली की भी विशेष निन्दा करनेवाले सुन्दर (पोत) रंग के वस्त्र (पहने) हैं ॥१॥ संगलमय और सय प्रकार से शोभायमान अनेकों प्रकार के विवाह के भूषण अंग-अंग में सजाये हुए हैं ॥२॥ शोभायमान सुप्त शरद ऋतु के निर्मल चन्द्रमा को और नेत्र नवीन खिले हुए लाल कमल को लजित करनेवाले हैं ॥३॥ सय सुन्दरता अलौकिक है, कही नहीं जा सकती, किन्तु मन ही-मन अच्छी लगती है ॥४॥ साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए जा रहे हैं ॥५॥ राजकुमार अपने श्रेष्ठ घोड़ों को दिखा रहे हैं, वंश की प्रशंसा करनेवाले विरदा-यजी सुना रहे हैं ॥६॥ जिस घोड़े पर श्रीरामजी विराजमान हैं उसकी चाल देखकर गरुड़जी लजित हो गये ॥७॥ सत्र प्रकार सुन्दर है, कहा नहीं जाता, मानों कामदेव ने घोड़े का वेष बनाया है ॥८॥

विशेष—(१) 'केकि कंठ दुति...'—यह शिवजी के ध्यान के अनुसार वर्णन है । देवताओं की दृष्टि में 'मरुत मणि' और 'कनक वण' की उपमा दी गई थी, क्योंकि उनकी दृष्टि में द्रव्य बसा था, इसीसे वे मौड़व के देखने में मोढ़े थे भार शिखी विरक्त हैं, यथा—“वैराग्यान्धुजभारहरं...” (मा० सं०); अतः, इन के मोर के कंठ की उपमा दी गई । मोर श्याम नेत्र का प्रेमी है, वैसे शिवजी इन श्याम विमल के प्रेमी हैं ।

'बंधु मनोहर...'—जो शृङ्गार श्रीरामजी का है, वही भाइयों का भी है ।

'चंचलता' के योग से 'तुरंग' कहा गया; अर्थात् जो तेजी से गमन करे ।

'वर बाजि देखावहिं'—अपने-अपने घोड़ों के हुनर (गुण) दिखा रहे हैं ।

(२) 'कहि न जाइ सय भौति...'—'सय भौति' यह आगे कहा है—'बय, बल, रूप, गुन, गति' इन सय प्रकारों में सुहावना ही है । अतएव 'कहि न जाइ' पर काम के 'बाजि वेष' द्वारा कुछ दिग्दर्शन कराते हैं । सवार के लिये भी ऐसा ही कहा आये—“सकल अलौकिक सुंदरवाई । कहि न जाय मन ही मन भाई ॥” यहाँ उत्प्रेक्षा न मिली थी, अतः नहीं कहा ।

और राजकुमार लोग घोड़ों को विधिवत् नचाते हैं, पर श्रीरामजी का घोड़ा स्वयं उत्तम गति से चलता है, पुनः ये सबमें बढ़े हैं और विवाह समय के अनुसार इनमें गंभीरता है ।

छंद—जनु बाजिवेष बनाइ मनसिज रामहित अति सोहई ।

आपने बय बल रूप गुन गति सकल भुवन विमोहई ।

जगमगत जीन जराव जोति सुमोति मनि-मानिक लगे ।

किंकिनि ललाम लगाम ललित बिलोकि सुरनर मुनि ठगे ॥

दोहा—प्रभु मनसहिं लयलीन मन, चलत बाजि छवि पाव ।

भूषित उद्गुगन तड़ित घन, जनु वर वरहि नचाव ॥३१६॥

अर्थ—मानों कामदेव श्रीरामजी के लिये घोड़े का वेष बनाकर अत्यन्त शोभित हो रहा है। अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और बाल से सभी लोकों को विरोध मोहित करता है। सुन्दर मोती, मणि और माणिक्य लगे हुई जड़ाऊ जीन की वशोति ब्रजमया रही है। रमणीय किङ्किणी और सुन्दर लगाम देखकर देवता, मनुष्य और मुनि ठगे से रह गये ॥ प्रभु श्रीरामजी के मन में अपने मन की लवलीन किये चलते हुए घोड़ा ऐसी छवि पा रहा है मानों कोई बादल बिजली और चारागणों से भूषित (अर्थात् युक्त) किसी सुन्दर मोर को नचा रहा हो ॥३१६॥

विशेष—(१) 'रामहित अति सोहई'—कामदेव ने सोचा कि हम जब अत्यन्त सोहेंगे तभी अत्यन्त सुन्दर गर्वाला जानकर श्रीरामजी हमें स्वीकार करेंगे, नहीं तो घोड़े तो वहाँ अनन्त हैं और वे सभी सोहते हैं। काम सोइया पहले भी था, पर आज श्रीरामजी के लिये घोड़ा बना है। अतः, 'अति सोहई' कहा गया है। कामदेव के पाँच बाण हैं, जिनसे वह सबको मोहता है, वैसे उसके अश्वरूप में भी बल, बल, रूप, गुण और गति ये पाँच गुण हैं, इन्हीं से वह 'सकल भुवन' को मोहता है। अतः, उसके ये हो पाँचो बाण हैं। आज श्रीरामजी सशर-रूप से सहायक मिल गये, इससे विशेष मोहित करता है। 'सकल भुवन' में शिवजी आदि भी आ गये। कामदेव श्रीरामजी की शोभा-शुद्धि के लिये घोड़ा बनकर आया, इसीसे प्रभु के प्रभाव से उसे यह श्रेय मिला। 'किङ्किनि लताम *बिजोकि सुर*' अर्थात् किङ्किणी आदि माँ मोहने में सहायक हैं।

'भूषित उद्गुगन तड़ित'—शेष घोड़न भर पर रहता है, वह भी उसके सम्बन्ध से मोर नाचता है और यदि शेष मोर की पीठ पर हो आ बैठे तब तो वह अत्यन्त आह्लादपूर्वक नाचेगा। वैसे यहाँ शेष घोड़े की उपमान समझकर 'वरहि' (वरही) को भी 'वर' (श्रेष्ठ) कहा गया है। यहाँ श्रीरामजी शेष हैं, यथा—'लोचन भभिरामा तनु चन्द्रयामा' (दो० ३१३); मणि-मुक्ताओं की कड़े चारागण हैं, यथा—'मदिर मनि समूह जनु वारा' (दो० ३१४); पीताम्बर तड़ित है, यथा—'तड़ित विनिवक घन सुरंगा' (दो० ३१५), और श्रेष्ठ घोड़ा श्रेष्ठ वरही (मोर) है, यथा—'मोर चकोर कीर वरवाजी' (आ० दो० ३०)।

जेहि पर बाजि राम असवारा । तेहि सारदव न परनइ पारा ॥१॥

संकर राम-रूप-अनुरागे । नयन पंचदस प्रति प्रिय जाने ॥२॥

हरि हितसहित राम जब जोहे । रमासमेत रमापति मोहे ॥३॥

निरलि रामछवि विधि हरपने । आठै नयन जानि पढ़िनामे ॥४॥

सुर-सेनप-उर पहुत चकाह । बिचि ते देवद सुखोचन-लाह ॥५॥

रामहिं चितव सुरेस सुजाना । गौनमलाप परम हित माना ॥६॥

देव सकल सुरपतिहि सिद्धाहीं । आहु पुरंदर-सम कोव नाहीं ॥७॥

मुदित देवगन रामहि देखी । नृपसमाज इहुँ हरप यिसेपो ॥८॥

शब्दार्थ—सिद्धार्थी = अमिताया के साथ प्रयासा करते हैं, अन्यत्र ईप्स्यी रूपों, बाह भी भयं होता है ।

अर्थ—जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्रीरामजी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती ॥१॥ शङ्करजी श्रीरामरूप पर आसक्त (अनुरक्त) हुए, (उस समय) उन्हें अपने पन्द्रहों नेत्र अत्यन्त प्रिय लगे ॥२॥ विष्णु भगवान् ने प्रेम से जब श्रीरामजी को देखा, तब वे लक्ष्मी के पति लक्ष्मी के साथ भी मोहित हो गये ॥३॥ श्रीरामजी की छवि देखकर ब्रह्माजी हर्षित हुए, (पर) आठ ही नेत्र जानकर पछताये (कि और न हुए) ॥४॥ स्वामि-कार्तिक के हृदय में अधिक क्लेश है कि (हम) ब्रह्मा से डेढ़ डेढ़ नेत्रों का लाभ उठा रहे हैं ॥५॥ सुजान इन्द्र श्रीरामजी को देखकर गौतम मुनि के शाप को परम हितकर माना ॥६॥ सभी देवता सुरराज इन्द्र को सिहाते हैं कि आज इन्द्र के समान (धन्य) दूसरा नहीं है ॥७॥ देव-समाज श्रीरामजी को देखकर आनन्दित है और दोनों राज-समाजों में बड़ा हर्ष है ॥८॥

विशेष—(१) 'जेहि बर बाजि राम'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—'जेहि तुरंग पर राम विराजे ।' है । 'जेहि' अर्थात् 'बर बाजि' तो सभी राजकुमारों के घोड़े हैं—'बरन बरन बर बाजि विराजे' (दो. २१७) ; 'राजकुंभर बर बाजि देखावहि ।' (दो. २१५) ; पर जिसपर श्रीरामजी विराजे हैं । वह विलक्षण है, इसीसे उसे शारदा भी नहीं कह पाती । शारदा वक्तृत्व में श्रेष्ठ है, यथा—'सुक से मुनि, सारद से बकता' (कं. उ० ३१) ।

(२) 'संकर राम-रूप अनुरागे'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—'राम-रूप नख सिख'— है । इनका सदा दो ही नेत्रों से काम चलता था, पन्द्रहों बाज ही काम आये, जिनसे प्रिय प्रभु के दर्शन का विशेष आनन्द मिला । (अग्नि नेत्र से काम को भस्म किया था, तब क्रोध था और यहाँ अनुराग दृष्टि है । अतः, शंका नहीं ।) शिवजी देव-समाज में मुख्य प्रेमी हैं और इनका सबके आगे होना पूर्व कहा भी गया था । अतः, इनका वर्णन प्रथम हुआ । नख से शिखा पर्यन्त देखना कहा गया । अतः, इनका दास-भाव है । 'अनुरागे' अर्थात् इनकी सर्वोत्तमा चित्त-वृत्तिलगी है ।

(३) 'हरि हित सहित राम'—इसमें कोई-कोई 'हरि' का अर्थ घोड़ा करते हैं, वह ठीक नहीं, क्योंकि 'संकर' 'विधि' 'सुरेश' एवं 'देव गन' को घोड़े सहित देखना न कहकर राम-रूप ही देखना कहा गया है—'राम-रूप अनुरागे' 'निरखि राम-अवि', 'रामहि चितव', 'रामहि देखी' इत्यादि वाक्य इसी प्रसंग में कहे गये हैं, तो विष्णु भगवान् पर क्या केवल राम रूप का असर नहीं पड़ा कि उन्हें घोड़े-सहित देखने पर मोह हुआ ? इस अर्थ में श्रीराम-हृवि का अपकर्ष है ।

किर यदि कहा जाय कि तब वो 'रमापति' शब्द से पुनरुक्ति होगी । उसका समाधान यह है—'रमापति' शब्द हरि के विशेषण रूप में विलक्षणता दिखाने के लिये है कि रमाजी स्वयं रम्य रूपा हैं, उन्होंने जिन्हें पति बनाया (जयमाल देकर चुना) वे अवश्य ही परम सुन्दर हैं । रम्यरूपा लक्ष्मीजी के सहित रमणीयता के पति परम रम्यरूप विष्णु भगवान् भी मोहित हो गये । 'हित सहित' अर्थात् प्रेम-पूर्वक अपने अंशी को देखा, यथा—'उपजहि जासु बंस ते नाना । विष्णु' (दो. १७३) ; केवल 'हरि' पद में अति व्याप्ति भी थी, वह 'रमापति' कहने से निवृत्त हुई । अन्य कल्पों के विष्णु के हो अवतार-प्रसंग में इस समय के अनूठे दलहन्वेष में मोहना अर्थ होगा ।

(४) 'विधि हरपाने'—शिव—विष्णु तो शक्ति-सहित कहे गये, ब्रह्मा नहीं, क्योंकि इनकी शक्ति तो घोड़े के वर्णन में लगी है—'तेहि सारद न बरनइ पारा ।' (उपर्युक्त), यहाँ शिवजी का दास्य, विष्णु का सख्य और ब्रह्मा का वात्सल्य भाव है ।

(५) 'सुर-सेनप वर...'—इन्हें देव-सेनापति होने की अपेक्षा यहाँ अधिक सुख है, क्योंकि सब देवताओं के पितामह से डेवदे नेत्र हैं (इनके छ मुर और बारह नेत्र हैं) !

(६) 'सुरेश सुजाना'—गौतम स्नाप - '—ब्रह्मा के सम्बन्ध में गौतम मुनि ने इन्द्र को शाप दिया था कि तेरे शरीर में सड़कों भग हो जायँ, फिर प्रार्थना पर अनुग्रह किया कि तुम जब श्रीरामजी का दूल्हा वेप दे लोगे, तब ये ही भग नेत्र हो जायँगे। इन्द्र ने कृतज्ञता-पूर्वक सभी चरित का स्मरण किया है इसी से वे 'सुजान' कहे गये, यथा—“हरपि राम भेदे हनुमाना। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना ॥” (कं० दो० ६०) । 'परम हित माना'—क्योंकि उसीसे श्रीराम-दर्शन का अत्यन्त आनन्द मिला, यथा—“प्राप्ति परम हित जासु प्रसादा। मिलेन राम तुम्ह समन विषादा ॥” (कि० दो० ६) , अर्थात् शत्रु परम हित और रसका कोष प्रसाद है, यदि उससे श्रीरामजी की प्राप्ति हो।

'मुदित देवगान'—यहाँ तक देवताओं का श्रीराम दर्शनानन्द कहा गया।

छंद—अति हरप राजसमाज दुहुँ दिसि दुंदुभी वाजहिं घनी ।
 वरपहिं सुमन सुर हरपि कहि जय जयति जय रघुकुल-मनी ॥
 येहि भोंति जानि बसत आबत वाजने चहु वाजहीं ।
 रानी सुआसिनि बोलि परिछन हेतु मंगल साजहीं ॥

दोहा—सजि आरती अनेक विधि, मंगल सकल सँवारि ।

चलीं मुदित परिछन करन, गजगामिनि वर नारि ॥३१७॥

अर्थ—दोनों तरफ के राज-समाज में अत्यन्त हर्ष है, घने (बहुत) तगाड़े बज रहे हैं। प्रसन्न होकर और 'रघुकुलमणि की जय हो, जय हो, जय हो' ऐसा कहकर देवता लोग फूल चरसाते हैं ॥ इस प्रकार बरात को आते हुए जानकर बहुत बाजे बजने लगे। रानी सीमायवती स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिये मंगल सजाने लगी ॥ अनेक तरह से आरती सजकर और सम्पूर्ण मंगलों को सजाकर, गजगामिनी श्रेष्ठ स्त्रियों आनन्द पूर्वक परिछन करने को चलीं ॥३१७॥

विशेष—(१) 'अति हरप राज'—दोनों राज-समाज समीप से श्रीराम-छवि देखते हैं। अतः, इन्हें अत्यन्त हर्ष है, यथा—“जाइ समीप राम-छवि देखो। रहि जनु कुँअरि बिन अवरोसी ॥” (दो० ११३) ।

'वाजने बटु वाजहीं'—यहाँ सब प्रकार के सब बाजे बजे, इसीसे बहुत कहे गये हैं।

(२) 'सजि आरती अनेक'—आरती कई प्रकार की, अर्थात् ५, ७, १०, १५ आदि वसियों की, पुष्पों की पत्र कर्पूर आदि की होती है और परिछन का याल भी रघु सभाया जाता है। अतः, 'अनेक विधि' दीपदेहली रूप में लिया जायगा। बहुत-सी साँझें हैं, घन सबका निराते ढग से सजाना ठीक हो है। 'मंगल सफल' यथा—“दधि दुर्वा रोचन फल फूला। नख तुलसी दक्ष मगज मूला ॥ भरि भरि हेम थार ” (दो० १०२) । 'गजगामिनि' से बुधा अवस्था का और 'वर' से सीमायवती का होना सूचित किया।

विधुवदनी सब सब मृगलोचनि । सब निज तनु-छवि रति-मद-मोचनि ॥१॥
 पहिरे बरन बरन बर चीरा । सकल विभूषन सजे सरीरा ॥२॥
 सकल सुमंगल अंग बनाये । करहि गान कलकंठि लजाये ॥३॥
 कंकन किकिनि नूपुर बाजहि । चाल बिलोकि काम गज लाजहि ॥४॥
 बाजहि बाजन विविध प्रकारा । नभ अरु नगर सुमंगल चारा ॥५॥

अर्थ—सभी चन्द्रवदनी और मृगलोचनी हैं एवं सभी अपने शरीर की छवि से कामदेव की स्त्री रति के गर्व को छुड़ानेवाली हैं ॥१॥ सभी रंग-विरंग के श्रेष्ठ वस्त्र पहने हुए हैं और सब भूषण शरीर में सज रखे हैं ॥२॥ सभी सुन्दर मंगलों से अंगों का सजाव किये हुए कोकिलाओं को भी लजाती हुई (सुन्दर स्वर से) गा रही हैं ॥३॥ कंकण, किकिणियाँ और नूपुर बज रहे हैं, चाल को देखकर कामदेव-रूपी हाथी लज्जित होते हैं ॥४॥ तरह-तरह के बाजे बज रहे हैं, आकाश और नगर (दोनों) में सुन्दर मंगलाचार हो रहे हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'बर चीरा' से सोलहो शृंगार करना जनाया, क्योंकि वस्त्र उनमें आदि है। 'सकल विभूषन' से बारहों आभूषण आ गये—नूपुर, किकिणी, चूड़ी, अँगूठी, कंकण, बिजायठ, हार, कंठ-श्री, घेसरी, बिरिया, टीका और शीशफूल—ये क्रमशः द्वादश आभूषण हैं। बारहो आभूषणों से सधवा होना जनाया।

'सकल सुमंगल'—चावक, अरगजा, विंदूर, रोरी, कज्जल आदि मांगलिक द्रव्य हैं, इन्हें अंगों में लगाया है।

(२) 'कंकन किकिनि नूपुर बाजहि'—ये भूषण चाल के साथ बजते हैं, अतः, साथ ही चाल का भी वर्णन किया है। 'चाल बिलोकि काम'—इनके सभी व्यवहार कामरूप स्वभावों को लज्जित करने वाले हैं, जैसे—'चाल बिलोकि काम-गज लाजहि।' 'करहि गान कलकंठि लजाये।' और—'कलगान सुनि...काम-कोकिल लाजही।' (दो. ३१२); 'सब निज तनु छवि रति-मद-मोचनि' इत्यादि।

(३) 'सुमंगल चारा'—कदली के पंखे झलना, माला पहनाना, चावल छिड़कना, फूल परसाना, खील बरसाना आदि मंगल-सूचक आचरण हैं।

सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिष सुचि सहज सयानी ॥६॥
 कपट-भारि-बर-चेप बनाई । निलीं सकल रनिवासहि जाई ॥७॥
 करहि गान कल मंगल यानी । हरप बिषस सय काहु न जानी ॥८॥

छंद—को जान केहि आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछिन चलीं ।

कल गान मधुर निसान बरपाई सुमन सुर सोभा भलीं ॥
 आनंदकंद बिलोकि दूलह सकल हिय हरपित भई ।
 अंभोज-अंवक-अंवु उमगि सुअंग पुलकावलि छई ॥

दोहा—जो सुख भा सिय-मातु-मन, देखि राम-नर वेप ।

सो न सकहि कहि कलप सत, सहस सारदा सेप ॥३१८॥

नयन नीर हठि मंगल जानी । परिछन करहि मुदित मन रानी ॥१॥

वेदबिहित अरु कुल-आचारु । कीन्ह भली बिधि सब व्यवहारु ॥२॥

शब्दार्थ—कलप वेप = बनापटी वेप, पास्तबिहारा दिएपे हुए कि कोई जान न सके । हठि = रोकर । आचारु = रीति । वेदबिहित = वेद से विधान किया हुआ गौरी (गणेश-भूमि की पूजा आदि) ।

मर्थ—इन्द्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्ष्णी (आदि) देवताओं की स्त्रियाँ, जो स्वाभाविक पवित्र और निपुण हैं ॥६॥ ये सब सुन्दर स्त्रियों का बनापटी श्रेष्ठ वेप बना रनियास में जा मिली ॥७॥ मनोहर बाणी से सुन्दर मंगल गान करने लगी, सब हर्ष के विशेष घरा हैं, इससे किसीने नहीं जाना ॥८॥ पौन किसे जाने ? सभी वो आनन्दवश हैं, मग्न दुलहे का परिछन करने चली जा रही हैं । सुन्दर गान हो रहा है, (सनुसार ही) मधुर मगादे पजते हैं । देवता लोग फूल परसा रहे हैं, झनूटी शोभा है । आनन्द-पद दुलहे को देखकर सभी हृदय में हर्षित हुई । कल के समान नेत्रों में जल समझ आया और सुंदर भंगों में पुलकावली छा गई ॥ श्रीरामजी का दूतद्वेष देखकर श्रीसीताजी की माता के मन में जो सुख हुआ, उसको लाखों शारदायें और शेष लाखों कप तक भी नहीं कह सकते ॥३१८॥ मंगल अबसर जानकर नेत्रों के जल को रोक प्रसन्न मन से रानी परिछन पर रही हैं ॥१॥ वेद-विधान के अनुसार और कुल की रीति से सभी व्यवहार भली प्रकार किये गये ॥२॥

नियोग—(१) 'सचो सारदा रमा...'—राणी आगे जाकर मिली, इससे इन्हें प्रथम कहा है । 'सहज' दीपदेहली है । 'सुचि सहज सयानी' कहकर कपट से रूप धरने का दोष निराश्रुत किया कि इन्होंने पवित्र भाव से अपना पेरवय छिपाने और पुर नारियों के साथ निरुत से दिव्य आनंद लेने के लिये निपुणता से वेप बदला है । पुनः 'सुरतिय' से अपहरण भी कही जाती हैं । इसलिये 'सुचि' से विवाहितानों को जनाया और 'सहज अभावनि नारि' (भा० दो० ५) में कथित दोष भी दूर किया । 'सहज सयानी' से—“सहज जड़ नारि अयानी” (दो० ११८) का दोष भी हटाया ।

(२) 'कपट नारि पर वेप...'—वेप बनापटी है, पर श्रेष्ठ है; इसी से इनको न पहचानकर भी समारमा आदि कासा इनका सम्मान किया गया । अस्तु, न पहचाना, तो भी पूछलाज हो करनी थी, इसका समाधान करते हैं कि—'को जान केहि आनंद-वस...'—अर्थात् आनंद में सुगम होने से अपनी ही सुधि मुला गई, वो दूसरी को कौन पूछता ? 'आनंद-वस' आनंद के मूल, जिनसे सभी आनंद पाते हैं, यथा—“जो आनंद-सिंधु सुखरासी । सोकर ते थयलोक सुपासी ॥ सो सुखवाम राम...” (दो० ११९), “एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मागामुपजीवन्ति ।” (बृ० ४ । १।१९), “आनन्दो ब्रह्मेति व्याजानात् ।” (तैत्ति० १।६) ।

(३) 'जो सुख भा सियमातु'—इन्हें एक तो रामजी का वर-वेप देखकर सुख है, दूसरे यह कि हमारी पुत्री को ऐसा उत्तम वर मिला । 'सत-सहस' अर्थात् लाख, यह दीपदेहली है । 'परिछन करहि मुदित मन रानी' यह वपसंहार है, इसका अर्थ—“बली मुदित परिछन करन” (दो० ३१०) पर है ।

पंच सबद धुनि मंगल गाना । पट पाँवड़े परहि विधि नाना ॥३॥

करि आरती अरघ्य तिन्ह दीन्हा । राम गवन मंडप तय कीन्हा ॥४॥

दसरथ सहित समाज विराजे । विभय विष्णोकि लोकपति लाजे ॥५॥

समय-समय सुर घरपाह फूला । सांति पढ़हिं महिसुर अनुकूला ॥६॥

नभ अरु नगर कोलाहल होई । आपन पर कछु सुनह न कोई ॥७॥

येहि विधि राम मंडपहिं आये । अरथ देह आसन पैठाये ॥८॥

छंद—बैठारि आसन आरती करि निरखि घर सुख पावहीं ।

मनि वसन भूपन भूरि वारहिं नारि मंगल गावहीं ।

ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेप वनाइ कौतुक देखहीं ।

अवलोकि रघुकुल-कमल-रवि-ध्रुवि सुफल जीवन लेखहीं ॥

दोहा—नाऊ बारी भाट नट, राम - निछावरि पाइ ।

मुदित असीसहिं नाइ सिर, हरप न हृदय समाइ ॥३१६॥

शब्दार्थ—पंच सबद (पंच ब्रह्म) = पाँच प्रकार के मंगलसूचक वाते—संज्ञी, तात्त्व, कौम, नगादा और दारही (सं० दार) । या पाँच प्रकार की वाद्य-ध्वनियों, यथा—“अथ-धुनि संज्ञी-वेद-धुनि, मंगल गान निसान ॥” (दो० ३१४) । अरथ (अर्थ) = पोषणोपचार पूजा को एक विधि; लह, दूध, फलाम, दही, सरसों, तंडुल और यव को मिलाकर देवता को अर्पण करना अथवा सामने बज्र पिराना ।

अर्थ—पंच शब्दों की ध्वनि और मंगल-गान हो रहा है, नाना प्रकार के वस्त्र पोंबड़े पड़े रहे हैं ॥३॥ इन रानियों ने आरती करके अर्घ्य दिया, तब श्रीरामजी मंडप में गये ॥४॥ श्रीहरायजी समाज के साथ विराजमान हुए । उनके पेश्वर्य को देखकर लोकोपाज लज्जित होते हैं ॥५॥ देवता समय-समय पर फूल धरसाते हैं और ब्राह्मण (समय के) अनुकूल शान्ति-पाठ करते हैं ॥६॥ आकाश और नगर में कोलाहल मच रहा है । अपना-पराया कोई कुछ नहीं सुनता ॥७॥ इस प्रकार श्रीरामजी मंडप में आये, उन्हें अर्घ्य देकर आसन पर बैठाया ॥८॥ स्त्रियों आसन पर बैठा, आरती बगाद, घर को देखकर सुख पा रही हैं । मणि-वस्त्र-भूषण-समूह निछावर करती और मंगल गा रही हैं । ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण-वेप बनाकर कौतुक देख रहे हैं । रघुकुल-रूपी कमल के (प्रफुल्लित करनेवाले) सुर्यरूप श्रीरामजी की छवि देखकर अपने जीवन को सकल मान रहे हैं ॥ नाई, बारी, भाट और नट श्रीरामजी की न्योछावर पाकर माया नवा प्रसन्न हो आशीर्वाद देते हैं, उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता ॥३१६॥

विशेष—(१) ‘पट पोंबड़े परहिं’—यहाँ तक के विधान छोड़े पर हो हुए थे । ‘पोंबड़े’, देखिये दोहा ३०५ चौ० ५ भी । ‘राम गवन मंडप’—अभी चक्रवर्त्तीजी मंडप में नहीं गये, क्योंकि सामर्थ्य की रीति अभी शेष है ।

(२) ‘समय-समय सुर’—जब दूल्हा-दुल्हाइन मंडप में आते हैं तब शान्ति-पाठ पढ़ा जाता है; यही समय है । वेद के मंत्र विघ्न-शान्ति के लिये पढ़े जाते हैं, यथा—“ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः ।” (वैशि० १॥११) ; “ॐ सद्नाववदु । सहसो मुनयः ” (तैत्ति० २॥११) इत्यादि ।

(३) 'मनि वसन भूपन'—यहाँ मणि और भूषण के बीच में वस्त्र रखकर उन वस्त्रों की बहु-मूल्यता वस्त्र सूचित की । 'प्रक्षादि सुर घर विप्र'—जैसे शची आदि के लिये 'सुवि सहज समानी' कहा गया था, वैसे यहाँ भी 'घर' विशेषण है । 'कौतुक देखही'—ये लोग वेद-पाठ नहीं करते, क्योंकि इनकी वाक्पटुता पर ध्यान धरके ऋषि लोग लज्ज लेंगे, अतः केवल कौतुक देखते हैं । 'सुकृत जीवन लेखही'—अर्थात् श्रीरामदर्शनों के बिना देव-शरीर भी व्यर्थ ही है ।

(४) 'नाऊ पारी भाइ'—नाई का विशेष नेग होता है, अतः उसका नाम प्रथम आया । 'राम-निछावरि पाइ'—हरप न हृदय समाइ—'राम-निछावरि' पाने के लिये देवता भी भिखारी बनते हैं, यथा—
"भूमिवैव देव " राम निछावरि लेन को हठि होत भिखारी ।" (गी० भा० ६) । वही न्छावर हमें मिलती है, अतः हर्ष है । 'हरप न हृदय समाइ'—मन, 'बसीसहि'—वचन, 'नाइ चिर'—कर्म, अर्थात् ये लोग मन, वचन, कर्म से प्रसन्न हैं ।

मिले जनक दसरथ, अति प्रीति । करि वैदिक लौकिक सष रीति ॥१॥

मिखत सहा दोउ राज विराजे । उपमा खोजि खोजि कवि लाजे ॥२॥

जही न कतहुँ हारि हिय मानी । इन्ह सम एउ उपमा उर आनी ॥३॥

सामय देखि देव अनुरागे । सुमन बरषि जस गावन लागे ॥४॥

जग विरंचि उपजावा जष ते । देखे सुने व्याह बहु तय ते ॥५॥

सकल भौति सम साज समाजू । सम समघी देखे हम आजू ॥६॥

देवगिरा सुनि सुंदर साँची । प्रीति अलौकिक इहुँ दिसि माँची ॥७॥

देत पाँवड़े अरघ सुहाये । साइर जनक मंहषहिँ ल्याये ॥८॥

शब्दार्थ—सामय=समयियों का मित्राप, घर और कथा के विषय परस्पर समझो कहते हैं । माँची=कैल गई ।

अर्थ—राजा जनक और राजा दशरथ वैदिक और लौकिक रीतियों करके अत्यन्त प्रीति-पूँक मिले ॥१॥ दोनों महाराज मिलते हुए अत्यन्त शोभित हुए; (इनके लिये) कवि लोग उपमा खोज खोजकर लाजा गये ॥२॥ कहीं भी उपमा न मिली, तब हृदय में हार मानो और मन में निश्चय किया कि इसके समान ये ही उपमान हैं ॥३॥ इन समर्थियों का मित्राप देखकर देवता लोग अनुरक्त हो गये और फूल बरसाकर यश गाते लगे ॥४॥ जय से प्रभा ने जगत् (वा जगत् में हमें) उत्पन्न किया, तब से हमने बहुत-से व्याह देखे और सुने हैं ॥५॥ पर सब प्रकार से साज और समाज एक समान और बराबर के समझी हमने आज ही देखे ॥६॥ देवताओं की यह सुंदर और सखी याणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति फैल गई ॥७॥ सुन्दर पाँवड़े और अर्घ्य देते हुए श्रीजनकजी श्रीदशरथजी को आदर के साथ मंत्रप में ले आये ॥८॥

विशेष—(१) 'मिले जनक दसरथ'—श्रीजनकजी प्रथम आकर मिले, अतः प्रथम कहे गये । 'अति प्रीति' को 'लौकिक वैदिक' रीति से प्रथम कहा, क्योंकि सब विधान हो, पर प्रीति न हो, तो मिलने की शोभा नहीं है । कहा भी है—
"थारि मिले चौंसठि खिले, बीच रहे कर जोरि । हरिजन सों हरिजन मिले, पुनके साव फेरि ॥" यहाँ भेंट रखना, इज-चंदन आदि लगाता, कधे-से-कधे मिलाकर मिलना एवं वेद विधान भी हुए, पर प्रीति मुख्य है । यहाँ 'अति प्रीति' के योग से 'विराजे' पद है, अर्थात् विशेष शोभित

हुए । 'लाजे'—प्रयत्न पर भी सफलता न पाकर लजित हुए, फिर भी कवि-स्वभाव से 'इन्हें सम यह उपमा' कहकर संतोष किया । यह अतन्वयोपमा अलंकार है ।

(२) 'जग विरंचि'—जगत् के उत्पन्न होने के साथ ही अधिकार-सहित देवता भी उत्पन्न हुए, ध्याह में सर्वत्र इनका आवाहन होता ही है । अतः, 'देखे' कहा है और जिनका आवाहन नहीं होता, उन्होंने इनसे सुना है । अतः, उनके लिये 'सुने' कहा है ।

(३) 'सकल भौं वि सम'—एक के यहाँ ब्रह्म और दूसरे के यहाँ वन्हीं को आदि-शक्ति (ब्रह्माग्निनी) का आविर्भाव हुआ, दोनों तत्त्वतः एक एवं तुल्य हैं, यथा—“गिरा अरय जल बोचि” (दो० १८), पुनः घर, पुत्र, कन्या, वरपत्न, कन्यापत्न, विभव, कुल आदि में भी दोनों तुल्य हैं । 'देव-गिरा सुनि'—यह वाणी सुनने में प्रिय है । अतः, सुन्दर कहा । देवता सत्य ही बोलते हैं, अन्यथा देवत्व से च्युत हो जायँ । साँची का यह भी भाव है कि प्रशंसा-रूप में बढ़ाकर यह वाणी नहीं कही गई । वाणी की शोभा सत्य और प्रिय होने से है—“कहि सत्य प्रिय वचन विचारी ॥” (अ० दो० १२१) ।

(४) 'देत पाँवड़े'—धीरामजी को रानियाँ ले गई और महाराज को श्रीजनकजी ले आये ।

छंद—मंडप बिलोकि विचित्र रचना रुचिरता मुनि-मन हरे ।

निज पानि जनक सुजान सव कहँ आनि सिंहासन धरे ॥

कुल-इष्ट-सरिस वसिष्ठ पूजे विनय करि आसिप लही ।

कौसिकहिं पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परइ कही ॥

दोहा—वामदेव आदिक रिपय, पूजे मुदित महीस ।

दिये दिव्य आसन सबहिं, सव सन लही असीस ॥३२०॥

अर्थ—मंडप की विचित्र रचना और सुन्दरता देखकर मुनियों के मन हर गये । सुजान (निपुण) राजा जनक ने अपने हाथों से ला-लाकर सभके लिये सिंहासन रखे ॥ अपने कुल-देवता के समान वसिष्ठजी की पूजा की और विनयी करके उनसे आशीर्वाद पाया । विश्वामित्रजी को अत्यन्त प्रीति से पूजते हैं, उस (परम प्रीति) की रीति तो कहते नहीं बनती ॥ (फिर) आनन्द-पूर्वक राजा ने वाम-देव आदिक ऋषियों की पूजा की, सबको दिव्य आसन दिये और सभसे भसीस पाई ॥३२०॥

विशेष—‘निज पानि जनक’—‘धरे’ किया मूलकाल की है । अतः, सिंहासन प्रथम ही से रखते थे, नौकरों से लेकर अपने हाथों से सजाकर यथायोग्य रखते, इसीसे ‘सुजान’ कहा गया है । सुजानता यह भी है कि कन्या-पत्न न्यून होता है, इस दृष्टि से भी आपने सत्कारार्थ सेवक-भाव ग्रहण किया है । अभी एक-एक ला-लाकर रखने में तो कष्ट ही बत जाया । प्रथम पृथक्-पृथक् सत्कार किया ; फिर देर होने के भय से वामदेव आदि की समष्टि में ही पूजा की ।

‘मुनि-मन हरे’—मुनि विषय-रस से रूखे होते हैं, जब इनका ही मन हर जाया है, तब औरों का क्या कहना ?

‘कुल-इष्ट सरिस वसिष्ठ ..’—ये रघुकुल के गुरु एवं इष्ट हैं, यथा—“तुम्ह सुखरु रघुवंश के देव अभिमत मोंगे ।” (गो० बा० १२) ; वसु कुल से समधी (तुल्य-बुद्धि) का नाता हो गया । अतः, हमारे भी इष्ट हैं, इस विचार से कुल-इष्ट के समान पूजा की । ‘विनय करि ..’—निमि-कुल के भी प्रथम के पुरोहित वसिष्ठजी ही थे, राजा निमि के साथ परस्पर शाप से पार्यक्य हुआ था, तब से निमि-कुल के गौतमजी एवं उनके पुत्र शतानन्दजी पुरोहित हुए । आज बहुत दिनो से प्रसन्न कर राजा जनक ने वसिष्ठ जी से आशीर्वाद प्राप्त किया । ‘कौंसिकहि पूजन परम श्रीति ..’—क्योंकि इस सम्बन्ध के मुख्य कारण ये ही हैं ।

बहुरि कोन्ह कोसछपति पूजा । जानि ईस सम भाव न दूजा ॥१॥
 कोन्हि जोरि कर विनय बढ़ाई । कहि निज भाग्य विभव बहुताई ॥२॥
 पूजे भूपति सकल धराती । समधी सम सादर सब भाँती ॥३॥
 आसन उचित दिये सब काहू । कहवँ काह मुख एक उद्याहू ॥४॥
 सकल धरात जनक सनमानो । दान मान विनती घर घानो ॥५॥
 विधि हरिहर दिसिपति दिनराज । जे जानहिं रघुवीर - प्रभाज । ६॥
 फण्ट - विप्र - घर - घेप बनाये । कौतुक देखहि अति सजु पाये ॥७॥
 पूजे, जनक देवसम जाने । दिये सुआसन विनु पहिचाने ॥८॥

अर्थ—किर श्रयोध्या के पति श्रीदशरथ महाराज की पूजा ‘ईश’ के समान जानकर की, दूसरे भाव से नहीं ॥१॥ हाथ जोड़कर अपने भाग्य-वैभव की बहुलता कहकर उनकी प्रार्थना और बढ़ाई की ॥२॥ राजा ने समधी के समान ही आदर के साथ सब बरातियों की सब प्रकार पूजा की ॥३॥ सब किसी को यथा-योग्य आसन दिये, सब बरसाह को एक मुख से क्या कहें ? ॥४॥ राजा जनक ने सारी बरात का दान, मान, विनती और सुन्दर वाथो से सम्मान किया ॥५॥ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लोकपाल और सूर्य, जो श्रीरघुनाथजी का प्रभाव जानते हैं ॥६॥ वे बनावटी श्रेष्ठ ब्राह्मण का वेप बनाकर उत्सव देखते हैं और अत्यन्त सुख पाते हैं ॥७॥ राजा जनक ने देव-सुख जानकर उनका पूजन किया और बिना जाने भी उन्हें सुन्दर आसन दिये ॥८॥

विशेष—‘जानि ईस सम’—श्रीवसिष्ठजी को इष्ट (भगवान्) के समान माना और राजा दशरथ उनके शिष्य एवं सेवक हैं, अतः, इन्हें शिवजी के समान माना, क्योंकि शिवजी भी भगवान् (श्रीरामजी) के सेवक हैं । ‘भाव न दूजा’ अर्थात् दूसरा तुल्यता का भाव (समधी-भाव) नहीं आने देते । ‘जोरि कर विनय ..’—इनमें शिवजी का सा भाव है । शिवजी हाथ जोड़ने से शीघ्र प्रसन्न होते हैं, यथा—“सकत न देखि दीन करजोरे ।” (वि० ६), अतः, हाथ जोड़कर स्तुति की । ‘आसन उचित ..’—पूजा में तो बरातियों को समधी के अग मानकर समान रूप से सबका सत्कार किया । पर आसन में यथायोग्य का भाव है, यद् व्यवहार-दृष्टि है, क्योंकि धरात में कई वर्णों के लोग हैं । ‘दान मान विनती घर घानो’—ब्राह्मणों को दान से, क्षत्रियों को विनती से, वैश्यों को मान से और शूद्रों को घर बाथी अर्थात् श्रियवालों से आदराचन-द्वारा सम्मानित किया । यथा—“सनमानि सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई कै ।” (गो० ३३५) । ‘विधि हरिहर’—‘दिसिपति’ से पृथक् भी सूर्य को कहा, क्योंकि वे यद्यपि अष्टलोक-

पालों में हैं, तो भी श्रीरामजी के कुल के पुरुषा हैं। 'जे जानहिं रघुवीर...'—वे जानते हैं कि श्रीरामजी परात्पर ब्रह्म हैं, और गुप्त रूप में नरनाट्य कर रहे हैं, इसलिये वे भी अपना ऐश्वर्य छिपाकर आनंद लूटने आये हैं, अन्यथा श्रीरामजी का ऐश्वर्य खुलना लीला के विरुद्ध होगा।

श्रीरामजी को कपट नहीं भाता—“मोड़ि कपट छल छिद्र न भावा।” (सुं० दो० ४१)। पर वे लोग कपट वेप से ही आये, क्योंकि उनका यह कपट किसी को ठगने के लिये नहीं है; किन्तु श्रीरामजी का ऐश्वर्य न खुले एवं अपना भी महत्त्व प्रकट न हो, इसपर श्रीरामजी भी प्रसन्न हैं। ‘दिये सुआसन ..’—प्रथम ‘सिंहासन’ ‘दिव्य आसन’ और ‘उचित आसन’ कह आये, यहाँ ‘सुआसन’ कहकर राजा की सावधानता सूचित की। ‘बिनु पहिचाने’ भी ‘सुआसन’ दिये, क्योंकि किसी भी वेप में स्थित तेजस्वियों के तेज को अनुभवों लोग लख ही लेते हैं, यहाँ भी ज्ञानी राजा ने उन्हें देवतुल्य मानकर उनका सम्मान किया।

छंद—पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई।

आनंदकंद विलोकि दूलह उभय दिसि आनंदमई।

सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये।

अवलोकि सील सुभाव प्रभु को बिबुध मन प्रमुदित भये ॥

दोहा—रामचंद्र - मुख - चंद्र - छवि, लोचन चारु चकोर।

करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर ॥३२१॥

शब्दार्थ—अपान = अपनी। मानसिक = मन की कल्पना से विराट् रूप की पूजा।

अर्थ—कौन किसे पहचाने और जाने, सबको अपनी ही सुधि भूज गई है। आनंदकंद दूलह को देखकर दोनों और (के लोग) आनन्दमय हो रहे हैं ॥ सुजान श्रीरामजी ने देवताओं को देखा तो उनकी मानसिक पूजा करके मानसिक आसन दिये। प्रभु का शील-रसभाव देखकर देवता मन में आनन्दित हुए ॥ श्रीरामजी के मुखरूपी चन्द्रमा की छवि को सभी के सुन्दर नेत्ररूपों सुन्दर चकोर आदर-सहित पान कर रहे हैं और प्रेम और प्रमोद कुछ थोड़ा नहीं है ॥३२१॥

विशेष—(१) ‘पहिचान को केहिजान ..’—ऊपर बिना पहचाने सु-आसन देना कहा गया, उस न पहचानने का कारण यहाँ कहा कि अपनी सुधि नहीं तो दूसरे को कौन पूजे ? इसका भी कारण—‘आनंद-कंद ..’ कहा गया। ‘सुर लखे राम सुजान ..’—सुनि लोग ध्यान-द्वारा देवताओं को जानते हैं, पर श्री-रामजी ने यों ही जान लिया, अतः ये ‘सुजान’ कहे गये। ‘मानसिक’ दीपदेहती है। प्रकट पूजन एवं आसन देने में सर्वशुद्ध आदि से श्रीरामजी का ऐश्वर्य प्रकट होता और देवताओं का भी कपट खुल जाता, इसलिये मानसिक ही पूजा की और आसन भी दिये। आपने नर-नाट्य की मर्यादा से विप्र-वेप में देखकर उनकी पूजा की, अन्यथा स्वर्ग के देवता तो श्रीराम ही को पूजते हैं—“सुर प्रनाम करि परिसहिं फूला।” (शं० ३२२)।

(२) ‘अवलोकि सील सुभाव प्रभु को ..’—इतने धड़े प्रभु होते हुए भी हम छोटों का आदर करते हैं;

यह शील-स्वभाव देवफण देवगण आनंदित हुए । 'बिबुध'—असु के दिये हुए मानसिक पूजन एवं सम्मान की जान लिया; अतः, वि-बुध = विशेष बुद्धिमान् कहे गये ।

(६) 'रामचंद्र-मुख-चंद्र...'—'चारु' शब्द दीपदेहली है । छवि अमृत है, यथा—“जो छवि सुधा-पयोनिधि...” (दो० २४१) ; लोचन श्रीराम-मुख-चन्द्र की देख रहे हैं, इसीसे 'चारु' हैं और उनके उपमान रूप चकोर भी 'चारु' कहे गये । 'प्रेम' मुखचन्द्र देखने में और 'प्रमोद' छवि के आनन्द-अनुभव से है । 'रामचंद्र' ही नाम कहा गया, क्योंकि चन्द्रवत् सबको सामने ही देखा पड़ते हैं । अतः, सबके नेत्र कोतुक से हटकर चकोरवत् इन्हीं के प्रति लग गये हैं ।

समय बिलोकि बसिष्ठ बोलाये । सादर सतानंद सुनि आये ॥१॥
बेगि कुञ्जरि अब आनहु जाई । बखे मुदित सुनि आयसु पाई ॥२॥
रानी सुनि उपरोहित - बानी । प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी ॥३॥
विप्रबधू कुलवृद्ध बोलाई । करि कुलरीति सुमंगल गाई ॥४॥
नारिपेय जे सुर - पर - बामा । सकल सुभाय सुंदरी श्यामा ॥५॥
तिन्हहि देखि सुख पावहि नारी । बिनु पहिचानि प्रान ते प्यारी ॥६॥
पार पार सनमानहि रानी । उमा - रमा - सारद - सम जानी ॥७॥
सीय सँवारि समाज बनाई । मुदित मंडपहि चखीं खिवाई ॥८॥

अर्थ—समय जानकर बसिष्ठजी ने शतानन्दजी को सादर बुलाया, वे सुनकर आदर-सहित आये ॥१॥ (बसिष्ठजी ने कहा कि) अब जाकर कन्या को शीघ्र लाइये, सुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले ॥२॥ सयानी रानी पुरोहित के वचन सुनकर सखियों के साथ बड़ी प्रसन्न हुई ॥३॥ ब्राह्मणियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर सुंदर मंगल गाती हुई कुलरीति की ॥४॥ श्रेष्ठ देवताओं की श्रेष्ठ स्त्रियों जो (कपट) नारि-पेय में हैं, वे सब स्वाभाविक ही सुन्दरी और श्यामा (पोट्टावापिकी धी) हैं ॥५॥ उन्हें देखकर स्त्रियों सुख पाती हैं, (अतः) बिना पहचानी होने पर भी वे प्राणों से प्यारी लगती हैं ॥६॥ रानीगण उन्हें उमा, रमा और शारदा के समान जानकर बार-बार सत्कार करती हैं ॥७॥ वे सब श्रीसीताजी का शृङ्गार करके और अपना समाज बनाकर आनन्दित मन से (सीताजी को) मंडप में लिवा ले चली ॥८॥

विशेष—'समय बिलोकि बसिष्ठ...'—बसिष्ठजी पुरोहित हैं । अतः, सावधानता से लग्न का समय जाना । शीघ्रता के लिये ही उधर के पुरोहित से कहा कि लग्न न बीव जाय, वे भी इसके ज्ञाता हैं । 'सयानी' क्योंकि लग्न के अनुसार प्रथम ही से सब प्रबंध कर रक्खे हैं ।

'विप्रबधू' गाने के लिये और 'कुल वृद्ध' कुल की रीति बतलाने के लिये बुलाई गईं ।

'समाज बनाई'—अपना समाज ठीक करके अर्थात् श्रीजानकीजी के हाथ में सिद्धरदाने रखकर, अपने में यह ठीक करके कि कौन दाहिने, बायें एवं पीछे कौन द्रव्य लेकर रहेंगी... जैसे, उधर देववृन्द कपट पेय में साथ हैं, वैसे इधर उनकी स्त्रियों नारि-पेय में हैं, दोनों ओर बराबर साज हैं ।

छंद—चलि ल्याइ सीतहि सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी ।

नवसत्ता साजे सुंदरी सब मत्त कुंजर - गामिनी ॥

कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि कामकोकिल लाजहीं ।

मंजीर नूपुर कलित कंकन तालगति बर बाजहीं ॥

• दोहा—सोहति बनितावृंद महँ, सहज सुहावनि सीय ।

छवि-ललना-गन मध्य जनु, सुखमा तिय कमनीय ॥३२२॥

शब्दार्थ—मंजीर = मधुर ध्वनि करनेवाला यंत्र (विष्णुदोष), यहाँ यह कटि-किंकरी का उपलक्षक है, नूपुर अर्थात् छेने से पुनः पुनः होती, क्योंकि वह पुनः पुनः होती गयी है । लज्जा = लो । सुखमा = परम शोभा । कमनीय = कामना करने योग्य, सुंदर ।

अर्थ—सुन्दर मंगल साज सजाकर लियीं और सखियों सीताजी को आदर-सहित लिवा ले चली । सब सुन्दरी सोलहो शृङ्गार किये हुई हैं और सभी मतवाले हाथियों को-सी चाल चलनेवाली हैं ॥ इनका मनोहर गान सुनकर मुनि लोग ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव-रूपी कोकिल लज्जित होते हैं । किंकरी, नूपुर और सुन्दर कंकण ताल की गति पर उत्तम ध्वनि में बज रहे हैं ॥ स्वाभाविक ही सुन्दरी सीताजी लियों के मुँह में ऐसी शोभित हो रही है, मानों छवि-रूपी को-समाज के बीच में कमनीय परमा-शोभा-रूपी ली हो ॥३२२॥

विशेष—‘सजि सुमंगल’—यथा—‘सकल सुमंगल अंग बनाये ।’ (दो० ३१७) पर कहा गया तथा वधि, दुर्वा आदि भी यालों में मंगल के लिये सजाये हैं । ‘नव सत्त साजे’ से सौभाग्यवती और ‘मत्त कुंजरगामिनी’ से युवती एवं धोमी चालवाली जानाया है । ‘कल गान सुनि’—यथा—‘कुहू-कुहू कोकिल धुनि करहीं । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥’ (धा० दो० ३१); और वहाँ तो ‘काम-कोकिल लाजहीं’ कहा गया है । ‘लाजहीं’ बहुवचन है; अर्थात् कामदेव ने बहुत कोकिलाओं का रूप बनाकर खर मिलाना चाहा, फिर भी उसे लजाना ही पड़ा । ‘सोहति बनितावृन्द’—ऊपर जिन्हें भामिनी और ‘श्यामा’ कहा था, उन्हें ही यहाँ ‘बनिता’ शब्द से कहा । ‘सहज सुहावनि’—बनितावृन्द के साहचर्य से सीताजी की शोभा नहीं है; किन्तु स्वाभाविक है, प्रत्युत इनकी ही छटा से बनितावृन्द शोभित है, यही उपमा से जानते हैं—‘छवि ललनागन’—पूर्व कह चुके हैं कि ‘उपमा सकल मोहि लघु लागी ।’ (दो० २४९); इसलिये नई उपमा रचते हैं कि मूर्तिमती होकर ‘छवि’ बहुत-से सुन्दर को-रूप बने, उनके बीच में जैसे परम शोभा हो, वैसी शोभा हो रही है । यथा—‘सखिन्ह मध्य सिय सोहइ कैसे । छविगन मध्य महा छवि जैसे ॥’ (दो० २६३), तथा—‘सुंदरणा कहँ सुंदर करई । छवि-गृह दीप-सिखा जनु बरई ॥’ (दो० २२४) ।

• सिय - सुंदरता परनि न जाई । लघु मति बहुत मनोहरताई ॥१॥

आवत दीखि बरातिन्ह सीता । रूपरासि सब भौंति पुनीता ॥२॥

सवहि मनहि मन किये प्रनामा । देखि राम भये पूरनकामा ॥३॥

हरये दसरथ सुतन्ह समेता । कहि न जाइ उर आनंद जेता ॥४॥

सुर प्रनाम करि वरिसहि फूला । मुनि - असीस - धुनि मंगलमूला ॥५॥

गान - निसान - फोलाहल भारी । प्रेम - प्रमोद - मगन नर - नारी ॥६॥

येहि बिधि सोय मंडपहि आई । प्रमुदित सांति पढ़हि मुनिराई ॥७॥

अर्थ—श्रीसीताजी की सुन्दरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि तो छोटी है और सुन्दरता बहुत है ॥१॥ रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र श्रीसीताजी की वरातियों ने भाते हुए देखा ॥२॥ सभी ने उनको मन-ही-मन प्रणाम किया और श्रीरामजी को देख कर पूर्ण काम हो गये ॥३॥ पुनो के साथ श्रीदशरथजी दर्पित हुए, उनके हृदय में जितना आनन्द है, वह कहा नहीं जा सकता ॥४॥ देवता प्रणाम करके फूल मरसा रहे हैं, मंगल-मूल मुनियों की आशिष की ध्वनि हो रही है ॥५॥ गान और नगाड़ों का भारी हल्ला है, छो-पुरुष प्रेम और उत्कृष्ट आनन्द में मग्न हैं ॥६॥ इस तरह श्रीसीताजी मंडप में आई, मुनिराज प्रकर्ष आनन्द सहित शान्ति पाठ कर रहे हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'सवहि मनहि मन'—'सीताजी रूप-राशि' हैं। अतः, सबके मन खिंच गये। 'सब भोंति पुनोता' हैं; अर्थात् मन, मन, यचन से पवित्र भाव वाली हैं। अतः, प्रभाव देव सबको प्रणाम करने की बुद्धि हो आई, किन्तु कन्या को प्रणाम करना लोकोक्ति के विरुद्ध है। अतः, मन ही-मन किया। पुनः श्रीरामजी को देख (छवि जोड़ मिलाकर) पूर्ण-काम हो गये, क्योंकि इन्हें कामना थी कि श्रीरामजी के योग्य दुलहिन होती, वह पूरी हुई।

(२) 'सुर प्रनाम करि'—देवता लोग आकाश में अपने विमानों पर हैं। अतः, ऐश्वर्य दृष्टि से उनका प्रकट प्रणाम करना कहा गया, क्योंकि वे तो इन्हें आदिशक्ति जानते ही हैं। भरत आदि भाई आनन्द में मग्न हैं—'कहि न जाइ उर आनंद जेता।' अतः, इनका प्रणाम करना नहीं है।

(३) 'येहि बिधि सीय मंडपहि'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—'मुदित मंडपहि चली लेवाई।' (दो० ३२१) है। 'प्रमुदित सांति'—'मुनिराई' अर्थात् वसिष्ठ-विरामित्र आदि तो शान्ति-पाठ कर रहे हैं और सामान्य मुनि लोग आशिष की ध्वनि कर रहे हैं—'मुनि असीस धुनि मंगल-मूला।' ऊपर कहा है।

• श्रीसीताजी के मंडप-प्रवेश का मित्राल

श्री सीताजी

श्रीरामजी

१. "सीय सँवारि" "मुदित मंडपहि चली लेवाई ॥"

"राम गवन मंडप तब कीन्दा ॥"

२. "चलि ल्याइ सीतहि" "सजि सुमंगल भामिनी ॥"

"सकल सुमंगल अंग बनाये ॥"

३. "कल गान मुनि" "काम-कोकिल लाजही ॥"

"करहि गान कल-कंठि लाजाये ॥"

४. "मंजीर नूपुर कलिल कंवन" "बाजही ॥"

"कंठन किंकिनि नूपुर बाजहि ॥"

५. "सोहवि यनिता-बुंद महँ ॥"

"बंधु मनोहर सोहहि संगी ॥"

६. "सुर प्रनाम करि वरिसहि फूला ॥"

"समय-समय सुर वरिसहि फूला ॥"

७. "गान निसान फोलाहल भारी ॥"

"नभ अरु नगर फोलाहल होई ॥"

८. "प्रमुदित सांति पढ़हि मुनिराई ॥"

"सांति पढ़हि महिसुर अनुकूला ॥"

९. "येहि बिधि सीय मंडपहि आई ॥"

"येहि बिधि राम मंडपहि आये ॥"

तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु । दुहुँ कुलगुरु सब कीन्ह अचारु ॥८॥

छंद—आचार करि गुरु गौरि गनपति मुदित विप्र पुजावहीं ।
सुर प्रगटि पूजा लेहिं देहिं असीस अति सुख पावहीं ।
मधुपर्क मंगलद्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महँ चहैं ।
भरे कनककोपर कलस सो तब लियेहि परिचारक रहैं ॥
कुलरीति प्रीतिसमेत रवि कहि देत सब सादर किये ।
येहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंहासन दिये ।
सिय-राम-अवलोकनि परसपर प्रेम काहु न लखि परै ।
मन - बुद्धि - बरबानी - अगोचर प्रगट कवि कैसे करै ॥

श्लोक—होम-समय तनु धरि अनल, अति सुख आहुति लेहिं ।

विप्रवेप धरि वेद सब, कहि विशाह - विधि देहिं ॥३२३॥

शब्दार्थ—विधि = कार्यक्रम । व्यवहारु = रीति । अचारु = रीति-रस ।

अर्थ—इस समय के जो कार्यक्रम की रीतियाँ थीं, उनको दोनों कुल गुरुओं (वसिष्ठजी-शतानन्दजी) ने किया ॥८॥ गुरुजी ने कुलाचार कराया, आग्रहण लोग प्रसन्नतापूर्वक गौरी और गणेश का पूजन करा रहे हैं । देवता प्रकट होकर पूजा लेते, आशिष देते और अत्यन्त सुख पा रहे हैं ॥ मधुपर्क (दही, घी, मधु, जल और चीनी मिलित पदार्थ) आदि जिस मंगल पदार्थ को जिस समय मुनि चाहते हैं, उसे उसी समय सोने के परातों और कलशों में भरे लिये हुए सेवक लोग रखे रहते हैं ॥ सब कुल रीतियों की प्रीति के साथ सूर्य भगवान् भवा देते हैं, वे सब आदर-पूर्वक की गई । इस प्रकार देवताओं की पूजा कराके श्रीसीतारामजी को सुन्दर सिंहासन दिया गया ॥ श्रीसीतारामजी का आपस का देखना और प्रेम किसी को बख नहीं पड़ता । (क्योंकि) वह मन, बुद्धि और श्रेष्ठ वाणी से परे है, तो कवि उसे कैसे प्रकट करे ? ॥ हवन के समय अग्नि शरीर धारण करके अत्यन्त सुख से आहुति लेते हैं और सब वेद आग्रहण-वेप धरकर विवाह की विधि बतला देते हैं ॥३२३॥

विशेष - (१) 'सुर प्रगटि पूजा लेहिं'—श्रीसीतारामजी के हाथ से पूजा लेने के लिये प्रकट होने में 'सुख' और आशिष देने में 'अति सुख' होता है । 'परिचारक रहैं'—मुनि लोग भी बहुत हैं, उन प्रत्येक के सामने बहुत-से सेवक सब वस्तुएँ ठीक किये हुए रखे रहते हैं, बहता नहीं पड़ता कि वे देते हैं । 'कुल-रीति प्रीति समेत रवि'—सूर्य इस कुल के पुरुषा हैं, वे सब कुल-रीतियों यथार्थ जानते हैं । अतः, समय-समय पर कह देते हैं, और कुलशुद्धों के बतलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यथा—'बुद्धि विप्र कुलशुद्ध गुरु' (श्लो २८६) ।

‘मंगल द्रव्य’—जैसे ओषधि, चन्दन, कुरा, चीर्य-जल, दूध इत्यादि। यहाँ देवताओं के प्रकट होने में ऐश्वर्य प्रकट होने की शंका नहीं है। क्योंकि इसमें जोग वसिष्ठ आदि ऋषियों की बड़ाई समझते हैं, कि उनके द्वारा शुद्ध-शुद्ध चरित मंत्र का प्रभाव है।

‘शिव राम अवलोकनि’—पूर्व कहा गया—“गुरु जन लाज समाज बड़, देखि सीय सकुचानि।” (दो० २४८) ; पर यहाँ पिता और गुरुओं के सामने बैठे एक-दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि विवाह पद्धति में ऐसी विधि है, कि वर और दुलहिन एक दूसरे को देखें। वही रीति यहाँ हुई। ऋषियों की आज्ञा से देखते हैं, पर इनके आपस में जो प्रेम है, कि परस्पर अवलोकन में महान् सुख पाते हैं, उसे कोई नहीं लख पाता। यथा—“राम दीख जब सीय, सीय रघुनाथक। दोउ तन तकिन्तकि मयन सुधारत सायक।” (जानकी मं० २४)।

‘वर घाती अगोचर’—यहाँ सब से श्रेष्ठ वाणी वेद का अर्थ है—“वेद वचन मुनि मन अगम।” (अ० दो० १३६)।

‘होम समय तनु’—अग्नि की व्वासा का उठ-उठ कर आहुति लेना शक्य है, क्योंकि इसमें अग्नि-देव की प्रसन्नता प्रकट होती है और यहाँ तो अत्यन्त प्रसन्नता से मूर्च्छमान होकर आहुति ले रहे हैं। ‘विप्र वेप धरि वेद’—यद्यपि वेदों के ऋषि ही विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि हैं, तो मुटि नहीं रह सकती, फिर भी वेद लोग विप्र-वेप से जो विधि कहते हैं उससे वे अपनी सेवा प्रकट करते हैं, जैसे कि राजगद्दी के समय वंदी वेप में आवेंगे। और, देवता लोग भी तो अपनी सेवा जना रहे हैं। यथा—“अश्रुति करहि नाग मुनि देवा। बहुविधि सावहि निज निज सेवा।” (दो० १४०) ; “समय-समय सुर परिसहि फूला।” (दो० २१८)।

जनक - पाट - महिषी जग जानी। सीय-मातु किमि जाइ बखानी ॥१॥

सुजस सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि बिधि रची बनाई ॥२॥

समय जानि मुनिवरन्ह बोलाई। सुनत सुआसिनि सादर ल्याई ॥३॥

जनक - वाम - दिसि सोइ सुनयना। हिमगिरि संग बनी जनु भयना ॥४॥

शब्दार्थ—पाट महिषी=प्रधान रानी, जो राजा के साथ सिंहासन पर बैठ सकती हो। सुआसिनि=उसी नगर की विवाहिता कन्या, सौभाग्यवती स्त्री। (सं० सुखाखरी)

अर्थ—श्रीजनकजी की जगन्-प्रसिद्ध प्रधान रानी, श्रीसीताजी को माता कैसे बखानी जा सकती हैं ? ॥१॥ ब्रह्माजी ने सब सुगरा, पुण्य, सुख और सुन्दरता समेटकर इन्हें बनाकर रचा है ॥२॥ समय जान-कर मुनियों ने इन्हें बुलाया, सुनते ही सुरासिनें इन्हें आदर-पूर्वक ले आईं ॥३॥ श्रीजनकजी की ‘वाम दिशि’ सुनयनाजी शोभित हो रही हैं, मानों हिमालयराज के साथ मैनाजी हैं ॥४॥

विरोप—(१) ‘जनक पाट महिषी’—जनकजी के और भी बहुत रानियाँ हैं, यथा—“आयड जनकराज रनिवासू।” (अ० दो० २८०)। इनमें से दुह्या एवं पटरानी हैं, जगन्-भर में इन्हीं को रखाति है। ये विवेक में भी जनकजी के तुल्य हैं—“को विवेक निधि यक्षमहि तुम्हहि” (अ० दो० २८१) ; ‘सीय मातु’—सीताजी की माता होने की महिमा तो अक्षय्य है।

(२) 'सुजस सुकृत सुख'—'सुजस'-रूपा होने से जगत् में ख्याति है, 'सुकृत'-रूपा होने से श्रीसीताजी की माता हुई, यथा—“जनक सुकृत मूर्ति वैदेही ।” (दो० २०१) ; सुकृत की ही अगाधता से सुख और सुन्दरता भी है, यथा—“सुख चाहिं मूढ़ न धरैता ।” (४० दो० १०१) ; “चारिष चरन धरम अग माहीं । पुरि रहा...सय सुंदर सय विहज सरीरा ।” (४० दो० २०) । उत्तमता की पहचान चार तरह से होती है—जन्म, संग, शरीर और स्वभाव से । सुयश, सुकृत आदि से विधि ने बजाकर रचा है, इससे जन्म; 'जनक पाट-महिषी'... इससे संग; 'सुख सुन्दरताई' से शरीर और 'सोय मातु' ' से स्वभाव की उत्तमता कही गई है । यथा—“रावरो सुभाष रामजन्म ही से जानियत...” (४० प्र० ४) । संतान की योग्यता से माता-पिता की महिमा होती है । यथा—“महिमा अंबधि राम पितु माता ।” (दो० १५) ।

इन गुणों से श्रीसुनयनाजी में कन्यादान की योग्यता, कही गई है ।

'धमय जानि...सुनव'—अथ कन्यादान का समय आया, तब बुलाई गईं । 'सुनव' शब्द से सूचित किया कि वे भी तैयार बैठी थीं । अतः, सुनते ही ले आईं ।

(३) 'जनक वाम दिति सोह'—विशेष प्रबलित प्रथा है कि कन्यादान के समय पत्नी दाहिने बैठती है और किसी-किसी स्थितिकार के मत से यहाँ और ही बैठने का विधान है । यहाँ 'वाम दिशि' शब्द से दोनों मतों की रक्षा हो जाती है—(क) 'वाम' शिनजी का नाम है, उनकी दिशा ईशान है, विवाह में वर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठता है और कन्या के माता-पिता पच्छिम-मुख रहते हैं । इस तरह सुनयनाजी ईशान में पड़ती हैं । वा, इसमें सुनयना (एवं मयना) जी का वर्णन है, अतः उनका प्राधान्य है । तब जनकजी के वाम दिशि में होने से सुनयना उनके दाहिने पड़ती हैं, इसमें सुनयना अंगी और राजा अंग हुप । वा, अभी बैठक-मात्र कहा गया है, कन्यादान के समय दाहिने बैठ जायेंगी । (ख) प्रबंधकार को दाहिने लिखना होता तो स्पष्ट लिखते । अतः, बाईं ओर बैठने का उपर्युक्त एकमत इन्हें दृष्ट था, ऐसा भी जान पड़ता है ।

• 'बनी अनु मयना'—जगज्जननी भवान् की माता होने से मयनाजी की शोभा थी, वैसे ही जगज्जननी श्रीसीताजी की माता होने से यहाँ इनकी भी शोभा है ।

कनककलस मनिकोपर रुरे । सुनि - सुगंध - मंगल - जल-पूरे ॥५॥

निज कर मुद्रित राय अरु रानी । धरे राम के आगे आनी ॥६॥

पढ़हि वेद मुनि मंगलवाणी । गगन सुमन भरि अवसर जानी ॥७॥

वर बिशोकि दंपति अनुरागे । पाय पुनीत पखारन लागे ॥८॥

अर्थ—पवित्र, सुगंधित और मांगलिक जल से भरे हुए सोने के सुन्दर कलश और मणियों के रुरे (श्रेष्ठ) कोपर राजा-रानी ने प्रसन्नता-पूर्वक अपने हाथों से लाकर श्रीरामजी के आगे रखे ॥५-६॥ मुनि मंगल वाणी से (वर के साथ गाते हुए) वेद पढ़ रहे हैं, अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी होने लगी ॥७॥ दूल्हा को देखकर राजा-रानी अनुरक्त हो गये और पवित्र चरणों को घोंने लगे ॥८॥

विशेष—(१) 'कनककलस मनि'—'मनिकोपर रुरे' से दो कोपर जनाये, क्योंकि यह बहु-वचन है । यथा—“राज समाज विराजत रुरे । उडुपन मई अनु जुग बिधु पूरे ॥” (दो० २४०) । दो पात्र इसलिये लाये हैं कि श्रीजानकीजी अपना चरण श्रीराम-पद-प्रक्षालन जल में न धुलावेंगी । यथा—“प्रसु

पद रेख बीच बिच सीता । धरति चरन मग चलति सभावा ॥” (अ० ३० १२२) । सुनयनाजी ने इनके रुख से यह भाव जान लिया । यथा—“लखि रुख रानि जनायेउ राऊ ।” (अ० ३० २८६) । ‘सुचि सुगंध’—‘सुचि’—वीथी जल है, ‘सुगंध’—इतर आदि मिश्रित है, ‘मंगल’—चन्दन, हल्दी आदि मिश्रित है । ‘घरे राम के भागे आनी ।’ इससे जनाया कि प्रथम श्रीरामजी की पूजा होगी ।

‘पढ़हि वेद’ गगन सुमन—यहाँ जब गा-गाकर वेद पाठ होने लगा तो मंत्रों से पद-प्रज्ञालन का अवसर जान आकाश से सुनकर देवता लोग समय जान फूल बरसाने लगे ।

(२) ‘बर बिलोकि दंपति’—स्त्री-पुरुष एक साथ धो रहे हैं, इससे ‘दंपति’ कहा है । शृङ्गार-युक्त साँवलो छटा ही अनुराग का कारण है । अतः ‘बर बिलोकि’ कहा है । ‘लागे’ अर्थात् धीरे-धीरे इन चरणों की शोभा एवं महत्त्व को विचारते हुए धो रहे हैं । ‘पुनीव’ और आगे ‘पाय-पंकज’ भी कहते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि में चरणों की पवित्रता और शोभा दोनों हैं, वही भागे कहेंगे । केवट के चरण धोने में ‘चरन-सरोज पखारन लागा’ मात्र कहा है, क्योंकि वह इनकी तरह साहाय्य का ज्ञाता नहीं था । पुनः उसके धोने में ‘सुर सकल मिहाई’ कहा गया है, क्योंकि वह इनके धोने का अधिकारी नहीं था, केवल सप्रेम गँवारी ब्राह्मण से धो लिया और यहाँ तो ये लोग परम सुकृती हैं, अतएव अधिकारी भी हैं और कन्यादान करके चरण धोते हैं, इसलिये यहाँ देवताओं का फूल बरसाना ही कहा गया है । यथा—“गगन सुमन मरि अबसर जानी ।”

छंद—लागे पखारन पाय-पंकज प्रेम तन पुलकावली ।

नभ नगर गान-निसान जय धुनि उमगि जनु चहुँ दिसि चली ।

जे पद-सरोज मनोज-अरि-उर-सर सदैव बिराजहीं ।

जे सकृत् सुमिरत बिमलता मन सकल कलिमल भाजहीं ॥

जे परसि मुनि-वनिता लही गति रही जो पातकमई ।

मकरंद जिन्ह को संमुखि सुचिता अवधि र बरनई ।

करि मधुप मुनि मन जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहैं ।

ते पद पखारत भाग्यभाजन जनक जय जय सब कहैं ॥

अर्थ—चरण-कमलों को धोने लगे, प्रेम से शरीर में पुलकावली हो रही है । आकाश और नगर में गान, नगादों की धुनि और जय धुनि मारो पारों दिशाओं में छमक चली । जो पद-कमल शिवजी के हृदय-रूपी शालाभ में सदा ही बिराजते हैं । जिनका एक बार भी स्मरण करने से हृदय में निर्मलता आ जाती है और सब पाप दूर हो जाते हैं । जिनका स्पर्श करके मुनि की ओर अहङ्गा ने उत्तम गति पाई, जो पापमयी थी । जिनका मकरंद (रस = चरणामृत, गंगाजी) शिवजी के शिर पर है, जिसे देवता लोग पवित्रता की सीमा कहते हैं । मुनि और योगी लोग अपने मन को भौंरा बनाकर जिन चरणकमलों का सेवन कर मनोवांछित गति पाते हैं । इन चरणों की भाग्य के पात्र जनकजी धोते हैं और सब लोग जय-जय कह रहे हैं ॥

विशेष—(१) 'जे पद-सरोज मनोज...'—चरण कमलरूप हैं। अतः, शिवजी के हृदय-रूपी सागर में रहते हैं। 'सदैव' अर्थात् सती वियोग-रूपी राग में भी संप्रतिष्ठ न हुए। इसका कारण 'मनोज-घरि' से जनाया कि इन्होंने ने काम को जीता है, यथा—“जहाँ काम तहाँ राम नहि, जहाँ राम नहि काम।” शिवजी ने सदा हृदय में इन्हें क्यों रखाया है ? इसका कारण कहते हैं—

(२) 'जे सकल मुमिरत विमलत...' अर्थात् एक बार के स्मरण से भी मन, वचन, कर्म के सब पाप छूट जाते हैं। फिर आगे अहल्या का उदाहरण भी दिया है। 'रही को पातकमई' यथा—“तरी अहल्या कृत अप भूरी।” (श्लो० २२२); 'मकरंद जिन्ह को संसु सिर...' अर्थात् चरण-कमल को हृदय में और मकरंद-रूप उसका घोवन शिर पर, इसीसे भीतर-बाहर पवित्र रहते-हैं। कमल और मकरंद कहकर उनके भोक्ता भ्रमर भी कहते हैं—‘करि मधुप मुनि मन’—‘अभिमन्त्र गति’ अर्थात् चाहे जो गति लें। मुक्ति के कई भेद होते हैं, वे सब प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ‘मकरंद’-‘संसु सिर’ से मज्जन और ‘करि मधुप मुनि मन’ से पान सूचित किया। यथा—“मज्जनपान पाप हर एका।” (श्लो० १४)।

'ते पद पत्तारत भाग...'—जिसे शिवजी ध्यान हो में पाते हैं, उसे जनकजी प्रत्यक्ष धो रहे हैं, अतएव ये भाग्य-भाजन हैं। 'भाग्य भाजन' पर—“अविस्मय पद भागी” (श्लो० २१०) देखिये।

वर कुश्रारि करतल जोरि साखोच्चार दोउ कुलगुरु कैं ।
भयो पानिगहन-विलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरैं ।
सुखमूल दूतह देखि दंपति पुलक तनु हुलस्यो हिये ।
करि लोक-वेद-विधान कन्यादान नृपभूषन किये ॥
हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दर्ई ।
तिमि जनक रामहिं सिय समरपी विश्व कल कीरति नई ।
क्या करइ विनय विदेह कियो विदेह मूरति साँवरी ।
करि होम विधिवत गाँठि जोरी होन लागी भाँवरी ॥

दोहा—जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगलगान निसान ।

सुनि हरषहिं बरपहिं विबुध, सुरतरंग सुमन सुजान ॥३२४॥

शब्दार्थ—साखोच्चार=विवाह के समय दक्ष पक्ष की घंटाबली का कणन । पाणिमहण=विवाह की एक रीति, जिसमें कन्या का पिता उसका हाथ पर के हाथ में देता है ।

अर्थ—वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर दोनों कुलगुरु साखोच्चार करने लगे । पाणिमहण हुआ, यह देखकर नन्हा (आदि) देवता, मनुष्य और मुनि आनंद से भर गये । सुख के मूल दूलाह को देखकर दोनों स्त्री-भूषण (राजा-रानी) का शरीर पुञ्जित हो गया और हृदय में आनन्द का वल्लास हुआ ।

राज-शिरोमणि श्रीजनकजी ने लोक और वेद की विधि करके कन्यादान किया ॥ जैसे हिमाचलराज ने शिवजी को पार्वतीजी और सागर ने हरि-भगवान् को लक्ष्मीजी दीं वैसे ही जनकजी ने श्रीरामजी को सीताजी का समर्पण किया, जिससे संसार में सुंदर नवीन कीर्ति हुई ॥ विदेहजी विनयी कैसे करें, उस सौवली भूति ने तो उन्हें विदेह (वेदाध्यास=दिव) ही कर दिया। विधिपूर्वक हवन करके गैठ-बंधन किया गया और भौंवरी होने लगी ॥ जय-ध्वनि, वंदी-ध्वनि, वेद-ध्वनि, मंगल-नाम और नगादों की ध्वनि सुनकर चतुर देवता लोग प्रसन्न होते हैं और कल्पवृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं ॥३२४॥

विशेष—‘साखोबार दोव कुल-गुरु करें’—बाल्मी० १।७०।१९-४५ में वसिष्ठजी ने राजा दशरथ के वंश का उद्धारण किया है, किन्तु जनकजी ने बा० १।७१।१-२० में अपनी ओर से स्वयं कहा है। श्रीगोवामा जी के कल्प में चर भी कुलगुरु ने ही कहा है। ‘भयो पानि ग्रहन्’ यथा—‘अत्रवीजानको राजा कौसल्या-नंदवर्धनम्। इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव ॥ प्रतीच्छ-चैनं भद्रं ते पाणिं गृहीष्व पाणिना। पति-प्रता महामागा ज्ञायेवातुगता सदा ॥ इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मंत्र-पूर्वं जलं तदा ॥’ (बाल्मी० १।७१।२६-२८) इसमें ‘कन्यादान’ का भी अर्थ खुल गया है। ‘नृप-भूपन’—क्योंकि चक्रवर्ती को भी इन्होंने दान दिया, यथा—‘प्रतिग्रहो दातृवशः श्रतमेतन्मयापुरा ॥’ (बाल्मी० १।६१।१४)। इसमें चक्रवर्तीजी ने स्वयं जनकजी को दाता और अपने को प्रतिग्रहीता स्वीकार किया है।

‘हिमवत जिमि गिरिजां’—हिमाचलजी ने श्रीनारदजी से जाना कि—“गिरिजा सर्वदा संकर-प्रिया ॥” (दो० १८); तब—“भवहिं समर्पिं जानि भवानी ॥” (दो० १००); अर्थात् शिवजी की शक्ति जानकर उन्हें उनकी वस्तु समर्पण किया। वैसे ही चौरसागर-भंजन से लक्ष्मीजी प्रकट हुईं, सागर ने भी हरि भगवान् को शक्ति जानकर उन्हें समर्पण किया। वैसे ही यहाँ भी जनकजी ने भी सीताजी के अनुष-छाने (हटाने) से और श्रीरामजी के उसे तोड़ने से उन्हें उनकी ही शक्ति जाना। अतः, उनकी वस्तु उन्हें ही समर्पण किया; अर्थात् दातृत्व के बहंकारी बनकर नहीं। श्रीजनकजी की इससे संसार में सुंदर नवीन कीर्ति हुई कि अप्रतिष्ठ ब्रह्मांड के स्वामी को भी इन्होंने दान दिया और इन्होंने लिया। इसे राजा जनक आगे विश्वामित्रजी से स्वयं कहेंगे—“जो सुख सुजस लोकपति बहूँ। करत मनोरथ सकुचत अहूँ ॥ सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। सब सिधि तव दरसन अनुगामी ॥” (दो० १४२)। हिमाचल तुषारमय श्वेतवर्ण पर्व चौरसागर भी श्वेतवर्ण है, वैसे जनकजी भी ज्ञानी हैं, अतः सत्त्वगुण-प्राधान्य से वर्णसाध्य भी है।

बासकों के दो भेद हैं, एक मत से श्रीजानकीजी श्रीअवध आईं और आजन्म वहीं रहीं; उसके लिये गिरिजाजी की उपमा है। क्योंकि गिरिजाजी फिर कैलास ही पर रहीं। दूसरे मत से श्रीजानकी के सम्बन्ध से श्रीरामजी भी (अप्रकट रीति से) नित्य जनकपुर में रह गये, उसके लिये ‘श्री’ की उपमा है क्योंकि श्रीजी के सम्बन्ध से भगवान् नारायण का भी चौरसागर में ही वास है।

‘ब्यों करइ विनय’—विनय करना या कि ये तो आप ही की शक्ति हैं, हमें क्या यश हुआ। आपने हमें कृतार्थ किया, इत्यादि, पर प्रेम-विह्वलता में न कह सके। ‘गैठ जोरी’ अर्थात् श्रीरामजी का पीताम्बर और श्रीजानकीजी की चून्नी के छोर बाँधे गये। इसे गैठि-बंधन कहा जाता है। ‘बिबिध’—विषाह-पद्धति के अनुसार।

‘हय-धुनि बंदी’—इसमें पक्षपद के पृथ बरसाने से देवताओं को ‘विजय’ (विशेष पुष्टिमान) और ‘सुजान’ कहा गया है, क्योंकि इस मृदय अवसर के लिये ही इन्होंने इन पुष्पों को बचा रक्खा था और उन्हें समय पर बरसाया।

कुअर कुअरि कल भौवरि देहीं । नयनलाभ सब सादर लेहीं ॥१॥
 जाह न घरमि मनोहर जोरी । जो उपमा कह्य कह्यँ सो धोरी ॥२॥
 राम सीध सुन्दर प्रतिझाहीं । जगमगाति मनि खंभन्ह माहीं ॥३॥
 मनहुँ मदन रति धरि बहु रूपा । देखत रामविवाह अनूपां ॥४॥
 दरसलालसा सकुच न धोरी । प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी ॥५॥
 भये मगन सप देखनिहारे । जमक समान अपान बिसारे ॥६॥
 प्रसुदित मुनिन्ह भौवरी फेरी । नेगसहित सब रीति निचेरी ॥७॥

शब्दार्थ—प्रतिझाईं=परछाईं । नेग=नियमित पुरस्कार । निचेरी=निचटाई, चुकाई । कल=सुंदर ।

अर्थ—सुन्दर घर और कन्या सुन्दर भौंवरे फेर रहे हैं, सब लोग आदर-पूर्वक नेत्रों का लाभ ले रहे हैं ॥१॥ मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ भी उपमा फेंके, वह थोड़ी ही है ॥२॥ श्रीश्रीतारामजी की सुन्दर परछाईं मणि के खंभों में झगक रही है ॥३॥ सानों कामदेव और रति बहुत-से रूप धारण करके अनुपम श्रीरामजी का विवाह देख रहे हैं ॥४॥ दर्शन की लालसा और संकोच (दोनों) थोड़े नहीं हैं; अर्थात् बहुत हैं । (अतः) बार-बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं ॥५॥ सम देखनेवाले (भक्तान्द में) मग्न हो गये, राजा जनक के समान सभी अपनापन भूल गये ॥६॥ मुनियों ने आनन्द-सहित भौंवरी फिटाई और सब रीति नेग-सहित निचटाई ॥७॥

विशेष—‘राम सीध सुन्दर’ ‘मनहुँ मदन रति’—साक्षात् श्रीश्रीतारामजी के लिये उपमा न मिली, तो उनकी परछाईं के विषय में उल्लेख करते हैं कि कामदेव रति के सहित इनकी परछाईं के सदृश भी नहीं है । कामदेव और रति को श्रीराम-न्वाह देखने की लालसा हुई इसलिये वे बहुत रूपों से आये, पर सम्मुख होते ही सकुच कर छिप जाते हैं । सकुच यह है, कि कोई देखेगा, वो इनके समक्ष में हमें तुच्छ जान कर हँसेगा । इसलिये लालसा से वो प्रकट होते हैं, और सकुच से छिप जाते हैं । भौंवरी फिरते समय जोड़ी जब एक खंभे के सामने से दूसरे पर पहुँचती है, तो परछाईं पीछेवाले खंभे से हट कर आगे वाले पर चली जाती है, उसी पर यह उल्लेख है । एक सीध में भी कई खंभे हैं । अतः, बहुत रूप देख पड़ते हैं ।

‘प्रसुदित मुनिन्ह भौवरी फेरी’—वचन में—‘कुअर कुअरि कल भावरि देहीं’ कहा था, और यहाँ भौंवरी होने का वषसंहार है । वचन में ‘कल’ शब्द है, उसका गिनना भी अर्थ होता है; अर्थात् भौवरें गिन कर पढ़ती हैं, वषसंहार तक मैं सात अठारहियाँ हैं, इससे सात भौवरें पढ़ना सूचित किया । ‘प्रसुदित’ और ‘नेग सहित’ कहने का भाव यह है कि अंतिम भौंवरी पर प्रसुदित भौंवरी को रोक देते हैं, अपना नेग लेकर तब पूरी होने देते हैं । वही दृष्टा । नेग चुकाया गया, सब वषसंहार-पूर्वक भौंवरी पूरी हुई ।

राम सीध-सिर सेंदुर देहीं । सोमा कहि न जाति विधि केहीं ॥ ८ ॥

अरुन पराग जलज भरि नीके । ससिहि भूपअहि सोम अमी के ॥ ९ ॥

बहुरि बसिष्ठ दीन्ह अनुसासन । वर दुखहिनि बैठे यक आसन ॥ १० ॥

१६—बैठे बरासन राम जानकि मुदित मन दसरथ भये ।
 तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत-सुरतर-फल नये ॥
 भरि भुवन रहा उद्याह रामविवाह भा सचही कहा ।
 केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक येह मंगल-महा ॥
 तब जनक पाइ वसिष्ठ आग्रह व्याह-साज सँवारि कै ।
 मांडवी श्रुतकीरति उर्मिला कुञ्जरि लई हँकारि कै ॥
 कुस - केतु - कन्या प्रथम जो गुन-सील-सुख-सोभा-मई ।
 सब-रीति-शीति-समेत करि सो व्याहि नृप भरतहि दर्ई ॥
 जानकी-लघु-भगिनी सकल सुंदरि-सिरोमनि जानि कै ।
 सो तनय दीन्ही व्याहि लेखनहि सकल बिधि सनमानि कै ॥
 जेहि नाम श्रुतिकीरति सुलोचनि सुमुखि सब गुनआगरी ।
 सो दर्ई रिपुसूदनहि भूपति रूप - सील - उजागरी ॥

अर्थ—श्रीरामजी श्रीसीताजी के शिर में बिन्दूर देते हैं। वह शोभा किसी तरह भी नहीं करी जा सकती ॥८॥ (मानों) कमल भली प्रकार से लाल रज को (अपने में) भर कर अमृत के लोभ से चन्द्रमा को भूषित कर रहा है ॥९॥ फिर बसिष्ठजी ने आज्ञा दी, तो वर और दुर्लभ एक आसन पर बैठ गये ॥१०॥ श्रीरामजानकीजी श्रेष्ठ आसन पर बैठ गये, राजा दशरथ मन में आनन्दित हुए। अपने पुत्र रूपी कल्पवृक्ष में नये फल देखकर उनका शरीर बार-बार पुलकित हो रहा है ॥ चौदहो भुवनों में उद्याह भर गया, श्रीरामजी का विवाह हुआ, ऐसा सभी ने कहा। एक ही बिह्व दे और यह मंगल महा है तो वह किस प्रकार उसके वर्णन करने से समाप्त हो सके। तब बसिष्ठजी की आज्ञा पाकर और व्याह का साज सजाकर राजा जनक ने मांडवी, श्रुतिकीरति और उर्मिला (इन) कुमारियों को पुला लिया ॥ पहले राजा कुस-वक्ष (राजा जनक के छोटे भाई) की बड़ी कन्या जो गुण, सील, सुख और शोभा-रूपा हो थी, प्रीति-पूर्वक सब रीति वरके राजा ने भरतजी को व्याह दिया ॥ जानकीजी की छोटी बहन (उर्मिलाजी) जो सब सुन्दरियों में शिरोमणि हैं ऐसा जानकर सब वनया (कन्या) को सब प्रकार सम्मान-सहित लक्ष्मणजी को व्याह दिया। जिहवा नाम अति-कीर्ति है, जो सुलोचनी, सुमुखी और सब गुणों की आगरी (खान) एवं रूप-शील में प्रसिद्ध है, उसे राजा ने शत्रुघ्नजी को व्याह दिया।

विशेष—() 'अन पराग बल्लभ भरि नीके'—पहले सो कहा था कि शोभा किसी प्रकार नहीं बढ़ी जाती; अर्थात् बुद्धि की मुक्ति एवं अनुभव आदि से भी अछूत है, पर अब कवि-स्वभाव से कुछ

लक्ष्य करते हैं। सिंदूर पोंचो बंगुलियों से छुटकी में लेकर दिया जाता है। श्रीजानकी के मुखचन्द के सलाह भाग के ऊपरी भाग—मोंग में सिंदूर दिया जाता है। इसकी उत्प्रेक्षा करते हैं कि श्रीरामजी की हथेली कमल और बाहु चपकी नाल है, सिंदूर बरख-परग है। श्रीजानकीजी का मुख चन्द्रमा है, चन्द्रमा के सामने कमल जाने से संपुटित हो ही जाता है, छुटकी में सिंदूर लेने से वही दरा हस्त-कमल को है। चन्द्रमा का कमल से बर है, वह शीत से कमल को सला देता है, जिससे कमल की मृत्यु हो जाती है। अतः, वह प्रीति एवं कृपा-दृष्टि-रूपी अमृत के लोभ से चन्द्रमा को भूषित करता है कि जिससे वह उसे न सलावे। कृपा-दृष्टि, यथा—“अभिय विलोकनि करि कृपा मुनिवर जब जोये।” (गी० बा० १२)। वसनेय में अमृत का लोभ यह है कि सिंदूर सोहाग का बिह है, जो का सोहाग अवल होना पुरुष का अमरत्व है। यही अमृत का गुण है।

‘भूपसहि’ किया है, इसका अर्थ भूषित करता है। कोई-कोई ‘भूप+सहि’ का पदच्छेद करके सर्प का कमल द्वारा चन्द्रमा को भूषित करना अर्थ करते हैं, पर उसमें श्रीरामजी की हथेली कमल और भुजा सर्प-रूप होती हैं, प्रथम-प्रथम प्रिया-मुख चन्द्र के शर्पों में सर्प की वपमा योग्य नहीं, विवाह मंगल का समय है। पुनः भुजा को सर्प और हथेली को कमल, यह भिन्न-भिन्न वपमाने एक हाथ के लिये भी युक्त नहीं हैं।

(०) ‘सुकृत सुरवर फल नये’—कल्पवृक्ष में अर्थ, धर्म, काम रूप फल ही होते हैं, जैसे सभी तक सभी सुकृती को उपर्युक्त अर्थ, धर्म, काम ही प्राप्त हुए। हमारे ही सुकृत-रूप कल्पवृक्ष में श्रीसीतारामजी पुत्र-पतोड़ रूप फल लगे हैं। अतः, ये नवीन फल हैं।

‘भरि सुवन रहा रज्जाह’, यथा—“सुवन चारि दस भरा रज्जाह। जनक सुठा रघुवीर विवाह ॥” (दो० ११५)। ‘सबही कहा’—यह भी रीति है कि सब कोई कहे कि समुक्त का ब्याह हुआ।

‘केहि भौति बरनि सिरात’..... यथा—“प्रभु विवाह जस भयव रज्जाह। सकहि न बरनि गिरा अहिनाह ॥” (दो० ११०)।

(३) ‘तब जनक पाइ बसिष्ठ’...—वाल्मी० बा० स० ७२ के अनुसार श्रीविरामित्र और बसिष्ठजी ने सम्मत करके और तीन कन्याओं के लिये राजा जनक से कहा कि एक और कन्या आपकी धर्मिता है और दो आपके भाई कुशध्वज की कन्याएँ हैं। उन्हें हम इन तीन कुमारों के लिये ब्याह देना चाहते हैं। इसपर जनकजी दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। पुरातन आर्य सभ्यता का ऐसा ही ऊँचा आदर्श था कि यद्यपि स्त्री-पुरुष में पुरुष की प्रधानता मानी जाती थी, फिर भी स्त्रियों की गौरव मर्यादा के रक्षार्थ कन्याओं की मंगनी होती थी और तब विवाह होता था। यह प्रथा अज भी दक्षिण में प्रचलित है। यहाँ ‘जानकी लघु भगिनी’ से चर्मिलाजी को कहा है, क्योंकि वे श्रीजनकजी की निजी कन्या हैं। ‘भूषति’ और ‘नृप’ संज्ञा से कुशध्वज महाराज को सूचित किया है। उपर्युक्त ‘नृप भूपन’ और ‘जनक’ संज्ञा से विदेह राजा शीरध्वजजी को कहा गया है। श्रीजानकीजी को कहा था कि—“सिय सुंदरता बरनि न जाई।” (दो० १२२); वैसे ही उनकी लघु भगिनी भी हैं—“सुंदरि सिरामनि जानि कै” कहा है। वैसे ही मांडवीजी—‘गुव सील सुख सोमा मई’ और उनकी लघु भगिनी—‘सुलोचनि सुमुखि सब गुन आगरी—रूप-सील बजागरी’ कही गई हैं। इनमें भी गुण में समता है। श्रीसीताजी और मांडवीजी गोरी और जेप दो श्याम-वर्ण की हैं।

अनुरूप बर दुलहिनि परसपर लखि सकुचि हिय हरषहीं।

सब मुदित सुंदरता सराहहिं सुमन सुरगन बरषहीं ॥

सुंदरी सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप ' राजहीं ।

जनु जीव-उर चारिउ अवस्था विमुन सहित बिराजहीं ॥

दोहा—मुदित अवधपति सकल सुत, वधुन्ह समेत निहारि ।

जनु पाये महिपाल मनि, कियन्ह सहित फल चारि ॥३२५॥

अर्थ—(चारो) दुलह-दुलहिनें आपस में अपने-अपने अनुकूल जोड़ी देकर सजुव कर हृदय में हर्षित हैं । सब लोग आनंद-पूर्वक सुन्दरदा की बहाई करते हैं, देवदा लोग फूल बरसाते हैं ॥ सब सुन्दरियों सुन्दर दुलहों के सहित एक ही मंडप में ऐसी शोभित होती हैं, मानों जीव के हृदय में चारो अवस्थाएँ अपने विमुखों (रसामियों) के सहित बिराजती हैं ॥ सब पुत्रों को वधुओं के साथ देकर अग्रवेश श्रीदशरथजी ऐसे आनंदित हुए । मानो राज-शिरोमणि महाराज ने क्रियाओं के सहित चारो फल पाये हैं ॥३२५॥

विशेष—(१) 'अनुरूप वर दुलहिनि'.....—श्रीरामजी और श्रीमरतजी रयाम हैं, इनकी दुलहिनें श्रीसीताजी और श्रीमंढवीजी गोरी हैं । श्रीलक्ष्मणजी और श्रीरातुमजी गोरे हैं, इनकी दुलहिनें श्रीचर्मिलाजी और श्रीश्रविकीर्तिजी रयाम हैं । अतः, चारो जोड़ी एक दूसरे के अनुकूल हैं, अर्थात् रयाम-गौर की जोड़ी विशेष शोभित हैं । अवस्था, रूप एवं गुणों में भी वर-दुलहिनि एक-दूसरे के योग्य हैं ।

'सुंदरी सुंदर बरन्ह सह'.....—सुंदरी दुलहिनों की शोभा वर्णन करने का विषय है । इनकी शोभा सुन्दर वरों के साथ होने से है, जैसे कि चारों अवस्थाओं की शोभा विमुखों के साथ में होती है । 'एक मंडप'—एक मंडप में एक ही वर-दुलहिनि रहते हैं, जैसे दो जीव के घर में मो. एक समय में एक ही अवस्था और वस्त्र के विमु रहते हैं, पर यहाँ चारो एक साथ कही गई हैं ।

परमार्थ पद में अवस्थाएँ क्रमशः ज्ञान, रस, मुक्ति और तुरीय ये चार हैं । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । ज्ञानम् अवस्था २४ वत्सों से युक्त रहती है—१० इन्द्रियों, ५ तत्त्व, ५ विषय और मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त । इस अवस्था में जीवात्मा की संज्ञा विश्व होती है; अर्थात् जीवात्मा का विश्व के सत्त्वांग से सम्बन्ध रहता है । विश्व-निष्ठ होने से इसकी विश्व संज्ञा होती है, यथा—'यो यच्छ्रद्धः स धव सः ।' (गी. १०।११) । इस अवस्था का विमु विराट् है । विराट् के संयुक्त (विराट् के ज्ञानसहित) यह अवस्था निर्विकार रहती है, क्योंकि जगत् की मगधान के शरीर में देखने से राग-द्वेष का अवसर नहीं आता । यही इसकी शोभा है । यथा—'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि मगधंत ।' (कि. दो. १) ; 'निज प्रभु मय देगहि जगत्, केहि सन कहि विरोध ।' (व. दो. ११२) ।

रसम् अवस्था १० वत्सों से युक्त रहती है । ५ प्राण, मन, बुद्धि और १० इन्द्रियों से—१० वत्स हैं । मन की तेजस संज्ञा है । इस अवस्था में राजस अहंकार (मन) की प्रधानता रहती है । अतः, इस अवस्था में प्रात जीवात्मा की तेजस संज्ञा होती है । इस अवस्था के विमु द्विरण्य-नाम (मन्नाजी) हैं । कर्म के अनुसार मन की प्रवृत्ति है, कर्म के बर्णन ज्ञाता एवं नियामक मन्नाजी हैं । अतः, इनके संयुक्त (ज्ञानसहित) यह अवस्था निर्विकार रहती है, यही इसकी शोभा है ।

मुक्ति अवस्था समोमुख प्रधान है, इसके विमु ईश्वर (भिवजी) हैं, इनके परिणत सहित यह अवस्था निर्विकार रहती है, क्योंकि शिवजी जगत् के तामसांग (भूत, मेत, सर्प, विच्छ आदि का संग

एषं भोग, धतूर, आदि के सेवन) सहित भी निर्विकार रहते हैं। इनको विकार स्पर्श नहीं कर पाता, प्रत्युत ये आनन्द रूप रहते हैं, इस अवस्था में जीवात्मा की संज्ञा प्राप्त होती है, क्योंकि घोर निद्रा में प्रज्ञा (बुद्धि) का कार्य सुख-दुःख का शास्त्र यह स्मय करता है। यह प्राज्ञ जीव शिवजी की सी दृष्टि से जगत् को तमोगुणमय देखता हुआ, वस्त्र से निर्लिप्त रहता है। जैसे लोगों को घोर निद्रा में जगत् का भान नहीं रहता। यही इस अवस्था की शोभा है।

तुरीयावस्था ज्ञानमय आनन्दरूपा है, इसका विभु अंतर्दामी महा है, यह अवस्था अंतर्दामी के सहित परम शोभा-रूपा।

जीवन्मुक्तों के हृदय में तुरीयावस्था के प्राधान्य में तीनों अवस्थाएँ वर्तती हैं, वैसे यहाँ भोजानकीजी के प्राधान्य में तीनों कुमारियाँ हैं। यहाँ मंडप जीव है उसका भीतरी अवकाश हृदय है, चारो कुमारियाँ चारो अवस्थाएँ और वर उनके विभु हैं। 'जनु' बाचक है और 'राजहा' 'विराजही' धर्म है। यहाँ शोभायमान होना रूप धर्म-भात्र से उत्प्रेक्षा का प्रयोजन है। यदि कहा जाय कि मंडप बड़ है और जीव चेतन है यह उपमान—उपमेय में धर्म-विरोध है तो यह विरोध नहीं, क्योंकि उपमा में सर्वांश नहीं देना जाता। जैसे—“गये जहाँ रावन ससि राह।” (भा० दो० २०) इसमें चंद्रमा की उपमा रावण की और राह दैत्य की उपमा श्रीरामजी की दी गई है। अन्यत्र प्रायः चंद्रमा की उपमा श्रीरामजी की दी जाती है और राह दैत्य की उपमा रावण जैसे असुरों को। यहाँ छवि ने उपमा के धर्म से ही प्रयोजन रक्खा है। ऐसे ही—“जाहिं सनेह मुरा सन छाके।” (भा० दो० २१४) ; इसमें भी रामस्नेह की उपमा मदिरा से दी गई है, इत्यादि। श्रीरामोत्तरवापनीयोपनिषद् में चारो भाई चारो अवस्थाओं के नियामक कहे भी गये हैं। नाम-करण प्रसंग देखिये।

‘मुदित अवधपति’ प्रथम कहा गया है—“बैठे बरासन राम जानकि मुदित मन दशरथ भये।” (अष्टावक्र) ; यहाँ केवल एक पुत्र को बहु समेत देखा था और यहाँ चारो को देख रहे हैं, इससे ‘दर भी ‘मुदित मन’ होना कहा गया, क्योंकि चारो पुत्र समान प्रिय हैं। चारो पुत्र उपमेय हैं और चारो फल उपमान हैं, क्योंकि पुत्र और फल पुंलिंग हैं। यद्युगल उपमेय और क्रियाएँ उपमान हैं, ये दोनों स्त्रीलिंग हैं। धर्म-धर्म आदि की अपेक्षा राजाओं को हुआ करती है, अतः ‘अवधपति’ और ‘महिपाल सनि’ कहा गया है। राजाओं को क्रियाओं के सहित फलों की प्राप्ति में आनंद होता ही है।

सेवा, श्रद्धा, तपस्या और भक्ति क्रमशः अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की क्रियाएँ हैं, वैसे ही क्रमशः, श्रितिकीर्ति, धर्मिता, मांडवी और सोताजी भी शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और श्रीरामजी को बहुरूप हैं। यहाँ कुमारों को अंगी और कुमारियों को अंग कहा गया है। क्रियाओं के सहित होने से फल अवलंब रहते हैं। यह सामान्यतया चार फल-प्राप्ति की अपेक्षा यहाँ विशेषता है।

जसि रघुवीर - न्पाह - विधि बरनी । सकल कुअर व्याहे तेहि करनी ॥१॥

कहि न जाह कछु दाइज भूरी । रहा कनकमनि मंडप पूरी ॥२॥

कंबल बसन विचित्र पदोरे । भाँति भाँति बहुमोल न थोरे ॥३॥

गज रथ तुरग दास अरु दासी । धेनु अलंकृत कामहुहा - सी ॥४॥

बरतु अनेक करिय किमि लेखा । कहि न जाह जानहिं जिन्ह देखा ॥५॥

लोकापाल अवलोकि सिद्धाने । लीन्ह अवधपति सब सुख माने ॥६॥

दीन्ह जानकन्हि जो जेहि भावा । उपरा सो जनवासेहि आवा ॥७॥

तव कर जोरि जनक मुहुबानी । बोले सब बरात सनमानी ॥८॥

अर्थ—जैसी विधि श्रीरामजी के ब्याह की कही गई, वही करणो (रीति) से सब कुंवर ब्याहे गये ॥१॥ दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती, मंडप सोने और मणियों से भर गया ॥२॥ तरह-तरह के बहुत-से कमल (ऊनी पत्र), विचित्र वस्त्र (सूती) और विचित्र पाटान्बर (रेसमी वस्त्र) जो थोड़े दाम के न थे ॥३॥ हाथी, रथ, घोड़े, दास और दासीगण, भूषित कामधेनु-सरोखी गावें ॥४॥ ऐसी अनेक वस्तुएँ थीं, उनकी गणना, कैसे की जाय । वे कही नहीं जा सकती । जिन्होंने देखा है, वे ही जाने ॥५॥ लोकपाल लोग देखकर सिद्धाने लगे, अवधनरेशने सभी को सुख मानकर लिया ॥६॥ जिन पाचकों को जो कृपा, वही उन्हें दिया गया, जो बच रहा, वह जनवासे में आया ॥७॥ तब राजा जनक हाथ जोड़कर सब बरात का सम्मान करके भीठी कोमल वाणी बोले ॥८॥

विशेष—‘व्याहे तेहि करनी’—तीनों भाइयों का ब्याह ऊपर कहा गया, शेष रीतियाँ भी यहाँ कह दीं । ‘रहा कतक मनि’—पूर्व कहा गया था—‘मरकत कतक बरन बर जोरी’ वैसे ही मंडप में भी मरकत मणि और स्वर्ण-वर्ण की ही जोड़ियाँ हैं, तदनुसार इन्हीं द्रव्यों के विशेष दहेज दिये गये । ‘गबरय तुरग’—‘अलंकृत’—इतमें ‘अलंकृत’ शब्द अंत में होने से गज आदि सभी के साथ है । पुनः ‘गज’ और ‘तुरग’ के बीच में ‘रथ’ होने से गजरथ और तुरगरथ दोनों प्रकार के रथ भी सूचित किये हैं । ‘कहि न जाइ जानहि’—अर्थात् देखनेवाले जानकर भी नहीं कह सकते । ‘सोन्ह अवधनपति’—अर्थात्—‘अवध-राज सुंदर राज सिद्धाई । दूसरथ धन लखि धनद लजाई ॥’ (च० दो० १२१), ऐसे पुर के राजा होते हुए भी जनकजी के सम्मानार्थ उनके दिये हुए सब पदार्थ सुखमान कर लिये, यद्यपि भावके बहाँ कोई कमी नहीं है । ‘दीन्ह जाचकन्हि’—‘उपर राजा जनक को देने में सद्गता है, वैसे ही इधर निष्पदा है कि सामान्य आज्ञा देते हैं कि जिसे जो रुचि वह ले लेवे । सबके हृत् हो जाने पर भी बच रहा । ‘तव करजोरि’—‘देने के पीछे यदि प्रार्थना न की जाय तो दाता में अहंकार पाया जाता है, इसलिये विनय करते हैं ।

छंद—सनमानि सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई कै ।

प्रमुदित महा मुनिवृन्द वंदे पूजि प्रेम लड़ाई कै ॥

सिर नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किये ।

सुर साधु चाहत भाव सिंधु कि तोष जलमंजलि दिये ॥

कर जोरि जनक बहोरि बंधुसमेत कोसलराय सों ।

बोले मनोहर वयन सानि सनेह सील सुभाय सों ॥

संबंध राजन रावरे हम बड़े श्रव सब विधि भये ।

येहि राज साज समेत सेवक जानिबे विनु गथ लये ॥

ये दारिका परिचारिका करि पालित्री करुनामई ।
 अपराध छमियो बोलि पठये बहुत हैं ढीठ्या कई ॥
 पुनि भानु-कुल-भूपन सकल-सनमान-निधि समधी किये ।
 कहि जाति नहिं विनती परसपर प्रेम परिपूरन हिये ॥
 घुंदाकागन सुमन बरिसहिं राउ जनवासेहि चले ।
 दूंदुभी जयधुनि वेदधुनि नभ नगर कौतूहल भले ॥
 तब सखी भंगलगान करत मुनीस-आयसु पाइ कै ।
 दूतलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं कोहवर ल्याइ कै ॥
 दोहा—पुनि पुनि रामहिं चितव सिय, सकुचति मन सकुचै न ।

हरत मनोहर - मीन - छवि, प्रेम पियासे नैन ॥३२६॥

शब्दार्थ—प्रेम अर्थात् कै=छाव (दुःख) प्रेम-सहित । कर संयुक्त किये=हाथ जोड़े हुए । घुंदाकागन=देवगण । कौतूहल=कौतूह, तमारा । कोहवर=ग्याह में झुड़ झुड़ीतियों के किये गले का धार, वहाँ धर-झन्पा के झीझ-कौतुक होते हैं, (कौतुक-धर) ।

अर्थ—आदर, दान, विनती और बढ़ाई करके सब परात का सम्मान कर वड़े ही आनन्द-सहित महा मुनियों के समूह की लाइ-प्रेम-सहित पूजा करके वन्दना की ॥ प्रणाम-पूर्वक देवताओं को मनाकर हाथ जोड़े हुए सबसे कहते हैं कि देवता और साधु तो भाव चाहते हैं, क्या एक अंजलि जल देने से समुद्र को संतोष हो सकता है ? ॥ फिर भाई-समेत राजा जनक हाथ जोड़कर कोशल-राज दशरथजी से स्वाभाविक शील और स्नेह से सने हुए सुन्दर वचनों से बोले ॥ हे राजन् ! आपके सम्बन्ध से अब हम सब प्रकार से बड़े हुए । इस राज-साज-समेत हमको बिना मूल्य का लिया हुआ सेवक समझिये ॥ हे कल्याण ! इन लड़कियों को सेवकनी मानकर कल्याण-दृष्टि से पालन कीजियेगा । मेरा अपराध क्षमा कीजिये, जो मैंने मुला भेजा—यह बड़ी ढिठाई को है ॥ फिर सूर्य-कुल-भूषण श्रीदशरथजी ने समधी को सम्मान का भंडार कर दिया । उनकी आपस की प्रार्थना कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं ॥ राजा जनवासे को चले, देवतागण फूट भरसाते हैं । नगाड़े की ध्वनि, जय-ध्वनि और वेद-ध्वनि हो रही है—आकाश और नगर दोनों में अच्छे कौतुक हो रहे हैं ॥ तब मुनीवर की आज्ञा पाकर सुन्दर सलियाँ भंगलगान करती हुई दुलहिनों के सहित दुलहों को लिवा लेकर कोहवर को चलीं ॥ श्रीसीताजी बार-बार श्रीरामजी को देखती हैं, (फिर) सकुच जाती हैं, पर मन नहीं सकुचता । प्रेम के प्यासे नेत्र सुन्दर मछली की छवि को हरते हैं ॥३२६॥

विशेष—'छिद्यु कि तोष जल अंजलि दिये'—समुद्र तीर्थ-पवि होने से देवता हैं, वसकी पूजा में हम यदि अर्घ्य के लिये तीन अंजलि देते हैं, तो उसे हमारी पूजा के भाव से तो 'तोष' अवश्य होता

है, पर जल की मात्रा से संतोष नहीं होता, क्योंकि वह सो रख्यं जल का भंडार है। वैसे ही धन एवं प्रतिष्ठा के तो आप स्वयं सागर हैं, मैं जो कुछ दे रहा हूँ, यह अंजुली भर जल के समान है, इस रूप में मैं केवल अपना सद्भाव प्रकट कर रहा हूँ। समुद्र-देव की तरह आप मेरे भक्ति-भाव को ही प्रदण कर प्रसन्न होंगे। कहा भी है—“अर्पणं निधिं वारिभिरर्चयन्ति दीपेन सूर्यं प्रतिबोधयन्ति। ताभ्यां तयोः किं परिपूर्णताऽस्ति भैक्ष्यैव तुष्यन्ति महानुभावाः ॥”

‘ढीठयो’ वह भाववाचक कर्मकारक है, ‘ढीठयो कई’ अर्थात् ढिठाई की है।

‘सन्मान निधि समर्पो कियो’—‘समर्पो’ अर्थात् यद्यपि जनकजी ने अपनेमें सेवक-भाव ही कहा है, तथापि ये अपने सुख ही का भाव रखते हुए सम्मान करते हैं, इतना आदर किया कि उन्हें सम्मान का समुद्र ही बना दिया, इस तरह कि आप दान के दाता हैं, हम तो प्रतिग्रहीता हैं, दाता को बढ़ाई की प्रतिग्रहीता कहाँ पहुँच सकता है? यह नम्रता आपकी साधु-भाव से है, इत्यादि।

‘पुनि पुनि रामहिं’—प्रेम के कारण दर्शनों की प्यास है, पर देखने में सखियों का संकोच है, जब वे भंगल-गान में लगती हैं, तब श्रीरामजी को धार-धार देखती हैं, जैसे मछली जल की प्यासी ही रहती है। पर सखियों के संकोच से फिर दृष्टि हटाकर नीचे कर लेती हैं, सबसर पाकर फिर देखती हैं, जैसे मछली जल के लिये चक्कलकर बसमें पड़ती है।

दयाम सरीर सुभाष सुहावन। सोभा कोटि - मनोज - लजावन ॥१॥

जावकजुत पदकमल सुहाये। मुनि-मन - मधुष रहत जिन्ह छाये ॥२॥

पीत पुनीत मनोहर घोती। हरति पाल - रवि - दामिनि-जोती ॥३॥

कल किकिनि कटिसूत्र मनोहर। बाहु विसाल विभूषन सुन्दर ॥४॥

पीत जनेउ महाछवि बेई। करसुद्रिका चोरि चित लेई ॥५॥

सोधत व्याहसाज सख साजे। डर आयत डर - भूपन राजे ॥६॥

पियर उपरना काँछा सोती। दुहुँ आँचरन्हि लगे मनि मोती ॥७॥

नयन कमल कल कुंडल काना। यदन सकल सौंदर्यनिधाना ॥८॥

सुंदर भृकुटि मनोहर नासा। भाळ तिलक रुचिरता निवासा ॥९॥

सोहत मौर मनोहर माथे। मंगलमघ मुकुतामनि गाथे ॥१०॥

शब्दार्थ—जावक (जावक) = महावर। काँछा सोती = जनेऊ की तरह हुए हुए कानों का दण।

अर्थ—(श्रीरामजी का) सौंदर्य शरीर स्वामाधिक ही शोभायमान है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजानेवाली है ॥१॥ महावर के साथ (लगे हुए) चरण कमल शोभा दे रहे हैं, जिनमें मुनियों के मन रूपी मौरे छाये रहते हैं ॥२॥ पवित्र मनोहर पीली घोड़ी श्राव काल के सूर्य और विजय की स्वोति की हर लेती है ॥३॥ सुन्दर किकिणी और कटि-सूत्र (सूत्र की करघनी) मन को हरनेवाले हैं, सुन्दर लंबो (आजात) बाहुओं में विभूषण पहने हुए हैं ॥४॥ पीला जनेऊ पसी ही छवि दे रहा है, हाथ की आँगूठी चित्त को पुराये लेती है ॥५॥ (श्रीरामजी) सख व्याह के साज सजे हुए सोद रहे हैं, चौड़ी छाती है, वस्त्र

चर-भूषण सुशोभित हैं ॥६॥ पीला दुपट्टा फाँटा सोती पड़ा हुआ है, वस्त्र के दोनों छोरों (किनारों) पर मणि और मोती लगे हुए हैं ॥७॥ सुन्दर कमल के समान नेत्र हैं, कानों में सुन्दर कुँडल हैं और मुख तो सब सुन्दरता का भंडार ही है ॥८॥ भौंहें सुन्दर और नासिका मनोहर हैं, ललाट पर विलस सुन्दरता का निवास (केन्द्र) है ॥९॥ मस्तक पर मनोहर, मंगलमय मुक्ता-मणियों से गुथा हुआ, सुन्दर मौर सोह रहा है ॥१०॥

विशेष—‘जावकजुत पदकमल’—चरण तो लाल कमल की तरह स्वाभाविक ही सुन्दर है, यावक से रंग-विशेषता नहीं है, पर यह विवाह के मंगल का अंग है, पुनः इसमें भाँति-भाँति की चित्रकारी रचना है, इससे विशेष शोभा हो रही है । ‘मुनि मन मधुप’ से आहात्य कहा है ।

‘पीत पुनीत मनोहर घोठी’—पीताम्बर रेशमी है, इससे ‘पुनीत’ कहा गया ।

‘बाल-रवि-दामिनि’—कुछ ललाई लिये हुए पीत रंग है, वस्त्र पर दृष्टि नहीं ठहरती, इसलिये सूर्य की उपमा और चमकमाहट से रिजली की उपमा है । ‘चरभूषण’—वनमाला, वैजयन्ती-माला, मणि-मुक्तामाला और धुकधुकी आदि । ‘मंगलमय’—मंगल कार्य में दागबाले मणि-मुक्ता आदि अमंगल माने जाते हैं । ‘सौंदर्य निधाना’—अर्थात् विश्व-भर में प्रसरित सुन्दरता का भंडार यही है, सुन्दरता यहीं से सबको प्राप्त है ।

छंद—गाये महामनि मौर मंजुल अंग सब चित चोरहीं ।

पुरनारि सुरसुंदरी बरहि बिलोकि सव तन तोरहीं ॥

मनि वसन भूपन वारि आरति करहि मंगल गावहीं ।

सुर सुमन बरिसहि सूत मागध बंदि सुजस सुनावहीं ॥

कोहबराहि आने कुअर कुअरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ कै ।

अति प्रीति लौकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ कै ।

लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहैं ।

रनिवास हास-विलास-रस-वस जनम को फल सब लहैं ॥

निंज-पानि-मनि महं देखियति मूरति सुरूप-निधान की ।

चालति न भुजबल्ली बिलोकनि-बिरह-भय-वस जानकी ।

कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाइ कहि जानहि अली ।

वर कुअरि सुंदर सकल सखी लिवाइ जनवासहि चली ॥

तेहि समय सुनिय असीस जहँ तहँ नगर नभ आनंद महा ।

चिरजिअहु जोरी चारु चारिउ मुदित मन सबही कहा ।

जोगींद्र सिद्ध मुनास देव विलोकि प्रभु दुंदुभि हनी ।

चले हरपि वराप प्रसून निज-निज-लोक जय-जय-जय भनी ॥

। दोहा—सहित बधूटिन्ह कुअर सव, तव आये पितु पास ।

सोभा मंगल मोद भरि, उमगेउ जनु जनवास ॥३२७॥

शब्दार्थ—तुन सोरही = बुरी दृष्टि बघने का यह एक दोटका है—तिनका तोड़ना । लहकौरि = (लघुकौरि या कौर छाहना) यह एक विवाद की रीति है कि दूल्हा-दुल्हिन एक-दूसरे के मुख में दही-बतासे आदि के कौर देते हैं । प्रति-भूति = प्रतिविम्ब । भुजबझी = भुजकता, नाचक होने से स्त्रियों की मुझसे भुजबझी और बळयुक्त पुरुषों की मुझसे भुजबझ कहाती हैं ।

अर्थ—सुन्दर मौर में महामणि गुये हुए हैं, सभी थंग चित्त को चुपाये लेते हैं । पुर की स्त्रियाँ और देवताओं की स्त्रियाँ घर को देख-देखकर तिनका तोड़ती हैं । मणि, वस्त्र, आभूषण को निझावर करके आरती करती और मंगल गाती हैं । देवता फूल बरसाते हैं, सूत, मागध और माठ सुवरा सुनाते हैं ॥ यौमागधवती स्त्रियाँ सुख-पूर्वक कुमार और कुमारियों को कोह्वर में लाई और मंगल गा-गाकर भवन्त मीति-सहित लौकिक रीति करने लगीं । पापेदीजी श्रीरामजी को लहकौरि सिखाती हैं और सरस्वतीजी श्रीसीताजी को (सिखाती हुई) कहती हैं । जनवास हास-विलास के आनन्द में निमग्न है, सभी अपने बन्म लेने के फल पाती हैं ॥ अपने हाथ के (भूषणों के) मणियों में स्वरूप-निवान श्रीरामजी का प्रति-विम्ब देखकर श्रीजानकीजी दर्शनों के वियोग के भय-वशा भुजबझी और चितवनि को नहीं हटाती । कौतुक, हास-विलास-क्रीड़ा, प्रकर्ष, आनन्द और प्रेम कहा नहीं जा सकता, स्त्रियाँ ही जानती हैं । तब सुन्दर दूल्हा-दुल्हिन को सपनियों जनवासे को लिवा ले चली ॥ उस समय नगर और आकाश में जहाँ देखो वहाँ ही आशीर्वाद सुना जाता है, महान् आनन्द है । सभी आनन्द-पूर्वक कहते हैं कि सुन्दर चारो ओरियों धिरजीवी हों । योगीश्वर, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु को देखकर नगाड़े बजाये और फूल बरसाकर जय, जय, कहते हुए अपने-अपने लोकों को हर्षपूर्वक चले ॥ तब सब कुँवर बहुओं समेत पिता के पास आये । शोभा, मंगल और आनन्द से भरकर जनवासा सानो उमड़ पड़ा ॥३२७॥

विशेष—‘गाथे महामनि मौर’—सात खंड का मौर है, वह महामणियों के योगसे मलकता है । नख से शिखा पर्यन्त सब अंगों की शोभा में चित्त हर जाता है । चित्त हरना यहाँ चरितार्थ भी है, यथा—‘मनि बसन भूषन वारि’—यहाँ प्रयत्न आरती करके निझावर करना चाहिये या, सो पल्टा कर गईं कि पहले ही निझावर करके आरती कीं ।

‘मनि’ और ‘भूषन’ के बीच में ‘बसन’ शब्द देकर वस्त्रों का बहुमूल्य होना जनाया ।

‘सुर सुमन बरिषहि’—यह कोह्वर-गृह-प्रवेश पर है । ‘मुख पाइ कै’—क्योंकि वहाँ मन मानी हास-विलास करेंगी । ‘लहकौरि गौरि’—रनिवास हास—‘पार्वतीजी श्रीरामजी को सिखाती हैं कि यह दधि-मिश्री दुलहिन को खिलाओ, उनके संकोच करने पर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़कर खिला देती हैं । इसी तरह शारदाजी श्रीसीताजी का हाथ पकड़कर श्रीरामजी को खिलाती हैं और हँसी करती हैं कि कुलहिन के जूठे में बड़ा स्वाद होता है, और खा लीजिये । पुनः याज्ञ में भूषण खालकर जुभा खेलाती

हैं। जब किशोरीजी प्रथम उठा लेती हैं तब सासुवर्ग श्रीरामजी की माँ को गाली देकर हँसी करती हैं और जब श्रीरामजी प्रथम उठा लेते हैं तो किशोरीजी की फूफूवर्ग इन्हें भी वैसे ही हँसती हैं। घर की हो जूती चूनरी से छिपा देवता बनाकर उसे घर से पुजाने की चेष्टा करती हैं, उसमें भी तरह-तरह के हास विलास करती हैं। 'वासति न भुजयल्ली'—श्रीजानकीजी सबके समक्ष में श्रीरामजी को प्रकट देखने में छकुचाती हैं, इसलिये अंगूठी के नगों में उनका प्रतिविम्ब देखने लगती हैं, हाथ हटाने से दर्शन न होने पर विरह सतावेगा इस भय से वे मुजा नहीं हटाती—यद्यपि कहा भी जाता है—इसपर इनकी भौजाईगण हँसी करती हैं। 'लोगोन्द्र' याज्ञवल्क्य आदि, 'सिद्ध'—कपिल आदि, 'मुनीश'—नारद आदि, 'देव'—इन्द्रादि। 'सहित वधूतिन्ह' सोभा मंगल—चारो दुलहनों से जनवासा भरा हुआ था, आज चारो दुलहिनें भी भाई, सब वह समग चला, देवों का जय जय कहकर आना, समग का प्रभाव है।

पुनि जेवनार भई पहु भाँती । पठये जनक बोलाइ बराती ॥१॥
परत पाँवड़े बसन अनूपा । सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा ॥२॥
सादर सबके पाय पखारे । जयाजोग पीढ़न्ह पैठारे ॥३॥
धोये जनक अवधपति - चरना । सील सनेह जाह नहि परना ॥४॥
पहुरि राम - पद - पंकज धोये । जे हर - हृदय - कमल मह गोये ॥५॥
तीनिड भाइ राम - सम जानी । धोये चरन जनक निज पानी ॥६॥
आसन उचित सबहि नृप दीन्है । बोलि सूपकारी सब कीन्है ॥७॥
सादर लागे परन पनवारे । जनक कील मनि पान सँवारे ॥८॥

शब्दार्थ—जेवनार = भोजन के पदार्थ । पहु भाँती = चारि माँति और पटरस के अनेक प्रकार । सूपकारी = रसोइया, सूप दाख को कहते हैं, भोजन के पदार्थों में दाख मुख्य है, इसलिये रसोइये को सूपकारी कहते हैं ।

अर्थ—फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी, जनकजी ने बरातियों को बुला भेजा ॥१॥ राजा दशरथ पुत्रों के साथ चले । अनुपम वस्त्रों के पाँवड़े पहने जाते हैं ॥२॥ (राजा जनक ने) आदर के साथ सबके चरण धोये और यथा योग्य पीढ़ों पर सबको बैठाया ॥३॥ उन्होंने राजा दशरथ के चरण धोये, उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता ॥४॥ फिर श्रीरामजी के चरण-कमलों को धोया, जिन्हें श्रीशिवजी अपने हृदय कमल में छिपा रखते हैं ॥५॥ तीनों भाइयों को श्रीरामजी के समान जानकर जनकजी ने अपने हाथों से उनके भी चरण धोये ॥६॥ राजा ने सबको उचित आसन दिया । (फिर) सब रसोइयों को बुला लिया ॥७॥ आदर से पचलें पढ़ने लगीं, जो सोने की कीलों और मणियों के पत्तों से बनाई गई थीं ॥८॥

विशेष—(१) 'पठये जनक बोलाइ बराती'—रसोई प्रातःकाल से प्रारंभ होकर दोपहर के प्रथम ही तैयार हो गई । इधर बराती भी नित्य कर्म से निवृत्त हुए तब जनकजी ने उनको बुला भेजा । भोजन के लिये बुलाने में बरातियों को प्रधान रक्खा, क्योंकि समग्र दृष्टि पाने से घर दुलहिन पाने से और बराती उत्तम रीति से भोजन पाने प्रसन्न होते हैं ।

(०) 'परत पौवड़े बसन अनूपा'—प्रथम कहा गया था—“देव पौवड़े अरघ सुहाये।” (दो. ३११); अर्थात् यहाँ 'देव' और यहाँ 'परत' कहा गया है, क्योंकि वहाँ चौखट से मंडप तक चक्रवर्तीजी के लिये ही पौवड़े देने थे। अतः, जनकजी ने अपने हाथों से दिये थे और यहाँ सब बराती भोजन के लिये पादावर आदि वस्त्र पहनकर पैदल चल रहे हैं, पाकराला कुछ दूर है, पौवड़े बहुत पहेंगे। अतः, सेवक लोगों के द्वारा पढ़ रहे हैं, अतः, 'परत' कहा गया। राजा अकेले कहीं तक देते? पुनः 'परत' का यह भी भाव है कि जो पौवड़े पढ़ते हैं वे फिर उठाकर दूसरी जगह नहीं बिछाये जाते, पड़े ही रहते हैं। यह भी भाव है कि पहले से ही यदि पिछे रहते तो पशु पक्षीगण बिगाड़ देते, अतः जैसे-जैसे बराती चलते हैं तुरत-तुरत पौवड़े पढ़ते जाते हैं। 'अनूपा' यथा—“बसन विचित्र पौवड़े परहीं। देखि धनद धन-मद परिहरहीं॥” (दो. ३०५)। 'भूपा'—राजा हैं, अतः इनके साथ पुत्रों के अतिरिक्त मंत्री, परिजन, साधु, ब्राह्मण आदि भी हैं। 'सादर सबके पाय पखारे'—'सादर'—सोने की चौकी पर मखमली गद्दे पड़े हैं, इनपर बिठाकर स्वर्ण-याल में पद-प्रक्षालन कर अँगोठे से पोंछते हैं। यहाँ 'पखारे' शब्द से ब्राह्मणों के चरण धोये गये, क्योंकि 'पीढ़न पैठारे' में सादापन और सात्विकता है। आगे 'घोये' और 'आसन उचित' से क्षत्रियों के चरण धोना और विविध प्रकार के बहुमूल्य आसन आ जाते हैं। 'जया जोग'—प्रथम मंडप की बैठक में कुछ क्रम कहे गये कि प्रथम ससिद्धजी तब विरवामित्रजी, फिर चामदेव आदि को उचित स्थल पर बिठाया। (३) 'घोये जनक अवध'—'पखारे' छोड़कर 'घोये' शब्द देकर यहाँ क्षत्रियों का प्रसंग अलग किया, और इनके चरण दूसरे याल में धोये गये। 'अवधपति'—ये परम पवित्र चरण हैं, क्योंकि सर्व पापनाशिनीश्वरोध्या के पति हैं, यथा—“देखत पुरी अखिल अवध भागा।” (४० दो. १८); इस महत्त्व पर चिन्तित दिये हुए चरण धोते हैं। 'सील सनेह'—'सील' यह कि बराबर टटि तक नहीं करते, यथा—“गुरु नृप भरत सभा अवलोकौ। सजुचि राम फिरि अवनि बिलोकौ॥ सील सराहि सभा सब सोचौ॥” (४० दो. ३१२) स्नेह के विह्वल प्रकट हैं।

(४) 'बहुरि राम "हर हृदय-कमल"'—शिवजी कामारि हैं, उनका हृदय-कमल निर्विकार है—इन पवित्र चरणों ने भी वही रहना स्वीकार किया, शिवजी भी परम दुर्लभ मान कर इन्हें छिपा रखते हैं और कृपा करके अधिकारी को प्राप्त कराते हैं। 'आसन उचित'—ब्राह्मणों को 'जया जोग पीढ़न' कहा था, वैसे क्षत्रियों को यहाँ कहा। इस तरह ब्राह्मणों को पंक्ति का अलग बैठना सूचित किया।

(५) 'सुपकारी सब'—जिससे सब तरह की वस्तुएँ परोखने में बिलंब न हो। 'सादर लगे परन पनवारे'—धीरे से पचल डालते हैं कि शब्द न हो, संभालकर फेरना 'सादर' है। यहाँ आदि मध्य और अंत में 'सादर' कहा गया है—'सादर सबके पाय पखारे।'—आदि, यहाँ मध्य, और आगे—'आदर सहित आचमन दोन्हा।'—अंत में है; अर्थात् बराबर दफरस आदर बना रहा। भोजन कराने में आदर ही मुख्य है। 'मनि पान' से यहाँ पत्ता मणि जानना चाहिये।

दोहा—सूपोदन सुरभी सरपि, सुंदर स्वाद पुनीत।

छन महँ सबके परसि मे, चतुर सुआर विनीत ॥३२८॥

पंच कवल करि जेवन लागे। गारि-गान सुनि अति अनुरागे ॥१॥

भौति अनेक परे पकवाने। सुधा-सरिस नहि जाहि खजाने ॥२॥

परसन लगे सुआर सुजाना। विजन विविध नाम को जाना ॥३॥

शब्दार्थ—सुपोदन=दात-गात। सुरभी=गाय, सुगंधि। सरणि=वी। सुधार=सुपकार=रसोद्गा। विनीत=विनययुक्त। पंच कवल=पाँच प्राप्त भक्त ओ रसुति के अनुसार राने के पाँच कुत्ते, पतित, कोड़ी, रोमी और और भादि के लिये ब्रह्म निकाल दिया जाता है, भद्रासन। भोजन के समय पंच प्रायों के उद्देश्य से भी पाँच कवल धारक आचमन किया जाता है। जेबना=भोजन करना। विजय (व्यंजन)=पञ्च हुषा भोजन।

अर्थ—चतुर और विनीत रसोद्गये सुन्दर स्वादिष्ट एवं पवित्र दात, भाव और गाय का सुगंधित पदिया धी क्षणमात्र में सबके आने परस गये ॥३२८॥ पंच कवल (की विधि) करके सब राने लगे, गालियों का गाना सुनकर अत्यंत भनुरक्त (प्रीति युक्त) हुए ॥३१॥ अनेक प्रकार के अमृत के समान (स्वादिष्ट) पकवान पड़े (परोसे गये), वे बरसाने नहीं जा सकते ॥३२॥ चतुर रसोद्गये परसने लगे, मनेकों प्रकार के व्यंजन हैं, उनके नाम कौन जानता है ॥३३॥

विशेष—‘सुपोदन सुरभी सरणि’—नावा मिलाने के लिये प्रथम दात कही गई, फिर भाव कहा गया, क्योंकि दोनों मिलाकर राखे जाते हैं और रसोद्गति एवं तत्सर्वधी कीर्ति-रूप सुगंध के लिये सुगंधित धी कहा गया। इस कथो रसोद्गये के राने से हो पका नावा माना जाता है। इस प्रथम दिन भाव के हो रस का दिन था, यह भी जनाया। ‘सुंदर स्वाद पुनीत’—जिस गाय को व्यापे हुए २० दिन हो गये हों और उसका बहड़ा भी जीवित हो, उसका धी पुनीत माना जाता है, यह देखने में सुंदर और राने में स्वादिष्ट होता है। ये सब विशेषण ‘सुपोदन’ के साथ भी हैं। ‘सुपोदन’ ओ देखने में सुंदर, सुगंधित, स्वादिष्ट और पवित्र (शास्त्र से प्राप्त) हैं, जैसे छिकके के साथ दात देखने में सुंदर नहीं होती और मसूर की दात अपुनीत मानी जाती है, मुजिया चावल भी अपुनीत कहा जाता है और नवसूतिका एवं मृतवत्सा गाय का धी अपुनीत होता है। ‘चतुर सुधार विनीत’—परसने में कहीं इधर-वधर न गिरे और न कम-बहुत पड़े। नम्रता-पूर्वक और शीघ्रता में परसा जाय, ये सब बातें सूचित कीं। ‘सुधा सरिस’—अमृत की तरह स्वादिष्ट, मधुर और पीष्टक जनाया।

चारि भोंति भोजन विधि गई। एक एक विधि बरनि न जाई ॥४॥
छ रस रुचिर विंजन बहु जाती। एक एक रस अगनित भोंती ॥५॥
जैवत देखि मधुर धुनि गारो। छै छै नाम पुरुष अरु नारी ॥६॥
समय सुहावनि गारि बिराज। हँसत राउ सुनि सहित समाजा ॥७॥
येहि विधि सबही भोजन कीन्हा। आदरसहित आचमन दीन्हा ॥८॥

शेष—वेइ पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज ।

जनवासहि गवने मुदित, सकल-भूष सिरताज ॥३२६॥

शब्दार्थ—आचमन दीन्हा=हाथ-मुँह धोवाये। सिरताज=तिरोमणि।

अर्थ—भोजन की विधि शास्त्रों में चार प्रकार की कही गई हैं, उनमें से एक-एक विधि का भी वर्णन नहीं हो सकता ॥४॥ छहो रसों के बहुत प्रकार के सुन्दर व्यंजन हैं, जिनमें एक-एक रस के अगणित प्रकार के पदार्थ हैं ॥५॥ भोजन करते समय पुरुषों और स्त्रियों के नाम ले-लेकर मधुर राग में गाजी दे (गा)

रही हैं ॥६॥ समय (के अनुसार) की गाली भी मुहावती (रुचिकर) होने से सुशोभित है, उन्हें सुनकर राजा समाज के साथ हसते हैं ॥७॥ इस प्रकार सभी ने भोजन किया, उन्हें बादर के साथ कुत्ती कराई गई ॥८॥ पान देकर राजा जनकजी ने समाज के साथ राजा दशरथ की पूजा की, सभी राजाओं के शिरवाज श्रीचक्रवर्तीजी प्रसन्नता-पूर्वक जनवासे को चले ॥३२९॥

विशेष—(१) 'चारि भौति..... छ रस रुधिर.....'—इन सबके अर्थ एवं भाव दो० ६८ में भी देखिये ।

(२) 'जे वस देहि मधुर.....'—इसपर दो० ६६ छंद का अर्थ भी देखिये । प्रथम देवता-संघी मंगल गारी गाकर तब सतीके योग में श्रीमियला के पुरुषों के और योग्य नाते के अनुसार अवध की स्त्रियों से स्रमन्ध लगाकर गाली गाती हैं ।

(३) 'हंसत राव सुनि.....'—कहा जाता है कि स्त्रियों गाली गाते-गाते श्रीरामजी को छवि में मुख होकर रुटी गाली गा गई—जनकजी के रवबाध से अवधेश महाराज को लगाकर गाली गा गई, इसपर सब हंस पड़े और चक्रवर्तीजी भी हँसे वा गानेवाली स्त्रियों गाते-गाते रुक गई, इसपर इधर हँस पड़े कि बस, इतनी ही जानती थीं ? अब चुक गई, इत्यादि ।

'देइ पान पूजे'—पान देकर मात्ता पहनाना, इत्र लगाना एवं चक्रवर्तीजी को भेंट चढ़ाना आदि पूजा शब्द से सब जना दिया । यथा—“जबइ पान सब काहु पाये । लग-भुगंध-भूषित छबि छाये ॥” (दो० ३५४) ।

नित नूतन मंगल पुर माहीं । निमिष सरिस दिन जामिनि जाहीं ॥१॥
बड़े भोर भूपति - मनि जागे । जाचक गुनगन गावन लागे ॥२॥
देखि कुञ्जर घर बधुन्ह समेता । किमि कहि जात मोद मन जेता ॥३॥—
प्रात - किया करि मे शुठ पाहीं । महामोद प्रेम मन माहीं ॥४॥
करि प्रनाम पूजा कर जोरी । बोले गिरा अमिअ जनु चोरी ॥५॥
तुम्हरी कृपा सुनहु मुनिराजा । भयेउँ आजु मैं पूरनकाजा ॥६॥
अब सब विप्र बोलाइ गोसाई । देहु घेनु सब भौति बनाई ॥७॥
सुनि शुठ करि महिपाल बड़ाई । पुनि पठये मुनिबृंद बोलाई ॥८॥

दोहा—ब्रामदेव श्ररु 'देवश्रुपि, बालमीकि जाबालि ।

आये मुनिवर-निकर तव, कौसिकादि तपसालि ॥३३०॥

शब्दार्थ—जामिनि (पामिनी) = रात । पूरनकाजा = पूर्णकाम, कृतकृत्य ।

अर्थ—श्रीजनकपुर में नित्य नये मंगल होते हैं, दिन और रात पलक के समान बीतते जाते हैं ॥१॥ बड़े सबेरे राज-शिरोमणि दशरथजी जगे, जाचक गुणगण गाने लगे ॥२॥ सुन्दर बहूओं के साथ सुन्दर कुमारों को देखकर जो मुख उनके मन में हैं, उसे कौन कह सकता है ? ॥३॥ प्रातःकाल की नित्य-क्रिया करके

गुरुजी के पास गये, मन में महान् आनन्द और प्रेम है ॥१॥ प्रणाम और पूजा करके हाथ जोड़कर मानों
अमृत में डुबाई हुई याणी से बोले ॥२॥ हे मुनिराज ! सुनिये, आप ही कृपा से आज मैं पूर्णकाम हुआ ॥६॥
हे गोसाई ! अब सब मादणों को बुलाकर सब प्रकार से भूषित गावें दोजिये ॥७॥ यह सुनकर गुरुजी ने
राजा की बड़ाई की और फिर मादण-मंडली को बुला भेजा ॥८॥ वामदेव, देवपि नारद, वाल्मीकि, जाबालि
और विरवामित्र आदि वरपरी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आये ॥३३०॥

विशेष—‘नित नूतन मंगल पुर माहीं’—राजा के यहाँ की पहनई कहकर कहते हैं कि वही ही
नित्य नई पहनाई पुरवासियों के यहाँ भी हुई, क्योंकि सभी राजा के प्रिय एवं तुल्य श्रीमान् हैं, यथा—“सूर
अचिच सेनप बहतेरे । नृप गृह सरिस सदन सब केरे ॥” (श्लो २१३) । ‘पड़े मोर ...’ यथा—“पक्षिते पहर
भूप नित जागा ॥” (अ० श्लो १०) । राजा की गुरु-भक्ति मन, ध्यान, कर्म से है—‘प्रेम मन माहीं’—
मन, ‘प्रनाम करजोरी’—कर्म और ‘बोले गिरा’—ध्यान है । ‘तुम्हरी कृपा’—क्योंकि गुरुजी के ही समझाने
से विरवामित्र के साथ पुरों को लगा दिया था । ‘देहु धेनु’—‘धेनु’ अर्थात् थोड़े दिनों को ब्याई गाय,
यहाँ संख्या नहीं खोली, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि चार लाख गौ का संकल्प हो चुका है जो आगे—
‘चारि लच्छ बर’ पर खुलेगा । गोदान उत्तम मादणों को देना चाहिये, कौन मादण किस प्रकार की
गाय के योग्य हैं, इसे गुरु ही जानते हैं, इसलिये उन्हें ही देने को कहा, वदनुवार ‘गोसाई’ संबोधन भी
ध्यानित कर रहा है कि गोदान में गावों के स्वामी आप ही हैं । ‘सब विप्र’ से वेदपाठी एवं क्षमावान् आदि
जानकर उन्हें सुवात्र भी जानाया । ‘महिपाल बड़ाई’—‘महिपाल’ शब्द में बड़ाई के भाव भी आ गये कि
आप जैसे पुण्यात्माओं से ही पृथिवी का पालन होता है । वसिष्ठजी धर्ममंत्री भी हैं, मंत्रियों को राजा
की बड़ाई करके सम्मति देनी चाहिये, अतः बड़ाई करके बोले ।

दंड प्रनाम सबहि नृप कीन्हे । पूजि सप्रेम परासन दीन्हे ॥१॥
चारि लच्छ बर धेनु मँगाई । काम-सुरभि-सम सील सुहाई ॥२॥
सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही । सुदित महिप महिदेवन्ह दीन्ही ॥३॥
करत विनय बहु विधि नरनाह । लहेउँ आजु जग जीवन-लाह ॥४॥
पाइ असीस महीस अनंदा । लिये बोलि पुनि जाचक-भृंदा ॥५॥
कनक बसन मनि हय गय स्पंदन । दिये ब्रूझि रुचि रवि-कुल-नंदन ॥६॥
चले पडत गावत गुन-गाथा । जय जय जय दिनकर-कुल नाथा ॥७॥
वेहि विधि राम-बिवाह-बढ़ाह । सकइ न वरनि सहसमुख जाह ॥८॥

दोहा—बार बार कौसिक चरन, सीस नाइ कह राउ ।

यह सब सुख मुनिराज तव, कृपा - कटाच्छ - प्रभाउ ॥३३१॥

शब्दार्थ—समसीस=तुल्य स्वभाव । सब विधि बर्णित=सौग सोने से, सुर चाँदी से और पीठ लोहे से
बढ़ाई, कौंस की दोहनी, रेसमी मूलें पड़ी हुई । वंदन=आनंद देनेवाले ।

अर्थ—राजा ने सभी को ददरत प्रणाम किया और प्रेम के साथ पूजा करके उनको बैठने के लिये उत्तम आसन दिया ॥१॥ चार लाख उत्तम गायें मँगाई, जो कामधेनु के समान सुन्दर स्वभाववाली थीं ॥२॥ सबको सब प्रकार भूषणों से सजाया और प्रसन्नता पूर्वक राजा ने ब्राह्मणों को दिया ॥३॥ राजा बहुत प्रकार से विनती करते हैं कि जगत् में आज ही मैंने जीवन का लाम पाया ॥४॥ आशिष पाकर राजा आनन्दित हुए, फिर उन्होंने याचकों को चुल्ला लिया ॥५॥ उनसे वृक्षर और रुचि जानकर सोना, वस्त्र, मणियाँ, घोड़ा, हाथी और रथ सूर्यकुल नन्दन श्रीदशरथजी ने दिये ॥६॥ वे गुणगाय पढ़ते और गाते हुए चले, सूर्यकुलनाथ की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा कहते जाते हैं ॥७॥ इस प्रकार श्रीरामजी के विवाह का उत्सव हुआ, जिसके हजार मुख हैं, यह भी उसका वर्णन नहीं कर सकता ॥८॥ विश्वामित्रजी के चरणों में बार बार शिर नवाकर राजा कहते हैं कि हे मुनिराज ! यह सब सुख आपकी कृपा-कटाक्ष के प्रभाव से हुआ ॥३३॥

विशेष—(१) 'दद प्रनाम सबहि ...'—अभिमान छोड़कर दहाकार पड़ गये। 'मुदित ... दोन्हीं'—क्योंकि दान हर्ष के साथ ही देना चाहिये। यथा—“रामहिं सुमिरत रन भिरत, देत परत गुरु पाय । तुलसी बिन्हहिं न पुनक वनु, ते जग जीवत जाय ॥” (दोहा ३२)। 'मुदित महिष महिदेवन्द ...'—राजा की प्रसन्नता पृथ्वी के पालने से होती है, वह कार्य पुण्य से होता है और ब्राह्मण पूजा ही पुण्य है। 'करत विनय ...'—क्योंकि दान देकर विनय करना विधि है, इससे दान आदर पूर्वक होता है। चार कन्याएँ दान में ली गई हैं, उन एक-एक के प्रति एक-एक लाख गायों के दान किये गये। दान तो कुमारों ने लिये हैं, पर प्रथम के प्रायश्चित्त रूप दान राजा ने किया, क्योंकि मुनि जानते हैं कि श्रीरामजी ब्रह्म हैं, श्रीघोषानी वन्हीं की शक्ति हैं, ऐसे ही उनके अश्रुभूत भाइयों की भी व्यवस्था है, उनकी शक्तियों उन्हें समर्पित हुई हैं—“रामहिं सिय समरपी” (दो० ३२१), कहा भी गया है। राजा दशरथ की भाधुर्य दृष्टि है, अतः, दान वन्हीं से दिलाया। दान लेने के अधिकारी ब्राह्मण हैं, उन्हें देकर तब याचकों को चुलाया।

(२) 'कनक वसन मनि ...'—'कनक' और 'मनि' के बीच में 'वसन' शब्द देकर वस्त्रों को भी बहुमूल्य सूचित किया। 'रवि कुल नन्दन'—इस कुल के लोग उदार और दान देने में ही आनन्द मानते हैं, यथा—“मगन लहहिं न जिन्ह के नाही ।” (दो० ३२१)।

(३) 'चले पढ़त गावत ...'—सूत आदि श्रोतों में गुण गण पढ़ते और भाट कथक आदि गुण गाते हुए चले। ब्राह्मणों का आशीर्वाद देना ऊपर कहा गया, पर चलना नहीं कहा गया। यदि यहाँ उनका भी चलना लें तो उनका आशीर्वाद आदि के श्लोक पढ़ना भी ले सकते हैं। 'बार बार कीसिक चरन ...'—बार-बार प्रणाम से कुलहता और प्रेम की अधिकता प्रकट हुई, यथा—भये परस्पर प्रेम बस, पुनि पुनि नावहिं सीस ।” (दो० ३४२), “मोपहिं होइ न प्रति उपकारा । चहीं तव पद बारहिं बारा ।” (४० दो० ३२९)।

जनक सनेह सील करतूती । नृप सब भौंति सराह बिभूती ॥१॥
दिन बढि बिदा अवधपति माँगा । राखहि जनक सहित अनुरागा ॥२॥
नित नूतन आदर अधिकार्ह । दिन प्रति सहस भौंति पहुनाई ॥३॥
नित नव नगर अर्नद उज्झाह । दसरथ गवन सोहाइ न काह ॥४॥

बहुत दिवस बीते एहि भाँती । जनु सनेह-रजु बँधे बराती ॥५॥
 कौसिक सतानंद तब जाई । कहा विदेह नृपहि समुझाई ॥६॥
 अब दसरथ कहँ आयसु देह । यद्यपि छाँड़ि न सकहु सनेहु ॥७॥
 भलेहि नाथ कहि सचिव घोलाये । कहि जय जीव सीस तिन्ह नाये ॥८॥

दोहा—अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाउ ।

भये प्रेमबस सचिव सुनि, विप्र सभासद राउ ॥३३॥

शब्दार्थ—विभूति = बहुतायत (शब्द-सागर) । दिनप्रति = प्रतिदिन । जय जीव = जय हो और जिये, यह अभिप्राय है ।

अर्थ—जनकजी के स्नेह, शीक और करनी की सब प्रकार बहुतायत (अधिकता) की राजा सराहना करते हैं ॥१॥ प्रतिदिन उठकर अवध के महाराज विदाई की आज्ञा मानते हैं और जनकजी वन्हें अनुराग-पूर्यक रोक रखते हैं ॥२॥ नित्य नया आदर बढ़ता जाता है, प्रत्येक दिन सहस्र प्रकार की पहनाई होती है ॥३॥ नगर में नित्य-नया आनंद-व्यस्य रहता है, राजा दशरथ का जाना तो किसी को भी नहीं सुहाता ॥४॥ इस प्रकार बहुत दिन बीत गये, मानों यरागो स्नेह-रूपी रस्ती से बँधे हुए हैं ॥५॥ तब विश्वामित्रजी और शतानंदजी ने जाकर राजा विदेह की समझाकर कहा ॥६॥ कि अब दशरथजी को आज्ञा होजिये, यद्यपि स्नेह (के कारण आप) छोड़ नहीं सकते हो ॥७॥ राजा जनक ने—‘हे नाथ ! बहुत अच्छा’ ऐसा कहकर मंत्रियों को बुलाया, ‘जय जीव’—कहकर उन लोगों ने शिर नवाया ॥८॥ (जनकजी ने कहा) अबध नाथ चलना चाहते हैं, भीतर सूचना दो, यह सुनकर मंत्री माझीय, सभासद और राजा (स्वयं भी) प्रेम के बर हो गये ॥३३॥

विशेष—(१) ‘विदा अवधपति माँगा’—अवध को राजा पर चित्त है, अवध आपको प्रिय है, इसका स्मरण कर विदा माँगते हैं । ‘सुहाइ न काहु’—प्रथम कहा गया—‘देइ पान पूजे जनक’ पुनः—‘नित नूतन संगल पुर माहीं ।’ फिर—‘राखहि जनक सहित अनुरागा ।’ पुनः—‘नित नव नगर अनंद सझाहु ।’ कहा गया है; अर्थात् राजा-प्राजा किसी को भी अवधेश का जाना नहीं सुहाता । ‘बहुत दिवस बीते येहि भाँती ।’ लग्न से—सवा महीना पूर्व ही बरात आई थी, वहाँ भी कहा गया—‘गये बीति कुछ दिन येहि भाँती ।’ (दो. ३११); वहाँ ‘कुछ दिन’ ही कहा था, क्योंकि तब लग्न की चाह थी और अब जाना चाहते हैं, इससे इधर के दो-तीन महीने ‘बहुत दिवस’ कहे जाते हैं, क्योंकि अब जाने पर चित्त है । ‘जनु सनेह रजु’—स्नेह बढ़ा दृढ़बंधन है, यथा—‘बंधनानि राजु सन्ति बहूनि प्रेम-रज्जु दृढ़-बंधनमाहुः । दारु-मेद-निपुणोऽपि पङ्गिर्निष्क्रियो भवति पंकज-कोशे ॥’ अर्थात् भ्रमर यद्यपि काष्ठ छेदने में निपुण है, फिर भी जब कमल में रहा हुआ तब में बंद होने पर बँध जाता है तब कमल की कोमल पंखुरियों को भी नहीं काट पाता, क्योंकि कमल में स्नेह रहता है । अतः, स्नेह दृढ़बंधन है । यही दशा बरातियों की है, राजा जनक के स्नेह में बँध गये हैं । ‘कौसिक सतानंद.....’—विश्वामित्रजी दो श्रीराम-लक्ष्मण को लाये और बरात के भी बुलाने में मुख्य कारण हैं । अतः, इनका जनकजी पर दबाव है शतानंदजी को भी साथ लिया, क्योंकि वे उनके कुल-गुरु हैं, उनकी भी आज्ञा राजा को माननी होगी । अतः, ये ही आज्ञा दिलाने के लिये गये ।

(१) 'कहा विदेह नृपहि'—भाव जैसे आप देह-सुधि भूलें रहते हैं, वैसे विदा करना एवं अवध-रक्षा का प्रबंध भी भूल गये । अब दोनों तरह के राज्य-प्रबंध की भी हानि है, अतएव विदा करने ही से बनेगा । फिर जब आप बुलायेंगे तो वे फिर भी आयेंगे, इत्यादि समझाकर कहा । 'भीतर करहु जनार'—क्योंकि भीतर विदाई की तैयारी की जायगी । 'भये प्रेम यश' अर्थात् प्रेम के कारण विह्वल हो गये, यथा—“सत्य गवन सुनि सब बिलखाने ।” आगे कहा है ।

पुरवासी सुनि चलिहि वराता । बूझन विकल परसपर बाता ॥१॥

सत्य गवन सुनि सब बिलखाने । मनहुँ साँझ सरसिज सकुवाने ॥२॥

जहँ जहँ आवत बसे वराती । तहँ तहँ सिद्ध चला बहु भौंती ॥३॥

विविधि भौंति मेवा पकवाना । भोजनसाज न जाइ चखाना ॥४॥

भरि भरि बसहु अपार कहारा । पठये जनक अनेक सुआरा ॥५॥

तुरग लाख रथ सहस पचीसा । सकल सँवारे नख भर सीसा ॥६॥

मत्त सहस दस सिंघुर साजे । जिन्हहिँ देखि दिसकुंजर लाजे ॥७॥

कनकयसन मनि भरिभरि जाना । म हपो धेनु घस्तु बिधि नाना ॥८॥

दोहा—दाइज अमित न सकिय कहि, दीन्ह विदेह बहोरि ।

जो अवलोकत लोकपति, लोक-संपदा धोरि ॥३३३॥

सब समाज येहि भौंनि बनाई । जनक अवधपुर दीन्ह पठाई ॥१॥

राश्वार्थ—विद्वाने = वाकुल हुए, दुखी हुए । सिद्ध = सोचा, छाटा-टाटा आदि कहा था ।

अर्थ—यह सुनकर कि वरात चलेगी, पुरवासीगण विकल हो गये, एक दूसरे से पूछने लगे ॥१॥ 'सत्य ही जायेंगे' यह सुनकर सब दुखी होकर वरात हो गये, यानों संघातकाल में कमल संकुचित हो गये ॥२॥ आते समय बराती जहाँ-जहाँ निरास किये हुए थे, वहाँ-वहाँ के लिये बहुत प्रकार का सोचा भेजा गया ॥३॥ तरह-तरह के मैवे, पकाज और भोजन की सामग्री जो कहीं नहीं जा सकती ॥४॥ भगणित धूलों और कहाँ पर भर-भरकर पुनः राजा जनक ने अनेकों रसोइयों को भेजा ॥५॥ एक लाख घोड़े, पचीस हजार रथ, सय नर से शिरा तक मजाये हुए ॥६॥ दस हजार मत्तवाले हाथी साजे हुए, जिन्हें देखकर दिग्गज लज्जित होते थे ॥७॥ सोना, चमड़ा और मणि गाड़ियों एवं रथों में भर-भरकर, सैंस, गायें और नाना प्रकार की चीजें ॥८॥ (इस तरह के) अमित दायज (दहेज) राजा जनक ने फिर से दिये, जो कहे नहीं जा सकते, जिन्हें देखकर लोकपाशों के लोकों की सम्पदा थोड़ी जान पड़ती थी ॥३३३॥ राजा जनक ने इस प्रकार ठीक करके सब सामग्री को अवधपुर भेज दिया ॥१॥

विशेष—(१) 'सत्य गवन'—राजा दशरथ का जाना तो नित्य ही सुनते थे, पर फिर सुन जाता था कि नहीं जाने पाये, पर आज का जाना छत्य ही निकला । 'बिलखाने'—नित्य नवोंन पढ़नाई

देख-देखकर प्रफुल्लित रहते थे, अब संभ्रा के कमल को भाँति संकुचित हो गये, उदासीनता आ गई। कमल को पुनः प्रातःकाल होने पर प्रफुल्ल होने की आशा रहती है, वैसे इन्हें भी नाते के सम्बन्ध से, कुमारों के आने और दर्शनों से प्रफुल्लता की आशा है।

(२) 'तहँ-तहँ सिद्ध चला ...'—क्योंकि बनाया हुआ भोजन कई दिनों में बिगड़ जाता है। साथ में रसोइयों की भी भेजा, जिससे रुच्यत्र ताजा भोजन मिले। सभ मंजिलों पर एक साथ ही भेज दिया गया, क्योंकि बराती जाने में आतुर हैं, न जानें, किस-किस मंजिल पर जाकर ठहरें।

(३) 'दाइज अमित...वहोरि...'—'वहोरि' अर्थात् जितना प्रथम दिया था उतना ही फिर भी दिया, यथा—“कड़ि न जाइ कुछ दाइज भूरी। ...लोक पाज भवलोक सिहाने।” (दो० ३२५) ; वैसे ही यहाँ भी—“दाइज अमित न ...लोक पति लोक संपदा थोरि।” कहा गया है। 'भवधपुर दीन्ह पठाई।'—(क) यदि यहाँ देते तो चक्रवर्त्ताजी सभ यहीं लुटा देते, जैसे पहले किया था—“दीन्ह जाच कन्ह ...” (दो० ३२५) । अतः, सीधे भवधपुर भेज दिया कि वहाँ के लोग भी जो बरात में नहीं आये हों देखें कि दहेज में क्या मिला ? (ग) देखकर फिर घर तक पहुँचा देना आदर दान है।

चलिहि परात सुनत सभ रानी । विरल मीनगन जुनु लघु पानी ॥२॥
 पुनि पुनि सोय गोद करि लेहीं । देह असीस सिखावन देहीं ॥३॥
 होयेहु संतत पियहि पिपारी । चिर अहिवात असीस हमारी ॥४॥
 सास - ससुर - गुरु - सेवा करेहु । पति-रुख लखि आयसु अनुसरेहु ॥५॥
 अति - सनेह - बस सखी सपानी । नारिधरम सिखवहिं मृदु पानी ॥६॥
 - सादर सकल कृष्णरि समुझाई । रानिन्ह बार-बार डर छाई ॥७॥
 बहुरि बहुरि भेटहि महतारी । कहहि चिरंचि रची कत नारी ॥८॥

दोहा—तेहि श्रवसर भाइन्ह सहित, राम भानु-कुल-केतु ।

चले जनक - मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु ॥३३४॥

शब्दार्थ—चिर=दीर्घकाल । अहिवात=सौभाग्य । नारिधरम, यथा—“नारि धर्म पति देव न दूजा ।” (दो० १०१); नारि धर्म दिव पुताण के पार्वतीजी के विदाई-प्रसंग में विस्तार से कहा गया है तथा प्रा० दो० ४ भी देखिये।

अर्थ—'बरात चलैगी' यह सुनते ही सब रानियाँ विरल हो गईं मानों मछलियाँ थोड़े जल में छटपटा रही हों ॥२॥ बार-बार आज्ञानकीजी को गोद में लेती हैं और आशिष देकर शिजा देती हैं ॥३॥ सदा पति को प्यारी हो, दीर्घ काल तक अहिवात हो, यह हमारी आशिष है ॥४॥ सास, ससुर और गुरु वर्ग की सेवा करना और पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलना ॥५॥ सयानी सखियों अत्यन्त स्नेह-वश कोमल वाणी से स्त्री-धर्म सिखाती हैं ॥६॥ रानियों ने आदर के साथ सब कुमारियों को (नारि-धर्म) समझाकर बार-बार हृदय से लगाया ॥७॥ माताएँ फिर-फिर भेंटती और कहती हैं कि विधाता ने स्त्री को क्यों बनाया ? ॥८॥ उसी समय सूर्य-कुल के ध्वजा रूप श्रीरामजी भाइयों के साथ श्रोजनकजी के मंदिर में प्रसन्नता पूर्वक विदा कराने के लिये ॥३३४॥

विशेष—(१) 'विकल मीन गन ...'—पुरजनों को कमल कहा था, रानियों को मीन कहा, क्योंकि सूर्य और कमल की अपेक्षा जल और मीन में प्रेम की अधिकता है, वैसे ही रानियों का प्रेम पुरजनों से अधिक है। 'लघु पानी'—अब और दर्शन बिनाई पर्यन्त हो रह गये हैं।

(२) 'होयेहु संतव'... 'चिर अहिवात'—'होयेहु संतव'... 'यह 'सिखावन' (शिक्षा) है और—'चिर अहिवात ... ' यह आश्रय है। पूर्वार्द्ध साधन और उत्तरार्द्ध फल है, क्योंकि पतिव्रता होने से उसका पति किसी से मर नहीं सकता। पति का जीवन ही स्त्री का जीवन है—'जिय बिन देह न दो बिन वारो। तैसिय नाथ पुरुष बिन नारो ॥' (अ० दो० ६४)। अतः, कुँआरे को 'चिर' नहीं कहा।

(३) 'पति • रुख लखि आसु ...' बहुत-सी आश्रय ऐसी भी होती हैं, जिनका लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ से भिन्न होता है। अतः, पति का अभिप्राय-सहित चयन मानना। सब पक्ष पति के रुख रखने में हैं। यह भी भाव है कि कहना न पड़े, रुख-मात्र से समझकर व्यवहार करना।

(४) 'अति-स्नेह-चष ... '—यद्यपि शोभीताभी सब जानती हैं, तथापि अत्यन्त स्नेह का स्वभाव ही है कि वह सिखाने में प्रयत्न कर देता है। 'सयानी'—भवत्या एवं बुद्धि में श्रेष्ठ।

(५) 'सादर सकल कुँआरि'... 'रानिह ...'—'सकल कुँआरि' को भी च में कहा गया; अर्थात् सबों को प्रथम सुखियों ने समझाया, फिर रानियों ने भी। 'रची कत नारी'—लक्ष्मियों पराधीन रहती हैं, इस नियम से इन बालिकाओं को विदा करना पड़ता है, यथा—'कत विधि सूखी नारि जगमाई। पराधीन सपनेहु सुख नाही ॥' (दो० १०१) ; या हमलोग नारि होने से पराधीन हैं, पुरुष होती तो जाकर देस भी आया करती, पर हमें तो विरह-दुःख सहना ही पड़ेगा।

'बले अनक-मंदिर मुवित ... '—यहाँ अथवा जाने की चतुक्ता में मुदित हैं, अन्यथा अपवाद होता कि मसुराज प्रिय हो गई, छोड़ी नहीं जाती, यह लोक-दृष्टि का निर्वाह है।

चारिड भाइ सुभाय सुहाये। नगर-नारि-नर देखन धाये ॥१॥ -

फोड कह चखन चहतहहिं आजू। कीन्ह बिदेह विदा कर साजू ॥२॥

लेहु नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूप-सुत चारो ॥३॥

को जानइ केहि सुकृत सयानी। नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी ॥४॥

मरनसोल जिमि 'पाव' पियूम्बा। सुरतरु लहइ जनम कर भूम्बा ॥५॥

पाव नारकी हरिपद जैसे। इन्ह कर दरसन हम कहैं तैसे ॥६॥

निरखि राम-सोभा घर धरहु। निज मन-फनि-मूरति-मनि करहु ॥७॥

वेहि विधि सचहि नयन फल देता। गये कुँआर सय राजनिकेता ॥८॥

शेष—रूपसिंधु सब बंधु लखि, हरपि उठी रनिवास।

करहिं निदावरि आरती, महा मुदित मन सास ॥३३५॥

शङ्कार्थ—नरसील = नरचमय, नरनेवाला। नारकी = नारक में रहनेवाला या नारक के योग्य पारो।

भयं—राजाभावि कुन्तर चारो भाइयों के देखने पे क्षिये नगर के स्त्री-पुरुष दोड़ पड़े ॥१॥ कोई

कहता है कि आज ही जाना चाहते हैं, विदेहजी ने विदा का सामान कर दिया है ॥२॥ चारों भ्रिय पाहुन राजकुमारों के रूपों को आँखें भरकर देख लो ॥३॥ हे सयानो ! कौन जानता है कि किस पुण्य से विधाता ने इनको यहाँ लाकर हमारे नेत्रों के पाहुन बनाया है ॥४॥ जैसे मरनेवाला अमृत पावे जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पावे और नरक में रहनेवाला जैसे हरिपद (भगवद्धाम) पा जाय—वैसे हो इनके दर्शन हमारे लिये हैं ॥५-६॥ श्रीरामजी की शोभा को देखकर हृदय में धर लो, अपने मन को सर्प और इनकी मूर्ति को मणि कर लो ॥७॥ इस तरह सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गये ॥८॥ रूप के सागर सब भाइयों को देखकर रनिवास प्रसन्न हो उठा, सासों अत्यन्त आनन्दित मन से न्योछावर करने और आरती उठाने लगे ॥९॥

विशेष—(१) 'देखन धाये' यथा—“धाये धाम काम सब त्यागो ।” (दो० २१६) ।

'कोन्ह विदेह विदा कर साजू'—कोई देही भला ऐसे पाहुनों को कैसे विदा करेगा ? जिसे देह ही में ममता नहीं है, उसे देह-सम्बन्धी बातों में कब प्रीति दृढ़ हो सकती है—यह व्यंग्य है ।

(२) 'को जाने केहि सुकृत'—इसके दर्शन सुरुष के फल हैं, यथा—“सब साधन कर सुफल सुहाय । लखन राम-सिय दरसन पाया ॥” (प्र० दो० १०६) । सुकृत की व्यवस्था ब्रह्मा ही जानते हैं, यथा—“कठिन करम गति जान विधाता ।” (प्र० दो० २८१) ; इसीसे कहा कि—‘कोन्हें बिधि आनी’ ‘अतिथि’—इनके दर्शन अघातक प्राप्त हो गये ।

(३) 'मरनसील जिमि पाव'—हमलोग मानस-रोग से मरनेवाले थे, इनके दर्शनों से अमृतवत् प्रेमाभक्ति प्राप्त हुई, जिससे अब पुनर्जन्म रूप मृत्यु से बचेंगे । यथा—“सुधा समुद्र समीप विदाई ।” (दो० १४५) ; “राम भगत अब अभिय अचाहू ।” (प्र० दो० २०८) ।

'सुरत लहइ जनम'—जब किसी से धनुष नहीं टूटा तब इन्हें वसकी भूल थी कि कुलप से भी दृढ़ता-वो उस कुञ्जर से भी भूल मिट जाती, श्रीरामजी से दृष्टा हो मानी कल्पवृक्ष द्वारा सुभल से भूल मिटी, परम सुन्दर चार विवाह हुए और सभी के सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हुए, इन्हीं के विषय में इन लोगों ने कहा भी था—“जो विधि बस अस बनइ सँजोगू । वो क्वकृत्य होइ सब लोगू ॥” (दो० २११) ।

'पाव नारदा हरिपद'—अभी तक हमलोग सांसारिक बातों में आसक्त रहने से नरक के पात्र थे, अब इनके दर्शनों से इनमें दृढ़ प्रीति हुई और सांसारिक आसक्ति छूट गई, यथा—“निरखि राम सोभा वर घरहू । निज मन फनि मूरति मन करहू ॥” आगे कहते हैं । इससे हरिपद की प्राप्ति होगी, यथा—“मदक्या यान्वि मामपि ।” (गीता ७।१३) ।

(४) 'निरखि राम सोभा वर घरहू । निज मन'—पहले दर्शन कइकर यहाँ हृदय में धरने की कहा, फिर इनपर ध्यान रहता कहते हैं कि जैसे सर्प मणि के प्रकाश में सुखी रहता है और उसके बिना व्याकुल-विहाल होकर जीता है, यथा—“मनि बिना फनि जिये ब्याकुल विहाल रे ।” (वि० ६०) ; वैसे ही हमलोग इनके दर्शन रूप प्रकाश में सुखी और बियोग में प्रेम से व्याकुल विहाल होकर जीवन व्यतीत करें; अर्थात् चख-भर भी इनका विस्मरण न हो ।

(५) 'रूपसिधु सब बंधु'—प्रथम रानिखों को कहा गया था—“विकल मीन गन जनु लघु पानी ।” (दो० ३३२), यहाँ 'रूपसिधु' पाकर प्रसन्न हो उठीं । 'हरिप उठी'—हृषित हुईं, यथा—“सकल समा मुनि ले उठी ।” (वि० २०६) । 'यहा मुदित मन' होने हो से संभल न रही, इससे प्रथम ही निष्ठावर करके तब आरती की, यह उल्टा कर गईं । आरती करके निष्ठावर की जाती है । यथा—“करहि आरती पुन नर-नारी । वेहि निष्ठावरि बिच विचारी ॥” (दो० २६४) । 'रूपसिधु यथा—“प्रीत सुधा के भगर,

सुखमा के पारावार, पावत न पैरि पार पैरि पैरि थाके हैं ।" (गो० वा० ६१); इस अगाध शोभा सिंधु में
माझें दर्पित हुई । यथा—“सुखी सीन जे नीर अगाधा ।” (कि० दो० ११) । ऊपर इन्हें सीन कहा गया है ।

देखि राम-छवि अति अनुरागी । प्रेम-विषस पुनि-पुनि पद लागीं ॥१॥
रही न लाज प्रीति वर छाई । सहज सनेह वरनि किमि जाई ॥२॥
भाइन्ह सहित चर्चाट अन्हवाये । छरस भसन अति हेतु जेवाये ॥३॥
बोले राम सुखवसर जानी । सांछ सनेह-सकुचमय वानी ॥४॥
राउ अवधपुर चहत सिधाये । पिदा होन हम इहाँ पठाये ॥५॥
मातु मुदित मन आपसु देह । बालक जानि करव नित नेह ॥६॥
सुनत वचन बिलखेउ रनिवास । बालि न सकहि प्रेम-वस सास ॥७॥
हृदय लगाइ कुअरि सय लान्हीं । पतिन्ह साँपि बिनती अति कीन्हीं ॥८॥

छंद—करि विनय सिय रामहि समरपो जोरि कर पुनि पुनि कहै ।

बलि जाउँ तात सुजान तुम कहँ विदित गति सबकी अहै ॥

परिवार पुरजन मोहिं राजहिं मानप्रिय सिय जानबी ।

तुलसी सुसील सनेह लखि निज किकरी करि मानबी ॥

सो०—तुम्ह परिपूरन काम, जानसिरोमनि भाव-प्रिय ।

जन-गुन-गाहक राम, दोष-दलन कहनायतन ॥३३६॥

अस कहि रही चरन गहिरानी । प्रेमपंक जनु गिरा समानी ॥१॥

अर्थ—श्रीरामजी की छवि देखकर अत्यन्त अनुरक्त हो गई, प्रेम के विशेष वश होने से पार-वार
परलों में लगी ॥१॥ लज्जा न रह गई, (क्योंकि) हृदय में प्रीति छा गई, यह स्वाभाविक स्नेह कैसे कहा
जा सकता है ? ॥२॥ उन्होंने भाइयों के साथ श्रीरामजी को उदटन लगाकर स्नान कराया और अत्यन्त
प्रीति-पूर्वक पट्टस भोजन कराया ॥३॥ सुन्दर अवसर जानकर श्रीरामजी शोल, स्नेह और संश्लेष के साथ
वचन बोले ॥४॥ “राजा अवधपुर की चलना चाहते हैं, बिदा होने के लिये हम सबको यहाँ भेजा है ॥५॥
हे माता ! वसन्त मन से आना दीजिये, अपना बालक जानकर सदा स्नेह रखियेगा ॥६॥” इन वचनों को
सुनकर रत्नयाम दुःखी दूषा, साँझें प्रेम-वश शोल नहीं सकती ॥७॥ उन्होंने सब कुमारियों को दागी से लगा
लिया और पतिया को साँपकर अत्यन्त बिनती की ॥८॥ बिनती करके श्रीसीताजी को श्रीरामजी के हाथों
समर्पित किया, हाथ जोड़कर छिः-छिः करती हैं—हे मात ! हे सुजान ! मैं बलिहार जाती हूँ, तुम्हें सबकी

पाइ असीस चहुरि सिर नाई । भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥४॥
मंजु मधुर मूरति सर आनी । भईं सनेह-सिथिल सब रानी ॥५॥
पुनि घोरज घरि कुअरि हँकारी । बार बार भेंटहि महतारी ॥६॥
पहुँचावहिं फिरि मिलहिं बहोरी । बड़ी परस्पर प्रीति न धोरी ॥७॥
पुनि पुनि मिलनि सखिन्ह बिलगई । बाल बच्छ जिमि घेनु लवाई ॥८॥

अर्थ—स्नेह में सनी हुई श्रेष्ठ थाणो सुनकर श्रीरामजी ने सासों का बहुत तरह से सम्मान किया ॥२॥ श्रीरामजी ने हाथ जोड़कर विदा माँगी और बार-बार प्रणाम किया ॥३॥ आशीर्वाद पाकर फिर प्रणाम करके भाइयों के साथ श्रीरघुनाथजी चले ॥४॥ सब रानियाँ सुन्दर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर स्नेह से शिथिल हो गईं ॥५॥ फिर धैर्य धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएँ, बार-बार भेंटती (गले लगाकर मिलती) हैं ॥६॥ कन्याओं को पहुँचाती हैं, वे लौटकर फिर से मिलती हैं, आपस में थोड़ी प्रीति नहीं है—अर्थात् दोनों ओर से बहुत प्रीति है ॥७॥ वे सखियों को भलग करके फिर-फिर मिलती हैं, जैसे नई जननी हुई बछिया और नई ब्याई हुई गाय परस्पर मिलें ॥८॥

विशेष—(१) 'सुनि सनेह सानी सर आनी ।'—यह वचन—“बलिजाऊँ...” से “करनायदन” तक है । ‘महु बिबि राम सास ’—प्रथम आश्रासन-पूर्वक सावधान किया और कहा कि आपको सब आशाएँ शिरोधार्य हैं, पुनः बार-बार प्रणाम आदि सम्मान के अंग हैं, अत्यन्त प्रेम से एवं चक्कर के लिये भी बार-बार प्रणाम करते हैं । आशिष पाकर फिर शिर नवाया आशिष के प्रति कुपज्ञता पर्व वसे शिरोधार्य करने में है । ‘मंजु मधुर मूरति ’—जैसे प्रवेश समय पुरवासियों को—‘निरखि राम सोभा घर घरहु ।’...’ कहा गया है, वैसे यहाँ रानियों ने चलते समय की दृष्टि को हृदय में धारण किया । ‘कुअरि हँकारी’—क्योंकि स्नेह से सिथिल हो गई हैं, यथा—“बलहि न बरन सिथिल भये भावि ।” (दो. ३३५) ; अतः कुमारियों के निकट तक न जा सकी । ‘पहुँचावहिं फिरि...’—सखियाँ पहुँचाती हैं पर कुमारियाँ लौट लौटकर माताओं से मिलती हैं । ‘परस्पर’ अर्थात् इधर से माताएँ लौट-लौट कर मिलती हैं, इधर से वैसे ही कुमारियाँ भी मिलती हैं । इसीको अगली अर्द्धाली में स्पष्ट किया गया है ।

दोहा—प्रेम-विवस नरनारि सत्र, सखिन्ह सहित रनिवाम ।

मानहुं कीन्ह विदेहपुर, करुना ; विरह - निवास ॥३३७॥

सखि सारिका जानकी, ज्वापे । जनक-पितरन्हि राखि पढ़ाये ॥१॥

पिताकुल कहहि कहाँ वैदेही । सुनि घोरज परिहरइ न केही ॥२॥

भये पिकल व्यग मृग एहि भाँती । मनुजदसा कैसे कहि जाती ॥३॥

अर्थ—सब की-पुरुष और सखियों के साथ रनिवास प्रेम के विशेष वरा है, माता विदेह-पुर में रखा और विरह में डेरा डाल दिया है ॥३३७॥ जिन सोते मैनाओं को ओजानधीजी ने जिलाया (पाला) ॥ और सोने के पित्रों में रखकर पढ़ाया था ॥१॥ वे व्याकुल होकर कह रहे हैं कि वैदेही कहाँ है ? यह

सुनकर किसको धैर्य न छोड़ देता ॥२॥ जब पक्षी और पशु इस प्रकार व्याकुल हुए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है ? ॥३॥

विशेष—(१) 'प्रेम-विवस नर-नारि'—कहणा नारिरूप में और विरह नर-रूप में मानों मूर्चिमान हैं। 'निवास' अर्थात् आश्रय न रहे, वही तो भक्ति पुष्ट होती है, यथा—“प्रीतम विरह तो सनेह सरपस” (गी० सु० ७)। 'विवेद पुर'—यह दो विरहों का पुर था, यहाँ कहणा और विरह नहीं होना चाहिये, पर श्रीजानकीजी के सम्बन्ध से कहणा-विरह का होना ज्ञान-वैराग्य की शोभा है, यथा—“छोह न राम प्रेम विनु हानू।” (अ० दो० २०६)।

(२) 'सुक सारिका जानकी'—पढ़ाये गये हैं, इससे ये अपना विरह शब्दों द्वारा प्रकट कर रहे हैं और 'राम-भृग' केवल विकल हैं। विचारवान् लोग धैर्य धरते हैं, पर धैर्य ही उन्हें त्याग देता है तो ऐसे मनुष्यों की दशा कैसे कही जाय ? यथा—“जहँ अछि दसा जड़न कै भरनी। को कहि सकइ सचेवन करनी ॥” (दो० ८४); “जासु वियोग विकल पसु ऐसे। प्रजा मातु पितु जोहहि कैसे ॥” (अ० दो० ६६); यद्यपि दास-दासी साथ में दिये गये, पर शुक-सारिका नहीं, क्योंकि ये यहाँ श्रीजानकीजी के नाम लेकर उन्हें पुकारती थीं और वहाँ समुदाय में ऐसा कहा जाना अनुचित है, वहाँ तो श्रीजानकीजी लाइती बहु भादि कही जायँगी।

बंधुसमेत जनक तब आये। प्रेम उमगि लोचन जल छाये ॥४॥
सीप बिछोकि धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी ॥५॥
खीन्हि राय उर लाई जानकी। मिठी महामरजाद ज्ञान की ॥६॥
समुझावत सब सचिव सयाने। कीन्ह बिचार अनवसर जाने ॥७॥
धारहि बार सुता उर लाई। सजि सुंदर पालकी मंगाई ॥८॥

दोहा—प्रेम-विवस परिवार सब, जानि सुलगन नरेस।

कुअरि चढ़ाई पालकिन्ह, सुमिरे सिद्ध मनेस ॥३३८॥

अर्थ—तब भाई के साथ राजा जनक आये, प्रेम की उमंग से नेत्रों में जल छा गया ॥४॥ श्रीसीताजी को देखकर धैर्य भाग गया—(यद्यपि ये) परम वैराग्यवान् कहलाते थे ॥५॥ राजा ने श्रीजानकीजी को हृदय से लगा लिया, ज्ञान की महामर्यादा मिट गई ॥६॥ सब प्रवीण मंत्री समझते हैं, (कहणा का) अवसर न जानकर विचार किया ॥७॥ और बार-बार पुत्रों को हृदय से लगाकर सजी हुई सुन्दर पालकियों मंगाई ॥८॥ सब परिवार प्रेम के विशेष वश हैं, ऐसा जानकर और सुन्दर लग्न समझ राजा ने छिद्र गणेश का स्मरण करके कुमारियों को पालकियों पर चढ़ाया ॥३३८॥

विशेष—(१) 'बंधु समेत जनक'—श्रीजनकजी बाहर ही बिदाई के विशेषप्रबंध में लगे हुए थे, जब कुमारियों द्वारा तक आ गईं तब उन्हें दर्शन देने के लिये प्रेम की उमंग हुई। 'सिय मिलोकि धीरता'—औरों को धीरता ने त्याग दिया, पर इनकी धीरता तो भाग गई; ये अत्यंत विकल हुए। 'रहे कहावत'—पहले कहाते थे, पर अब हैं नहीं।

(२) 'लीन्ह राय घर लाइ...'—विद्वज्जना में ज्ञान, वैराग्य और धैर्य नहीं रहते, मिथिलेशाजी ज्ञान की पराकाष्ठा थे, यथा—“जामु ज्ञान रवि भव निशि नासा । बचन किरन मुनि कमल विकासा ॥ तेहि कि मोह ममता नियराई । यह सियराम-सनेह बढ़ाई ॥” (अ० दो० २०१) । आज वे भी ज्ञान, वैराग्य और धैर्य से रहित होकर रो रहे हैं, इसीसे ज्ञान की 'महामर्यादा' का भिटना कहा गया । ऐसे ही श्रीचित्रकूट में भी कहा गया है—“लीन्ह लाइ घर जनक ज्ञानकी” । मोह भगन मति नहिं बिदेह की । महिमा सिय रघुनर सनेह की ॥” (अ० दो० २८५) ।

(३) 'नरेस । कुँअरि चढ़ाई ...'—परिवार के लोग विकल हैं, माता सुनयना को तो सुख ही नहीं है, अतः, राजा ने स्वयं कुमारियों को पालकी पर चढ़ाया । श्रीकौशल्याजी और श्रीजनकजी की विज्ञाना-यस्या और श्रीचक्रवर्तीजी और श्रीसुनयनाजी की माधुर्यवृत्ति रहती है ।

बहु पिथि भूप सुता समुम्हार्द । नारिधरम कुलरोति सिखाई ॥१॥

दासी दास दिये बहुतेरे । सुचि सेवक जे प्रिय सिय करे ॥२॥

सीय चलत व्याकुल पुरवासी । होहि सगुन सुभ मंगलरासी ॥३॥

भूसुर सचिष समेत समाजा । संग चले पहुँचावन राजा ॥४॥

समय विखोकि याजने याजे । रथ-गज-बाजि बरातिन्ह साजे ॥५॥

सुख विप्र बोलि सब छीन्हे । दान-मान परिपूरन कोन्हे ॥६॥

पुनः सरोज-धुरि धरि सीसा । मुदित मदीपति पाइ असीसा ॥७॥

सुमि गजानन कोन्ह पपाना । मंगलमूल सगुन भये नाना ॥८॥

दीर्घा—सुर प्रसून बरषहिं हरषि, करहिं अपहरा गान ।

चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाइ निसान ॥३३६॥

अर्थ—राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया, ज्यों के धर्म और कुलरोति सिखाई ॥१॥ बहुत-सी दासियाँ और दास दिये, जो श्रीसीताजी के प्रिय और पवित्र सेवक थे ॥२॥ श्रीसीताजी के चलते समय पुरवासी व्याकुल हो गये, शुभ और मंगल के समूह राखन हो रहे हैं ॥३॥ ब्राह्मणों, मंत्रियों और समाज के साथ राजा-माय में पहुँचाने के लिये चले ॥४॥ समय देखकर बाजे बजने लगे, बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाये ॥५॥ राजा दशरथजी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान, मान से परिपूर्ण कर दिया ॥६॥ राजा ने उनके चरण-कमलों की रज की माये चढ़ाया, उनकी आरिष पाकर प्रसन्न हुए ॥७॥ गणेशजी का स्मरण करके प्रस्थान किया, (उस समय) अनेकों मंगल-मूल राखन हुए ॥८॥ देवता प्रसन्न होकर पूजा करता रहे हैं । अप्सराएँ गा रही हैं । राजा दशरथ दंडा बजाकर भानन्द के साथ अवधपुर को चले ॥३३६॥

विशेष—(१) बहु पिथि मूय...—कन्याओं को विपोग से कातर जानकर समझाया कि समुपलब्धी कन्याओं का अपना घर दे, फिर वहाँ के लोग शीतलान् हैं, कोई कष्ट न होगा । हम शीघ्र बुला लेंगे ।

तुम चार बहनें साथ हो, भक्तकुल दासी-दास भी साथ जाते हैं। तुम चक्रवर्ती महाराज की पुत्र-वधू हो, वहाँ सब प्रकार के पूर्ण सुख हैं। तुम्हारा भाई जय तब तुम्हें देखने को जाया करेगा, इत्यादि। 'नारिधरम कुलरीति'—'नारि-धर्म' पातिप्रत्य धर्म,—'कुलरीति'—सुरीलता, वदार्ता, गुरुजनों का आदर करना आदि। 'होहि सगुन'—पुरवासी लोग स्वयं व्याकुल हैं, मंगल कौन करे? भक्त, स्वयं शकुन मंगल होते हैं।

(२) 'दान-मान परि'—दान पूर्वक दान से पूर्ण किया, या दान से और जो दान न लेनेवाले हैं, उन्हें दान से पूर्ण किया। 'सुर प्रसन्न वरधि'—सुर-वृष्टि भी मंगल है, 'सुदित'—प्रस्थान में हर्ष होना मंगल है, पुनः पुत्रों और पुत्र-वधुओं के साथ जाने से हर्ष है। फिर बहुत दिन हो गये, भवघपुरी छूटी थी, वहाँको जा रहे हैं, इससे भी हर्ष है। 'सुमिरि गजानन'—'सगुन भये'—गणेशजी का स्मरण किया, इससे कामना-यूक्त शकुन होने लगे।

नृप करि विनय महाजन करे। सादर सकल माँगने टेरे ॥१॥
भूषन-वसन पाजि गज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे ॥२॥
धार-धार विरदावलि भाखी। फिरे सकल रामहिं उर राखी ॥३॥
पहुरि-बहुरि कोसछपति कहहीं। जनक प्रेमवस फिरै न चहहीं ॥४॥
पुनि कह भूपति वचन सुहाये। फिरिय महीस दूरि बड़ि भाये ॥५॥
राउ यशोरि उत्तरि भये ठाढ़े। प्रेमप्रवाह बिलोचन पाढ़े ॥६॥
तब विदेह बोले कर जोरी। वचन सनेह-सुधा जनु पोरी ॥७॥
करउँ कवन विधि विनय बनाई। महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई ॥८॥

दोहा—कोशलपति समधी सजन, सनमाने सब भाँति।

मिलनि परसपर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति ॥३४०॥

शब्दार्थ—सजन = स्वजन।

अर्थ—राजा दशरथ ने प्रार्थना करके महाजनो को लौटाया और आदर-पूर्वक याचकों को बुलाया ॥१॥ सबको मूषण, वस्त्र, घोड़ा, हाथी दिये और प्रेमसे पोषण करके सबको खड़ा किया ॥२॥ वे सब धार-धार विरदावली वर्णन करके और श्रीरामजी को हृदय में रखकर लौटे ॥३॥ अवध-नरेश धार-धार लौटने को कहते हैं, पर जनकजी प्रेमवश किराना नहीं चाहते ॥४॥ राजा ने फिर सुहावने वचन कहे—राजन! बहुत दूर निकल आये, अब लौटिये ॥५॥ फिर राजा उत्तर कर खड़े हो गये, उनके दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु की धारा समझ चली ॥६॥ अब विदेहजी हाथ जोड़कर बोले, उनके वचन स्नेह-रूपी भस्म में मानों डुबाये हुए थे ॥७॥ मैं किस प्रकार बनाकर बिनती करूँ? महाराज! आपने मुझे बड़ाई दी है ॥८॥ कोशलपति दशरथजी ने स्वजन समधी का सब प्रकार सम्मान किया, वह आपस का मिलना, अत्यन्त तन्मत्ता और प्रीति हृदय में नहीं समाती ॥३४०॥

विशेष 'प्रेम-पोषि' अर्थात् प्रेम-युक्त वचन कहकर सब को खड़ा किया, क्योंकि वे लोग साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। 'बिनय बनाई'—अर्थात् आपके गुण-गण अनन्त हैं, यथा—“बिधि हरि हर सुरपति दिसि नाथा। धरनहि सय दसरथ गुन गाथा ॥” (अ० दो० १०९); “दसरथ गुन गन बरनि न जाही। अधिक कहा जेहि सम जय नाही ॥” (अ० दो० २०८)। अतः, मैं कितना भी बनाकर (युक्ति से) कहना चाहूँ तो नहीं कह सकता। ‘मोहि दोहि बड़ाई’ आपने इतने बड़े-चक्रवर्त्ती होकर मुझे समझो-भाव से बड़ाई दी, जिससे हम आपके तुल्य कहायेंगे। ‘मिलनि परस्पर बिनय’—दोनों तरफ से दोनों भाते हैं, पर जनकजी में ‘बिनय’ और चक्रवर्त्ती जी में ‘मिलन’ प्रधान है। ‘न हृदय समाति’ अर्थात् प्रीति अश्रु-रोमांच आदि के द्वारा प्रकट हो रही है।

मुनिमंडलिहि जनक सिर नाया। आसिरषाद सबहि सन पावा ॥१॥

सादर पुनि भेंटे जामाता। रूप-सील-गुन निधि सय आता ॥२॥

जोरि पंकरुह-पानि सुहाये। बोले वचन प्रेम जनु जाये ॥३॥

राम करुँ केहि भाँति प्रसंसा। मुनि-महेश-मन-मानस-हंसा ॥४॥

करहि जोग जोगी जेहि लागी। कोह मोह ममता मद त्यागी ॥५॥

व्यापक ब्रह्म अलख अधिनासी। चिदानंद निरगुन गुनरासी ॥६॥

मन समेत जेहि जान न बानी। तरकिन सकहि सकल अनुमानी ॥७॥

महिमा निगम नेति कहि कहई। जो तिहुँ काल एकरस अहई ॥८॥

दोहा—नयनविषय मो कहँ भयेउ, सो समस्त-मुख-मूल।

सबइ लाभ जगजीव कहँ, भये ईस अनुकूल ॥३४१॥

अर्थ—राजा जनक ने मुनि मंडली को प्रणाम किया और सभी से आशीर्वाद पाया ॥१॥ फिर रूप, सील और गुणों के निधान सब माई दामादों से आदरपूर्वक भेंट (मिले) ॥२॥ सुन्दर कर कमलों को जोड़कर मार्तो प्रेम से पैदा हुए वचन बोले ॥३॥ हे राम। मैं किस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूँ, आप वो मुनियों और महेशजी के मनरूपी मानससरोवर के हंस हैं ॥४॥ जिसके लिये मोह, ममता और मद त्यागकर योगी लोग योग-साधन करते हैं ॥५॥ जो ब्रह्म, व्यापक, अलक्ष्य, अधिनाशी, चैतन्य, भानन्द-रूप; निर्गुण और गुणों की राशि है ॥६॥ जिसको मन सहित वाणी नहीं जान सकती, सभी अनुमान करनेवाले जिसकी विवेचना नहीं कर सकते ॥७॥ जिसकी महिमा का वर्णन वेद, ‘न इति’ ही कह-कहकर करता है। जो तीनों कालों (भूत, वर्तमान और भविष्य) में एक समान रहता है ॥८॥ वही समस्त सुखों का मूल भरे नेत्रों का विषय हुआ, ईश्वर के अनुकूल होने से जीव को संसार में सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं ॥३४१॥

विशेष—(१) ‘मुनि-महेश मन...’—मुनियों और महेश का मन निर्मल है, अतः, वहाँ आप सदा रहते हैं, जैसे हंस मानस सर में रहते हैं। ‘कोह मोह ममता ..’—ये सब बड़े कष्ट से

छूटते हैं सब योगी लोगों की चित्त-वृत्तियों का निरोध होता है तो फिर ब्रह्म में प्रवृत्ति होती है। 'निर्गुन' अर्थात् मायिक गुणों से परे और 'गुनरासी' अर्थात् दिव्यगुणों की राशि।

(२) 'मन समेव जेहि'—यथा—'यतो वाचो निवर्त्तन्ते ॥ अप्राप्यमनसा सह ॥' (तैत्ति० २।४)। 'तरकि न सकहिं सकल'—यह ब्रह्म अप्रमेय होने के कारण परिमित बुद्धि के अनुमान और तर्क में नहीं आ सकता। 'महिमा निगम नेवि'—वेद यद्यपि ब्रह्म-वाणी है वो भी भाषकी अपरिमित महिमा को सम्पूर्ण करके कहने में असमर्थ हैं; अतः, 'न इति' अर्थात् 'यही नहीं', 'इतना ही नहीं' ऐसा कहकर, विवशता प्रकट करते हुए भी कहा करते हैं, क्योंकि यह सन्तकी भक्ति है, यथा—'हम तब सगुन जस नित गावहीं।' (४० दो० १२)। 'जो तिहुँ काल एक रस अईई।' यथा—'तुम चहुँजुग रस एक राम' (वि० २६६)। 'वृत्त इव स्तब्धो दिवि विष्टत्येकतेनेदं पृथ् पुरपेय सयम्' (श्वेता० ३।६)

(३) 'नयन विषय सोकहँ'—'सो समस्त सुखमूल' यथा—'एतस्यैवानन्दस्याऽन्यानि भूतानि मात्रा-मुपजीवन्ति ॥' (बृ० ४।३।३२) अर्थात् इसीके आनन्द की मात्रा से अन्य प्राणी जीते हैं। यथा—'जो आनन्द-सिंधु सुख राखो। सोकरते त्रैलोक्य सुखासो ॥' (दो० १३६) वही मेरे नेत्रों का विषय हुआ। भाव जो औरों के मन-बुद्धि का भी विषय यथार्थ में नहीं है, वह मुझे प्रत्यक्ष है, यह 'ईश' अर्थात् परम समर्थ ईश्वर की अनुकूलता का फल है, यथा—'यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः' (कठ० ॥२।२६)

(४) 'मानस हंसा'—अपमान, 'तरकि न सकहिं'—अनुमान, 'निगम-कहई'—शब्द, 'नयन विषय' प्रत्यक्ष—इस प्रकार से यहाँ न्याय के चारो भेदों से श्रीरामवचन विषयक स्तुति है।

सहहि भाँति मोहि दीन्हि यड़ाई। निज जन जानि छीन्ह अपनाई ॥१॥

होहि सहस दस सारव सेखा। करहिं कलपकोटिक भरि लेखा ॥२॥

मोर भाग्य राखरि गुनगाथा। कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा ॥३॥

मैं कहू कहूँ एक बल मोरे। तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरे ॥४॥

बार-बार माँगउँ कर जोरे। मन परिहरइ चरन जनि भोरे ॥५॥

सुनि बर वचन प्रेम जनु पोपे। पूरनकाम राम परितोपे ॥६॥

करि बर विनय ससुर सनमाने। पितु कौंसिक वसिष्ठ सम जाने ॥७॥

विनती बहुरि भरत सन कीन्ही। मिलि सप्रेम पुनि आसिप दीन्ही ॥८॥

दोहा—मिले लाखन रिपुसदनहि, दीन्हि असीस महीस ।

भये परसपर प्रेमबस, फिरि फिरि नावहिं सीस ॥३४२॥

बार-बार करि विनय यड़ाई। रघुपति चले संग सष आई ॥१॥

अर्थ—भापने मुझे सभी प्रकार से दड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया ॥१॥ यदि दशहजार भी शारदा-रोष हों और वे करोड़ों कवियों तक लिखते रहें ॥२॥ वोभी, हे रघुनाथजी ! सुनिये, मेरा

भाग्य और आपके गुणों की कथा को कहकर पूरा नहीं कर सकते ॥१॥ मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह अपने इस एक बल पर कि आप मत्स्यन्त योद्धे स्नेह से प्रसन्न होते हैं ॥१॥ मैं बार-बार हाथ जोड़कर वह बार मॉगता हूँ कि मेरा मन आपके चरणों को भूलकर भी न छोड़े ॥५॥ प्रेम से मानों पोसे हुए श्रेष्ठ वचनों को सुनकर पूर्णकाम श्रीरामजी संतुष्ट हुए ॥६॥ और श्रेष्ठ प्रार्थना करके ससुर का सम्मान किया, वनको पिता, विश्वामित्र और वसिष्ठजी के समान जाना ॥७॥ फिर श्रीभरतजी से प्रार्थना की, प्रेम-सहित भेंट कर फिर बसीस दी ॥८॥ राजा जनक लक्ष्मण-शत्रुघ्नजी से मिले और बसीस दी, आपस में प्रेमवशा हो गये, अतः, फिर-फिर कर शिर नवाते हैं ॥१४२॥ बार-बार विनती और बड़ाई करके रघुनाथजी सब भाइयों को लिये हुए चले ॥१॥

विशेष—(१) 'तुम्ह रोमरुह सनेहु सुठि थोड़े' यथा—“रामहि केवल प्रेम पियारा ।” (भ० दो० १३१) । 'सुनहु रघुनाथा'—'सुनहु' कहा, क्योंकि श्रीरामजी अपनी बड़ाई नहीं सुनते, यथा—“निजगुन अब्य सुनत सकुचाही ।” (घ० दो० ४५), यह सज्जनों का लक्षण है । 'एक बल मोरे' अर्थात् मुझे यह विश्वास है और मेरे पास यही एक वस्तु है भी । इसीकी पुष्टि के लिये आगे वर भी मॉगते हैं कि मेरा मन चरणों से छुण-भर भी पृथक् न हो, यही उत्तम स्नेह है । 'बार-बार मॉगते'—बार-बार मॉगते हैं, क्योंकि श्रीरामजी सब कुछ तो शीघ्र ही वे देते हैं, पर मक्ति बहुत रोमरुह पर, फिर भी बहुत मॉगने पर देते हैं, क्योंकि यह भवि दुर्लभ है, यथा—“प्रभु कहैं न सकल सुख सही । भगति आपनी वेन न कही ॥ भगति हीन गुन सब सुख कैसे । तवन बिना बहु व्यञ्जन जैसे ॥” (८० दो० ४१), 'मन परिहरि चरन जनि'—अर्थात् इन चरणों में जनकजी का स्नेह है—“जाहि रामपद गूढ़ सनेहु ।” (दो० ११) यहाँ वचनो अचलता मॉगते हैं ।

(२) 'करिबर विनय ससुर...'—श्रीजनकजी को पिता के मुख्य माना, क्योंकि श्रीरामजी आपकी अर्धांगिनी हैं, ये उनके पिता हैं, तो श्रीरामजी के भी पिता-तुल्य हुए । विश्वामित्रजी के समान माना, क्योंकि जैसे उन्होंने यज्ञ के सम्बन्ध से श्रीरामजी को प्राप्त किया, वैसे इन्होंने पनुपयज्ञ के द्वारा । वसिष्ठजी के समान जाना, क्योंकि जैसे वसिष्ठजी ने ज्ञान में ध्वना प्रेम गुप्त रक्खा, वैसे ही इन्होंने योग में—“योग भोग मढ़ राखेह गोई ।” (दो० ११) “भूप योनि पठ्ये मुनि ज्ञानी ।” (दो० १११) ।

(३) 'पूरन काम राम परितोपे'—श्रीजनकजी के वचनों का उपक्रम—“बोले वचन प्रेम जनु जाये ।” से है और उपसंहार—“प्रेम जनु पोये” है ; अतः, प्रेममय वचनों से श्रीरामजी परितुष्ट हुए, क्योंकि आप प्रेम ही के मूखे हैं ; अतः, 'परितोपे' कहा । परितोपे से उपर्युक्त वर का वेना भी सूचित किया, माधुर्य-दृष्टि से प्रकट में वर नहीं दिया । 'पूरन काम'—यद्यपि श्रीरामजी और जातो से पूर्ण-काम हैं, तो भी प्रेम से मूखे की तरह परितुष्ट हुए ।

'फिरि-फिरि नावहि सीस'—यहाँ प्रथम तो लक्ष्मण-शत्रुघ्न से मिले और बसीस दी, फिर अत्यन्त प्रेम-वशा होने पर परस्पर बही व्यवहार बार-बार होने लगा ; अर्थात् राजा बार-बार मिलते और बसीस देते हैं और ये दोनों बार-बार प्रणाम करते हैं । यहाँ मिलना तीन शीवियों से हुआ—श्रीरामजी से हाथ जोड़कर विनती की और इन्होंने उत्तर में—“करि वर विनय ससुर सनमाने” अर्थात् सम्मान दी किया, इनका प्रणाम करना नहीं कहा गया, अतः, इनसे पूर्ण पेशव्य-दृष्टि से मिले । श्रीभरतजी से विनती की, फिर बसीस भी दी, अतः, पेशव्य और माधुर्य दोनों रक्खे । श्रीलक्ष्मण-शत्रुघ्न में केवल माधुर्य मात्र है, इनसे विनती नहीं की ।

चारो भाइयों के प्रसंग में प्रेम-पूर्ण रहा—श्रीरामजी की स्तुति में प्रेम-पूर्णता ऊपर कही गई । श्रीभरतजी ने—‘मिलि सप्रेम पुनि आसिप दीन्हों ।’ श्रीलक्ष्मण-शत्रुघ्न में—‘मये परस्पर प्रेम बस ।’ कहा है ।

(४) ‘वार-वार करि बिनय’—जैसे श्रीरामजी ने ‘वर बिनय’ की है, वैसे इन तीन भाइयों ने भी बिनय और बढ़ाई की है ।

जनक गहे कौसिकपद जाई । चरनरेनु सिर नयनन्हि लाई ॥२॥

सुनु सुनोसबर दरसन तोरे । अगम न कह्यु प्रतीति मन मोरे ॥३॥

जो सुख सुजस लोकपति चहहीं । करत मनोरथ सकुचत अहहीं ॥४॥

सो सुख सुजस सुखभ मोहि स्वामी । सब सिधि तव दरसन-अनुगामी ॥५॥

कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिर नाई । फिरे महीस आसिपा पाई ॥६॥

चली वरात निसान बजाई । मुदित छोट बड़ सब समुदाई ॥७॥

रामहिं निरखि प्राम - नर - नारी । पाइ नयनफल होहिं सुखारी ॥८॥

दोहा—बीच बीच वर बास करि, मगलोगन्ह सुख देत ।

अवध समीप पुनित दिन, पहुँची आइ जनेत ॥३४३॥

मर्थ—श्रीजनकजी ने जाकर श्रीविरवामित्रजी के चरण पकड़े और उनके चरणों की धूल शिर और नेत्रों में लगाई ॥ २ ॥ हे सुनीरबर ! सुनिये, आपके श्रेष्ठ दर्शनों से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ऐसा मेरे मन में विश्वास है ॥ ३ ॥ जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, पर मनोरथ करते हुए भी सकुचते हैं ॥ ४ ॥ हे स्वामिन् ! वही सुख और सुयश मुझे सुगमता से प्राप्त हो गया, क्योंकि सब सिद्धियाँ आपके दर्शनों की अनुगमिनी (पीछे-पीछे चलनेवाली) हैं ॥ ५ ॥ इस तरह वार-वार प्रार्थना की और फिर-फिर प्रणाम कर आशीर्वाद पा राजा लौटे ॥ ६ ॥ वरात बंका बजाकर चली, छोटे और बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं ॥ ७ ॥ (मार्ग में) प्रामों के स्त्री-पुरुष श्रीरामजी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं ॥ ८ ॥ बीच-बीच में श्रेष्ठ निवास करती हुई और मार्ग के लोगों को सुख देती हुई जनेत (वरात) अवधपुरी के समीप पवित्र दिन पर आ पहुँची ॥ ३४३ ॥

विशेष—(१) ‘जो सुख सुजस लोक’—अल्ल रामजी हमारे दामाद हों, यह अलभ्य सुख है, पुनः वे हमारे हाथों से दान लें, यह सुयश भी परम दुर्लभ है, इसको इन्द्र आदि देवता जालसा करते हुए भी सकुचते हैं । ‘सुख’ यथा “सुख विदेहकर वरनि न जाई ।” (दो० १८५), “सुख-मूल वृलह देखि दंपति पुलक तन हलस्यो दियो ।” (दो० ३१३), ‘सुजस’ यथा—“विमि जनक रामहिं सिय समरपी विरख कलकीरति नई” (दो० ३२३) विरवामित्रजी सयसे प्रथम आये थे और सबसे पीछे विदा हुए, क्योंकि ये ही इस आनन्द वरसव के मूल हैं, यथा—“यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाच्छ प्रसाव ॥” (दो० ३३१) (२) ‘चली वरात निसान’—श्रीजनकजी आगे से मिलते

हुए पीछे लौटते आ रहे हैं, इससे पराव के पड़ने का क्रम भी सूचित किया है कि आगे चकवर्ती भी हैं, उनके साथ मुनिमंडली है, फिर भाइयों के साथ राम भी हैं, सब विश्वाभिन्न भी और उनके पीछे बराब है। 'छोट-बड़ सब समुदाई' में परावी, सेवक, बाहन सभी आ गये। (३) 'बीच बीच पर बास, यथा—'बीच बीच परबास पनाये। सुरपुर सरित्' (दो० १०३)।

हने निसान पनव घर बाजे। भेरि-संख-धुनि हय गय गाजे ॥१॥

मौंमि विरव विडिमी सुहाई। सरस राग बाजहिं सहनाई ॥२॥

पुरजन आवत अकनि धराता। मुदित सकल पुलकावलि गाता ॥३॥

निज निज सुंदर सदन सँवारे। हाट वाट चौहट पुर द्वारे ॥४॥

गली सकल अरगजा सिंचाई। जहँ तहँ चौकें चार पुराई ॥५॥

घना बजार न जाइ बखाना। तोरन केतु पताक बिताना ॥६॥

सफल पूगफल कदलि रसाखा। रोपे बकुल कदंब तमाखा ॥७॥

लगे सुभग तरु परसत धरनी। मनिमय आबजाल कल करनी ॥८॥

दोहा—विविध भाँति मंगलकलस, गृह-गृह रचे सँवारि।

सुर ब्रह्मादि सिंहाहिं सब, रघुवर-पुरी निहारि ॥३४४॥

शब्दार्थ—भेरि = नगारा, हाहो, नकोरी। विडिमी = हुगडुगिया या हुगी वाम का बाजा। बाजनाल = गाना।

अर्थ—नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगीं; श्रेष्ठ ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की ध्वनि हो रही है, हाथी, घोड़े गरज रहे हैं ॥१॥ मौंमि, वीणा और हुगडुगियाँ छोड़ रही हैं, रसोले राग में राहनाइयाँ बज रही हैं ॥२॥ बराब को आती हुई सुनकर पुरवासी आनन्दित हैं, सबके शरीर में पुलकावलि हो रही है ॥३॥ उन्होंने अपने-अपने सुन्दर घरों, बाजारों, भागों, चौराहों और नगर के बाहरी फाटकों को सजाया ॥४॥ सब गलियों को अरगजे से सिंचाया, जहाँ-तहाँ सुन्दर चौकें पुराई गई ॥५॥ बन्दनवार, ध्वजा, पताका और बन्दियों से बाजार ऐसा सजा हुआ है कि वर्णन नहीं किया जा सकता ॥६॥ फलदार सुपारी, केले, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाये गये ॥७॥ वे लगे हुए सुन्दर वृक्ष पृथिवी को (फलों के भार से झुके हुए) खू रहे हैं, उनके थाले मनिमय हैं जो सुन्दर कारीगरी से बने हैं ॥८॥ घर-घर अपने-अपने प्रकार के मंगल कलश सजाकर रचे गये हैं, और रघुवर श्रीराम की श्रेष्ठ पुरी को देखकर ब्रह्मा आदि देवता सिंहाते हैं ॥ ३४४ ॥

विशेष—(१) 'हने निसान पनव...'—पूर्व—'लागी जुरन पराव' से—'येहि विधि कीन्ह बराव पयाना। हय गय गाजहिं हने निसाना ॥' (दो० २१४-२०२); तक जो विधि कही गई, वैसे ही यहाँ से भी बली। 'मौंमि विरव...'—प्रथम ऊँचे स्वर के बाजे कहे गये, यहाँ मौंमि आदि से मधुर ध्वनि के बाजे कहे हैं। राहनाई को ध्वनि में कहकर उसमें मिलकर इन मौंमि आदि का वजना जनाया। 'पुरजन आवत अकनि...'—इतना ही प्रसंग अगले दोहे तक है। 'गली सकल अरगजा...'—यथा

—“क्षीयी सौची चतुर सम, चौकें चारु पुराह।” (दो० २११)। ‘सकल’ अर्थात् जिधर से होकर मरात आवेगी, वही पथ नहीं, किन्तु सब गलियों सिंचाई गई। ‘सकल पूगकल’—‘लगे सुभग तरु’—फले-फूले हुए पड़े-पड़े पेड़ तुरत नहीं लगते, पर यहाँ श्रीरामजी के प्रभाव से ‘परसत धरती’ लग गये, मानों यही पूर्व ही से क्षणे हुए हैं। पहले ‘सकल’ कहा था, फिर उन्हें ही ‘सुभग’ कहकर जनाया कि फलों के अतिरिक्त वे फूलों और पत्तियों से भी सुहावने हैं। ‘सकल’ लगाने जिससे चारो ओरिणें फूलें-फलें।

भूपभवन तेहि अवसर सोहा। रचना देखि मदनमन मोहा॥१॥

मंगल सगुन मनोहरताई। रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई॥२॥

जनु उद्याइ सच सहज सुहाये। तनु धरि-धरि दसरथ-गृह आवे॥३॥

देखन हेतु रामवैदेही। कहहु लाखसा होहि न केही॥४॥

जूथ-जूथ मिलि चलीं सुआसिनि। निज छवि निदरहि मदनबिलासिनि॥५॥

सकल सुमंगल सजे आरती। गावहिं जनु बहु वेष भारती॥६॥

भूपति-भवन कोलाहल होई। जाह न धरनि समय सुख सोई॥७॥

कौमल्यादि राम-महतारी। पेमषिवस तन-दसा बिसारी॥८॥

दोहा—दिये दान विप्रन्ह बिपुल, पूजि गनेस पुरारि।

प्रसुदित परम दरिद्र जनु, पाइ पदारथ चारि॥३४५॥

अर्थ—उस समय राजा का महल ऐसा सोह रहा है कि उसकी रचना देखकर कामदेव का मन मोहित हो जाता है॥१॥ मंगल, शकुन, मनोहरता, ऋद्धि, सिद्धि, सुख और सुहावनी सम्पदा॥२॥ मानों सभी सहज ही सुन्दर सजाह शरीर धर-धरकर दसरथजी के घर आवे हैं॥३॥ श्रीरामजी और वैदेही श्रीसौताजी के दर्शनों के लिये, कहिये तो भला, किसिलाकसा न होगी ?॥४॥ मुँह-मुँह मिलकर सौभाग्यवती लियों चलीं, वे अपनी छवि से कामदेव की बिलासिनी (स्त्री) रवि का निरादर कर रही हैं॥५॥ सभी समस्त मंगलों के साथ आरती सजे हुए गा रही हैं, मानों सरस्वती बहुत वेष धारण किये हुए (गा रही) हैं॥६॥ राजा के महल में कोलाहल हो रहा है, उस समय का सुख कहा नहीं जा सकता॥७॥ श्रीरामजी को कौशल्या आदि सब माताएँ प्रेम के विशेष वरा होने से शरीर की सुधि भूत गई॥८॥ गणेशजी और शिवजी की पूजा करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत-से दान दिये, और वे परम आनन्दित हुईं, जैसे परम दरिद्र चारो पक्ष्य पाकर॥३४५॥

विशेष—‘भूपभवन तेहि’—ऊपर ‘रघुवर पुरी निहारि’ ब्रह्मादि देवताओं का सिंहाना कहा और यहाँ राजमहल की रचना पर काम का मोहना कहकर इसे श्रेष्ठ जनाया। पूर्व कहा गया था—“भूपभवन किमि जाइ बलाना। विश्वविमोहन रचेत बिलाना॥” (दो० २११); यहाँ उसकी रचना पर विश्व-विजयो काम का भी मोहित होना कहकर विशेषता दिखाई, क्योंकि अब चारो दूत दुलहिनों के साथ आकर गिराजेंगे। ‘बहुवेष भारती’—बहु वस्त्र पर्व मञ्जर स्वर के लिये सरस्वती की उपमा है।

‘कोलाहल’—सुधासिन्धियों के गान और बाजों के शब्द से अपना पराया नहीं सुन पड़ता, वरन् सब को इन बातों से सुख द्वा रहा है । माताओं को परिछन में आगे चलना चाहिये, पर वे प्रेम के विशेष वश होने से वैद-सुधि ही भूल गई हैं । ‘परम वरिद्रजनु’—परम वरिद्र दुःख को सीमा है, यथा—“नहि वरिद्र सम दुख जगमाही ॥” (८० दो० १२०) ; और यह भवानक एक साथ हो चारो फल पा जाय यह सुख की सीमा है ।

मोद-प्रमोद-विषय सब माता । चलहि न चरन सिधिल भये गाता ॥१॥
 रामदेस-हित अति अनुरागी । परिछन साज सजन सब लागी ॥२॥
 विविध विधान बाजने बाजे । मंगल मुदित सुमित्रा साजे ॥३॥
 हरद दूध दधि पल्लव फुला । पान पूगफल मंगलमूला ॥४॥
 अञ्जत अंकुर रोचन खाजा । मंजुल मंजरि तुलसि विराजा ॥५॥
 छुड़े पुरटघट सहज सुहाये । मदन सकुन जनु नीड़ बनाये ॥६॥
 सगुन सुगंध न जाहि पखानी । मंगल सकल सजहि सब रानी ॥७॥
 रची आरती बहुत विधाना । मुदित करहि फल मंगल गाना ॥८॥

दोहा—कनकधार भरि मंगलन्हि, कमल-करन्हि लिये नात ।

चली मुदित परिछन करन, पुलकपल्लवित गात ॥३४६॥

शब्दार्थ—अंकुर = शव, बना आदि के अंकुर मंगल माने जाते हैं । रोचन = एक पीले रंग का सुगंधित द्रव्य, जो गाय के हृदय के पास पित्त से निकलता है अर्थात् गर्भ में है । पवित्र एवं मांगलिक है, यथा—“चिर शचि तिष्ठक गोरोचन को दियो है ।” (गी० या० १०), कहा जाता है कि गाय के कान में स्वातो नक्षत्र का अक्ष-विन्दु पड़ने से गोरोचन होता है । रोचन = रोती (भी) अर्थ है ।

अर्थ—सब माताएँ मोद-प्रमोद के विरोध वश हो गई, उनके शरीर शिथिल हो गये; इससे चरण नहीं चलते ॥१॥ श्रीरामजी के दर्शनों के लिये अत्यन्त अनुराग में भर गई, सभी परिछन के साज सजने लगी ॥२॥ अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, सुमित्राजी ने आनन्द के साथ मंगल साज सजाये ॥३॥ इक्षु, दूर्वादल, दही (माय का) पल्लव (आम आदि के), फूल, पान, सुपारी आदि मंगल मूलक वस्तुएँ ॥४॥ अञ्जत (धोये चावल), अंकुर, गोरोचन, पान की लीलें और सुन्दर मंजरी युक्त तुलसी सुशोभित हैं ॥५॥ छुड़े (पेस से पोते और गोंठे) हुए मोने के कजरा स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानों कामदेव (रूपी पत्नी) ने धोसले बनाये हैं ॥६॥ शकुन, सुगंध (गुलाब, केवड़ा, चन्दन, बपूर आदि) धराने नहीं जा सकते, सब नागरियों समस्त मंगल मजा रही हैं ॥७॥ बहुत प्रकार की आरतियाँ रची हैं और आनंद मद्धि सुंदर मंगल गीत गा रही हैं ॥८॥ मोने य. मंगलों से भरकर सादाँ कमल के समान हाथों में लिये हुए आनंद पूर्वक परछन करने चली, उनके शरीर पुलक से फूले (रोये-खाडे) हुए हैं ॥ ३४६ ॥

विशेष—(१) 'मोद-प्रमोद विवश'—(क) पुत्रों के देखने को मोद (आनन्द) है और नहीं दुलहिनों के देखने के लिये प्रमोद (प्रकर्ष-आनन्द) है। (ख) अधिकता दिखाने को भी दोनों शब्द एक साथ आते हैं, यथा—“आनन्द महुँ आनन्द ब्रह्म” (गो० बा० २)।

(२) 'राम-दरस हित भवि अनुरागी' यथा—“समके उर निर्भर हरष, पूरित पुलक सरीर कथहि देखिबे नयन भरि, राम-लखन” (दो० ३००)।

(३) 'मंगल सुदित सुमित्रा साजे'—मंगल सजाने एवं चौक पूरने में श्रीसुमित्राजी प्रवीण थीं, इससे प्रायः जहाँ-तहाँ इन्हीं का नाम आता है, यथा—“चौकें चारु सुमित्रा पूरी।” (घ० श्लो० ७)।

(४) 'मदन सकुन जनु नोइ पनाये'—सोने के पदों ऐसे बने हैं कि (पेट बड़े मुँह छोटे) जिन्हें देख कर काम पक्षी बनकर उनमें इस तरह से छिप बैठा है कि श्रीराम-जानकी को सुंदरता के आगे हम फीके पड़ जायेंगे। पाठान्तर 'सकुचि' भी है, इसमें अर्थ होगा कि उन पक्षियों में काम (पक्षी) सकुचकर छिपा बैठा है, हेतु उपर्युक्त हो है, परन्तु इसमें अश्लाघा से पक्षी को लाना क्लिष्ट कल्पना हो गई। 'आरती बहुत विधाना'—आरती मणियों और पुष्पों की, कपूर की, दीपवत्तियों की, इन बचीवाली में भी समस्त ४, ६, ८ की, दूसरी विषमवत्ती ३, ५, ७, इत्यादि की होती है तथा और भी बहुत-से विधान पाये जाते हैं।

धूपधूम नभ मेचक भयेऊ । सावन घनघमंड जनु ठयेऊ ॥१॥

सुरतरु-सुमन-माख सुर वरपहि । मनहुँ बलाक अवलि मन करपहि ॥२॥

मंजुल मनिमय बंदनिवारे । मनहुँ पाकारिपु - चाप सँवारे ॥३॥

प्रगटहिदुरहिं अटन्द् पर भामिनि । चारु चपल जनु दमकहिं दामिनि ॥४॥

हुँहुँभिधुनि घनगरजनि घोरा । जाचक चातक दादुर मोरा ॥५॥

सुर सुगंध सुचि वरपहिं वारी । सुखी सकल ससि पुर-नर-बारी ॥६॥

समय जानि गुरु आपसु दीन्हा । पुर-प्रवेश रघुकुल-मनि कीन्हा ॥७॥

सुमिरि संसु गिरिजा गनरांजा । सुदित महीपति सहित समाजा ॥८॥

श्लोक—होहिं सगुन वरपहिं सुमन, सुर दंदुभी बजाइ ।

बिबुधबधू नाचहिं सुदित, मंजुल मंगल गाइ ॥३४७॥

शब्दार्थ—अयेऊ (आयेऊ)=उड़ गये, छा गये। घमंड=धूमधूप। पाकारिपु=इन्द्र। ससि (सरस्वती) =सेवी-बारी।

अर्थ—धूप के धुएँ से आकाश ऐसा काला हो गया कि मानों सावन के बादल घुमड़कर छा गये हैं ॥१॥ देववा लोग कल्पवृक्ष के फूलों की मालाएँ बरसा रहे हैं, वे मानों बगुलियों की पाँव हैं, जो (शोभा से) मन को खींच लेती हैं ॥२॥ सुंदर मणियों से युक्त वनरनवारे ऐसी जान पड़ती हैं कि मानों इन्द्र धनुष सजाये गये हैं ॥३॥ बिर्यो अटारियों पर प्रकट होती और छिपती हैं, मानों सुन्दर चपल

विजलियो दमक रही हैं ॥१॥ नगाहों की बनि बाइलों का घोर गर्जना है । चातक, मेढक और मोर
मिथुन हैं ॥२॥ देवता पवित्र सुगंध की जल-वृष्टि कर रहे हैं, खेती रूपी नगर के सभी स्त्री-पुरुष सुखी
हैं ॥ ६ ॥ समय (सुहृत्) जानकर गुरु ने आशा की, वर रघुकुञ्ज-शिरोमणि दशरथजी ने पुर में प्रवेश
किया ॥ ७ ॥ श्रीशिवजी, पार्वतीजी और गणेशजी का स्मरण करके रामा समाज के साथ आनन्दित हैं
॥ ८ ॥ शत्रुन हो रहे हैं, देवता नगाड़े बजाकर फूल बरसा रहे हैं, देवताओं की स्त्रियों आनन्द पूर्वक
सुन्दर मंगल गान गाकर नाच रही हैं ॥३४॥

विशेष—(१) 'धूप-धूम नभः'—यहाँ से वर्षा का पुरा रूपक बाँधते हैं, वर्षा में मेव मुख्य हैं ;
अतः, प्रथम कहा आषण के मेघ फाले होते भी हैं । 'यत्नाक अवलि' अर्थात् कल-वृक्ष क फूल खेव होते
हैं, क्योंकि वृक्षले खेव होते और पंक्ति पाँचकर रहते हैं ।

(२) 'मनहुँ पाक रिपु चाप'—इन्द्र-धनुष में साव रंग माने जाते हैं ; अतः, इस उपमा से वन्दन-
पारों को रंग-विरग की मणियों से युक्त होना सूचित किया । चापशत्रु के लिये सर्वांग जाया है, इसलिये इन्द्र
का 'पाकरिपु' (पाक नामक दैत्य के शत्रु) नाम दिया गया है । यथा—“जनु इन्द्र-धनुष अनेक की बर-
वारि तुंग वमाल ही ।” (अं० दो० २६) यहाँ रूपक में कहा गया है, पर इसका देखना और दिखाना
निषेध है, इसीसे किङ्किचाकाव के वर्ण-वर्णन में नहीं कहा गया, क्योंकि वहाँ देखने और दिखाने का
प्रसंग है ।

(३) 'प्रगटहि दुरहि अरनि पर'—स्त्रियों कोठों पर शीघ्रता से दूर-दूर भावी जाती हैं, उनके
काति-युक्त गोर-अंग जंगलों से विजली की चमक की तरह दिखाने देकर तुरन्त छिप जाते हैं, वा वे जंगलों
से भौंक-भौंक कर छिप जाती हैं ।

'हुहुं भि धुनि घन गर्जनि'—विजली दमकने के साथ ही गजन भी कहते हैं । पर्वताकार हाथियों
पय उठा पर नगाड़े बज रहे हैं, वे ही गजन हैं । जायचक्र आराम-रूप के अनन्य हैं, वनों के विरुद्ध
कहते और निष्ठावर चाहते हैं, वे चातक रूप हैं, जो जय जयकार करते हैं, वे मेढक हैं, जो जो आनन्दा
से भरे नृत्य कर रहे हैं, वे मोर हैं । इनमें मागध, सूत, चक्षी और नट सब आ जाते हैं ।

(४) 'सुर-सुगंध सुचि'—देवता जल बरसाते हैं, यथा—“देव न वरपहि धरनि पर” (अं० दो० १०१) ;
यैसे यहाँ देवता लोग सुगंधों को वर्षा कर रहे हैं, माना वर्षा हो रही है । वर्षा से खेती हरी-भरी होती है,
यसे ही यहाँ पुर नर-नारी सुखी हैं ।

(५) 'सुमिरि शशु गिरिजा'—श्रीअवध से बराब चलने के समय कहा गया है,—“आपु चढ़ेव
खंदन सुमिरि, हर गुरु गौरि गनेस ।” (दो० १०१) यहाँ पुनः प्रवेश में भी वही स्मरण विधि है, गुरु
का स्मरण उनकी आशा पाकर चलने में है । 'दोहि वगुन'—रघुन भी यात्रा समय में विस्तार से कहे
गये हैं, उन्हें ही यहाँ भी जानिये ।

मागध सूत घंदि नट नागर । गावहिं जस तिहुँ लोक उजागर ॥१॥

जयधुनि विमल बेद-वर-चानी । दस दिखि सुनिय सुमंगल सानी ॥२॥

चिपुल पाजने पाजन बागे । नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥३॥

चने घराती वरनि न जाहीं । महानुदित मन सुख न समाहीं ॥४॥

पुरवासिन्ह तब राय जोहारे । देखत रामहिं भये सुखारे ॥५॥
करहि निझावरि मनिगन चीरा । पारि बिलोचन पुलक सरीरा ॥६॥
आरति करहिं मुदित पुरनारी । हरपहिं निरखि कुअर वर चारी ॥७॥
सिबिका सुभग ओहार उधारी । देखि दुलहिनिन्ह होहिं सुखारी ॥८॥

दोहा—येहि विधि सबही देत सुख, आये राजदुआर ।

मुदित मातु परिछन करहिं, वधुन्ह समेत कुमार ॥३४८॥

अर्थ—मागध, सूत, वन्दी और चतुरनट दोनों लोकों में प्रसिद्ध यश गा रहे हैं ॥ १ ॥ जयध्वनि और निमेल श्रेष्ठ वेद की ध्वनि सुन्दर संगीतों से सनी हुई दशों दिशाओं में सुनी जाती है ॥ २ ॥ बहुत-से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर के लोग प्रेम में मग्न हो गये ॥ ३ ॥ बराती ऐसे बने (सजे-धजे) हैं कि उनके वर्णन नहीं हो सकता, वे मन में बड़े आनंदित हैं, सुख हृदय में नहीं समाला ॥ ४ ॥ तब पुरवासियों ने राजा को शिर झुकाया, श्रीरामजी को देखते ही सुखी हूप ॥ ५ ॥ मणियों और वस्त्रन्योझावर कर रहे हैं, नेत्रों में जल है और शरीर पुलकित है ॥ ६ ॥ पुर की स्त्रियों आनन्दित मन से आरती कर रही हैं, चारों सुंदर कुमारों को देखकर प्रसन्न हो रही हैं ॥ ७ ॥ सुंदर पातकी के सुंदर परदे छठा-छठाकर दुलहिनों को देख प्रसन्न होती हैं ॥ ८ ॥ इस प्रकार सभी को सुख देते हुए राजकुमार बहुओं के साथ राजद्वार पर आये, माताएं आनंद-पूर्वक उनके परिछन करने लगीं ॥ ३४८ ॥

विशेष—‘जस तिहुँलोक उजागर’—श्रीरामजी का और श्रीचक्रवर्तीजी का यश, यथा—“महि पाताल नाक यश व्यापा । राम बरो सिय भंजेन व्यापा ॥” (दो० ११९); “त्रिभुवन लोकाल जग माही । भूरि भाग दसरथ सम नाही ॥” (अ० दो० १) । ‘त्रिपुल बाजने’—पूर्व बाजों के नाम कहे गये हैं । ‘करहि आरती’—ऊपर पुरुषों का निझावर करना कहा और यहाँ स्त्रियों का आरती करना है । द्वार-द्वार पर स्त्रियाँ आरती सजे खड़ी हैं, राजा धीरे-धीरे आ रहे हैं; अतः, सर्वत्र आरती होती जाती है । ‘मुदित मातु परिछन’—बाहर मार्ग में कुमार और वधुएँ भिन्न-भिन्न सवारियों पर आये, परन्तु राजद्वार के समीप आने पर एक साथ वर-दुलहिन सवार हुए, इसी से ‘वधुन्ह समेत कुमार’ का एकत्र परिछन लिखा है ।

करहि आरती धारहिं बारा । प्रेम प्रमोद कहइ को पारा ॥१॥
भूपन मनि पढ नाना जाती । करहि निझावरि अगनित भौंती ॥२॥
वधुन्ह समेत देखि सुत चारी । परमानंद - मगन महतारी ॥३॥
पुनि-पुनि सीयराम - कबि देखी । मुदित सुफल जग-जीवन लेखी ॥४॥
सखी सीयमुख पुनि-पुनि चाही । गान करहिं निज सुकृत सराही ॥५॥
धरपहिं सुमन छनहिछन देवा । नाचहिं गावहिं लावहि सेवा ॥६॥

देखि मनोहर चारव जोरो । सारद उपमा सकल ढँढोरी । ७॥

देत न घनहि निपट छु लगी । एकटक रही रूप अनुरागी ॥८॥

दोहा—निगमनीति कुलरीति करि, अरघ पाँवड़े देत ।

, बहुन्ह सहित सुत परिछि सब, चलीं लिवाइ निकेत ॥३४६॥

अर्थ—बार-बार आरती करती हैं, उस प्रेम और प्रमोद को कौन कह सकता है ? ॥१॥ अगणित प्रकार से अनेक जातियों के भूषण, सणि और घस न्योछावर करती हैं ॥२॥ बहुओं के साथ चारो पुत्रों को देखकर माताएँ परम आनन्द में मग्न ह ॥३॥ श्रीसोतारामजी का छवि को फिर-फिर देख अपने जीवन को सभार में सकल मानकर सुखी हैं ॥४॥ सखियों आसोताजी के मुख को बार-बार देखकर अपने पुत्रों को साराहुता करके गान कर रही हैं ॥५॥ छण छण पर देवता फूल बरसाते हैं और नाचते-गाते हुए अपनी सभा पहुँचाते हैं ॥६॥ चारो मन हरनेवाली आदिश्या को देखकर सरस्वती ने सब उपमाएँ खोज डालीं ॥७॥ पर कोई उपमा देते न बना, सभा एकदम तुच्छ जान पड़ी, (तब हारकर) इन्हीं के रूपों को एकटक अनुराग पूर्वक देखती रह गई ॥८॥ वेद-विधान और कुलरीति करके अर्थ पाँवड़े देती हुई सब पुत्रों की बहुओं के साथ परिछन करके घर लिवा ले चली ॥३४६॥

बिरोध—‘करहि आरती बारदि...’—विविध-विधान की आरती रची गई हैं ; अतः, करने में ‘बारदि बारा’ कहा गया । परिछन की उत्सुकता में ‘मोद-प्रमोद विवस ’ कहा गया था, यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन होने पर अपार ‘प्रेम-प्रमोद’ हुआ । पुरवासियों को आनन्द हुआ, माताओं को ‘परमानन्द मगन’ कहा गया । ‘सोयाराम-झवि’ को ‘पुनि पुन’ देखना कहकर इन्हें ‘तान जोड़ियों की अपेक्षा अधिक सुखसागर जनाया, यथा— चारिष सील रूप गुन घामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥’ (दो० १६०), पुन इस जोड़ा में श्रीसोताजी को सत्तमवर देखकर सखियों इनको फिर-फिर देखती हैं । अतः,—‘सखी साथ मुख पुनि पुनि चाही ।’ कहा है । ‘एकटक रही रूप ’—जब कही उपमा योग्य न मिली, तब सुगंध होकर इन्हीं को देखती रह गई कि इनके समान वस्त्र ये हो हैं । ‘अनुरागी’—प्रीतिपूर्वक देखती हा रह गई । ‘निगम नीति कुल रीति ’—संविष्टजी ने वेद-रीति कराई और कुल-श्रद्धों ने कुल रावियों कराई ।

चारि सिंहासन सहज सुहाये । जनु मनोज निज हाथ बनाये ॥१॥

तिन्ह पर कुअँरि कुअँर बैठारे । सादर पाप पुनीत पखारे ॥२॥

घूप दीप नैवेद वेद - विधि । पूजे घर - बुलहिनि मंगलनिधि ॥३॥

बारहि बार आरती करहीं । न्यजन चार चामर सिर ढरहीं ॥४॥

वस्तु अनेक निछावरि होहीं । भरी प्रमोद भातु सब सोहीं ॥५॥

पावा परमतद्व जनु जोगी । अमृत लहेउ जनु संतत रोगी ॥६॥

जनमरंक जनु पारस पावा । अंधि लोचनलाभ सुहावा ॥७॥

सूक्यदन जनु सारद छाई । मानहुँ समर सर जय पाई ॥८॥

दोहा—येहि सुख ते सत-कोटि-गुन, पावहि मातु अनंद । ७ -

भादन्ह सहित विवाहि घर, आये । रघुकुल चंद ॥

लोकरीति जननी करहि, वर दलहिन सकुचाहि ।

मोद विनोद विलोकि वड़, राम मनहि मुसुकाहि ॥३५०॥

अर्थ—सहज ही सुन्दर चार सिंहासन हैं, मानों कामदेव ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है ॥१॥ उनपर कुमारों और कुमारियों को बैठाया और आदर-पूर्वक उनके पवित्र चरण धोये ॥२॥ वेद-रीति के अनुसार मंगल के निधान दूतहों और दुलहिनों की धूप-दीप-नैवेद्य आदि से पूजा की ॥३॥ बार-बार आरती कर रही हैं, सुन्दर पंखे और चँवर शिर पर डुलाये जा रहे हैं ॥४॥ अनेक यन्त्रों निष्कावर हो रही हैं, परम आनंद में भरी हुई सब माताएँ सुरोभित हैं ॥५॥ मानों योगी ने परम-तत्त्व पाया, वा, जन्म के रोगों को बन्धन मिला ॥६॥ जन्म के दरिद्र ने पारस पाया, अंधे को सुन्दर नेत्रों का लाभ हुआ ॥७॥ गूँठे के मुख में (जिह्वा पर) सरस्वती आ बसी, अथवा मानों लड़ाई में शूरवीर ने जय पाई ॥८॥ इन सुखों से सौ करोड़ गुने सुख माताएँ पा रही हैं । रघुकुल के चन्द्र श्रीरामजी भाइयों के साथ ब्याह करके घर आये ॥ माताएँ लोक-रीति करती हैं और वर-दुलहिनें सकुचते हैं, इस वही आनन्द-कीड़ा को देखक श्रीरामजी मन ही में मुसकुराते हैं ॥३५०॥

विशेष—‘१’ ‘सहज सुहाये’—इनकी स्वाभाविक रचना ही सुंदर है, सजाने की आवश्यकता नहीं ।

“सारद पाय पुनोव...” से—“आरती करहों ॥” तक बोद्धशोपचार पूजा जनाई । ‘सारद’—इन्हीं चरणों से परम पावनी गंगाली भी प्रकट हुई है एवं ग्रहत्याग तरी है, इत्यादि महत्त्व-दृष्टि से माताएँ और भी प्रेम-पूर्वक धोती हैं । यहाँ देव-पूजन की रीति से आरती की गई । ‘वेद-विधि’ अर्थात् वेदोक्त मंत्रों के साथ पूजा की गई : ‘मंगल-निधि’—मंगल के लिये मंगल-निधि की पूजा की गई । ‘व्यजन चारु...’—पंखे के संबंध से वैशाख मास सूचित किया, क्योंकि वराह कालिक में जनकपुर पहुँची, अगहन में ब्याह हुआ, पूष, भाद्र, फागुन पड़नाई में होत गये, चैत में विदाई होती ही नहीं ; अतः वैशाख में सब लौट आये, इसीमें पंखों की आवश्यकता हुई । ‘भरी प्रमोद मातु...’ पूर्व कहा था—‘प्रेम प्रमोद कहइ को पाप ।’ वसी दशा को एक रस दिखाते हुए भरी प्रमोद कहा है ।

(२) ‘पावा परम तत्त्व ...’—जबसे श्रीराम-लक्ष्मणजी विरवामित्रजी के साथ गये, तबसे कौशल्या आदि माताएँ दुःखी रहती थीं, अब तबसे भाई दुलहिनों के साथ आये, तो उस दुःख की निवृत्ति और इस सुख की प्राप्ति को ग्रन्थकार लक्ष्मणान्तों से कहते हैं जैसे योगी लोग परम तत्त्व की प्राप्ति के लिये दुःख से विरामन करते रहते हैं और उसकी प्राप्ति पर सुखी होते हैं, वसी तब माताएँ श्रीरामजी के लिये मदा दुःख से विनयन करती थीं ; अतः, दुलहिनों के साथ श्रीराम आदि की प्राप्ति से इन्हें योगियों से सौ करोड़ गुने आनंद हुआ, क्योंकि श्रीरामजी परम तत्त्व रूप हैं, यथा—“जोगिन्ह

परम तत्त्व मय भासा ।" (दो० २४१) । 'अमृत लहेव जनु --' दूसरी छपमा रोगी की दी, माताएँ पुत्र-मोह-रूप मानस-रोग (आधि) से रोगी की तरह दुःखी थीं, इन्हें खाना-पीना नहीं सुहाता था— "सरुज सरोर पादि यह भोगा" (४० दो० १७०) कहा ही है । जब अमृत-रूप श्रीराम आदि के दर्शन हुए, यथा— "छवा समुद्र समीप बिहाई । मृगजल निरखि भरहु कव धाई ।" (दो० २४५) तब वह दुःख निवृत्त हुआ और रोगी से सौ करोड़ गुने सुख की प्राप्ति हुई । 'जनम रंक जनु पारस पावा ।'—यह सोसरी छपमा परम दरिद्र की है । दरिद्री द्रव्य-हीन होने से खाने-पहनने से दुःखी रहता है । उसे यदि पारस प्राप्त हो गया, तो खाने पहनने का पूर्ण सुख प्राप्त हो गया । उसी तरह माताओं को श्रीरामजी के विरह में खाना-पहनना नहीं सुहाता था, दरिद्र की-सी दशा में रहती थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि श्रृंगि लोगों के साथ श्रीरामजी कंद-मूल आदि ही खाते होंगे । जब श्रीरामजी आकर प्राप्त हुए, तब सब सुख माताओं को पुनः प्राप्त हुआ, जैसे दरिद्र को पारस की प्राप्ति से हो । 'अंबहि लोचन लाभ सुहावा'—यह चौथी छपमा है । माताएँ श्रीरामजी के वियोग में दुःखी बैठी रहती थीं, अंबे की तरह बुद्धि से कोई बात नहीं समझती थी, जब नेत्र रूप श्रीरामजी प्राप्त हुए, तब सब सूझ हो गई, चलने किराने लगी । इन्हें वस अंबे से शत कोटि गुण सुख मिला । नेत्ररूप श्रीरामजी हैं ; यथा— "निज कर नयन काढ़ि वह दीसा ।" (४० दो० ४६) । 'भूक वदन जनु सारद छाई'—यह पाँचवीं छपमा है, श्रीराम-वियोग में माताएँ गुमसुम बैठी रहती थीं ; किसी से बोलना नहीं सुहाता था, जब श्रीरामजी आ गये, तब वनसे बोलने लगीं और इससे जो सुख हुआ वह गूँगे को सरारती की प्राप्ति से शत-कोटि गुण है, यहाँ श्रीरामजी शारदा-रूप हैं, यथा— "सारद कोटि अमिव चतुर्पाई ।" (४० दो० ६१) 'मानहु समर सूर बय पाई'—यह छठी छपमा है । शूर-बोर प्रथम प्राण अर्पण करके समर करता है, संयोग से विजय के साथ प्राण सुरक्षित पाकर अत्यन्त सुखी होता है । वैसे ही माताओं ने प्राण-रूप पुत्रों को ताड़का, सारीच आदि से संप्राम के लिये दिया था । इसीसे माताओं की छपमा शूर की है । इन्हें विजय-रुपा श्रीजानकीजी के साथ प्राण-रूप पुत्र सुरक्षित आकर प्राप्त हुए । इससे जब शूर से शतकोटि-गुण सुख माताओं को हुआ । इन छ प्रकार के भावों को दिखाने के लिये छः छपमाएँ दी गई हैं । अथवा आनन्द मात्र के आधिक्य दिखाने के लिये छसे कई प्रकार से पुष्ट किया ।

(३) 'लोकरीति जननी करहि'—श्रीरंगजी के मन्दिर में ले जाकर यहाँ गौंड जोर बर-दुलहिनों को चौक पर बैठा, श्रीरंगजी एवं गौरीनाथोरा आदि का पूजन कराया, सहस्रों कराके थाल, में भूषण ढालकर जुमा खेलाती हैं । भरत आदि को क्षिप्र जेठों के सामने सजुवाते हैं । इसी तरह भरत आदि भी वहाँ के बीच में यहाँ सजुवाते हैं । हार-औठ पर सखियाँ समय पक्षों को गाली माती हैं, इसपर भी समय पक्ष सजुवाते हैं । 'राम मनहि मुसुकाहि'—इसलिये कि जो लोगियों को ध्यान में भी आगम है, उसे इन्होंने लोकरीति में बाँध रक्खा है । अथवा मन में जो भी दुमुकाना कहा जाता है कि ऐसे ही जनकपुर वासियों ने वहा मोद-बिनोद किया, पीछे वियोग पर बिहाई-समय रोये, वैसे ही बारह वर्ष पीछे ये लोग भी वन यात्रा में दुःख भोगेंगे, यह लोकलीला है ।

देव पितर पूजे मिथि नीकी । पूजी सकल यासना जी की ॥१॥
सबहि पंदि मोंगहि बरदाना । भाइन्ह सदिन राम-कल्याना ॥२॥
अंतरहित सुर आसिप देहीं । मुदित मानु अंचल अति-छेहीं ॥३॥
भूपति बोलि परासी छीन्है । जान पसन मनि भूपन दान्दें ॥४॥

आयसु पाइ राखि उर रामहिं । मुदित गये सब निज-निज धामहि ॥५॥
पुन-नर-नारि सकल पहिराये । घर-घर घाजन लगे बघाये ॥६॥
जाचक जन जाचहिं जोइ जोई । प्रमुदित राउ देहिं सोइ सोई ॥७॥
सेवक सकल घजनिआ नाना । पूरन किये दान सनमाना ॥८॥

रोहा—देहिं असीस जोहारि सब, गावहिं गुन-गुन-गाय ।

तब गुरु-भूसुर सहित गृह, गवन कीन्ह नरनाथ ॥३५१॥

अर्थ—मन की सब वासनाएँ (इच्छाएँ) पूरी हुई, (अतः,) देवताओं और पितरों की उत्तम विधान से पूजा की ॥ १ ॥ (फिर) सबको बंदना करके बरदान माँगती हैं कि भाइयों के साथ श्रीरामजी का कल्याण हो ॥ २ ॥ देवता अन्तर्हित (अदृश्य) रूप से असीस देते हैं, आनन्दपूर्वक माताएँ अंचल भर-भरकर लेती हैं ॥ ३ ॥ राजा ने वरायियों को युजा लिया, और उन्हें सवारियों, वस्त्र, रत्न और आभूषण दिये ॥ ४ ॥ आह्ला पाकर और श्रीरामजी को दर्य में रखकर सब अपने-अपने घर आनन्द पूर्वक गये ॥ ५ ॥ नगर के सब स्त्री-पुरुषों को (वस्त्र) पहनाये, पर-पर बघाइयाँ घजने लगीं ॥ ६ ॥ मिथुन लोग जो-जो माँगते हैं, आनन्द पूर्वक राजा वही-वही देते हैं ॥ ७ ॥ सभी सेवकों और अनेक बाजेवालों को दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया ॥ ८ ॥ सब प्रणाम करके असीस देते हैं और गुणगणों की कथा गाते हैं, तब गुरु और माताओं के साथ राजा ने घर में प्रवेश किया ॥ ३५१ ॥

विशेष (१)—‘देव पितर पूजे’—विश्वामित्र के साथ श्रीराम-लक्ष्मण के जाते समय मनौतियाँ मानी गई थी कि यज्ञ-रक्षा करके कुशलपूर्वक आवेंगे तब अनेक-अनेक विधान से पूजेंगी, वे सब अच्छी विधि से की गईं । ‘भाइन्ह सहित राम’—क्योंकि श्रीरामजी के तुल्य हो सभी प्रिय हैं, पुनः, श्रीरामजी भी भाइयों के सुख में सुखी होते हैं, यथा—“जनमे एकसंग सब भाई” से “बड़ेहिं अभिषेक” । (अ० दो० ६) तक ‘अन्तरहित सुर’—‘देवता अदृश्य रूप में बोलते हैं, क्योंकि उनका मूर्तित्व से बोलना अममंजल है । जहाँ प्रकट बोलना है, वहाँ प्रायः, मन्त्रों द्वारा आवाहन पर है, अथवा प्रत्यक्ष होकर बोलना है । ‘जान बसन मनि-भूषन दीन्हें ।’—‘जान’ से यहाँ सब सवारियों का तात्पर्य है, यथा—“बले जान चढि जो जेहि साथक ।” (दो० १११), ‘आयसु पाइ मुदित’—इन्हें दान-वसन आदि के पाने से नहीं, किन्तु श्रीरामजी को हृदय में रखने में आनन्द हुआ ।

(२) ‘जाचक जन’—‘प्रमुदित राउ’—जैसे-जैसे याचक लोग माँगते हैं, राजा को आनन्द बढ़ता जाता है, अतः, ‘प्रमुदित’ कहा है । ‘सेवक दान सनमाना’—सेवक आदि के संबंध से दान का अर्थ देने मात्र का है, सकल पूर्वक दान नहीं ।

जो बसिष्ठ अनुसासन दीन्ही । खोर - वेद - बिधि सादर कीन्ही ॥१॥

भूसुर - भीर देखि सब रानी । सादर उठीं भाग्य बड़ जानी ॥२॥

पाप पत्थारि सकल भग्दवाये । पूजि भली विधि भूप जेवाये ॥३॥
 आदर दान प्रेम परिपोये । देत असीस चले मन तोये ॥४॥
 बहु विधि कीन्हि गाधि-सुत-पूजा । नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥५॥
 कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्ह सहित लीन्हि पगधूरी ॥६॥
 भीतर भवन दीन्ह घर पासु । मन जोगवत रह नृप रनिवासु ॥७॥
 पूजे गुरु-पद-कमल यहोरी । कीन्हि विनय घर प्रीति न धोरी ॥८॥

- दोहा—बधुन्ह समेत कुमार सब, रानिन्ह सहित महीस ।

पुनि पुनि चंदत गुरुचरन, देत असीस मुनीस ॥३५२॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी ने जो आज्ञा दी, उस लोक और वेदविधि को आदर के साथ उन्होंने किया ॥३॥ ब्राह्मणों की भीड़ देख सब रानियों अपना बड़ा भाग्य जानकर आदर पूर्वक ठाँ ॥४॥ चरण धोकर सबको स्नान करवाया, फिर अच्छी तरह से पूजन करके राजा ने उनको भोजन करवाया ॥५॥ आदर, दान और प्रेम से पाते हुए वे मन से संतुष्ट होकर असीस देते हुए चले ॥६॥ गाधिपुत्र विद्यामित्रजी को पूजा बहुत विधान पूर्वक की, 'हे नाथ ! मेरे समान धन्य दूसरा नहीं है' (इत्यादि रीतियों में) ॥५॥ राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों के सहित उनके चरणों की पूजि की लिया (शिरोधार्य किया) ॥६॥ भीतर महल में उन्हें श्रेष्ठ निवासस्थान दिया, राजा और रनिवास उनके मन को जुगाते रहने हैं ॥७॥ फिर गुरु (वसिष्ठ) के चरण कमलों की पूजा और विनय की, उनके हृदय में थोड़ी प्रीति नहीं है, अर्थात् अत्यन्त प्रीति है ॥८॥ बहनों के साथ चारों राजकुमार और सब रानियों के साथ राजा बार बार गुरुचरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं ॥३५२॥

विशेष—(१) 'जो वसिष्ठ अनुसामन'—अब यहाँ से भीतर के कृत्य करने हैं ।

(२) 'सादर ठाँ भाग्य'—एक ही ब्राह्मण विद्यामित्र के आने से कितना मगल हुआ, अब तो बहुत से एक साथ आये हैं । अब, बड़ा भाग्य है, ऐसा जानकर उन सबके भस्कार के लिये सब ठाँ । ठठना आदर है, चरण धोकर स्नान करवाकर पीठानर पहनवाया, तब तक गुरु आज्ञा के कृत्य करके राजा आ गये, तब शेष कृत्य भोजन आदि राजा ने करवाये ।

(३) 'गाधि सुत पूजा'—पूजा के समय इस महत्त्व पर दृष्टि थी कि ये राज-पुत्र से ब्रह्मर्षि हो गये, ऐसे तपस्वी हैं । 'मोहि सम धन्य न दूजा'—क्योंकि आपने पधारकर मेरे भवन को पवित्र किया और पुत्रों के बहुत तरह से कल्याण किये, इन्हीं उपकारों के प्रति एवं उनके महत्त्व के अनुसार भूरि प्रशंसा की । 'जोगधना'—यत्र पूर्वक सार संसार करना ।

(४) 'पूजे गुरु पद कमल'—राजा जनकजी ने उमिदजी, विद्यामित्रजी और ब्राह्मणों की पूजा की थी, पर यहाँ उसका उल्टा हुआ, क्योंकि प्रधान को पूजा पहले और थोड़े भी होनी है । दो जगहों में दोनों रीतियाँ दिखाई गई हैं ।

'बधुन्ह समेत'—'पुनि-पुनि' से प्रेमाधिक्य और 'देव' से बहुत आशीर्वाद जनाये ।

विनय-कीन्ही वर अति अनुरागे । सुत संपदा राखि नृप आगे ॥१॥
 नेग मोगि मुनिनायक कीन्हा । आसिरवाद बहुत विधि दीन्हा ॥२॥
 वर धरि रामहि सीयसमेता । हरपि कीन्ह गुरु गवन निकेता ॥३॥
 विप्रवधू सव भूप मोलाई । पैल चार भूपन पहिरीई ॥४॥
 चहुरि घोलाई सुआसिनि कीन्ही । रुचि विचारि पहिरावनि दीन्ही ॥५॥
 मेगी नेग जोग सव खेहीं । रुचि-अनुरूप भूपमनि देहीं ॥६॥
 प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने । भूपति भखी भाँति सनमाने ॥७॥
 देव देखि रघुवीर-विवाह । वरपि प्रसन्न प्रसास उवाह ॥८॥

दोहा—चले निसान बजाइ सुर, निज निज पुर सुख पाइ ।

कहत परस्पर रामजस, प्रेम न हृदय समाइ ॥३५३॥

” अर्थ—हृदय में अत्यन्त अनुराग के साथ पुत्रों और सम्पत्ति को आगे रखकर राजा ने विनयी की ॥१॥ मुनि-श्रेष्ठ ने अपना नेग मोगकर ले लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया ॥२॥ सीताजी के साथ श्रीरामजी को हृदय में धरकर गुरु आनन्दित हो कर का चले ॥३॥ राजा ने सब ब्राह्मणों को मुल-वाया तथा सुन्दर वस्त्र और भूषण पहनवाये ॥४॥ फिर सुश्रमिनी स्त्रियों (गाँव की ब्याही हुई जड़-किया) को मुलवाया और उनकी रुचि समझकर उनके पहनने योग्य वस्त्र और आभूषण दिये ॥५॥ सब नगी (नाई वारो आवि) अपना इच्छा के अनुसार नेग लेते हैं, राज-नशरोमणि दशरथजी उनको रुचि क अनुसार हा देते हैं ॥६॥ जिन प्यारे पाहुना का पूजा क योग्य समझा, राजा ने उनका भला प्रकार सम्मान किया ॥७॥ देवता लोग रघुवीर आरामजी का ब्याह देखकर भार उत्सव का प्रस्ताव करके फूल बरखाते हैं ॥८॥ देवता लोग आपस में रामयश कहते हुए नगाड़ा बजाकर सुख-पूवक अपने-अपने लोका का चले, उनके हृदय में प्रेम बड़ा समाता ॥३५३॥

विशेष—(१) ‘रुचि विचारि’—क्योंकि ये सब श्रीमान्-पदों की हैं, पूजने पर संकोच होगा ; अतः, इनक योग्य विचार कर दिया । ‘प्रिय पाहुने पूज्य’—कन्या-वदन आदि सुवाचा-प्रिया के पति । ‘प्रेम न हृदय समाइ’—भक्त आदि से प्रकट हो आता है ।

(२) ‘विनय कीन्ही वर...’—ऊपर जो विनय की गई, वह पूजा के सम्बन्ध की है, और यह अर्पित वस्तुओं के ग्रहण करने के लिये है । ‘नेग मोगि...’—जो इस अवसर पर पुरोहिता को मिलता है, उतना ही मोग लिया, क्योंकि ये ‘मुनि नायक’ हैं, इनकी कृपा-टटि से दूसरे कुँवर के समान हो सकते हैं इन्हें क्या कमी है ? इन्हें भी राजा के सबसब देन एवं अपने त्याग एवं सेवाएँ आदि पर हप्त नहीं हुआ, किन्तु—‘वर धरि रामाई सीय समेता ।’ परदा हर्ष हुआ, राजा ने ‘सुत-संपदा’ सब दिये, पर इन्होंने पुत्र रामजी को ही भाव-मात्र स लिया ।

सब विधि सबहि समदि नरनाह । रक्षा हृदय भरि धरि उखाह ॥१॥
 जहँ रनिवास तहाँ पगुघारे । सहित घघुटिन्ह कुअर निहारे ॥२॥
 छिये गोद करि मोद समेता । को कहि सकइ भयेउ सुख जेता ॥३॥
 घघू सप्रेम गोद बैठारी । पार पार हिय हरपि दुलारी ॥४॥
 देखि समाज सुदित रनिवास । सबके उर अनद कियो बासू ॥५॥
 कहैउ भूप जिमि भयेउ विवाह । सुनि सुनि हर्ष होत सय काह ॥६॥
 जनकराज - गुन सील बढ़ाई । प्रीतिरीति सपदा सुहाई ॥७॥
 पहु विधि भूप भाट जिमि घरनी । रानी सय प्रमुदित सुनि करनी ॥८॥

दोहा—सुतन्ह समेत नहाइ नृप, बोलि विपू गुरु ज्ञाति ।

भोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पंच गइ राति ॥३५४॥

राश्यार्थ—समदि (सम् + घदि) = भली भाँति वना (राजी) करके, वा समदन् = सँट, नन्तर, (ज०) = प्रेम से मिलना ।

अर्थ—सब प्रकार से सबको भली भाँति बरा (राजी) करने पर हृदय उत्साह से भर रहा ॥१॥ जहाँ रनिवास था, वहाँ गये और बहुओं के साथ कुमारी को देखा ॥२॥ उन्हें आनन्द सहित गोद में ले लिया, इससे उन्हें जो सुख हुआ, उसे कौन कह सकता है ? ॥३॥ गोद में बैठायें हुए बहुओं को प्रेम सहित पार-पार आनन्दित हो दुलारा ॥४॥ यह समाज देखकर रनिवास आनन्दित है, सभी के हृदय में आनन्द ने निवास कर लिया है ॥५॥ जिस तरह विवाह हुआ, वह सब राजा ने कहा । सुन सुनकर सबको हर्ष होता था ॥६॥ राजा दशरथ ने भाट को तरह जनक महाराज के गुण, शील, बढ़ाई और सुंदर भवि, रीति, सम्पदा का बखान किया । उनकी करनी सुनकर सब रानियाँ प्रसन्न हुई ॥७॥ पुत्रों के साथ स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और जाति-वर्ग को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किये । इस प्रकार पाँच घड़ी रात बोल गई ॥३५४॥

विशेष—(१) 'जनक राज गुन सील'—'सील' यथा—'घोये जनक अवध पति परना । सील सनेह जाइ नहिं वरना ॥' (रो० ३१३); 'बढ़ाई' यथा—'समय राजन रावरे हम वदे अब सय विधि भये ।' (रो० ३१०); 'प्रीति' यथा—'मिले जनक दशरथ अति प्रीती ।' (रो० ३१३); 'रीति' यथा—'घघुरि कीन्ह कोसल पति पूजा ।' (दा० ३१०); 'सपदा' यथा—'जो अवलोकत लोक पति लोक सम्पदा याहि ।' (रो० ३१३); इत्यादि ।

(२) 'प्रमुदित सुनि ..'—प्रथम तो जो बात उन्हें सुनने की लालसा थी, वह सब बिना पूछे ही राजा सुनाने लगे, वह हुए हुआ, मन राजा जनक के गुण, शील आदि ये सुनने पर अत्यन्त हर्ष हुआ कि हमें ऐस याग्य समया मिले और कन्याओं में भा विवाह से शील आदि गुण होंगे, वा हमारे घर की शांति बढ़ेगी । 'भाट जिमि' भाट की तरह कहने में शकते नहीं । उत्साह-पूर्वक कहते हैं । 'घरी पंच गइ

राति'—रात के पहले ही पहर में भोजन करना उत्तम है, सवा पहर तक निशि-भोजन है, फिर आसुर भोजन है। ऐसी भीड़ में भी समय का सम्भाल है।

मंगलगान करहि पर भामिनि । भइ सुखमूल मनोहर जामिनि ॥१॥

अँचह पान सब काहू पाये । स्रग - सुगंध-भूषित छवि छाये ॥२॥

रामहि देखि रजापसु पाई । निज-निज-भवन चले सिर नाई ॥३॥

प्रेम प्रमोद विनोद पड़ाई । समय समाज मनोहरताई ॥४॥

कहि न सकहि सत सारद सेसू । वेद विरंचि महेस गनेसू ॥५॥

सो मैं कहउँ कवन विधि धरनी । भूमिनाग सिर धरइ कि धरनी ॥६॥

नृप सब भाँति सवहि सनमानी । कहि मृदु वचन घोळाई रानी ॥७॥

वधू लरिकिनो पर घर आई । राखेहु नयन-पलक की नाई ॥८॥

दोहा—लरिका श्रामत उनींदवस, सयन करावहु जाइ ।

अस कहि गे विश्रामगृह, रामचरन चित लाइ ॥३५५॥

अर्थ—श्रेष्ठस्त्रियों मंगल गा रही हैं, वह मनोहर रात्रि सुख की मूल (उपजानेवाली) हुई ॥१॥
आचमन करके सभी ने पान पाये, माता और सुगंध (इत्र आदि) से भूषित होने से सभी पर शोभा छाई हुई है ॥२॥ श्रीरामजी को देखकर राजा को आह्लास प्रणाम करके अपने-अपने घरों को चले ॥३॥ वह प्रेम, प्रमोद, क्रोड़ा, वड़ाई, समय, समाज और मनोहरता ॥४॥ सैकड़ों शारदा, शेष, वेद, महा, महेश और गणेश भी नहीं कह सकते ॥५॥ उसे मैं किस प्रकार वर्णन करके कहूँ? क्या कंचुवा (चारा-घाली) पृथिवी को शिर पर धारण कर सकता है? ॥६॥ राजा ने सभी का सब तरह सम्मान किया और कोमल वचन कहकर (रानियों) को बुलाया ॥७॥ “बच्चों वहुएँ दूसरे घर आई हैं, इन्हें नेत्र और पलक के समान रखना ॥८॥ लड़के उनके हृदय नोद के वश हैं, इन्हें जाकर सुजाओ”—ये सब कह और श्रीरामजी के चरणों में चित्त लगाकर राजा विश्राम-नयान (शयनागार) में गये ॥३५५॥

विशेष—(१) ‘मंगलगान करहि’—समुराज में भोजन के समय गानों गान होता है और अपने घर में मंगल गान होता है। ‘भइ सुखमूल मनोहर जामिनि’—रात में दो अवगुण हैं, दोष और दुःख, यथा—“सहित दीप दुःख दास दुरासा। दलद नाम जिमि रति निशि नासा ॥” (दो० २३); तथा—“मिटहि दोष दुःख भव रजनी के।” (दो० १), यहाँ इस सुखमूल कहकर दुःख से रहित होना और ‘मनोहर’ कहकर अद्यकार-रूप दोष से रहित होना अर्थात् चाँदनी रात या ‘चले सिरनाई’—माहात्म्य आदि भी भोजन में ये, उनका राजा को प्रणाम करना अवश्य है; अतः, यहाँ परस्पर का शिर नवना अर्थ है। प्रेम प्रमोद विनोद...—‘प्रम प्रमोद’ यथा—“प्रम प्रमोद कहइ को पारा।” (दो० ३४८)। ‘विनोद’ यथा—“मोद-विनोद बिलोकि बड़” (दो० ३५०), ‘वड़ाई’ यथा—“भाग्य विभव अवधेश कर” (दो० ३१३); समय, वधाई मंगल का। ‘समाज’ यथा—“कोसलपति कर देखि समाज। अवि स-

लाग । ”— (दो० ३१२) ; यहाँ प्रेम आदि सात बातें कही गईं, वैसे इनके घटा भी शारद आदि छ कहे गये हैं, एक और श्रीगोस्वामीजी की लेकर सात होते हैं । प्रेम आदि सात ही कहकर सातों समुद्रों की तरह इन्हें अगाध जनाया । ‘सा मैं कहूँ’—वे बहुमुख और ईश्वर कोटि हैं, मैं एक मुख और मनुष्य, फिर वे भी जब सैकड़ों-सैकड़ों असमर्थ हैं, तब एक मैं क्या कह सकता हूँ, इसी को शेष और केंद्रुप के दृष्टान्त से समझाया ।

(२) ‘नयन पलक की नाई’—जैसे पलक नेत्रों की रक्षा करती है, वैसे रक्षा करना, यथा—“पलक बिलोचन गोलक जैसे ।” (प्र० दो० १४१) । लरिका अर्थात् “राम चरन चित लाइ ।” यहाँ माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों हैं, यथा—‘लरिका’ और ‘बधू लरिकिनी’ माधुर्य दृष्टि से कहा है और ‘राम चरन चित लाइ’ ऐश्वर्य दृष्टि से हैं, क्योंकि पूर्ण मनुष्य में आपने ऐसा ही वर मोंगा था, यथा—“सुव विष-इक तब पद रति होऊ ।” (दो० १५०) । इसमें ‘सुव’ भाव में माधुर्य और ‘पदरति होऊ’ में ऐश्वर्य है, वही यहाँ भी है । ‘वस कहि ते’—ऐसा न कह जाते तो यहाँ बिच जगा रहता, अतः, नींद न आती ।

भूपमचन - सुनि सहज सुहाये । जटित कनकमनि पलंग डसाये ॥१॥
सुमग-सुरभि-पय-फेन समाना । कोमल कलित सुपेती नाना ॥२॥
उपवरहन घर बरनि न जाहीं । सग सुगंध मनिमंदिर माहीं ॥३॥
रतन दीप सुठि चारु चंदोवा । कहत न यनह जान जेहि जांवा ॥४॥
सेज रुचिर रचि राम उठाये । प्रेमसमेत पलंग पौड़ाये ॥५॥
आज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज-निज सेज सयन, तिन्ह कीन्ही ॥६॥
देखि श्याम मृदु मज्जुल गाता । कहहि समे मचन सच माता ॥७॥
मारग जात भयावनि भारी । कहि विधि तात ताड़का भारी ॥८॥

दोहा- घोर निसाचर विकट भट, समर गनहि नहि काहु ।

मारे सहित सहाय, किमि, खल मारीच सुबाहु ॥३५६॥

अर्थ—राजा के स्वामाधिक ही सुन्दर वचन सुनकर, स्वर्ण-मणि जटित पलंग बिछाये ॥१॥ सुन्दर गाय के दूध के फेन के समान कोमल, पावया, सफेद ताराक बिछाया ॥२॥ और बहुत-से श्रेष्ठ वस्त्रिये हैं, जिनका यणन नहीं हो सकता । वस मणि मंदिर में माला, सुगंध ॥३॥ सुन्दर रत्न-दीप और चंदोवे हैं, वे कहते नहीं यन्ते, जिन्होंने देते हैं, वे ही जानें ॥४॥ सुन्दर शय्या रचकर श्रीरामजी का उठाया और प्रेम-सहित पलंग पर सुलाया ॥५॥ श्रीरामजी ने बार-बार भाइयों को आज्ञा दी, तब उन्होंने अपनी-अपनी शय्या पर शयन किया ॥६॥ सायले, कोमल, सुन्दर शरीर का देखकर सब माताएँ प्रेम-पूरक वचन यह रही हैं ॥७॥ हे ताव ! मार्ग में जाते हुए तुमने मेरा मयानक ताड़का को किस तरह मारा ? ॥८॥ दुष्ट मारीच सुबाहु और घोर निसाचरों को, जो बड़े ही विषट दोहा थे और जो लड़ाई में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, सहायको के साथ कैसे मार बाँटा ॥३५६॥

विशेष—(१) 'नाना' शब्द अगती अर्द्धांगी के 'उपरहन' के साथ है। 'मनिमंदिर' कहा है, अतः, 'रत्नदोष' कहा, क्योंकि रत्न में मणि से अधिक व्योति होती है। 'सेज हचिर' यथा—“यत्र चित्र-वितानानि पञ्चरागासनानि च। पयःफेननिभाः शय्या मुक्तादामपरिच्छदाः॥” (धोमदभागवत० स्कंध० ७ अ० ४); 'आज्ञा पुनि-पुनि'—भाइयों को शयन के लिये बार-बार आज्ञा देते हैं, तब वे शयन के लिये सेवा छोड़कर गये, यह सेवा-धर्म की रीति खनाई। 'केहि बिधि तात'—अर्थात् वे राजस, पर्वताकार, भयानक और कठोर थे, तुम मनुष्य, छोटे बालक, सुंदर और कोमल हो, अतः, कैसे मारा ? 'गनइ नहि काहु'—देव, दैत्य, नर, नागादि किसी को नहीं गिनते थे, यथा—“एक-एक जग-जोति सक” (दो० १८०)।

मुनिप्रसाद बलि तात तुम्हारी। ईस अनेक^१ करवरै टारी ॥१॥
मख-रखवारी करि दुहुँ भाई। गुरुप्रसाद सब विद्या पाई ॥२॥
मुनितिप तरी लागत पग, धूरी। कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥३॥
कमठपोठि पबिकूट कठोरा। नृप समाज महँ सिध धनु तोरा ॥४॥
विश्व विजय जस जानकि पाई। आपे भवन व्याहिसय भाई ॥५॥
सफल अमानुष करम तुम्हारे। केवल कौंसिक कृपा सुधारे ॥६॥
आज सुफल जग जनम हमारा। देखि तात विधुवदन तुम्हारा ॥७॥
जे दिन गये तुम्हहि विनु देखे। ते विरंचि जनि पागहि लेखे ॥८॥

दोहा—राम पूतोपी मातु सब, कहि विनोत वर चैन ।

सुमिरि संसु-गुरु-बिपू-पद, किये नीदवस नैन ॥३५७॥

शब्दार्थ—करवरै = वाघारै । पबिकूट = पत्र समूह, पत्र और पर्वत ।

अर्थ—हे ताव ! मैं तुम्हारी बलि जाऊँ, मुनि के प्रसाद (अनुग्रह) से ईश्वर ने तुम्हारी अनेकों वाघारै टारी ॥१॥ दोनों भाइयों ने यह की रक्षा करके गुरु की कृपा से सब विद्या पाई ॥२॥ गौतम मुनि की स्त्री चरण की धूलि लगते ही तर गई, सब-जोनों में कीर्ति भरपूर फैल गई ॥३॥ कच्छप भगवान् की पीठ और वज्र-समूह से भी कठोर शिष्य-धनुष की राज समाज में तोड़ा ॥४॥ संसार-विजय, यश और जानकीजी की पाया और सब भाइयों की व्याहृकर घर आये ॥५॥ तुम्हारे सभी कर्म अमानुष (मनुष्य से विलक्षण) हैं, केवल विश्वामित्र की कृपा ने सुधारा है ॥६॥ हे ताव ! तुम्हारा चन्द्र वदन देखकर संसार में आज हमारा जन्म सफल हुआ ॥७॥ जो दिन तुम्हारे दर्शन के बिना बीत गये, उन्हें ब्रह्मा (मेरी आयु की) गिनती में न कर सकें ॥८॥ बहुत ही मन्त्र श्रेष्ठ वचन कहकर श्रीरामजी ने सब माताओं का संतोष किया और शिष्यजी, गुरुजी और विषों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नौद के परा किया ॥३५७॥

लाग ...— (दो० ३१२); यहाँ प्रेम आदि सात बातें कही गईं, वैसे इनके चर्चा भी शारद आदि क. कहे गये हैं, एक और श्रीगोस्वामीजी को लेकर सात होते हैं। प्रेम आदि सात ही कहकर सातों सद्गुणों की तरह इन्हें अगाध बनाया। 'सो भैं कहव'—वे बहुमुख और ईश्वर कोटि हैं, मैं एक मुख और मनुष्य, फिर वे भी जय सैकड़ों-सैकड़ों असमर्थ हैं, तब एक मैं क्या कह सकता हूँ, इसी को शेष और केंचुर के दृष्टान्त से समझाया।

(२) 'नयन पलक की नाई'—जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं, वैसे रक्षा करना, यथा—“पलक मिलोचन गोलक जैसे।” (च० दो० १३१)। 'लरिका अमित्र'—राम चरन चित लाइ। यहाँ माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों हैं, यथा—'लरिका' और 'बधू लरिकिनी' माधुर्य दृष्टि से कहा है और 'राम चरन चित लाइ' ऐश्वर्य दृष्टि से है, क्योंकि पूर्व मत्तुरूप में आपने ऐसा दो बार मोंगा था, यथा—“सुव विप-द्रक तन पद रति होऊ।” (दो० ३५०)। इसमें 'सुव' भाव में माधुर्य और 'पदरति होऊ' में ऐश्वर्य है, वही यहाँ भी है। 'अस कहि ने ...'—ऐसा न कह जाते तो यहाँ चित लगा रहता; अतः, नौद न आती।

भूपयचन - सुनि सहज सुहाये । जटित कनकमनि पलंग डसाये ॥१॥

सुमग-सुरभि-पय-फेन समाना । कोमल कलित सुपेती नाना ॥२॥

चपवरहन पर परनि न जाहीं । सग सुगंध मनिमंदिर माहीं ॥३॥

रतन दीप सुठि चारु चंदोवा । कहत न मनह जान जेहि जोचा ॥४॥

सेज रुचिर रचि राम उठाये । प्रेमसमेत पलंग पौड़ाये ॥५॥

आज्ञा पुनि पुनि माहन्ह दीन्ही । निज-निज सेज सथन तिन्ह कीन्ही ॥६॥

देखि श्याम मृदु मंजुल गाता । कहहि समेन बचन सच माता ॥७॥

मारग जात भयावनि भारी । कहि विधि तात ताड़का मारी ॥८॥

दोहा- घोर निसाचर विकट भट, समर गनहि नहिं काहु ।

मारे सहित सहाय, किमि, खल मारीच सुबाहु ॥३५६॥

अर्थ—राजा के स्वामाविक ही सुंदर वचन सुनकर, स्वर्ण-मणि जटित पलंग बिछाये ॥१॥ सुंदर गाय के दूध के फेन के समान कोमल, बाड़या, सफेद ताश्क बिछाया ॥२॥ और घट्ट-से श्रेष्ठ तकिये हैं, जिनका घबरेन नहीं हो सकता। इस मणि-मादिर में माला, सुगंध ॥३॥ सुन्दर रतन-दीप और चंदोवे हैं, वे कहत नहीं बनते, जिन्होंने देखे हैं, वे ही जानें ॥४॥ सुन्दर शय्या रचकर श्रीरामजी का बठाया और प्रेम-साहित पलंग पर सुलाया ॥५॥ श्रीरामजी ने बार-बार आइयों को आज्ञा दी, सब उन्होंने अपनी-अपनी शय्या पर शयन किया ॥६॥ सबले, कोमल, सुन्दर शरीर का देखकर सब माताएं प्रेम-भूयेंक बचन कह रही हैं ॥७॥ हे बाबू! मार्ग में जाते हुए तुमने माया भयानक बाड़का को किध तरह मारा? ॥८॥ दुष्ट मारीच-सुबाहु और घोर निशाचरों को, जो देखे ही बिबट थोड़ा थे और जो लड़ाई में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, सहायकों के साथ कैसे मार डाला ॥३५६॥

विशेष—(१) 'नाना' शब्द अगली अर्द्धांश के 'उपवरहन' के साथ है। 'मनिमंदिर' कहा है, अतः, 'रत्नदीप' कहा, क्योंकि रत्न में मणि से अधिक ज्योति होती है। 'सेज रुचिर' यथा—“यत्र चित्र-विस्तानानि पद्मरागासनानि च। पयःफेननिभाः शय्या मुक्तादामपरिच्छदाः॥” (धोमद्वन्वागत० स्कन्ध० ७ अ० ४), 'आज्ञा पुनि-पुनि'—भाइयों को शयन के लिये बार-बार आज्ञा देते हैं, तब वे शयन के लिये सेवा छोड़कर गये, यह सेवा-धर्म की रीति जनाई। 'केहि विधि तात'—अर्थात् वे राक्षस, पर्वताकार, भयानक और कठोर थे, तुम मनुष्य, छोटे बालक, सुंदर और कोमल हो, मत, कैसे मारा ? 'गनइ नहि काहु'—देव, दैत्य, नर, नागादि किसी को नहीं गिनते थे, यथा—“एक एक जग-जोति सक” (दो० १८०)।

मुनिप्रसाद बलि तात तुम्हारी। ईस अनेक' करवरै टारी ॥१॥
मख-रखवारी करि दुहुँ भाई। गुरुप्रसाद सब विद्या पाई ॥२॥
मुनितिय तरी लगत पग धूरी। कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥३॥
कमठपोठि पबिकूट कठोरा। नृप समाज महँ सिष घनु तोरा ॥४॥
विश्य विजय जस जानकि पाई। आये भवन व्याहि सब भाई ॥५॥
सकल अमानुष करम तुम्हारे। केवल कौसिक कृपा सुधारे ॥६॥
आज सुफल जग जनम हमारा। देखि तात विधुवदन तुम्हारा ॥७॥
जे दिन गये तुम्हहि चिनु देखे। ते विरंचि जनि पागहि लेखे ॥८॥

शेहा—राम पूतोपी मातु सब, कहि चिनीत बर चैन।

सुमिरि संभु-गुरु-विपू-पद, किये नींदवस नैन ॥३५७॥

शब्दार्थ—करवरै=वापार्य। पबिकूट=बड़ा समूह, बड़ा और पर्वत।

अर्थ—हे तात ! मैं तुम्हारी बलि खाऊँ, मुनि के प्रसाद (अनुग्रह) से ईश्वर ने तुम्हारी अनेकों वापार्य टाकी ॥१॥ दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा करके गुरु की कृपा से सब विद्याएँ पाई ॥२॥ गौतम मुनि की छोटी चरण की धूलि लगते ही तर गई, सब-लोको में कीर्ति भरपूर फैल गई ॥३॥ कच्छप भगवान् की पीठ और वज्र समूह से भी कठोर शिष्य घनुष की राज समाज में तोड़ा ॥४॥ संसार-विजय, यश और जानकीजी को पाया और सब भाइयों को व्याहकर घर आये ॥५॥ तुम्हारे सभी कर्म अमानुष (मनुष्य से बिलक्षण) हैं, केवल विरवाभिन्न की कृपा ने सुधारा है ॥६॥ हे तात ! तुम्हारा चन्द्र वदन देखकर संसार में आज हमारा जन्म सफल हुआ ॥७॥ जो दिन तुम्हारे दर्शन के बिना बीत गये, उन्हें ब्रह्मा (मेरी आयु की) गिनती में न कर सकें ॥८॥ बहुत ही नम्र श्रेष्ठ वचन कहकर श्रीरामजी ने सब माताओं का सतोष किया और शिवजी, गुरुजी और विप्रों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश किया ॥३५७॥

विशेष—(१) 'मुनि प्रसाद बलि...'—रघुं डचर भी दे लेती हैं कि उक्त बानें मुनि की कृपा से हैं। 'अनेक करवरे'—निशाचरों से युद्ध एवं परशुराम आक्रमण आदि। 'सब विद्या'-बला, अतिबला आदि विद्या जो पूर्व कही गई। 'लगन पगधूरी'—ब्राह्मणी को चरण छुआने की बात पर रामजी को पक्षताया होता है, इसलिये छुवाना न कहकर 'लगन' कहा है। 'कमठ पीठ पविकृत'—से तीनों लोकों की कठोरता सूचित की, क्योंकि 'कमठ पीठ' से पाताञ्ज, 'पवि' से रश्मि और 'कृत' के पर्यायार्थ से भूतोक की उपमा कही गई। 'कृत' का पर्याय अथ, यथा—'पन-विनाक पवि मेठ ने गुनग कठिनाई।' (गी० बा० १०१) अतः ; यहाँ पर्याय से वज्र और उससे कमठ-पीठ अधिक कठोर कहा गया। कमठ-पीठ नहीं तो वज्र के समान, वह भी नहीं तो पर्याय-समान तो था ही। 'विश्व विजय जम...'—चतुर्भुज में तीनों लोकों के वीर एकत्र थे, वह किसीसे न डूटा, तब इन्होंने तोड़ा, अतः ; विश्व-विजय प्राप्त हुई। 'जस', यथा—'मदि पाताल नाक जस व्यापा। राम बरी मिय भँजैत चापा ॥' (दो० ११४) 'भँजै सरासन संमुख जो जग जय कल कीरति, तिय विश्व-मनि मिय पाई।' (गी० बा० १०१)

(२) 'सकल अमानुष करम...' यथा—'जेहि दाइका सुग्राह हति, खंडे हर कोदंड। खर-दूपन-त्रिभिरा बघेउ, मनुज कि अम वरिवंड ॥' (आ० दो० २५)।

(३) 'आज सुफल जग...'—श्रीराम-दर्शनों से ही, जन्म सकल होता है, यथा—'राम चरन पारिज जय देखउँ तब निज जनम सकल करि लेखउँ ॥' (४० दो० १०६)।

(४) 'जे दिन गये दुःखहिं...'—इन्हें ब्रह्मा गिनती में न ले सकें, यह प्रार्थना ईश्वर से है जो प्रज्ञा का भी नियंता है। प्रारब्ध कर्मानुसार आयु का विधान प्रज्ञा करते हैं, यथा—'कठिन करम गवि जान विधाता। जो मुम-असुम सकल फल दाता ॥' (४० दो० १०६) अर्थात् मेरे फल जीवन में इस निष्कल जीवन को न मित्रावे। माता की प्रार्थना केवल इन्हीं कुत्र सहानों के लिये थी, पर श्रीरामजी ने अपने जन्म के प्रथम को बोली हुई आयु को भी प्रज्ञा के विमर्श से हटा दिया, क्योंकि माताएँ श्रीरामजी के प्रविशो पर प्रकट रहने को अवधि के समीप तक रहीं। यथा—'इसवपसहस्राणि धात्रिमेघानयाकरोतु' 'अथ दीर्घस्य कालस्य राममाता यशस्विनी। पुत्रवैरी' परिपृता कालधर्ममुपागमत् ॥ अन्विषाथ सुभिरा य कैकेयी य यशस्विनी। धर्म कृत्वा बहुविधं त्रिदिवे पर्यवस्यत् ॥' (५६०० ७१००। १-१९)। 'राम प्रनोपी...' कहि विनीत...'—श्रीरामजी ने कहा, माता ! ये सब कार्य गुरुओं की कृपा से, पिताजी के धर्म-व्रत से और आपलोगों के पावित्र्य धर्म की सहायता से हुए, इस तो निमित्त मात्र है, आपने सभी मनोरथ सफल हो होंगे। 'सुभिरा संमुख गुरु विप्र पद, यह जगत् के लिये मर्यादा दिखाई, यथा—'मर्त्योवतारविह मर्त्योवतारविह रक्षोवधायैव न केवलं विमोः। कुतोऽन्यथा रयाद्रमतस्व आत्मनः सीताहृतानि व्यमनानी-रवरस्य ॥' (श्रीमद्भागवत ५।१४।५)

नींदउ पदन सोह सुठि सोना। मनहुँ सौंफ मरसोरुह सोना ॥१॥

घर घर करहिं जागरन नारी। देहिं परस्पर मंगल गारी ॥२॥

पुरी बिराजति राजति रजनी। रानी कहहि बिलोरुह सजनी ॥३॥

सुंदरि पयुन मासु छै सोढे। फनिक्कन्द जनु मिर मनि उर गोटे ॥४॥

मात पुनीतकाल प्रसु जागे। अरुनचूड़ पर धोलन लागे ॥५॥

बंधि मागधन्दि गुनगन गाये । पुरजन द्वार जोहारन आये ॥६॥
बंधि बिप्र सुर गुरु पितु माता । पाइ अंसीस मुदित सब आता ॥७॥
जननिन्ह सादर वदन निहारे । भूपति - संग द्वार पयु धारे ॥८॥

दोहा—कीन्ह सौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाइ ।

प्रातक्रिया करि तात पहिं, आये चारिउ भाइ ॥३५८॥

शब्दार्थ—जागरन = जागने की क्रिया । सोचा (शोण) = साध; शोचः कोकनद्वयविरल्यमरः, रकोत्पलं कोकनदमित्यमरः = अर्थात् साध कमल ।

अर्थ—नौद में भी अत्यन्त सलोना (सुन्दर) मुख सोह रहा है, मानों सार्यकाल का लाल कमल ॥१॥ स्त्रियों घर-घर में जागरण कर रही हैं और एक दूसरी को मंगल गालियाँ देती हैं ॥२॥ रानियाँ कहती हैं कि हे सखी ! देखो, (आज) रात्रि शोभित है और (वससे) पुरी भी विशेष शोभित है ॥३॥ सासैं सुन्दर बहुओं को लेकर सोई, मानों सर्पों ने शिर की मणि को हृदय में छिपा रक्खा हो ॥४॥ प्रातःकाल पवित्र समय (ब्राह्ममुहूर्त) में प्रभु जगो, गुरगो घोलने लगे ॥५॥ भादों और मागधों ने गुण-गण का गान किया, पुरवासी द्वार पर प्रणाम करने आये ॥६॥ ब्राह्मण, गुरु, देवता, पिता और माता को प्रणाम कर अंसीस पा सब भाई आनन्दित हुए ॥७॥ साताओं ने आदर-पूर्वक मुख-कमल के दर्शन किये, सब वे राजा के साथ द्वार पर गये ॥८॥ स्वाभाविक ही पवित्र सब शौचादि क्रिया कर और पवित्र सरयू-नदी में स्नान करके चारो भाई पिता के पास आये ॥३५८॥

विशेष (१) 'नीवड वदन' 'मनहुँ सौंन सरसी' 'सौंन के समय कमल संकुचित हो जाता ही है, वैसे ही यहाँ लाल कमल (राजीव) के समान नेत्र अथमुँदे से हैं, ललाई की कुछ वैसी ही भक्त है, जैसे हरे दलों के भीतर लाल दलों की लालिमा संकुचित लाल कमल में मग्न होती है । यहाँ वदन के मुख्यांश आँखों पर ही उपेक्षा है । यहाँ 'सोना' का अर्थ 'सो जाना' नहीं है । 'सौंन' कहने ही से सो जाना (संकुचित होना) आ गया ।

(२) 'पुरी बिराजति राजति' 'ऊपर राज-महल की बातें कहकर अब नगर की व्यवस्था कहें । आज जागरण की रीति है । राज-महल में तो दूलह-दुलहिनें श्रमित होकर आये हैं, सो रहे हैं; इसलिये यहाँ उनकी निद्रा-भंग के भय से केवल जागरण हो रहा है । रानियाँ बैठी हुई आपस में पुरी की शोभा कह रही हैं । पर नगर-भर में सजावट है, मंगल-गान हो रहे हैं, घर-घर में सर्वत्र चहल-पहल है, (नाटा नहीं है) । चाँदनी रात है । रानियाँ कहती हैं—हे सज्जनी ! देखो तो आज की रात्रि कैसी सुहावनी है जिससे सारी पुरी विशेष शोभायमान है ।

(३) 'सुंदरि वधुन्ह सासु लै' 'सुलाने के लिये सासैं भी साथ में बहुओं को हृदय में लगाकर सोई, जैसे सर्प सोते समय मणि को हृदय में छिपाये हुए पिंडी धँपकर रहता है कि बीच में कण्ठि रहे । इस तरह वह प्राण के समान मणि की रक्षा करता है, क्योंकि राक्षस ने भी कहा है—'राजेन नयन पलक को नाई ।'

(४) 'बंधि मागधन्दि' 'प्रथम प्रभु जगो, सब गुरगो घोलने लगे, वह शब्द सुनकर समयानुसार बंदी, मागध आदि आकर, गुण-गान करने लगे ।

(५) 'बंधि विप्र सूर गुरु'—ब्राह्मणलोग दर्शन देने के लिये द्वार पर आते हैं; अतः, प्रथम ब्राह्मणों की, फिर गुरु की तब पिता-माता की वंदना की। वात्सल्य-रस की दृष्टि बंधों के मुख पर ही रहती है, यथा—“निरखि बदन कहि भूप रजाई।” (अ० १०० १८)। अतः, यहाँ भो—‘बदन निहारे’ कहा है।

‘भूप बिलोकि लिये ँर लाई, बैठे हरपि रजायसु पाई ॥१॥
देखि राम सब सभा जुड़ानी। लोचन-लाभ-अवधि अनुमानो ॥२॥
पुनि बसिष्ठ, मुनि कौसिक आये। सुभग आसनन्हि मुनि बैठाये ॥३॥
सुतन्ह समेत पूजि पद लागे। निरखि राम दोउ गुरु अनुरागे ॥४॥
कहहि बसिष्ठ घरम इतिहासा। सुनहि महीस सहित रनिवासा ॥५॥
मुनिमन-अगम गाधि-सुत-करनी। मुदित बसिष्ठ विपुल विधि बरनी ॥६॥
बोले वामदेव सब साँची। कीरति कलित लोक तिहुँ माँची ॥७॥
सुनि आनंद भयेउ सब काहूँ। राम-लपन-उर अधिक उझाहूँ ॥८॥

दोहा—मंगल मोद उझाह नित, जाहि दिवस येहि भाँति।

उमगी अवध अनंद भरि, अधिक अधिक अधिकाति ॥३५६॥

अर्थ—राजा ने उन्हें देखकर हृदय से लगा लिया, आहा पाकर हृष के साथ बैठे ॥१॥ श्रीरामजी को देख इनके दर्शनों को नेत्रों के लाभ की सीमा समझकर सम्पूर्ण सभा शोचल हुई, अर्थात् सबके तन हृदय शोचल हुए ॥२॥ फिर बसिष्ठ और विश्वामित्र मुनि आये, राजा ने मुनियों को सुन्दर आसनों पर बैठाया ॥३॥ और पुत्रों-समेत उनकी पूजा करके चरणों से लगे; अर्थात्, प्रणाम किया। श्रीरामजी को बैठाकर दोनों गुरु अत्युत्क हो गये ॥४॥ बसिष्ठजी धर्म के इतिहास कहते हैं, रनिवास के साथ राजा सुनते हैं ॥५॥ बनिष्ठजी ने आनंद के साथ गाधि राजा के पुत्र विश्वामित्रजी की करनी बहुत तरह से कही जो मुनियों के मन को भी अगम है ॥६॥ वामदेवजी ने कहा कि यह सब सत्य है, इनकी सुन्दर कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है ॥७॥ सुनकर सब किसी को आनंद हुआ, श्रीराम-सद्वर्ण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ ॥८॥ नित्य ही मंगल, मोद पर्व उत्सव होते हैं, दिन इसी तरह व्यतीत होते हैं। अयोध्यापुरी आनंद से भरकर समझ पड़ी, उत्तरोत्तर अधिकाधिक होती जाती है ॥३५६॥

विशेष (१) ‘पुनि बसिष्ठ मुनि’—‘पुनि श्रोता समाज एकत्र होने पर। ‘घरम’ इतिहास—क्योंकि राजाओं को विशेष कर धर्म का ही प्रयोजन रहता है। प्रजा-पालन धर्म से ही होना है, धर्म, जैसे यणोद्गम और पातिव्रत आदि। ‘सहित रनिवासा’—क्योंकि धर्मोच्चरण में रानियों भी साथ रहती हैं।

(२) ‘मुनि मन अगम गाधिसुत’—जो करनी करने की कौन कहे और मुनियों को वन बावों के लिये मनोरथ भी नहीं हो सकता। ‘करनी’—विरामित्र के अलौकिक कार्य। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण बालकांड के सर्ग ५१-६४ तक शवानन्दजी ने राजा जनक से इस ‘करनी’ का वर्णन किया है। अन्य पुराणों (मार्कण्डेय और देवीभागवत) में भी विरामित्रजी को कहा जाई है। ये कान्यकुब्ज के पुरयंशी

महाराज गाधि के पुत्र हैं। इन्होंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मर्षि-पद प्राप्त किया। त्रिष्वंशरीर में इनका नाम विश्वरथ था, ब्राह्मण होने पर विश्वामित्र नाम हुआ। ये वैदिक ऋषि हैं। सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु गुरु वसिष्ठ के शाप से चांडाल हो गये थे। विश्वामित्रजी ने यह कराकर उन्हें सदेह स्वर्ग भेजा, क्योंकि पूर्व के भयानक काल में जब विश्वामित्रजी तप कर रहे थे, राजा त्रिशंकु ने उनके परिवार का पालन किया था। इन्द्र ने चांडाल जानकर त्रिशंकु को स्वर्ग से गिरा दिया। विश्वामित्रजी ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को बीच ही में रोक लिया और उनके लिये दूसरे स्वर्ग की रचना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर ही वे इस कर्म से निवृत्त हुए थे। त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चन्द्र हुए। वरुण देव के कोप से इन्हें जलोदर हो गया था, क्योंकि मनौती के अनुसार इन्होंने वरुणदेव को नर-बलि नहीं दी थी। विश्वामित्रजी ने वैदिक गायत्रा का गान कराकर वरुणदेव को प्रसन्न कर लिया और बिना बलि दिये ही राजा नीरोग हो गये।

(३) 'पोले वामदेव सय छँची।'—बहुत महत्त्व कथन से चापलूस पद्यों मूढ़ मानने की संभावना थी, इसलिये वामदेव ने 'सौची' कहकर सारी कथा का समर्थन किया और फिर उसे चीनी लोगों को प्रसिद्धि से मुक्त किया।

(४) 'राम-लखन-उर अधिक बड़ाहू।'—क्योंकि इनके गुरु हैं। पुनः यह भी सुना था कि पूर्ववस्था में वसिष्ठजी और विश्वामित्रजी में विरोध था, तब सन्वेद था कि दोनों की सेवा एकत्र में कैसे बनेगी? एक की सेवा से दूसरे के हृदय में भेद होगा। आज वसिष्ठजी ने अपने मुण्ड से उनकी प्रशंसा की, तब वह सन्वेद भी दूर हो गया।

(५) 'मंगल मोद बड़ाह नित...' जैसे माँढव सेराना, कुलदेव-पूजन आदि के उत्सव होते हैं।

सुदिन सोधि कल कंकन धोरे। मंगल मोद विनोद न धोरे ॥ १ ॥
नित नव सुख सुर देखि सिद्धानी। अवध जनम जाचहि विधि पारी ॥ २ ॥
विश्वामित्र चलन नित चहहीं। राम-सप्रेम-विनय-वस रहहीं ॥ ३ ॥
दिन दिन सयगुन भूपति-भाज। देखि सराह महा-मुनि-राज ॥ ४ ॥
माँगत विदा राज अनुरागे। सुतन्ह समेत ठाढ़ भे आगे ॥ ५ ॥
नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी ॥ ६ ॥
करव सदा लरिकन्ह पर छोड़। दरसन देत रहय मुनि मोह ॥ ७ ॥
असकहि राज सहित सुत रानी। परेव चरन मुख आव न बानी ॥ ८ ॥
दीन्हि असीस विप्र बहु भाँती। चले न प्रीति-रीति कहि जाती ॥ ९ ॥
राम सप्रेम संग सब भारी। आयसु पाई फिरे पहुँचाई ॥ १० ॥

दोहा—रामरूप भूपतिभगति, ब्याह उद्याह अनंद।

जात सराहत मनहि मन, मुदित गाधि-कुल-चंद ॥ ३६० ॥

अर्थ—शुभ दिन शोधकर सुन्दर कंकन खोले गये। मङ्गल, मोद-प्रमोद और विनोद थोड़े नहीं हुए ॥ १ ॥ देवता नित्य नये सुख देखकर ललचाते हैं और ब्रह्माजी से श्रीभवध में जन्म होना माँगते हैं ॥ २ ॥ विश्वामित्रजी नित्य ही चलना (विदा होना) चाहते हैं, पर श्रीरामजी के प्रेम सहित प्रार्थना वरा होकर रह जाते हैं ॥ ३ ॥ दिन-पर-दिन राजा का सीगुना प्रेम देखकर महामुनिराज सराहना करते हैं ॥ ४ ॥ विदा माँगते समय राजा अनुराग से पूर्ण होकर पुत्रों के साथ आगे खड़े हो गये ॥ ५ ॥ (और बोले कि) हे नाथ ! यह सब सम्पदा आपकी है, श्री-पुत्रों के साथ मैं आपका सेवक हूँ ॥ ६ ॥ सदा लड़क्याँ पर कृपा करत रहियेगा और हे मुनि ! मुझे भी दर्शन देते रहियेगा ॥ ७ ॥ ऐसा कहकर राजा पुत्रों और रानियाँ के साथ चरखाँ पर पढ़ गये, उनके मुख से वचन नहीं निकलते ॥ ८ ॥ विप्र विश्वामित्रजी ने बहुत तरह से असीस दी और चले, प्रीति की रीति कही नहीं जाती ॥ ९ ॥ सब भाइयों के साथ श्रीरामजी प्रेम पूर्वक पहुँचाकर आह्ला पाकर लौटे ॥ १० ॥ श्रीरामजी के रूप, राजा की भक्ति, विवाह और उत्सव आनन्द को गाधि कुल के चन्द्र-रूप विश्वामित्रजी आनन्दित होकर मन-हो-मनि सराहते हुए चले जा रहे हैं ॥ ३६० ॥

विशेष—(१) 'मुदिन सोधि कल'—कंकन खोलना भारी उत्सव है, इसका मुहूर्त कई दिनों के शोधने पर मिला। 'विनोद'—खीयाँ परस्पर जल झड़कती हैं।

(२) 'विश्वामित्र चलन निव'—शंका—श्रीराम-दर्शन और अवध का सुख छोड़कर मुनि वन का क्यों जाते हैं ? समाधान—(क) व्यवहार की रीति से, जैसे सभी आये हुए लोग विदा हुए वैसे ये भी जाना चाहते हैं। (ख) जिस भजन से श्रीरामजी शिष्य होकर मिले, उसके आदर के लिये वन को जाते हैं, क्योंकि भजन वन में उत्तम होता है।

(३) 'लरिकन पर छोह'—लड़के मुनि के शिष्य हैं; अतः, उनपर वात्सल्य से विशेष छोह रखेंगे और उस नाते से आकर दर्शन भी देंगे; अतः, अपने को गोप्य में कहा। 'असीस यहूमाँती', क्योंकि प्रणाम करनेवाले राजा भी श्री-पुत्र आदि के साथ बहुत भक्ति के हैं।

(४) 'रामरूप भूपविभगति'—'रामरूप'—'रूप सिधु सन बधु' (श्लो० ३३५)। 'भूपति-भगत'—'दिन-दिन सय गुन भूपति भाऊ।' 'व्याह-वज्राह'—'प्रसु विवाह जस भवेव बज्राह। सकहि न बरति गिरा अहिनाह ॥' आगे कहा है। 'अनंद'—'बसे अनंद भवध सब तपते।' आगे कहा है। गाधि 'कुलचाह'—मुनि स्वयं भी राजा के पुत्र थे, वहाँ भी संत-सेवा एवं विवाह आदि उत्सव रहे थे, पर यहाँ तो उन्हें सब आश्रय ही देख पड़े।

रामदेव रघुकुल - गुरु ज्ञानी। यहुरि गाधि सुत कथा सुखानी ॥१॥

मुनि मुनि सुजस मनहि मन राज। घरनत आपन पुन्यप्रभाज ॥२॥

यहुरे खोग रजायसु मयंक। सुत-ह समेत नृपति गृह गयेज ॥३॥

जहँ तहँ रामव्याह रुध गावा। सुजस पुत्रांत लोक तिहुँ छावा ॥४॥

आये व्याहि राम घर जय ते। बसे अनंद अवध सय तप ते ॥५॥

अर्थ—रामदेवजी और रघुकुल के ज्ञानी गुरु यमिष्ठजी ने फिर भी विश्वामित्रजी की कथा बखान कर करी ॥१॥ मुनि का सुधरा सुनकर राजा मन-ही-मन अपने पुत्रों के प्रभाव का बखान करते हैं

॥२॥ आज्ञा हुई, और सभा के लोग अपने-अपने घरों को बहुरे अर्थात् लौटकर गये, पुत्रों के साथ राजा घर गये ॥१॥ जहाँ-तहाँ सभी लोग श्रीरामजी का ब्याह गा रहे हैं, पवित्र यश तोनों लोकों में छा गया ॥४॥ जब से श्रीरामजी ब्याह करके घर आये, तब से सभी आनन्द अवध में आ बसे ॥५॥

विशेष—(१) 'बहुरि गाधि-सुत कथा'—पहले मुनि की कथा मुनि के सामने कही गई थी, उससे यह भी समझा जाता कि उनकी प्रसन्नता के लिये कही होगी; इसलिये उनके परोक्ष में भी आनन्द के कारण फिर से उसका विस्तार किया, प्रथम कुछ संक्षेप में कहा था।

(२) 'बसे अनंद अवध सब तब ते'—जबसे विश्वामित्रजी श्रीराम लक्ष्मण को साथ ले गये थे, तबसे अवध के सब प्रकार के आनन्द बजड़ गये, वे फिर आ बसे। अथवा, इनके वियोग से लोग सब दुःखित थे, वे आनन्द से बसे। अथवा, आनन्द के मूल श्रीसीतारामजी हैं, दोनों के यहाँ पर आ जाने से सब तरह के आनन्द यहीं पर आ बसे।

प्रभुविवाह जस भयेउ उछाहू । सकहि न बरनि गिरा अहिनाहू ॥६॥

कवि - कुल - जीवन - पावन जानी । राम - सीय - जस मंगलखानी ॥७॥

तेहि ते मैं कहू कहा बखानी । करन पुनीत हेतु निज बानी ॥८॥

वृंद—निज गिरा-पावनि-करन-कारन रामजस तुलसी कह्यो ।

रघुवीर-चरित अपार वारिधि पार कवि कवने लह्यो ॥

उपवीत ब्याह उछाह मंगल मुनि जे सादर गावहीं ।

वैदेहिनाम-प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं ॥

सोरठा—सिय - रघुवीर - विवाह, जे सप्रेम गावहिं सुनहिं ।

तिन्ह कहैं सदा उछाह, मंगलायतन रामजस ॥३६१॥

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकविबहुपविषंसे मुख-सम्पादको नाम

॥ प्रथमः सोपानः समाप्तः ॥

अर्थ—प्रभु के ब्याह में जैसा उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते ॥६॥ श्रीसीतारामजी के यश को कवि के परिवार का जीवन, पवित्र करनेवाला और मंगलों की आन जानकर मैंने अपनी वाणी पवित्र करने के लिये कुछ बखान कर कहा है। मुझ तुलसीदास ने अपनी वाणी पवित्र करने के लिये (ही) राम-यश कहा। (नहीं तो) श्रीरघुवीर-चरित अपार समुद्र है, किसे कवि ने उसका पार पाया है? जो लोग यशोवशीत, ब्याह, उत्साह और मंगल को सुनकर आदर सहित गावेंगे। वे लोग श्रीसीतारामजी की प्रसन्नता से सदा सुख पावेंगे ॥ मोक्षिय-रघुवीर के विवाह को जो प्रेम के साथ गाते और सुनते हैं, उनको सदा उत्साह होता है, (क्योंकि) श्रीराम-यश मंगल का याम हो है ॥३१॥ समस्त कवि के पाशों को नारा करनेवाले श्रीमद्रामचरितमानसे में 'मुख-सम्पादन' नाम का पदला सोपान समाप्त हुआ ॥१॥

विशेष—(१) 'अपार धारिणि पार...'—श्रीराम-चरित अपार समुद्र है, इसका पार किसी ने नहीं पाया, तो मैं कैसे पाऊँगा। मैंने तो अपनी बाणों की पवित्रता के लिये कहा है, कुछ पार पाने के लिये नहीं। इसी तरह सातो सोपान मानो सातो समुद्र हैं।

(२) 'उपवीत व्याह-उद्धाह मंगल...'—अब इस काण्ड की कलश्रुति कहते हैं। 'व्याह-उद्धाह' तो बहुत विस्तार में कहा गया है, पर यज्ञोपवीत की एक ही अर्धांती है—“भये कुमार जबहि सब भ्राता। पीन्ध जनेऊ गुरु पितृ-भ्राता ॥” (दो० २०१); तो इसे क्या गावें? इसका उत्तर यह है कि विवाह के जो मातृका पूजा एवं होम आदि कृत्य होते हैं, वे ही सब यज्ञोपवीत में भी होते हैं। भेद बही है कि विवाह में भाँवरी और इसमें जनेऊ। 'उद्धाह', यथा—“प्रमुविवाह जस भयेउ उद्धाह ॥” (उपर्युक्त); मंगल—“प्रसत्ता चरणं नित्यमप्रसत्ता विभर्जनम्। एतद्धि मङ्गलं प्रोक्तं मुनयस्तत्त्वदर्शिभिः ॥” (बृहस्पतिः)।

(३) 'वैदेहि-राम-प्रसाद...'—सुख सुकृत से मिलता है और वह परिमित है, पर यह यश-गानरूप सुकृत नित्य है; अतः, इसका फल रूप-सुख 'सर्वदा सुख' पाना कहा है। प्रसाद के विषय में पिता की अपेक्षा माता प्रधान है; अतः, वैदेहीजी को प्रथम कहा गया है, यथा—“कबहुँक अँव अब-सर पाइ। मेरियो सुधि दाइवी...” (वि० ४१)।

(४) 'सिय रघुवीर विवाह...सरा उद्धाह...'—व्याह से उद्धाह की वृद्धि होती है, यथा—“प्रमु-विवाह जस भयेउ उद्धाह ॥” इसी से वक्ता श्रोता को उद्धाह (उत्साह) सदा होता है। पुनः, उत्साह से सुख होता है, इसी से आगे 'सुख-संपादन' सोपान का महत्त्व कहते हैं।

'इति श्रीरामचरितमानसे...'—प्रबंधकार अपने कृत इस ग्रंथ के एक भाग रूप सोपान की इति लगाते हैं, चरित को नहीं; उसे तो ऊपर 'अपार धारिणि' कह आये हैं। 'कलि-कलुष विध्वंसने' यथा—“मनक्रम बचन जनित अय लाई। सुतहिं जे कया भवन मनलाई ॥” (४० दो० ११५) इस सोपान में कहे हुए उपवीत-विवाह आदि कर्म एवं सुकृत हैं, इनका फल सुख है, ऊपर 'सर्वदा सुख पावही' कहा भी है; अतः, इस सोपान का नाम 'सुख संपादन' कहा गया है।

यहाँ तक पार्वतीजी के चार प्रश्नों के उत्तर आ गये। इस सोपान का प्रारम्भ भाग में सोरठा छंद से हुआ था, वही से समाप्त भी हुआ है।